

प्रकाशकके दो शब्द

हम कई वर्षोंसे इस ग्रन्थके उद्धारका विचार कर रहे थे परन्तु अन्य भंडारोंके कारण विलम्ब हो गया इस लिए आज इस महत्व पूर्ण ग्रन्थको जैसा कुछ हमसे हो सका है तैयार कराके आपके समक्ष रख रहा हूँ। निजका प्रेस होनेपर भी अधिक विलम्बसे यह प्रकाशित हो रहा है इसका हमको अत्यंत खेद है। भविष्यमें और भी बड़े २ ग्रन्थ लागत मात्र पर प्रकाशित करने का हम आयोजन कर रहे हैं। इस सस्ती ग्रन्थमालासे अधिकतर प्राचीन विद्वानोंके भाषानुवाद ही पहिले निकाले जायेंगे, अतएव प्रत्येक भाई को ग्राहक हो कर इससे लाभ उठाना चाहिए।

ग्रन्थ परिवर्धन और कृतकता।

स्वर्गीय विद्वद्भर पं० टेकचन्द्रजी ने सं० १८३८ की आरम्भ शुक्रला ११ को इस सुदृष्टितरंगणी नामक ग्रन्थको लिखकर पूर्ण किया था, इस ग्रन्थकी भाषा कितनी सरल तथा समझाने का ढंग इतना उत्तम है कि प्रत्येक विषयको पालक भी सुगमता से समझ लेते हैं। यह ग्रन्थ ४२ पर्चों में पूर्ण हुवा है। श्रावकों के उपयोगी विषयों के साथही मुनि धर्मका भी विस्तृत रूपसे वर्णन किया है। कठिन से कठिन विषयों के प्रश्नों द्वारा खूबही सरलता से उत्तर दिये गये हैं—इस तरह के ग्रन्थ प्राचीन समय से बराबर निर्माण होते चले आ रहे हैं। इसके लिए जैन समाज स्वर्गीय पंडितजी की सदैव ऋणी रहेगी। मूल श्लोक भी साथ में दिए हैं। अब बड़े तथा पुष्ट कागज पर सुन्दरता के साथ शुद्धता पूर्वक ग्रन्थको छपाया गया है, फिर भी अज्ञानतासे भूलें रह गईं होंगी उनके लिए विज्ञ पाठक क्षमा करें। हमारे स्नेही मित्र कस्तूरचन्द्रजी छावड़ा ने ग्रन्थराजके संशोधन कार्यमें बहुत सहायता दी है इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

कलकत्ता,

जिनवाणी सेवक—

ता० ३१-१-१९२६

दुलीचन्द पन्नालाल परदार

प्रथम पत्रोंसे दूसरा पत्र ।

विषय सूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	सूची
पञ्च परमेश्वरीकी स्तुति	...	कर्त्तारवादी से निर्णय	...	५८
टिप्पणिका	...	नास्तिकमतका संवाद	...	६१
इष्टदेव कौं नमस्कार	...	अवतारवादी-एकान्तमतीका संवाद	...	६३
संसार-सुख सिद्धनके नाहीं, तो मोक्ष विबै कैसा सुख है	...	अज्ञानवादीका निर्णय	...	६४
सुदृष्टि तत्त्वणी ग्रन्थ-नामका अर्थ	...	स्थिरवादी संवाद	...	६७
पर जोयमें ममत्व भाव करि भ्रमण करते, अनन्त परावर्तन	...	केई विपरीतमती, अजीव तैं, जीवकी उत्पत्ति मानै हैं । मेघमालाको	...	७०
काल भये	...	इन्द्र कहै हैं	...	७३
अनन्तकाल भ्रमण करते, जीवकी काललब्धि निकट आवे, तब पञ्च	...	केई भोरे जीव, काल द्रव्य जो अवेतन, ताको चेतन	...	७३
लब्धि होय	...	मानै हैं	...	७४
सम्यक्त्वके दश भेद	...	केई मत; अजीव द्रव्य तैं जीवकी उत्पत्ति मानै हैं	...	७५
सम्यक्त्वके २५ दोय	...	एकान्तमत कौं, स्याद्वाद नय करि सत्य बताया	...	७६
सम्यक्त्वके ८ गुण	...	अवतारवादीका वचन, कोई नय करि प्रमाण है	...	७६
श्रोना लक्षण और वक्ता लक्षण	...	क्षणिकवादीको स्याद्वाद नय करि समझाया	...	७६
तीसरा पत्र ।	...	कर्त्तारवादीका मत कोई नय करि प्रमाण उद्धाराय, जीवादि	...	७६
पण्डितोंके दो भेद, रत्न दृष्टांत	...	तत्त्व बताये	...	७६
ग्रन्थके आदि षट् वस्तु कथन	...	नास्तिकमतको समझाया	...	७७
भलेकी दाता सप्त प्रकार कथा	...	सिद्ध जीव, ज्ञान रहित नहीं हैं	...	७८
चौथा पत्र ।	...	जीव मरै, वेसीही योनिमें उपजै निराकरण	...	७९
मोक्ष-महल चढ़वे कौं सोपान, सम्यक्त्वकी उत्पत्ति है	...	मोक्षसुख	...	८०
एकान्तमतीको समझाय दृढ़ किया	...	मोक्षका स्वरूप और अजीव द्रव्य	...	८१
क्षणिकमतको सम्योधन	...	अष्ट कर्म	...	८३
	...	कर्म बंध, उदय, सत्ता, गुणस्थान	...	८५

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	सूची
परस्पर चर्चामें हेय-ज्ञेय-उपादेय	...	रूपण का धन चार नहीं भोगे है, येते जीव क्या रहित है।	३०६-३११	...
अनुमोदना में हेय-ज्ञेय-उपादेय	...	संतोषी आत्मा निर्धन होने पर, ऐसी भावना भावे
मोक्ष में हेय-ज्ञेय-उपादेय	...	धर्माधी जीवों की इच्छा, चार प्रकार	३१३	...
ज्ञान में हेय-ज्ञेय-उपादेय	...	कर्मयोगों का अभिप्राय	३१३	...
कृदाद्वी के तीन भेद तथा विद्यासधानी का दृष्टान्त	...	पंचमकाल वर्णन	३१७	...
चार गति के जीवन की आगति-जागति	...	शुभ भाव विना, शुभ करनी का फल नहीं	३२१	...
निमित्त—उपादान कारण और शुभ वाणिज्य	...	शुभ भावों विना, धर्म अंग व्यर्थ है	३२२	...
तदर्थ मन्थन उत्कृष्ट श्रु नृपान	...	सुख-कुसंग के वाञ्छक जीव	३२७	...
अविधिज्ञान मनः पर्ययज्ञान और कैवल्यज्ञान	...	हित व कुटुम्बियों की परीक्षा के स्थान	३२७	...
मनुष्य अपनी आयु वृथा खोवे है	...	ज्ञान नव स्थान में कौन-कौन की परिस्थि	३३०	...
अपनी भूलकर खुद बंध्या है	...	एक दुसरे अनेक उपचार	३३२	...
शुद्धात्मा को पते दोष नाही	...	प्रथम तो घर छोड़, फिर उसे छोड़े	३३२	...
धर्म के प्रसाद तें, अचेतन आकाश भी भक्ति करे, तो इन्द्र-चक्रो	...	किसको छोड़ कर, किसको ग्रहण करना	३३३	...
आदि चेतन द्रव्य भक्ति करे, तो क्या आश्चर्य	...	किस देश व नगर को छोड़ना	३३४	...
पुण्याधिकारी पुरुषों के भी इन्द्रिय-सुख नाशवान है	...	छह स्थानों में लज्जा नहीं करनी	३३७	...
माता-पितादि सर्व स्वार्थ के बंधन तें बंधे हैं	...	पक्ष बल से, निर्बल का भी कार्य सिद्ध होय	३३६	...
जिसका जैसा स्वभाव, वह नहीं मिटता	...	दित है, सो बड़ा बल है	३४०	...
जिन आकाश रहित पण्डित के मुख तें शास्त्र न सुनना	...	न्याय की प्रशंसा व अन्याय का फल	३४१	...
कहू जीव, सर्प से भी विरोध दुष्ट है	...	अनेक संकट में, पूर्ण पुण्य सदायक है	३४२	...
सज्जन—दुर्जन स्वभाव	...	ये वस्तु किसी के कार्यकारी नहीं	३४४	...
सूखें कौं धर्मोपदेश कार्यकारी नाही	...	ये पदार्थ प्रयोगकार को ही है	३४५	...
एते किसव (व्यापार) दिया रहित है	...	एक स्थानों में लज्जा नहीं करिये	३४६	...
	...	साएस से सर्व संकट मिटे है	३४७	...

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	सूची
हिंसा में पुण्य का अभाव	...	पाँचवीं सञ्चित त्याग प्रतिमा	...	५५३
दयाका कथन	...	छठवीं रात्रि भोजन, दिन कुशील त्याग प्रतिमा	...	५५४
राज लक्षण और राजाओं के पट्ट गुणादि	...	सप्तमी
पुण्याधिकारियों के सीखने योग्य विद्या	...	आठवीं रात्रि भोजन
लौकिक १४ विद्या	...	नवमी
चौदह रत्न, नवनिधि	...	दशमी
चक्रवर्ती के स्वप्नों का फल	...	एकादशी
शुद्ध भगवान के गुण	...	द्वादशी
तीर्थंकर का माता के सोलह स्वप्न	...	त्रयोदशी
वर्तमान पर्व	...	चतुर्दशी
आदिनाथ भगवान के भोग और पुण्यवान के गुण	...	पौर्णमासी
सभा नायक तीन भेद	...	अश्विनी
व्रती श्रावक के तीन भेद	...	ज्येष्ठ
सप्त व्यसन और पहिली दर्शन प्रतिमा	...	श्रावण
दूसरी व्रत प्रतिमा	...	भाद्रपद
तीन गुणवान	...	अश्विनी
चार शिक्षाव्रत	...	ज्येष्ठ
सल्लेखना	...	श्रावण
तीसरी सामायिक प्रतिमा वर्णन	...	भाद्रपद
चौथी प्रोद्योग प्रतिमा कथन	...	अश्विनी

सुदृष्टि तरंगणी ।

मंगलाचरण ।

मनमांहि भक्ति अयान नमिहौं, देव अर्द्धित कौं सही । फिर सिद्ध पूजौं अष्ट गुणमय, सूर गुण छतीस ही ।

अंग पूर्व घाटी जजौं उपाध्याय साधु गुण अठवीस जी । यह पंच गुरु ग्रन्थ आदि सत् ए मंगदा जगईश जी ॥ १ ॥

वृषभसेन आदिक गणराय, गौतम स्वामी लौं शुतिलाय । और नमों ग्रन्थ कवि सूर, जिन कीने मिथ्या मगचूर ॥ २ ॥

सुमति करन कुमती हरन, भएल ज्ञान भण्डार । दया मूर्ति सर्व शर्को, नमों सूर भवतार ॥ ३ ॥

देव धर्म गुरु या विधि थकी मानिये, कोय मन वचन तैं भक्ति उर आनिये ।

और तीरथ नमों सिद्ध तहां तैं भये, नमों जिन बिम्बन किये कृत्तिम थए ॥ ४ ॥

ऐसे इष्ट देवनि जो पूजै, तातैं अगले मारग सूजै ।

इन प्रसोद अब बुद्ध सवाई, ग्रन्थ रचूं शुभ शुभ फलदाई ॥ ५ ॥

मैं तो इष्ट देवको दासा, होऊ भक्ति तितने तन स्वासा ।

सब जीवतैं क्षमा कराई, निज सम जानिदया उर आई ॥ ६ ॥

॥ ग्रन्थ महिमा ॥

ए ग्रन्थ सागर अर्थ जल करि पूरित सही । यह दृष्टान्त युक्ति नय तरंग उठे सही ॥ ७ ॥

ता मध्य जे अधिकार दीप सम जानिये । तत्त्व स्तन करि भरे सकल सुख खानिये ॥ ८ ॥

सुख खानि तहां समदृष्टि जाबे बैठ जिन वचनावजी । ते चहैं मुज बुद्धि बल पहुँचे नहीं तिनको दाव जी ॥ ९ ॥

तातैं जु संस्था पोत गहि दृष्टि सुरति सागर कौं तिरौ । नहिं कोय और उपाय भवि श्रुति सीब यह हिरदै धरौ ॥ १० ॥

शंभुरमण समुद्र सो, यह श्रुति उदधि गंभीर । पार कौन जिन बिन लहै, वरणी बुध सम वीर ॥ ११ ॥

आगे वचनिका लिखिए है। सो ऐसे स्तुति करि अरुप्रथम इस ग्रन्थमें प्रवेश करनहारे जे सुबुद्धि हैं ते धर्मशास्त्रके बेत्ता तिनकी बतावैं हैं। जो उत्तम तीन कुलमें उपजे धर्मात्मा मोक्षाभिलाषी होय सो ऐसे धर्म शास्त्रनि में प्रवेश करें हैं। तातैं इस ग्रन्थका टिप्पण सामान्य करि लिखिये है। सो उत्तम श्रावकनि को परभव सुधारवे अर्थ धर्मशास्त्रनिका अभ्यास करना योग्य है। यह धर्मशास्त्र है सो याका सामान्य टिप्पणी कहिये है सो चित्तदेय सुनौ। आगे जो जो कथन इस ग्रन्थमें कहिये तिनकी सूचनिका मात्र सामान्य टिप्पणी जो पीठिका सो लिखिये है। सो इस पीठिकाके जाने सब ग्रन्थका सुमिरण होय है। अर्थात् जिस अधिकारका चिंतवन किये उस अधिकारके अर्थकी याद होय है तातैं इस ग्रन्थके अदि कथनका टिप्पण लिखिये है॥ सो प्रथम ही तो ग्रन्थकर्त्ता अपने इष्टदेवको मंगल निमित्त नमस्कार करैगा ॥ १ ॥ पीछे देवका कथन करते प्रश्नपाय सिद्धनिके सुखका कथन है ॥ २ ॥ आगे इस ग्रन्थके नामका कथन है ॥ ३ ॥ तापीछे इस ग्रन्थमें जे ग्रहेय उपादेयका स्वरूप है ॥ ४ ॥ पीछे स्वर्गेय परज्ञेयका वर्णन है ॥ ५ ॥ बहुरि अवसर पाय पंच प्रकार परावर्तनका कथन है ॥ ५ ॥ ता आगे सम्यक्त होतैं मिथ्यात्व छूटतैं, क्षयोपशमादि पंच लब्धिका स्वरूप है ॥ ७ ॥ बहुरि सम्यक् दर्शनके दश भेदनिके स्वरूपका व्याख्यान है ॥ ८ ॥ पीछे सम्यक्तके पचीस दोषनिमें जातिमद आदि अष्टमद, अरु शंका आदि सम्यक्तके आठ दोषनिका, अरु षट् अनायतन अरु तीन मूढ़ता इन पचीसनका स्वरूप है ॥ ९ ॥ आगे सम्यक्तके अष्ट गुणनिका व्याख्यान है ॥ १० ॥ सम्यक् दृष्टी बीतराग कहा तापै शिष्यके प्रश्न उत्तरका कथन है ॥ ११ ॥ आगे शुभ अशुभ श्रोतानिका कथन है ॥ १२ ॥ आगे वक्ताके गुणोंका कथन है फिर ग्रन्थकर्त्ता अपनी लघुता सहित ग्रंथ करिवेकी अभिमानता छाड़ि ग्रंथकर्त्ताकेवली हैं मैं नहीं ॥ १३ ॥ व्यवहारमात्र ग्रंथके अर्थ कवीश्वरोंने मिलाये हैं तिनमें बुद्धिकी समानता करि कोई चूक होय, तो तिसको शुद्ध करिनेको विशेष ज्ञानीनतैं विनती करी तापै शिष्यके प्रश्न पाय उत्तर सहित कथन है ॥ १५ ॥ ता ग्रन्थ करनेमें तरकी (तर्क करने वाले) ने मान बताया, ऐसा प्रश्न होते अनेक शक्ति दृष्टान्त सहित, उत्तर कथन है ॥ १६ ॥ पीछे ग्रंथनिमें ग्रंथकर्त्ता अपने नामका

भोग धरें ताकी परिपाटी है ॥ १७ ॥ पीछै भले बुरे पंडितनका तामैं धर्मार्थी अरु धर्मरहित तिनका दृष्टान्तपूर्वक तरकी नै कही ग्रंथमें कोई चूकहोइगी तो दोष लागैगा ताके प्रश्न पाय निदोष ग्रन्थकर्त्ताका कथन है ॥ १६ ॥ बहुरि ग्रन्थके आदि, आचार्य षट्कार्यनिका कथन करते आये तिनका कथन है ॥ २० ॥ पीछै ग्रन्थके आदि मंगल करिये, सो मंगलके षट् भेदनिका कथन है ॥ २१ ॥ आगे जिन ग्रंथनि में ए सात कथा होय सो ग्रंथ मंगलकारी होय । तिन कथानि का कथन है ॥ २२ ॥ फिर जिन सर्वज्ञ भाषित तत्व, जीव अजीवनि का कथन सत्य है । ऐसा कहते तरकी ने अनेकमतन संबंधी तत्व सत्य बताय प्रश्न किया । सो तिन अन्य मतोन के भाषे जोवादि तत्त्वनिमें अरु सर्वज्ञ भाषित तत्वनि विषै अंतर है । तिनके कथन का अनेक नय दृष्टान्त युक्ति रूप कथन है । तहां कोई ब्रह्मवादी संसारमें एक आत्मा मानै है । कोई अवतारवादी मोक्ष-आत्मा कूं अवतार मानै है । और कोई क्षणिक मती जीव छिन-छिन में शरीर विषै उपजता मानै हैं । कोई कर्त्तावादी आत्मा कौं उपजावनहरा मानै है । कोई नास्तिकमती जीवका अभाव मानै है । कोई अज्ञानवादी मोक्ष विषै ज्ञानका अभाव मानै है । और कोई अजीव कौं जीव मानै हैं । स्थिरवादी ऐसा मानै हैं, जो जैसा मरै सो ही उपजै । केई जीव को अजीव मानै हैं । इत्यादिक भरमबादीनका भरम मेटवे कौं सर्वज्ञ भाषित तत्त्वनिका स्वरूप कथन है ॥ २३ ॥ बहुरि सत्य असत्य आस आगम पदार्थ तिनका कथन है ॥ २४ ॥ पीछे शुद्धदेवके जानिवे कौं अतिशय चौतीस आदि छियालीस गुणनिका कथन है ॥ २५ ॥ आगे जामें एते दोष होय सो देव नाहीं । ते दोष कौन. तिन अष्टादश दोषनिका कथन है ॥ २६ ॥ बहुरि कुदेवनिका कथन है ॥ २७ ॥ आगे कुगुरुके पहचानवेकूं गुणलक्षणका कथन है ॥ २८ ॥ फेरि सुगुरुके मूल गुण अट्ठार्दिस हैं । तिनमें एषणा समिति विषै मुनिके भोजन में छियालीस दोष हैं । तिनका कथन है । तहां भोजन समय बत्तीस अन्तराय बंधै, उनका तथा मल दोषनिका कथन है ॥ २९ ॥ आगे बाईस परीषहनिका कथन है ॥ ३० ॥ आगे पंच महाव्रत, पंचसमिति, षडावश्यक, पंचेन्द्रीवशीकरण आदि अट्ठार्दिस मूलगुणनिके कथनमें षड्आवश्यकनका विशेष निर्णय है ॥ ३१ ॥ आगे मुनीश्वरनिके दश

भेदनिका कथन है ॥ ३२ ॥ बहुरि आचर्यनिके गुणनि विषै दशलक्षणधर्म, बारहतप, पंचाचार, षडावश्यक, तीनि युति, इन छत्तीस गुणनिका कथन है ॥ ३३ ॥ आगे सत्यधर्मके दशभेदनका कथन है ॥ ३४ ॥ बहुरि दश अतीचार ब्रह्मचर्यके हैं तिनका कथन है ॥ ३५ ॥ आगे उपाध्यायजीके पचीस गुण विषै ग्यारह अंग, चौदह पूर्वका कथन है । तिनमें त्रिलोक बिंदु पूर्वके कथनमें संचेपमें तीन लोकका कथन है । तिनमें मध्यलोकके कथनमें असंख्यात द्वीप समुद्रनिमें आदिके षोडस अन्तके षोडस द्वीपनिके नाम हैं । और तहां ही अढ़ाई द्वीप संबंधी भुवतारनिका प्रमाण कथन है ॥ ३६ ॥ आगे मध्यलोक विषै चारि सौ अठावण अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं, तिनके स्थाननिका प्रमाण कथन है ॥ ३७ ॥ बहुरि स्वर्गलोकके कथनमें आठ युगलानिके सोलह स्वर्गनके नाम, तिन संबंधी देवनिकी आयु अरु कायकै प्रमाणका कथन है ॥ अरु युगलनि प्रति इन्द्रनिका प्रमाण, अरु युगल प्रति विमानकी संख्याका कथन है । और धरती तें कते कते ऊंचे हैं । तिनके प्रमाणका कथन है । विमाननि के वर्णनका कथन है । स्वर्गनिके आधारनिका अरु स्वर्ग प्रति कामसेवनका, देवनिके मरन पीछे उस ही स्थानमें देव उपजैनेका अन्तर ; और युगलनपति देवनकी अवधि विक्रियाका देवनिके श्वासोच्छ्वासके अन्तरका प्रमाण, मुकुटनिके चिन्हनिका, विमाननकी मौटाईका और स्वर्गपति लेख्या अरु देवांगनाकी उत्पत्ति, देवनीकी आयु, ऐसे सामान्य ऊर्ध्वलोकका कथन है । इत्यादिक त्रिलोकबिंदु पूर्व विषै इन आदि, ग्यारह अंग चौदह पूर्वका ज्ञान सहित उपाध्यायजीके गुणनका कथन है ॥ ३८ ॥ आचारसारजी अनुसार मुनीश्वरोंके विचारवेके समाचार दश हैं । आश्रय पांच हैं । ॥ ३९ ॥ धर्मके कथन विषै पहले कुधर्मका बहुरि सुधर्मका ॥ ४१ ॥ नव नयका धर्मकी परीक्षाकौ पंचप्रमाण हैं ॥ ४३ ॥ कुसंग त्यागका, सुसंगका ॥ ४५ ॥ कौन कौन ध्यान चिन्तवन करने योग्य हैं । कौन कौन नहीं करिए ? जौ आर्त्त रौद्र ध्यान नहीं करिये । अरु धम शुरु ध्यान करने योग्य है ॥ ४६ ॥ आर्त्तके चिन्हनका, सुआचार कुआचारका कथन है ॥ ४८ ॥ योग्य अयोग्य खान पानका ॥ ४९ ॥ शुभ अशुभ वचन भेदका असत्यके ग्यारह भेदनका परस्पर बिना प्रयोजन बतलावना सो विकथा है । ताके पचीस भेदनका, द्रव्य क्षेत्र काल भावके कथन विषै स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव

तथा परद्रव्य क्षेत्र काल भावका कथन है । तहां स्वद्रव्यकी परीक्षाका कथन है । द्रव्यनके प्रमाण कथनमें मनुष्य द्रव्य थोरा है । क्षेत्र अपेक्षा मनुष्यका क्षेत्र थोरा है और काल अपेक्षा मनुष्यका काल थोरा है । और भाव अपेक्षा मनुष्यके उपजनेका भाव थोरा है ॥ ५३ ॥ षट्कायके जीवनकी आयु, कायका कथन है ॥ ५४ ॥ एकेन्द्रिय तिर्यञ्चनमें सूक्ष्मवादर है ॥ ५५ ॥ षट् कायके शरीरनके आकारका कथन है ॥ ५६ ॥ षट् काय जीव केती केती कर्म स्थिति बाँधे ? ॥ ५७ ॥ पंच इन्द्रियका विषय कितना है ताके प्रमाण ॥ ५८ ॥ पंचगोलक निगोदके हैं ते कहां हैं ? ॥ ५९ ॥ निगोदि जीवनके प्रमाणकी अनन्तता महा दीर्घ है । ॥ ६० ॥ निगोदिके दोय भेद हैं ॥ ६१ ॥ षट्काय जीव जघन्य आयु पावै तौ एक अन्तर्मुहूर्त में केतेक भव करै ॥ ६२ ॥ सुतप कुतपका कथन है ॥ ६३ ॥ सुतपके बारह भेद हैं तहां आलोचनातपके अतीचार दश हैं । ॥ ६४ ॥ कोऊ मुनिमें दीर्घ दोष पड़े तौ ताकौ आचार्य, दीर्घ दंड कौन दीजिये ताका कथन है ॥ ६५ ॥ विनयतपके पांच भेद हैं ॥ ६६ ॥ सुब्रतके भेद बारह हैं अरु कुव्रत हैं ॥ ६७ ॥ बारह अनुप्रेक्षा हैं ॥ ६८ ॥ सुदान कुदानका कथन है तहां सुदानके चारि भेद हैं ॥ ६९ ॥ जिनकं दान दीजिये सो पात्र हैं तिनके सुपात्र कुपात्र करि दोय भेद हैं तिनके विशेष भेद पन्द्रह, तिनका अरु तिनके दानके फलका कथन है ॥ ७० ॥ पूजा भेद दोय हैं एक सुपूजा एक कुपूजा ॥ ७१ ॥ तीरथ दोय हैं एक सुतीरथ एक कुतीरथ, ॥ ७२ ॥ चरचा भेद दोय हैं एक सुचर्चा और एक कुचर्चा, ॥ ७३ ॥ बहुरि अनुमोदनाके भेद दोय हैं कहीं तौ अनुमोदना किये पापबन्ध होय, सो तो पाप अनुमोदना अशुभ है । एक अनुमोदना किये पुण्य होय सो शुभ अनुमोदना है ॥ ७४ ॥ मोक्षके भेद दोय हैं एक तो भोरे जीवनिकी कल्पी कर्ममलसहित मोक्ष है और एक शुद्ध निरंजन सर्व कर्म मलरहित निर्दोष मोक्ष है ॥ ७५ ॥ कुज्ञान सुज्ञान करि ज्ञानके दोय भेद हैं तहां मतिज्ञानकै तीनिसैखत्तीस भेद रूप वर्णन है ॥ ७६ ॥ श्रुतज्ञानका कथन है तहां व्यय ध्रुव उत्पात, ज्ञाना ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, कर्त्ता कर्म क्रियाका कथन है । ताहीमें संक्षेप तैं पल्य सागरका कथन है ॥ ७७ ॥ पीछें कृतघ्नी विश्वासघातीका दृष्टान्तपूर्वक कथन है ॥ ७८ ॥ ध्यारि गति, पाप पुण्यके फल प्रगट

जनावनहारे आगति जागति (आने जाने) रूप दंडकका कथन है ॥ ७६ ॥ निमित्त उपादानका सुबनिज कुबनिजका बहुरि श्रुतज्ञान समासरूप कथन है ॥ ८० ॥ अवधिज्ञानका कथन है तहां देशावधि परमावधि सर्वावधि करि तीनि भेदरूपकथन है तहाँ देशावधिकेहीयमानादि षट्भेद रूप कथन है ॥ ८१ ॥ अर सोई अवधि, भवप्रत्यय गुणप्रत्यय दोय भेद लिये है ॥ ८२ ॥ मनःपर्यय, चतुमति विपुलमति करि दोय भेद रूप है ॥ ८३ ॥ संक्षेपतैं केवलज्ञानका कथन है ॥ ८४ ॥ आगे कहैं हैं जो यह आत्मा अपनी आयुके दिन सोई भए मोतिनकी माला तिनको बृथा खोवे है ॥ ८५ ॥ आत्मा अपनी मूल तैं आप ही बंध कूं प्राप्ति होय ऐसा दृष्टान्त देय बतावैं हैं ॥ ८६ ॥ त्रयोदश भय शुद्धात्मा में नाहीं ॥ ८७ ॥ चक्री त्रिबंडी महामण्डलेश्वरादि राजानि की विभूति विनाशीक बतावता कथन है ॥ ८८ ॥ मातापितादि सज्जन कुटुम्बी अपने २ स्वारथरूप बंधन तैं बँधे हैं ॥ ८९ ॥ जिन २ वस्तूनि का स्वभाव सहज ही चंचल है तिनके मेढवेको कोई उपाय नाहीं, ॥ ९० ॥ ऐसा कहैं हैं जो कोऊ महापंडित भी होय अरु श्रद्धानरहित मिथ्याश्रद्धानी होय तो ताकै मुखका उपदेश सम्यक्-दृष्टीनिकों सुनना योग्य नाहीं ॥ ९१ ॥ सर्पकी क्रूरता तैं दुष्टजीवनिकी क्रूरता बहुत बतावे हैं ऐसा कथन है ॥ ९२ ॥ सज्जन दुर्जन जीवनिका स्वरूप दृष्टान्तपूर्वक कथन किया है ॥ ९३ ॥ भला उपदेश भी मूर्ख जीवनि कूं कारजकारी नाहीं, ॥ ९४ ॥ केतेक जीव दयारहित हैं ऐसा बतावता कथन है ॥ ९५ ॥ कृपणका धन कहा होय ? ॥ ९६ ॥ केतेक जीव दयारहित ही हैं तिनकों बतावता कथन है ॥ ९७ ॥ संतोषी आत्मा आपकूं दरिद्रावस्थामें भी सुखी भया मानि दारिद्रकूं असीस देय हैं ॥ ९८ ॥ धर्म सेवनहारे जीव संसारमें ज्यारि प्रकार भावनकी वाञ्छा सहित धर्मका साधन करैं हैं ॥ ९९ ॥ छन्द काव्यके वक्ता कवीश्वर काव्य छन्दकी जोड़ कला करणहारे परिडित पाँच प्रकार हैं सो अपने अपने स्वभाव कूं लिये छन्दनिको बनावैं हैं ॥ १०० ॥ पंचमकालकी महिमा जो यामें वांछित निमित्त नाहीं ऐसा कथन है ॥ १०१ ॥ अपने शुद्ध भावनि बिना तप संजम ध्यान कार्यकारी नाहीं ऐसा कथन दृष्टान्तपूर्वक कहैं हैं ॥ १०२ ॥ अपने हित रूप सुवर्णके परखिवेको कसौटी समान नव स्थान हैं तिनका कथन है ॥ १०३ ॥ इन कसौटी समान स्थानकन पै कौनको परखिये ?

॥ १०४ ॥ एक रोगके दुःखकूँ उपचार अनेक जीव अनेक रूप अपनी-अपनी दृष्टी प्रमाण बतावै, ॥ १०५ ॥ घर कुटुम्बको तज, फेरि घर चाहै, कुटुम्बादि हितू चाहै, घर घर दीन होई याचै, जाको आचार्य कहा कहै ? ॥ १०६ ॥ कौनके वास्ते काहे कूँ तजिये ? ॥ १०७ ॥ जो जो देशमें एती वस्तु नहीं होय तो विवेकी तहां नहीं रहे ॥ १०८ ॥ इन दश स्थानकनिमें लाज नाहीं करिये ऐसे स्थानक बताये ॥ १०९ ॥ जाके बल होय सो बलवान है ॥ ११० ॥ स्नेह समान और बल नाहीं, हित है सोही भुजबल और सैन्य बल है ॥ १११ ॥ नीति मार्गरूप परिणति सोही बड़ी सेना वा भुजबल है ॥ ११२ ॥ अनेक संकटनिमें एक पूर्वोपार्जित पुण्य सहाय है ॥ ११३ ॥ एती वस्तु भई, कार्यकारी नाहीं, आगे एती वस्तु पर उपकारनिमित्त ॥ ११४ ॥ धर्मात्मा जीवनि कूँ इन स्थानकनिमें लज्जा करना योग्य नाहीं ॥ ११५ ॥ एती बात कहै हैं जो संकटमें सत्पुरुषनिको साहस ही सहाय है कहै हैं जो एतीन स्थान पंडितनके हसनके कारण हैं सतसंगका किया अनादर भी गुणकारी है मलेच्छपणके षट् भेद हैं ॥ १२० ॥ मूढ़ताके सात भेद बताये हैं ॥ १२१ ॥ सम्यक्ज्ञानविषै अरु मिथ्या ज्ञान विषै दृष्टान्त पूर्वक अन्तर अरु फलभेद बताये हैं ॥ १२२ ॥ इन्द्रिय सुखनि तैं आत्माकी तुलति नाहीं भई ॥ १२३ ॥ नरक पशूनि के दीर्घ दुःखनि तैं नहीं डखा तो तप संयमके अल्प दुःखनि तैं क्यों डरो हो ? ॥ १२४ ॥ सर्व कषायनि तैं माया कषायका पाप बड़ा बतावता कथन है ॥ १२५ ॥ पुण्य वृत्तका फल इन्द्रिय सुख है सो धर्मघातक नाहीं, जीवक दुःखदाई नाहीं ॥ १२६ ॥ मुनीश्वरोंके मोक्षमार्गका साधन एक, धर्मी श्रावकनिका मन्दिर है ऐसा कथन है ॥ १२७ ॥ बुद्धिपाये व धन पायेका कहा एते निमित्तकाल समान जान तजना योग्य है ॥ १२८ ॥ एती जगह यतीश्वर नाहीं रहे, रहै तो संजम भ्रष्ट होय ॥ १२९ ॥ एते जीवनिका विश्वास नाहीं, करिये ॥ १३० ॥ मुखमीठा, पीछै तैं द्वेष भाव करै ऐसे मित्रनकूँ दूरते तजना ॥ १३१ ॥ ऐसीसभा विषै सभा विरुद्ध नाहीं बोलना ॥ १३२ ॥ धर्मशास्त्रपढ़कूँ एते गुण नहीं भये तो पढ़ना बायस (कौवा) के शब्द समान है ॥ १३३ ॥ मरणसे भी निद्राको अनिष्ट बतावै हैं ॥ १३४ ॥ दुष्टजीवनका स्वभाव दृष्टान्त देय बतावै हैं ॥ १३५ ॥ पवपपतैं शरीर विषै रोग होय तिनकी दीर्घता बतावै है ॥ १३६ ॥ कहै हैं जो और रोगनकी

औषधि नहीं, ॥ १३८ ॥ इष्टवियोग अनिष्ट संयोग कहां है कहां नहीं ॥ १३९ ॥ कालतैं आगे भागिकैं बचा
चाहे सो कोई उपाय नाहीं ॥ १४० ॥ अग्निकें तीन भेद हैं सो कौन सी : अग्नि काहे कौं बालै, ॥ १४१ ॥
कहै हैं जो तप संयम विद्यादि भले गुणं रूपीरतन हैं तिनके ठगने कौं इन्द्रिय सुख ठग समान है ॥ १४२ ॥
इष्टवियोगके दोय भेद हैं ॥ १४३ ॥ जैसी परणति विषयकषायनमें एकाग्र होयहैं, तैसी धर्म विषै होय तो
कहा होय ? ॥ १४४ ॥ कृपण अपने तनकं ठगे है ॥ १४५ ॥ कौनके अतिशय सहित उपदेश वचन हैं अरु
कौनके अतिषय रहित उपदेश वचन है ऐसा कथन है ॥ १४६ ॥ भिवारी घर-घर मांगै है सो मानू उपदेश
ही देता फिरै है ॥ १४७ ॥ नव भेद जीव उपजनेके योनि स्थानके हैं ॥ १४८ ॥ आठ जगह निगोद नाहीं
॥ १४९ ॥ निमिच्छ ज्ञानके आठ भेद हैं ॥ १५० ॥ आगे आठ अंग ज्ञानके हैं ॥ १५१ ॥ ध्यान करवे योग्य स्थान
बताये है ॥ १५२ ॥ आलोचनके अतीचार दश हैं ॥ १५३ ॥ आचार्य जिस अवसरमें दीक्षा नहीं दें ऐं सेकाल
दश हैं तिनको टालि दीक्षा देय है ॥ १५४ ॥ श्रीगोम्मटसार सिद्धान्तके अनुसार दश कारण हैं तिनके निमित्त
पाय कर्मकी अवस्था अनेक प्रकार होय है तिन कारणनिका कथन है ॥ १५५ ॥ मिथ्यात्वके दोय भेदनिका
भावके तीन भेदनिका कथन है ॥ १५६ ॥ तीन भेद भव्यके हैं तीनभेद अंगुलीके हैं ॥ १५७ ॥ उगंणीस
(१६) भेद मापके प्रमाणके हैं ॥ १५८ ॥ तीन भेद अक्षरके हैं तीन भेद लिये पर्याप्तिका स्वरूप है
॥ १५९ ॥ चन्द्रदर्शनके दोय भेद हैं ॥ १६० ॥ दोय भेद उपशमसम्यक्तके हैं ॥ १६१ ॥ योगस्थानके
तीन भेद हैं ॥ १६२ ॥ तीन भेद धर्मतैं अरुचि होनेके हैं ॥ १६३ ॥ मिथ्यात्वोपेक्षित शल्यके भेद तीन हैं
आगे च्यारि निक्षेपनिका कथन है ॥ १६४ ॥ अलौकिक मान चारप्रकार हैं ॥ १६५ ॥ अर्जिकाकैं चार गुण
हैं ॥ १६६ ॥ दत्ति (दान) के चार भेद हैं ॥ १६७ ॥ कुलकरनिकैं बारह चूंक भये दंड होय, ताके भेद चारि हैं
॥ १६८ ॥ हिंसामें कोई प्रकार पुण्य नाहीं दृष्टान्तकरि बतावता कथन है ॥ १६९ ॥ अनेक दृष्टान्तनिसे
दयामें पुण्य बतावता कथन है ॥ १७० ॥ राजानिमैं ऐसे गुण होय तो तिनकी प्रजा सुखी होय, राज तेज बढे
यश प्रगटै, परभव सुधरै, तातैं राजनिमें ऐसे गुण अवश्य चाहिये ॥ १७१ ॥ चौदह विद्या राजपुत्रिनके

सीखने योग्य हैं ॥ १७७ ॥ चौदह विद्यां लौकिकी हैं, चक्रवर्तीके पुण्य योगतः नव निधि चौदह ख है ॥ १८० ॥ भरतचक्रवर्तीके तिनका
 ॥ १७६ ॥ चौथेकालके आदि प्रजाके सुखनिमित्त भरत चक्रवर्तीने षट् कर्म बनाये ॥ १८१ ॥ चक्रवर्तीकी
 फल आदिनाथ स्वामीने कहाकि अभी नहीं, पंचम काल आयें आगे प्रगट होयगा, ॥ १८२ ॥ चक्रवर्तीकी
 सेना षट् प्रकार है ॥ १८३ ॥ शुद्ध भगवानकी। परीक्षाके मुख्य तीन गुण हैं ॥ १८४ ॥ तीर्थकरादि महान
 अवतार तब पहिले माता काँ सोलह स्वप्ने होय तिनके नाम फलका कथन है ॥ १८५ ॥ आभूष-
 पुरुषनके चिन्ह षट् गुण हैं जे इन षट् गुण सहित होय सो पुण्याधिकारी जानिये ॥ १८६ ॥ आदिनाथ स्वामी कैलाशपर्वत
 शनिमें हार मुख्य है सो हारके ग्यारह भेद हैं ताका कथन है ॥ १८७ ॥ नायक नाम बड़े
 निर्वाण जानें विषे चौदह दिन बाकी रहे तब आठ पुरुषनिको आठ स्वप्ने भये ॥ १८८ ॥ नायक नाम बड़े
 का है तस नायकके तीन भेद हैं ॥ १८९ ॥ श्रावकका धर्म ग्यारह प्रतिमा तिनमें पंच उदम्बर व तीन मकार
 का त्याग करने वाला अष्ट मूलगुण धारी है। तिन मूल गुणनिके अतीचारनिमें सात व्यसनके अतीचारका
 कथन है। तामें मांसके अतीचार स्वरूप बाईस अमिक्षका तथा दश प्रकार परिग्रहनिका कथन है नवधा भक्ति
 गुणव्रत, च्यारि शिक्षाव्रत वारह व्रतनिका व इनके अतिचारका तथा दश प्रकार प्रकाश दानका अरु सल्लेखना-
 अरु दातारके सात गुणनिका अरु अधाकम भोजनके चार भेदनिका अरु चारि प्रकारि प्रकाश दानका अरु सामाजिकके अती-
 व्रत अरु सम्यकदर्शन इनका अतीचार सहित कथन है ॥ तीसरी प्रतिमाविषे सामाजिकका अरु स्थानकनिका कथन
 चार वचीस अरु फेरि सामाधिकके बाईस अतिचारनिका अरु सामाजिक कहां करिये तिन स्थानकनिका कथन
 है ॥ १९० ॥ सातवों प्रतिमा ब्रह्मचर्य है सो ब्रह्मचर्यके चारि भेदनिका तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मणके दस अधिकारका
 अरु शीलकी महिमा अरु कुशीलका निषेध दस गाथानि कर ऐसे ब्राह्मणकी परीक्षाकं सिरलिंगादि चारि चिह्ननका
 तहां ही श्रावकके भोजनमें सात अंतरायका ॥ १९१ ॥ श्रावकनिके विचारवे योग्य सतरह नियमका ॥ १९२ ॥
 श्रावकके इक्कीस गुण हैं तिनका ॥ १९३ ॥ अन्य मतनके अनुसार ब्राह्मणके लक्षणका और तहां तिनके शास्त्र
 अरु शास्त्रनिके कर्त्ता आचार्य तिनकी साक्षी सहित ब्रह्मका। सो जिनमें एते गुण होय सो ब्रह्म है ॥ १९४ ॥

अन्यमतं संबंधी मारकण्डेजी आचार्यकृत सुमति शास्त्रमें जल धानवेका कथन किया, अरु बिना गालेका दोष कथन है ॥ १६५ ॥ व्यासजी कृत भारत नामा शास्त्रका सातवां स्कंध विषै ऐसेबचन हैं कि ब्राह्मणको शील सहित रहना वैराग्यादिगुण सहित रहना ॥ १६६ ॥ सुमतिशास्त्र मारकण्डेय ऋषीश्वर कृत तामैं कही भोजन दिनके च्यारिपहर रहैं तिनमें करे तो कैसा फल होय है ऐसा कथनहै ॥ १६७ ॥ शिवपुराणमें ऐसी कही है जो ब्राह्मणको एतीवस्तु खावना योग्य नाही ॥ १६८ ॥ अन्यमतके कश्यप नामा आचार्य तिनने कही है जो विष्णुभक्त होय ताकं कन्दमूल खावने योग्य नाही, ऐसा कहा है ॥ १६९ ॥ शिवपुराण अन्यमत सम्बन्धी तामैं कही है जो दया समान तीरथ नाही ॥ २०० ॥ अन्य मतिनमें ब्राह्मणके दस भेद कहे हैं ॥ २०१ ॥ ऐसे अन्यमतनका भी रहस्य दया सहित बताय, ब्रह्मचारीका स्वरूप बताय, पीछै आठवीं प्रतिमा आदि ग्यारहवीं आदि प्रतिमा पर्यंत कथन है ॥ २०२ ॥ ग्यारहवीं प्रतिमामें ऐलक छुल्लक करि दोय भेद श्रावकके कहे हैं ॥ २०३ ॥ मुनि श्रावकका कथन पूरणकर शास्त्र पूरण होते अंतमंगलरूप तीनि काल सम्बन्धी चौबीसी भरत क्षेत्रकी तिनके नाम, व वर्त्तमान चौबीसीके समयके पुरुषनिका अरु सिद्ध क्षेत्रनि कौ नमस्कार रूप कथन है ॥ २०४ ॥ तीन लोक विषै तिष्ठते आठ कोड़ी छप्पन लाख सथ्याणवैं हजार च्यारिसौ इक्यासी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं तिनकी रचना अरु विस्तारका कथन अरु तिनकौं मंगल निमित्त नमस्कार रूप कथन है ॥ २०५ ॥ मंगल निमित्त शास्त्रके अंतमें पंच परमेष्ठीका कथन है ॥ २०६ ॥ अंत मंगल निमित्त श्री अरिहंतदेवके विराजिवेका समोशरणका विस्तार सहित वर्णन है तहां विराजते भगवानकं नमस्कार करे है भगवानके विहारकर्म का वर्णन है ॥ २०८ ॥ वादिराज गुरु अरु मानतुंग नामा आचार्यगुरु स्तोत्रके कर्त्ता तिनकौं नमस्कार है ॥ ग्रन्थ पूरण होते कवीश्वर अपना जन्म सफल जानि हर्ष पाया ॥ १०६ ॥ ग्रन्थपूरण होते कवीश्वर अपने नाम धरि जिस नगरमें पूरण किया ताकौं बताय तिस वर्ष मास दिनको सुफल जानि तिनके सुधरने करि ग्रन्थ पूरण करनेका कथन है ॥ २१० ॥ ऐसे इस ग्रन्थका सामान्य टिप्पण कहा । सो विवेकी श्रोता तथा वक्ता इस पीठिकाके कथनकूं याद करि मनमें राखैं तो इस सब ग्रन्थका सुमिरण होय ॥ २११ ॥

इति श्री सुदृष्टितरङ्गिणी भाग्य ग्रन्थ मध्ये सर्वावलोकन पीठिका संक्षेप अर्थ वर्णन नाम प्रथमो परिच्छेदः सम्पूर्णः ॥ १ ॥

ऐसे सामान्य पीठिकां कही अब गुं धारम्भ रूप प्रथम ही इष्टदेव को नमस्कार किजिये है।

नामा—अर्चित देव बने, गुरुबन्धे गणना जाण बोखतयो । धम्म क्यालय बने, कम्मलय कारण शुद्ध ॥

अर्थ—जो कर्म अनिनिका नाश किया तातैं अरिहत देव हैं सो एसे अरहतदेव को हमारा नमस्कार होऊ । षट्काय अरु सब परिग्रह रहित ममत्व त्यागी नग्न, राग दोष रहित बीतरागी गुरुकुं हमारा नमस्कार होऊ । षट्काय अरु सब परिग्रह रहित ममत्व त्यागी नग्न, राग दोष रहित बीतरागी गुरुकुं हमारा नमस्कार सर्वज्ञ जीवनकी माता समान रक्षाकी करणहारोदया सो एसी दयामई धर्म कथन सहित सतभंगरूप सम्यक्प्रकार भक्ति अरु सब परिग्रह रहित ममत्व त्यागी नग्न, राग दोष रहित बीतरागी गुरुकुं हमारा नमस्कार सर्वज्ञ जीवनकी माता समान रक्षाकी करणहारोदया सो एसी दयामई धर्म कथन सहित सतभंगरूप सम्यक्प्रकार भक्ति जीवनकी प्ररूपा जो धर्म ऐसे धर्मको नमस्कार होऊ ॥ एसे प्रथम मंगलके हेतु अपने इष्टदेव धर्मगुरुको कारण बीतरागीका प्ररूपा जो धर्म ऐसे धर्मको नमस्कार किया । कैसे हैं देव गुरु धर्म, भक्त जीवनके कर्मनाशके कारण भाव सहित नमस्कार करते पुण्यका संचय किया । कैसे हैं देव गुरु धर्म, भक्त जीवनके कर्मनाशके कारण भाव सहित नमस्कार करते पुण्यका संचय किया । सो या बात सत्य है जाकी सेवा करे तैसाही हैं सर्व दोष रहित शुद्ध हैं, तातैं भक्त भी परंपराय शुद्ध होय है । सो या बात सत्य है जाकी सेवा करे तैसा ही परंपराय होय । फल होय है । सो लौकिक विषैं भी प्रगट देखिये है । जो जीव जाकी सेवा करे तो सराफ होते देखिये । जो कोई जौहरीकी सेवा करे तो परंपराय जौहरी होय । कोई सराफकी चाकरी करे तो सराफ होते देखिये । हीन संग विषैं शिल्पीकी सेवा करे तो तैसा ही पद पावै । तैसे शुद्ध देव गुरु धर्मकी सेवा करे तो परंपराय दुकानदार होते देखिये है । हीन संग जैसी-जैसी संगति आटा दालके बेचने हारेकी सेवा करे तो परंपराय बड़ईका पद पावै, इत्यादिक जैसी-जैसी संगति आटा दालके बेचने हारेकी सेवा करे तो परंपराय बड़ईका पद पावै, इत्यादिक जैसी-जैसी संगति करे तो शिल्पी पद पावै । बड़ईकी सेव करे तो परंपराय देव गुरु धर्मकी सेवा करे तो शुद्ध होय, ऐसा आचार्यने कहा । करे तो तैसा ही पद पावै । तैसे शुद्ध देव गुरु धर्मकी सेवा करे तो फल स्वरूप मेरा कर्म मल नाश होय, शुद्ध तातैं में एसा जानि अपने देव गुरु धर्मकी वंदनाकरी, ताके कर्म रहित सिद्धपद चाहा सो वहां खावना अवस्था होऊ । यहां कोई इन्द्री सुखका लोभी प्रश्नकरै जो तुमने कर्म रहित सिद्धपद चाहा सो वहां खावना पीवना, स्त्रीको भोगना, नाना प्रकार सुगन्ध, आभूषण, वस्त्र, रागरंग, नृत्यादिक भोग सुख तो हैं ही नाहीं तो मोक्ष विषैं और कहा सुख है । ताको कहिये हे विषयाभिलाषी ! तोहि सुखकी अभिलाषा है सो हे भाई तू संसार विषैं कहा (क्या) तो दुःख जानै है और कहा सुख मानै है । सो प्रथम तू कहिले, तब हम तोकौ सिद्धनिका सुख कहेंगे ॥ तब तरकीने कही—संसारमें बड़ा दुःख तो जन्म मरणका है । तब धर्मीने कही ए दुःख सिद्धनिमें नाहीं । तब तरकीने कही एक दुःख निरन्तर भूख तृषा है तब धर्मीने कही कि यह

सिद्धिनिमें नाहीं। फेरि तरकीने कही, शीत उष्ण रागद्वेष क्रोधमान माया लोभ एदुःख है और नाना प्रकार वायु पित्त कफ खांसी स्वांस कुष्ठादि रोगनिका दुःख है। तथा कमावना देशान्तर फिरना इत्यादिक अनेक तो संसारमें दुःख हैं। तब धर्मीने कही भो भ्रात! सो संसारके दुःख सिद्धनिमें एक भी नाहीं और तू सुख इन्द्रिय जनित मानै सो देखि, जब षट् रस जिह्वातै एकमेक होई तब जिह्वाके द्वारा रसका जानपना होई तब षट् रसका सुख होई। अरु रसनाते अंतर रहै तब सुख नाहीं। और सिद्ध है सो अनंत पुद्गल परमाणु जा जा रसरूप मई जैसे जैसे रसके अंश धरै, तिन तीनकाल सम्बन्धी परमाणुओंके रसके स्वादुको एक समय जानि भोगवै है ॥ और तू नृत्यादिकका सुख मानै है सो तेरो दृष्टि विषै आवै तब सुख होय अरु दृष्टिमें नाहीं आवै तो सुख नाहीं होय। और सिद्धनिके ज्ञानमें जहां-जहां देव मनुष्यनिमें अनंतकालके होय गये, होयगे होय हैं जे-जे तीनकाल सम्बन्धी नृत्य, सो सर्व केवल ज्ञान तें दीखै हैं। और तिनके सुखको भोगवै हैं। संसारमें तू राग रंगका सुख मानै है सो रागका सुख तब हो है जब अपने श्रोतनिके सुनिवै विषै आवै है तब आप सुखी होय है और अपने सुननेमें नहीं आवै तो सुखनहीं होय। और सिद्ध है सो अनंतकाल पहिले जे-जे रागरंग भये ते सब जाने हैं अरु अंतरा तीनि लोक विषै राग होय तिनको जाने है। और आगामी तीनलोक विषै राय होयगे तिनि सर्व कौ पहिले ही जानै हैं। ऐसे तीनलोक विषै तीनकाल सम्बन्धी पुद्गल स्कन्ध मिष्ट स्वरूप होय परनमें तिनिसर्वक एक समय जानि सुख भोगवै हैं। अरु सुगन्धका सुख संसारी जीवनिके तब होय है जब नासिकाके जानपने विषै आवै है और सिद्ध है सो तीनकाल तीनलोककी पुद्गल परमाणु जे-जे सुगन्धरूप भई तिन सबके सुखक एककाल जानि सुख भोगवै हैं। और स्पर्शन इन्द्रियका विषय सुख स्पर्श विषै है सो सो जगत जीव तो तन सं स्पसै तब जानि सुखी होय। और सिद्ध है सो तीन काल सम्बन्धी तीन लोकके स्पर्शनके अष्ट विषय सर्वक एककाल जानि सुखको रोवै हैं ऐसे भो भाई सिद्धनिमें जगत दुःखतो एक भी नाहीं अरु वै इन्द्रिय सुखतें अनंत द्रुणो अतीन्द्रिय सुख भोगवै हैं। ऐसे अबिनाशी निराकुल सुख सिद्धनिमें हैं सो जानना ॥ ऐसे शुद्धदेव गुरु धर्मके

अर्थात् सम्यक्दृष्टि जीवनके ज्ञानसागरमें शब्दोपयोगकी सी निराकुल धाराकू लिये शुभ-फलकी उपजान-
हारी तरंगन विषे अनेक हेय उपादेय रूप तल्लान मई तरंग उपजै तिनका कथन इस ग्रन्थ विषे किया है
ताही तै इस गूथका नाम सिद्धष्टितरंगिणी कहा है सोई लिखिये है ।

॥ २ ॥

अर्थ—इस गूथका नाम सुदृष्टितरंगिणी है अरु एक ज्ञेय तजनेयोग्य है अरु एक ज्ञेय उपादेय है । सो ज्ञेय
ताविषे दो भेद करिये है सो एक ज्ञेय तो तजनेयोग्य है अरु पदार्थका ज्ञानपना होय है । सो ज्ञेय
है अरु परज्ञेय तजने योग्य है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवनके स्वर पदार्थका ज्ञानमें आवे सो सर्व
हेय उपादेय करि सहज ही तीन प्रकार होय है ॥ सो तहां प्रथम तो ज्ञानके ज्ञानमें आवे सो सर्व
स्वरपदार्थ ज्ञेय है । पीछे ताही ज्ञेयके दोय भेद होय है । कोई पदार्थ अपने हित योग्य नाहीं सो हेय है,
कतेक पदार्थ अपने हित योग्य होई सो उपादेय हैं । ऐसे ज्ञेयविषे हेय उपादेय करना है सो सम्यक्भाव है
और मिथ्यादृष्टी बालबुद्धिके त्याग उपादेय नाहीं होय है । कदाचित होय ही तो विपरीत होय भली
वास्तुका त्याग करै अयोग्य वस्तुको अंगीकार करै । ऐसे त्याग उपादेय तै पर भव विगड़ि जाय, तातै
सांचे हेय उपादेय विषे सम्यग्दृष्टिनिका उपयोग प्रवेश करि सकै सो ही कहिये हैं । तहां समुच्चय जीव
अजीव ज्ञेयका जानना सो तो ज्ञेय है । ताविषे अजीव अचेतन जड़ ज्ञेय सो तो परज्ञेय हेय है और
जीववस्तु देखने जानने मई चैतन्य ज्ञेय सो उपादेय है । सो ज्ञेय है तजने योग्य है ।
प्रदेश परगुण परपर्याय रूप आत्मा सो परज्ञेय है । सो यह परआत्मा परज्ञेय है अंगीकार करने योग्य है ।
आपमई स्वप्रदेश स्वगुण स्वसत्ता स्वपर्याय एकतारूप सो स्वज्ञेय है उपादेय है अंगीकार करने योग्य है ।
भावार्थ—चेतन अचेतन करि ज्ञेय दोय भेद स्वरूप है । सो धर्मद्रव्य अयमद्रव्य काल आकाश पुद्गल ये
पंचभेद तो अजीव ज्ञेयके हैं सो आपते भिन्न ही हैं । ततै हेय हैं तजने योग्य हैं और जीव है सो अनंत है
अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय सत्ता प्रदेश जुदे जुदे लिये हैं । तातै अपनी आत्मसत्ता विना अनंत परजीवसत्ता

असंख्याते भव अनुक्रमते करि पीछे कोई पुण्ययोगतँ देव होय सुख भोगि मरै । पीछे मनुष्य तिर्यच नारकी होय सो नहीं गिनना जब कोई पुण्य योगतँ देव ही भया । तब दूसरा भव होय । ऐसे करते देवके असंख्याते भव करै । ऐसे ही क्रम तँ मनुष्यके असंख्याते भव करै । ऐसे ही असंख्याते भव नारकीके करै । ऐसे ही तिर्यच पंचेद्रीके भव करै । इत्यादिक ऐसे अनुक्रम लिये चारि गति सम्बन्धी सर्व भव करै सो जाकू जेता काल लागै सो भव परावर्तन है । इति चौथा भवपरावर्तन ॥ आगे पंचमा भावपरावर्तनको कहिये है—जो सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तक जीवके अक्षरके अनन्तवें भाग जघन्य ज्ञान है सो ऐसे ज्ञानसहित मूवा सो अनेक पर्यायनमें उपज्या सो नहीं गिना । अरु निगोदमें भी उपज्या परन्तु बहुत ज्ञानधारी उपज्या सो नहीं गिन्या ऐसे करते अनंत भव भये जब कोई कर्मजोग तँ ऐसा भव पाया जो जघन्य ज्ञान तँ एक अंश अधिक ज्ञान का धारी भया । तब दूसरा भव भया, फेरि मूवा उपजा अनेक पर्याय चारगतिकी अधिक ज्ञान सहित धरी सो नहीं गिनै । जब अनंतकाल गये ऐसे भव पावे जो जघन्य ज्ञान तँ दोय अंश वधता ज्ञान होय । ऐसे एक अंश तँ वधता-वधता अनुक्रमते असंख्याते अंश वधते जेता काल लागै सो पांचमां भाव परवर्तन है । इति पञ्चमा भावपरावर्तन ॥ आगे इन परावर्तनके कालकी अधिकता व हीनता कहिये है—सो प्रथम ही पुद्गलपरावर्तनका काल अनंत है तातँ अनंतगुनाकाल क्षेत्रपरावर्तनका है तातँ अनंत गुनाकाल कालपरावर्तनका है । तातँ अनंतगुनाकाल भवपरावर्तनका है । तातँ अनंतगुनाकाल भावपरावर्तनका है । ऐसे-ऐसे परावर्तन, संसार भ्रमण करते दुःख भोगते अनंत हो गये सो जब जीवके काललब्धि निकट आवे तब संसारी जीवके पंचलब्धि होय है ॥ सो आगे लब्धि कहिये हैं—

गाथा—अधुवत्तम देस सोई, पायोगम कणलब्धि पण भवो । तब सम्म भव्या भवो, कणणो च भवेय होय सम्मर्त ॥ ४ ॥ :

अर्थ—बयोपशम देशना, विसोई, पायोगम, करण, यह पाँच लब्धि हैं । अब इनका सामान्य अर्थ—कर्मके क्षयोपशम तँ प्रगट होय ऐसा संज्ञीपना पंचेद्रीपना इनकी शक्तिरूप भाव सो बयोपशम लब्धि है । जो संज्ञी पंचेद्री नहीं होय तौ सम्यक्त नाही होय । तातँ संज्ञी पंचेद्रीपनेका क्षयोपशम चाहिये ॥ ३ ॥ और गुरुके उप-

देश धारनेकी शक्ति सो देशनालब्धि है । जो गुरुके उपदेश धारवेकी शक्ति नहीं होय तौ सम्यक्त नारी होय ताँ गुरु उपदेश धारनेकी शक्ति चाहिये ॥ २ ॥ आगे समय-समय परिणामनकी अनंतगुणी विशुद्धता होई सो विसोही लब्धि कहिये । जो परिणामनकी विशुद्धता नहीं होय तो सम्यक्त नहीं होय, ताँ परिणामनकी विशुद्धता चाहिये ॥ ३ ॥ बहुरि मोहनीय कर्मकी स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरकी है ताको अपने परिणामकी विशुद्धताके बलकरि कर्मस्थिति घटायके अन्तःकोड़ाकोड़ीकी राखै सो प्रायोग्य लब्धि है । जो मोह कर्मकी उच्छृष्ट स्थिति होय तो सम्यक्त नहीं होय । ताँ मोहनीय कर्मकी स्थिति घटनी चाहिये ॥४॥ बहुरि कर्णलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जहाँ अधःकरण होय तब समय-समय परिणामनकी विशुद्धता बढ़ती जाय । और जे-जे कर्मनिकी स्थिति आगे बँधे होय थो ताँ कर्मस्थिति घटती बँध होय । साता वेदनीय, आदेय, सौभाग्य, यशःकीर्ति इन आदि शुभ प्रकृतिनका अनुभाग बधती (अधिक) बँध होय । और असातावेदनीय, अयशःकीर्ति, दुर्भग, अनादेय इन आदिक अशुभ कर्मनिका अनुभाग घटती बँध होय । पहिले पीछे समयमें जीवनि के अधःकरण होय तिनको विशुद्धताके स्थान मिलै भी, नहीं भी मिलै, ताँ याका नाम अधःकरण है ॥ १ ॥ और जामें समय-समय असंख्यात गुणी कर्मनिकी निर्जरा होय सो अपूर्वकरण है । और अशुभ कर्मनिका अनुभाग पलट शुभ रूप होय । समय-समय कर्मनिकी स्थिति घटती होय । समय-समय शुभकर्मनिका अनुभाग बढ़ता होय । जिन जीवनने समय अंतरतैं कर्ण मांडा होय तौ परस्पर तिन जीवनि की विशुद्धता नहीं मिलै । जाने प्रथम समयमें अपूर्वकरण मांडा और काहूने दोय च्यारि पांचादि समय पीछे करण मांडा होय तौ पहिले कर्णमांडा ताकी विशुद्धता महानिर्मल होय, याकी विशुद्धता कू पिछले करण करनहारें जीव कबहू नहीं पावै । इनके परस्पर विशुद्धता नहीं मिलै ताँ याका नाम अपूर्वकरण है ॥ २ ॥ अनेक जीवनि की समयवर्ती विशुद्धता समान होय । तीन काल संबन्धि जीवनि के अनिवृत्तिकाल समय सर्वाजीवनि की विशुद्धता एकसी होय सो अनिवृत्ति करण है ॥ ३ ॥ ऐसे ये करणलब्धि है । सो यह पाँच लब्धि हैं । तहाँ एता विशेष जो च्यारि लब्धि तौ भव्य अभव्य दोऊ-

निके होय है तातें समान हैं । करण लब्धि सम्यक्त होतैं निकट संसारी भव्यात्माके ही होय है इस कर्णलब्धिके पूर्ण होते अन्त समयमें सम्यक्तकी पूरणता होय जीव अल्पसंसारका धारणहारा सम्यग्दृष्टी होय है । सो आत्मीक स्वाभावका वेत्ता परब्रह्म तैं उदासीन जान्या है आप चैतन्य स्वभाव अर पर जड़त्व भाव ऐसा सो भव्यात्मा सम्यग्दर्शनी कहिये ऐसे इन पंचलब्धिनिका सामान्य स्वरूप कहा । विशेष श्रीगोमट्टसारजी तैं जानना । ऐसे पंचलब्धि पूर्ण भए सम्यग्दर्शन होय है । सो ता सम्यक्तके दश भेद हैं सो ही कहिये हैं—

गाथा—आग्न मग उवदेसो, सूतर बीजा संख्ये वित्थारो । अत्थावगाढ महागाढो, संमत जिन भास्य य दहधा ॥ ५ ॥

अर्थ—अज्ञा, मार्ग उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ अवगाढ, परमागाढ, ऐसे ए दश भेद सम्यक्तके हैं । सो अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । जहाँ बिना उपदेश जिन आज्ञाका दृढ़ सरधान होना सो आज्ञा सम्यक्त है । भोरे सरल परिणामी जीव अल्पज्ञान तैं ही ऐसा सरधान करै हैं कि जो हम अल्पज्ञानी हैं, विशेष तत्त्वज्ञानकी शक्ति नहीं, परन्तु जिन देवने भाष्या है सो प्रमाण है । ऐसा दृढ़ श्रद्धान करि कुदेव कुगुरुनकी सेवा नहीं करनी सो आज्ञा सम्यक्त है ॥ १ ॥ जाँनै गुरु उपदेश तैं जान्या है देव, धर्म, गुरु का स्वरूप जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्तचारित्र, ये रत्नत्रय ही हैं । मोक्षमार्ग और विशेषज्ञान तौ नहीं परन्तु रत्नत्रय बिना मोक्ष मार्ग नहीं मानै । ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय सो मार्ग सम्यक्त है ॥ २ ॥ बहुरि जहाँ तीर्थकर चक्री कामदेवादिकके पुराण सुन, जान्या होय पुण्य पापका भेद जानै और तीर्थकरादिकके कल्याण आदिक अतिशय सुन उपजी है पुण्यकी चाह जाँकै ऐसा गुरु उपदेश सुनिकै दृढ़ श्रद्धान भाव भया होय, सो उपदेश सम्यक्त है ॥ ३ ॥ बहुरि आचारांगदि सूत्रका उपदेश जानि सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ भया होय, सो सूत्र सम्यक्त कहिये ॥ ४ ॥ बहुरि जहां नाना प्रकार गणित शास्त्रनिका स्वरूप जानि, रहस्य पाय, सम्यक श्रद्धान दृढ़ होय सो बीज सम्यक्त कहिये ॥ ५ ॥ बहुरि जहां शास्त्रनिका संक्षेप श्लोक, काव्य, गाथा, छंद, पद इत्यादिकका सामान्य अर्थ जानिकै आपा परका भेद पाय सम्यक श्रद्धान दृढ़ किया हो सो संक्षेप सम्य-

क्त कहिये ॥ ६ ॥ बहुदि अनेक द्वादशगंगाका स्वरूप सुनि सम्यक श्रद्धान दृढ़ कखा होय सो विस्तार सम्यक्त कहिये ॥ ७ ॥ और कोई बिना ही गुरु व शास्त्रका उपदेश सुनै अकस्मात कोऊ उल्कापात आदिक दृष्टान्त देखि संसारकी दशा बिनाशिक जानि उदास होई दृढ़ सम्यक्त श्रद्धान होय, सो अर्थसम्यक्त कहिये ॥ ८ ॥ और जहां अङ्गपूर्वके सुनने करि इत्यादिक निमित्त पाय दृढ़ सम्यक्त होय सो अवगाढ़ सम्यक्त कहिये ॥ ९ ॥ जहाँ केवलज्ञान भये प्रत्यक्ष सर्वलोक-अलोक भासते ऐसा श्रद्धान है सो परमावगाढ़ सम्यक्त कहिये ॥ १० ॥ ऐसे कहे जो यह दशमेदरूप सम्यक्त परणति सो मोक्षरूपी कल्पवृक्षकी दृढ़ जड़ है । तथा मोक्षमहलका प्रथम सोपान कहिये सीढ़ी है । सो ऐसे सम्यक्तके ये पच्चीस दोष हैं जहां ये दोष नहीं सो शुद्ध सम्यक्त जानना । सो पच्चीस दोष बताईये हैं—

गाथा—मद बहु सम्मक्त, दोसद, आयतन सद य तीन मूढाप ॥ इन्दोसय विण सम्म, णिस्मत्ति त्वि दीव सम् गेय ॥ ६ ॥

अर्थ—मद आठ, सम्यक्तके दोष आठ, अनायतन षट् मूढ़ता तीन ये पच्चीस सम्यक्तके दोष हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिये है । जहाँ मामा नाना हमारेसे काहूके नाहीं ऐसा माताका पक्ष लै मदकरना सो जातिमद है ॥ १ ॥ हम बड़े कुमाऊ हम अनेक बुद्धि करि धन पैदा करें इत्यादिक अपनी कुमाईका मद करना सो लाभमद है ॥ २ ॥ जहाँ हमारे पिता दादा धनादि करि बड़े थे इत्यादिक पिताकी पक्षका मद करना सो कुलमद है ॥ ३ ॥ हमारे सा रूप और काहूका नांही इत्यादिक अपने रूपकी महिमा देखि मद करना सो रूप मद है ॥ ४ ॥ हम बड़े तपस्वी ऐसे कहि अपने तपका मद करना सो तप मद है ॥ ५ ॥ और अपने बलकी अधिकता जानि कहना जो हम सा बलवान और नाहीं ऐसा कहि मद करना सो बल मद है ॥ ६ ॥ हमसे और परिडत नांही हम नाना प्रकार तर्क व्याकरण प्राकृत छन्द काव्य पढ़ें हैं । इत्यादिक अपनी परिडताईका मद करना सो विद्या मद है ॥ ७ ॥ हमारा बड़ा हुकुम है राज पञ्च सर्व हमारी आज्ञा मानें हैं । ऐसा आपको बड़ा जानि मद करना सो अधिकार मद है ॥ ८ ॥ ऐसे यह आठ मद होते सम्यक्त मलिन होय हैं ॥ जैसे उज्ज्वल वस्त्र मैलके सम्बन्ध पाय मलिन होय । तैसे इन मदनिके निमित्त

पाय सम्यक्कर्म मलिन होय है । ताँतें एसा जानि सम्यकदृष्टी ये मंदभाव नाहीं करै हैं । जे मिथ्यात्वलिप्त अज्ञानी और धर्म भावना रहित मोक्षमार्ग जानिवेकौं अंध समानि पापभार बंध करनहारे वे ए मंद अप्रमद न को करै हैं । और जे जगत तें उदासीन सुखराशी सम्यकगुणपासी, जानै मदफांसी वे ए मंद पापफल करता जानि मंदभाव नाहीं करै हैं ॥ इति अष्टमंद ॥ आगे अष्ट मल लिखिये है ॥ जहां धर्मकार्यनिके सेवनविषे मातापिता कुटुम्बादि राजा पंच इत्यादिक मुझे पापी जानेंगे एसा जानि आप कोई धर्मका सेवन शंका सहित करै सो सम्यक्त धर्मकौं मल लागै सो यह शंका नामा दोष है ॥ १॥ और धर्मसेवनि करि पंचेन्द्री जनितसुखनिकी अभिलाष करना सो सम्यक्कर्मका कांक्षा नाम दोष है ॥ २ ॥ और धर्मात्मा जीवनिके शरीरमें कर्म उदय तें रोग करि तन मलिन भया । तनमें फोड़ा, गुमड़ा, वायु, पित्त, कफ, खांसी, कुष्टादि रोग देखि कै अपने चित्तमें ग्लानि करनी सो दुरगंछा (विचिकित्सा) नामा सम्यक्तका दोष है ॥ ३ ॥ और बिना परिक्षा देव, गुरु, धर्मकी सेवा करनी सो सम्यक्कर्मकामूढता नामा दोष है ॥ ४ ॥ और पराये दोष प्रकाशि, परकू दुःख उपजावे, सो सत्यधर्मकौं घाति परदोष कहना (अनुपगूहन) दोष है ॥ ५ ॥ और धर्म सेवनकरते अपने परिणाम अथिख राखना तथा औरनिकों धर्मसेवन करतें देख तिनकौं अथिरता उपजावनी सो अस्थितिकरननामा सम्यक्तका दोष है ॥ ६ ॥ और जाकौं धर्मात्मा जीव तथा धर्मकी चर्चा धर्मकथा धर्मस्थान धर्म उपकरण धर्मउत्सवनि विषे द्रव्यलगता देखि इत्यादिक धर्मवार्त्ता जाकौं नाहीं सुहावे सो वात्सल्य भावरहित अवात्सल्य दोष है ॥ ७ ॥ और जाकू धर्मके उत्सव नाहीं सुहावै सो अप्रभावना नामा आठवां दोष है ॥ ८ ॥ इति सम्यक्तके आठ दोष ॥ आगे षट् अनायतन दिखाईये है तहां खोटे देवकी प्रशंसा करनी, रागी दोषी परियही जीवनि कं गुरु जान प्रशंसा करनी और दयारहित हिंसा पाखंड विषका प्ररूपण द्वारा असत्यवादी अज्ञानी जीवनिके कल्पनामात्र करि कीया जो कुधर्म ताकी प्रशंसा करनी । और खोटे, कामी, क्रीधी, भयानीक, कुदेवनिके सेवकनिकी प्रशंसा करनी । और कुगुरुनिके सेवकनिकी प्रशंसा करनी ॥ और कुधर्मके सेवकनिकी प्रशंसा करनी ए षट् अनायतन सम्यक्त धर्मके दोष हैं ॥ ताँतें जे सम्यकदृष्टी हैं

सो इनकी प्रशंसा नहीं करे हैं ॥३॥ इति षट् अनायतनः ॥ आगे तीनि मूढ़ता लिखिये हैं सो जहां बिना परीक्षा देवपूजा करनी सीस नवावना सो देवमूढ़ता है ॥ १ ॥ और जो बिना परीक्षा गुरुकी सेवापूजा करनी सीस नवावना सो गुरुमूढ़ता है ॥ २ ॥ और बिना परीक्षा धर्मका सेवन करना सो धर्म मूढ़ता है ॥ ३ ॥ ऐसे कहे जो अष्टमद, अष्ट सम्यक्तके दोष, षट् अनायतन तीनि मूढ़ता ए सर्व पच्चीस दोष सो इनरहित होय सो सम्यक्त शुद्ध है ॥ इति सम्यक्तके पच्चीस दोष ॥ आगे सम्यक्तके अष्टगुण बताइये हैं ॥ इन अष्ट गुण सहित सम्यक्त होई सो शुद्ध है ॥ निःशङ्कित निःकांक्षित निर्विचिकित्सता अमूढ़दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्यता, प्रभावना यह सम्यक्तके आठ गुण हैं ॥ इन सहित सम्यग्दर्शन उज्ज्वल होय है सोई कहिये है ॥ धर्म सेवन करते कोई देव व्यंतर तथा पापी कुटुम्बीजन तथा पंचादिककी शंका नहीं करना ॥ निःशङ्क होय धर्म सेवन करना सो निश्चय गुण है सो यह गुण अंजनचोरको पल्या है ॥ १ ॥ धर्म सेवनि करि पंचेन्द्री सुखनि की बांछा नहीं करनी सो निःकांक्षित गुण है ॥ सो यह गुण सेठकी कन्या गुणवती कौ पल्या है ॥ २ ॥ जहां पुद्गलस्कंध असुहावने देखि ग्लानि नहीं करनी सो निर्विचिकित्सा गुण है ॥ सो यह राजा उद्यायनने पाल्या ॥ ३ ॥ शुद्धदेव, शुद्धगुरु, शुद्धधर्मकी परीक्षा करि सेवना सो अमूढ़दृष्टि गुण है सो रानी रेवतीने पाल्या ॥ ४ ॥ जहां पराया दोष जानिये तौ हू धर्मात्मा जीव प्रकाश नहीं सो उपगूहन गुण है ॥ यह गुण सेठि जिनेंद्रभक्तने पाल्या ॥ ५ ॥ और कोई धर्मात्मा जीव धर्म सेवन करता कोई कारणपाय धर्म तें डिगता होय रोग करि विभ्रम करि इत्यादिक कारणनिकरि डिगता होय तथा धर्म सेवन विषैं जाकैं अर्थरता होती होय तौ ताकों तनकरि धनकरि वचनकरि धर्ममें थिर करै सो स्थितिकरण गुण है ॥ सो वारिषेण राजाश्रेणिकके पुत्र मुनि भये तिनकौ पल्या है ॥ ६ ॥ धर्मी जीवनिको देखि धर्मस्थान कूं देखि हर्ष करना सो वात्सल्य भाव है सो यह वात्सल्य गुण विष्णुकुमारजी कं पल्या है ॥ ७ ॥ और जैसे ब्रह्म तेंसे धर्मकी प्रभावना उद्यौत करै धर्म उत्सव देखि राजी होई सो प्रभावना अंग है ॥ यह गुण ब्रह्मकुमार जीको पल्या है ॥ ८ ॥ ऐसे कहे जो यह अष्ट अंग हैं सो इन अष्ट अंग सहित सम्यग्दर्शनके धारा जीवनिके सहज ही दृष्टि शुद्ध होय गई है

ताके प्रसाद करि पदार्थनिका स्वरूप जैसेका तैसा भासै है । सो यथावत भासिवे कर रागदोष नाहीं होय है ॥ इहाँ प्रश्न ॥ जो आपने कहा सम्यक्त्त भये पदार्थनि पै रागदोष नाहीं होय सो अविरत सम्यग्दृष्टिनि के तो प्रत्यक्ष रागदोष हिंसा आरंभ भासै है ॥ ताका समाधान—रागदोषका अभाव दोय प्रकार है । एक तो प्रत्यक्ष रागदोषका अभाव और एक श्रद्धानपूर्वक । सो प्रत्यक्ष रागदोषका अभाव तो जिनदेव केवलीके है तथा ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरके है । तथा षष्ठम गुणस्थान आदि दसवें गुणस्थानपर्यन्त महाव्रतनिके हैं । और नीचले, अवत चौथे गुणस्थानीनके सुदृष्टि होते निकट संसारी भव्यात्माके श्रद्धानपूर्वक रागदोष नाहीं । बाह्यनिमित्त दोष तैं रागीसा है । परन्तु शुद्धदृष्टिके प्रसाद तैं अंतरंग रागदोष होता नाहीं । यह बिना ही जतन सहज स्वभाव है । सो ऐसी दृष्टि होतैं अनेक लहरि परिणति विषे उठे हैं । जैसे सागर विषे तरंग चलै तैसे समभावन विषे विचार होय है ताहीके प्रसाद करि यह सुदृष्टितरंगिणी नाम शस्त्रमें कट्ठे हूं ॥ सो ताके सुनने कूं अरु कहने कूं ऐसे शुभ श्रोता तथा शुभवक्ता चाहिये । सो श्रोतनिके, शुभाशुभ करि अनेक भेद हैं ॥ और वक्तानके भी शुभाशुभ करि अनेक भेद हैं सो प्रथम ही श्रोतानिका स्वरूप सुनौ ।

गाथा—सोता सुह य असुहो, चउदह मिस्सोय चउदह सुहोई । सोतधरा मण आदा, गियणिय पण्णतिलेय सुह असुही ॥ ७ ॥

अर्थ—अव श्रोतानिका शुभाशुभ है सो ही कहिये है ॥ श्रोता शुभ अशुभ करि दोय भेदरूप हैं ॥ सो चौदह श्रोतातौ मिश्र हैं और चारि श्रोता शुभ हैं ॥ भावार्थ ॥ चौदह श्रोता मिश्र हैं तिनमें आठ तो अशुभ हैं अरुषट शुभ हैं ॥ सो प्रथम अशुभ आठके नाम—पापाणसम, फूटा घड़ा सम, मीडासम, घोटकसम, चालनी सम, मशकसम सर्पसम भैंसासम इनका स्वभाव कहिये है ॥ सो धर्मात्मा जीवनको चित्तदेय सुनना योग्य है । जो जीव उपदेश सुनै, पूछै, आप पढ़ै, बहुतकालके कथन यादि राखै इत्यादि बहुत कालताई धर्म किया करे परन्तु अन्तरंगमें पाप बुद्धि मिटै नाहीं अभक्ष्य भोजन व हिंसा मार्ग नाहीं तजै । कुधर्म, कुगुरु, के पूजनेकी श्रद्धा नाहीं मिटै । आप क्रोध मानादिक कषाय नहीं तजै ॥ जाके हृदयमें जिनवानी नाहीं रुचै सो पापाण समान श्रोता है ॥ १ ॥ जो रोज दिन प्रति शास्त्र सुनै परन्तु सुनती बार तो सामान्यसा यादि रहै पीछे भूलि जाय

दिलविषै यदि नाहीं रहै सो फूटे घड़ासमान ओता है जैसे मेंढा पालनहारों मारै तैसे ही ओता जा वक्ता
 अनेक दृष्टान्त युक्ति सीख अनेक शास्त्र कला आदिक करि पीछै काल पाये जातैं कथन सुन्या सीख्या
 या ताहीका दोषी होय ताका घात करै, सो मेंढा समानि ओता कहिये ॥ ३ ॥ जैसे घोड़ेको घास दाना
 रातिब देते घोड़ा रातिब देने वालेकुं मारै काटै तैसे जो ओता जाके पास उपदेश सुनै ताही तै दोष करै सो
 सो घोड़ा सामानि ओता जानना ॥ ४ ॥ जैसे चालनी वारीक भला आटा तो ढारिदे अरु भूसी अंगीकार
 करै तैसे ही भला उपदेश सुनै ताका गुण तो ना गूहै अरु औगुन गूहै । जो शास्त्रमें दानका तथा चैला-
 लय करावने आदि द्रव्य लगावनेका उपदेश सुनि यह ज्ञान दरीद्री ऐसा समझै, जो हम धनवान हैं सो हम
 कौ कहै है कि धन खरबौ सो हमारे धन कहाँ है ? इमि समझि पापबन्ध करै । तथा तपका कथन शास्त्रमें
 सुनै सो इमि समझै जो हम तनके सुपुष्ट हैं सो हमको कहै है तप करो हमतैं तप होता नाहीं, ऐसा
 समझ पापबन्ध करै है तथा दानपूजा शीलसंजम इत्यादिका उपदेश होय तब तौ ऊँचै । तथा चित्तविभ्रममें
 रहै सो नहीं सुनै । कोई निन्दा करै तथा कोई मूर्ख सभामें कलहकी कथा ले उठै ताकं सुनै । तथा कोई पाप
 कारजकी निन्दा शास्त्रमें निकसै कि असह्य खाना योग्य नाहीं । चोरी करना योग्य नाहीं । दूत रमना, वेश्या
 गमन, इत्यादिक कार्य किये पाप होई । ऐसे सुनिकै अभ्रच खानेचारा कहै हमारा दोश कहै है । सो अभ्रक्ष
 भोजन तजै तो नाहीं दोष करि पापबन्ध करि घर जावे । जुवारी ऐसा समझै जो मेरा दोष सुन्या है सो प्रगट
 करै है ऐसा जानि सभा छोड़े । इत्यादिक गुण तो नहीं लेय अरु अवगुण लेवे सो चलनी सामान ओता
 है ॥ ५ ॥ सभा विषै तो नाना प्रकार चर्चा करै धर्मकथा अनेक यदि राखै । अनेक गाथा, काव्य, छंद, कवित्त
 इनको पढ़ैं तिनको अर्थ औरनि को समझावै इत्यादिक बोध्य तैं तो धर्मात्मा सा दीखै । अरु अंतरंग धर्म
 इच्छा रहित, महा क्रोध, मान, माया, लोभ करि संहित, शुद्ध धर्मका निन्दक, धर्मात्मा जीविका निंदक
 कुदेव कुगुरुका प्रशंसक, पापरस करि भीजता, अन्तरंग धर्म भावना रहित होय सो मसकसमान ओता है ।
 जैसे मसक रीती (खाली) में पवन भरि मोटी करी सो ऊपरि तैं तो जलभरी भासै । अन्तरंग धूम तैं भरी

तथा पवन तै भरी सो ऐसे श्रोता खाली मसकसमान जानना ॥ ६ ॥ जैसे सर्पको दूध पियाइये तो महादुखदायी विष होय तैसे काहूको अमृतसमानि जिनवचन सुनाइये तौ तिनको सुनि भी पापात्मा पाप का बन्ध करै । जैसे कहीं कुकार्यनिकी निन्दा निकसै तथा शास्त्रनि विपै खोटे खान-पानकी निन्दाका कथन होई तथा क्रोधादि कषायनिकी निन्दा तथा सतव्यसनिकी निन्दा इत्यादिक जाति वीरोधी, कर्म विरोधी, पंचविरोधी क्रिया पापकारी है सो विवेकीनको तजना योग्य है । ऐसा कथन शास्त्रनि विपै चलता होई ताके सुने जीव पापकार्य तज, धर्मके मार्ग चलै । इस भव जस पावै, परभव सुखी होई । ऐसे कथन गुणकारी अमृतिस्मानि सुनिजो पापाचारी अशुभ आत्मा, दोष करै, ऐसा समझै जो यह अवशुण अब हममें है सो ए सर्वदृष्टान्त कथन किया सो हमारे ऊपर किया ऐसा विचारि, धर्मदोषी होय सो सप सप्तानि श्रोता है ॥ ७ ॥ जैसे भैंसा, सरोवरके जलमें जावे सो पानी पीवै तो थोरा परन्तु गंधोयके सर्व जल मलीन करै । और पीवनेके योग्य ना राखै, सर्वके तन तथा अपना तन मलीन करै तेसे ही सभा विपै जिनवाणीका कथन महानिर्मलताको सुनि भव्य पाप तैं उदास होई धर्म चाहै । धर्मकी प्रशंसा और धर्मात्मा जीवनिकी प्रशंसा करि अनुमोदना तैं पुण्यका वन्ध करै महाहर्ष मानै । तहां अनेक जातिके प्रश्न उत्तर होतैं अनेक जीवनिके संशय जांय, ज्ञानकी बढ़वारी होय । ताकरि शुद्धतत्त्वश्रद्धान करतैं सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ होई । ऐसे कथन होतैं केतेक भोरे, मन्दज्ञानी, कषायनिके सातये, कोई ऐसा प्रश्न या कोई न्यायककी वार्ता सभामें चलायदेंय सो ताकरि शास्त्रका कथन विरोधा जावै । सर्वसभाके, जीवनके चित्त उद्वेग मई होई सब पापबन्ध करै, आप पापबांधि करि परभव विगाड़ै, परको दुःख उपजावै सो पापबंध करनहारै हैं ॥ ८ ॥

अब चौदह श्रोता और हैं सो मिश्र हैं तिनमें केतेक तो खोटे हैं, केतेक भले हैं । तिनमें चलनी समान पाषाणसमान, सर्पसमान, फुटेघड़ा समान इन पांचनिका स्वभाव तो उपरि आठ श्रोतानमें कहि आये हैं । तातें यहाँ फेरि नहीं कहा । और भी केतेक खोटे श्रोता हैं तिनका स्वभाव कहिये हैं सो जहां धर्म उद्योत देखि आपतैं तो नाहिं बनै परन्तु धर्मघात विचारै, जहां भला शास्त्रका उपदेश होता देखि तहां धर्मघात

बिचारै सो बिलाव समान श्रोता है ॥ जैसे बिलाव भले दूधको पीवै तौ नहीं परन्तु ढोलै व वासन फोरि तस०

डारै । तैसे पुण्यकारी उपदेशको धारै तौ नाहीं परन्तु उपदेश देता देखि दोष करै धर्मघात करै सो बिलाव समान श्रोता जानना । और जे ऊपर तें उज्ज्वल अन्तरंग मलीन जैसे बगुला ऊपरतें उज्ज्वल अंतरंग जीव घातक रूप भाव धरै सो तैसे ही कोई जीव बाह्य तौ निर्मलवचन विनय सहित भावै; तनमलीन करै धर्मजन सा दीखै अरु अंतरंग मानी क्रोधी कपटी लोभी बहुतनिका बुरा; चाहै कोऊका धर्मसेवन देखि दोष भाव करै । महा कुआचारी दुबुद्धि रौद्रपरिणामी सो धर्मघात चाहै धर्मसेवन नहीं चाहै । एसा अंतरंग मलीन ऊपरि तें भला सो बगुला समान श्रोता कहिये ॥ तथा और बुलाया बोलै तैसे ही बोलै । आपमें भाव सहित समझिवेकी शक्ति नाहीं । जैसे सूवाको बुलावै वह वैसे ही बोलै सो सूवां समान श्रोता कहिये ॥ और मिट्टीको नीरका निमित्त पाई मिट्टी नरम होई तथा अग्निका निमित्त पाई कोमल होई इन दोऊनिका निमित्त छूटै सलत होई, तैसे हो जिस जीवको जितना काल सतसंगका निमित्त होई तब तौ धर्मभाव सहित होय, कोमल होय, दयावान होय और व्रत संयमकी भावना करै धर्मात्मा जीवनि सों स्नेह करि उनकी सेवा चाकरी कछा चाहै और जब सतसंगका तथा शास्त्रनिका निमित्त नाहीं मिलै तौ कठोर धर्मरहित क्रूर परिणामी होय जावे सो-मिट्टी समान तथा लाख समान श्रोता होय तौ और जो सभामें समताभाव सहित तिष्ठ्या शास्त्रका व्याख्यान सुन्या करै और कोई दंतकथा करता होय तौ ताकी नहीं सुनै । और पुण्यकारी कथनका ग्रहण करै । अपने कामसे काम सो शुभ श्रोता बकरीसमान है जैसे बकरी नीची भई अपना चारा चरै कोईतें दोष भाव नाहिं करै । ऐसे बकरी समानि श्रोता कछा ॥ आगे जैसे डांस जगह-जगह जीवनि को दुःख उपजावै तैसे ही जो जीव सभा में शास्त्र कथन होते उपदेश तातें तथा और धर्मात्मा जीवनि तें दोष भावकरि बारबार कुबचन अविनयवचन बोलै, सभा तथा वक्ताको खेद उपजावै सो डांस समानि श्रोता कहिये । और जैसे जौक है सो दुग्धके भरे आंचल पै लगा लोहू ही अंगी-कार करै, वाका कोई ऐसा ही स्वभाव है । तैसे ही वाको चाहै जैसा उपदेश दो परन्तु पापाचारी अवगुण ही

ग्रह । इस दुबुद्धिका ऐसा श्रद्धान होय जो हमने ऐसे उपदेश घने ही सुने हैं । कोई हमारा क्या भला करेगा जो हमारे भाग्यमें है सो होयगा । ऐसा श्रोता होय सो जौकसमान श्रोता है । इसको चाहे दयाकरि उपदेश कही परन्तु दोष ही ग्रह है सो जानना । आगे जैसे गऊ घासखाय दूध देय, तैसे ही जिनको अल्प उपदेश दिये ही ताको रुचि सहित अंगीकार करि अपना बहुत भला करे और तिस उपदेशमें आपकं तत्वज्ञानका लाभ भया जानि ताकी बारंबार प्रशंसा करे । उपदेशताका बहुत उपकार मानै, सो गऊ समानि श्रोता है । आगे जैसे हंसपय जो दूध जामें जल मिलाय धरो तो नीर तो नहीं ग्रहै और दूधके अंश अंगीकार करै सो हंस की चोंचका ऐसा हो स्वभाव है कि ताका स्पर्श भये नीर अर दूध का अंश जुदा-जुदा होय जाय है सो नीर तो तजै अरु दूधके अंश अंगीकार करै, तैसेही शुद्धदृष्टिका धारी सम्यकदृष्टि है सो अनेक प्रकार उपदेशकों सुनि अपनी बुद्धि तैं निरधार करै है । पीछे भले प्रकार तत्वज्ञान सहित जो अर्थ होय है ताको अंगीकार करै है । अशुभकारी अनाचार हिंसासहित उपदेश सुनि ताकी किरियाका तजना करै है, ऐसे जो हितदायक उपदेश ग्रहै । तामें जे जिनआज्ञामें निषेधी सो तजै, जो गृहि-वेयोग्य कही सो ग्रहै । सो हंस समान श्रोता कहिये । ऐसे चौदह श्रोतानिकी जाति है सो तिनमें चलनीसम, मार्जारसम, बगुलासम, पाषाणसम, सर्पसम, भैंसासम, फूटा घड़ासम, डांससम, जौकसम, ए नव जातिके श्रोता तौ हीन पापाचारी हैं । अरु मिट्टीसम, सूवासम ए दो मध्यम श्रोता हैं । और बकरीसम, गऊसम हंससम ए तीन उत्तम श्रोता हैं । ऐसे चौदह श्रोतानिका कथन किया । आगे उत्तम श्रोता च्यारि और हैं तिनका स्वरूप कहिये हैं । तहां प्रथम नाम कहै हैं नेत्रसमान दर्पणसमान तराजूकी डंडी समान कसौटी समान अब इनके लक्षण कहिये हैं—तहां जैसे नेत्र तातें भला बुरा नजर आवे तैसे ही भला श्रोता अपने भला-बुरा मार्ग उपदेशतैं जानि जे बुरा आचार्य पापकारी सो तो तजै और भला पुण्यकारी उपदेशसुनि ताही मार्गपर अपना श्रद्धान करै सो नेत्र समान श्रोता है ॥ १ ॥ और जैसे दर्पण तैं अपना मुख देखिये है ताकी अवस्थादेखि अपने मुख पै रज मैल लगा होय तो धोयकै शुद्ध करै । तैसे ही भला उपदेश सुनि

शस्त्रका धर्मोपदेश सुनि, खाट पर आतिथ्य करि । इति शुभाशुभ आचारसंहिता ॥ ३ ॥
दोय नति श्रोतानिका कथन किया । सोई अपना भला करै, सोई कहिये धारना ।
अब आठ गुण श्रोतानिमैं होई सो अपना भला करै, सोता गुण एव दुग्न सिद्ध है ॥ ३ ॥

अब आठ गुण श्रोतव्य । ग्रहण कहीये कहिये उत्तर करना । ग्रहण
गाथा—बांछा सवणाइणी, धारण सम्मण पुच्छ उदात्त । ग्रहण कहीये कहिये उत्तर करना, सुग-
अर्थ—बांछा कहिये चाह । सवण कहीये प्रश्नकरना, पूछना । उत्तराये कहिये ऐसे गुण, सुग-
सम्मण कहीये सुमरण करना । पुच्छ कहीये भ्रोताके हैं । गुण एव कहीये ऐसे गुण, सुग-
कहीये निश्चय करना ए वसुभेये कहिये आठ भेद सोता कहिये श्रोताके हैं ।

गाथा—बाँझी सवण—
 ओ न्हइ । सवण कहिय सुनत ।
 उत्तराय कहिय सुनत ।
 एस गुण, उ

अर्थ—वांछा कहिये प्राप्त । पुच्छ कहिये प्रश्नकरणा । गुण श्रोताके हैं । गुण सम्मान कहिये सुमरण करना । पुच्छ कहिये प्रश्नकरणा । आठ भेद सोता कहिये सम्मान कहिये सुमरण करना । ए वसुभेये कहिये आठ भेद सोता कहिये सम्मान कहिये सुमरण करना । ए वसुभेये कहिये आठ भेद सोता कहिये सम्मान कहिये सुमरण करना ।

सिव देई कहिये स्वर्ग मोक्ष देय हैं ॥ भावार्थ—जे निकट संसारी, धर्मात्मा, भला श्रोता होय ताविषे ये आठ गुण होय हैं सोई कहिये हैं । तहां जो शास्त्र आपने सुन्या ताके कथनकी वारंवार प्रशंसा करनी । जो इन शास्त्रनि विषे भला तत्वज्ञान रूप पुण्यफल दायक कथन हे ऐसे हर्ष धरि उस सास्त्रके सुननेकी अभिलाषा रहै । और जो आपको वल्लभ नांही लागै तो वाकी प्रशंसा भी न होई और देखने सुननेकी अभिलाषाका होगा सो बांछागुण है ॥ १ ॥ और जो कोई वस्तु आपकू हितकारी जानै तो ताको सुने आपको हर्ष भी होई तातें हर्ष सहित शास्त्र सुनि अपना भव सफल मानना सो श्रवण गुण है ॥ २ ॥ और जो कोई वस्तु आप को हितकारी जानै तो ताको अंगीकार करवेका उपाय भी करे । तैसे ही जो जिस धर्मको हितकारी जानै ताकी कथा सुनि ताको अंगीकार करे ही करै, सो ग्रहण गुण है ॥ ३ ॥ और जे विवेकी अनेक बात सुनै और जो बात आपको सुखकारी लाभकारी सुने तौ तिस बातको यदि राखे हैं । तैसे ही जा उपदेश तें अपना भला होता जानै तो धर्मात्मा श्रोता ताको भले प्रकार यदि राखे सो धारण है ॥ ४ ॥ और जो वस्तु आपको सुखकारी जानै ताको विवेकी वारंवार यदि किया करे तैसे ही धर्मात्मा श्रोता आपको जो उपदेश हितकारी जानै ताको वारंवार याद करताकी चर्चा करे सो सुमरण गुण कहिये ॥ ५ ॥ जैसे काहूको कोई वस्तुकी बहुत चाह होई तौ ताको वारंवार पूछे । तैसे आपको वल्लभ धर्मचर्चा बहुत होय तो प्रश्न करे सो प्रश्न गुण है ॥ ६ ॥ काहूने कोई बात पूछी सो आप तिस बातको जानता होय तौ तिसको उत्तर देय हे सो तैसे ही आप धर्मकथा तत्वज्ञान बातनको समझता होय तौ उत्तर देय, सो उत्तरगुण है ॥ ७ ॥ जो कोई वस्तु अपने हाथ आई हे ताको भलो जानै तो ताको जतन तें दृढ़ राखे । तैसे ही संसारमें भ्रमता-भ्रमता उच्छृष्ट धर्म मिला जानि, महायतन तें दृढ़ होई धर्मको राखे सो निश्चयगुण है ॥ ८ ॥ ऐसे यह आठ गुण सहित जाका हृदय होय सो श्रोता मोहफांस तें निकसनेवारा मोक्षाभिलाषी जानना ॥ ऐसे श्रोताके लक्षण गुण वणन कीने । तथा श्रोताके भला होनेके भाव कहे ॥ आगे वक्ताके लक्षण कहें हैं । ऐसे गुण सहित वक्ता सुखदायक श्रोतानिका भला करै, सो ही कहिये हे—

गाथा—सम दम धर बहुणाणी, सद्गुहिल लोकोभागवेत्ताये । प्रिद्विक्रिय वियरायो, सिस्तिहत इच्छोय एव गुरु पूजो ॥ ६ ॥

अर्थ—सम कहिये समता सहित होय । दम कहिये मन इन्द्रियका जीतनेवारा होई । धर कहिये इनका धारक होई । बहुणाणी कहिये विशेष ज्ञानी होय । सद्गुहिल कहिये सर्वको सुखदायक होय लोकोय भाव बेचाए कहिए लौकिक कलाका वेत्ता होई । प्रिद्विक्रिय कहिए प्रश्नपूछतैं कमावान होय उत्तर देने वारा होय । वियरायो कहिये वीतरागी होय । सिस्तिहतइच्छोय कहिए शिष्यनिकों भली गतिका वांछक होय । एवं गुरु पूज्यो कहिए ऐसे गुरु पूज्य हैं ॥ भवार्थ ॥ शिष्य जननिका भला तब ही होय जब ऐसा गुरु उपदेश दाता होई । सो ही कहिए है ॥ प्रथम तौ समता भाव सहित तिनकी मूर्ति होइ । जो उपदेशदाता गुरुकी मुद्रा भयानक होय तौ सभाजनको भय उपजावे तौ ताके निमित्त तैं शिष्यनिके ज्ञानलाभ न होय । मनमें धर्म स्नेह करि हर्ष नहीं उपजे । जैसे भयानक सिंहका आकार रहता होय तौ वनके सर्व पशु भी भय खावैं तथा जैसे राजातख्तपर बैठनेहारा कोपसहित भयानक होय तौ ताको देखि सब सेवक ताको भयानीक जानि सुख तजि, भयवान होय । तातैं सभानायक उपदेशदाता, शान्तस्वभावी चाहिये । ताके निमित्त पाये शिष्यनिकौ संतोष उपजे ॥ १ ॥ जो गुरु उपदेशदाता संजमी इन्द्री मनका जीतनहारा होय तौ सभाजनको भी संजमकी प्राप्ति होय । कदाचित् उपदेशदाता विषयनिका लोलुपी होय तौ सभाजन भी असंजमी होयजावैं । तातैं गुरु संजमी चाहिये ॥ २ ॥ उपदेशदाता विशेषज्ञानी होय तौ सभाजनको भी ज्ञानकी प्राप्ति होय । उपदेशदाता अज्ञानी होय तौ सभा जन भी अज्ञानी रहें । जैसे राजा द्रव्यवान होय तौ राजाके सेवक भी धनवान होय । अरु राजा द्रव्यरहित होय तौ ताके सेवक भी द्रव्यरहित दरिद्री होय दुःख पावैं ॥ तातैं उपदेशदाता गुरु ज्ञानी चाहिये ॥ ३ ॥ और उपदेशदाता सबजनका हितकारी चाहिये । जो शिष्यजनके परमव सुख का इच्छुक होय तौ भला उपदेश देई, सभाका भला करे । और उपदेशदाता शिष्यजनका हितकारी नहीं होय तौ अपना विषय साधै, अपनी मानबड़ाई रहै, पूजा होई, और जीव अपने पांव पूजै, औरका धन अपने घरमें आवे ऐसा उपदेश देय शिष्यनि तैं दगाकरि विश्वास उपजावे, कषाय सहित उपदेश देवे, पीछे खोता

चाहे जैसी गति जावो । अैसे गुरुके उपदेश तैं जीवनका भला नहीं होय । तातैं गुरु, शिष्यनिका हितकारी चाहिये ॥ ४ ॥ उपदेश दाता-गुरु लौकिक व्यवहारका वेत्ता होय तौ लोकपूज्यपद बतावै । लौकिक व्यवहार-वेत्ता न होय तौ लोकविरुद्ध उपदेश देवे तौ लोकनिन्दा वा शिष्यका बुरा होय । तातैं उपदेशदाता लोकव्यवहारक वेत्ता चाहिये ॥ ५ ॥ उपदेशदाता पराये प्रश्न सुनिवेमें धीर-वीर होय, उत्तरका देने वारा होय, जो कदाचित प्रश्न सुनि कोप करै, पराये प्रश्नका उत्तर देनेका ज्ञान नहीं होय तौ श्रोता भयखाय प्रश्न नहीं करि सकै, संदेह सहित अज्ञानी रहै । शुद्ध श्रद्धान नहीं होय । तातैं उपदेशदाता पराये प्रश्नको सुनि समताभाव सहित उत्तर देने वारा विशेष नय जुगति सहित ज्ञानी चाहिये ॥ ६ ॥ और उपदेशदाता गुरु वीतरागी चाहिये जो रागी दोषी होय तौ क्रोध ज्ञान माया लोभके वशीभूत होय अशुद्ध उपदेश देवे । कोईने अपनी सेवा चाकरी करी होय तो ताको विश्वास करि उपदेश देय । अर जो अपनी आज्ञा बाहिर होय तो तापै कोप करि कहै । आपको धन देय ताको भला भक्त कहै । ऐसे कोई तैं राग कोई तैं द्वेष भावकरि यथावत-उपदेश नहीं देय तो शिष्यनिको धर्मका लाभ नहीं होय । तातैं उपदेशदाता धर्मका धारी वीतरागी चाहिये ॥ ७ ॥ उपदेशदाता गुरु, शिष्यनिका स्वर्ग मोक्ष होना वाँछै ऐसा होय तौ निर्दोष उपदेश देय शिष्यनिका भला करै और उपदेश—दाता शिष्यनिको भली गति नहीं वाँछै, तो खोटा उपदेशदेय श्रोताका बुरा करै । तातैं उपदेशदाता गुरु शिष्यनिको भली गतीका इच्छुक चाहिये ॥ ८ ॥ इत्यादि अनेक भले गुण सहित उपदेशदाता गुरु चाहिये । सोही भले श्रोतानिका गुरु है । सम्यकदृष्टिनिका गुरु है । ऐसे गुण सहित गुरु सबको मिले । और रागी-द्वेषी गुरु कोई बैरीको भी मति मिलौ । ऐसा आशीरवाद बचन जानना ॥

इति श्री सुवृष्टितरंगिणीग्रन्थसमये श्रोता वक्ता स्वरूप वर्णनो नाम द्वितीय परिच्छेद सम्पूर्णः ।

ऐसे श्रोता वक्ताका शुभाशुभ स्वभाव कहा । सो इनमें तैं शुभ श्रोता वक्ताके गुण जिनमें होय सो इस ग्रन्थको पढ़ो, भारी । इस ग्रन्थविषै अनेक रचनारूप कथन है । अरु या ग्रन्थमें अर्थ सो तो अनादिनिधन है काहुका किया नांही । अरु तत्त्वनिका स्वरूप जैसे केवलज्ञानीने कहा तैसे ही है । जैसे अनन्ते जिनेन्द्र केव-

लक्षानी आगे तँ तत्त्वनिष्ठा स्वरूप प्ररूपते आये, तैसे ही अर्थ यामें है। अर्थ तो इस ग्रन्थमें कवीश्वरकी इच्छा प्रमाण नहीं है, अक्षरनका मिलाप कवीश्वरकी बुद्धि अनुसार है। सो अर्थ तो काहू बादीका खरब्या जाता नहीं। काहे तँ, जो अर्थ है सो सर्वज्ञ केवलीके वचन अनुसार है। सो ताको वादी हीनज्ञानी कैसे खंडि सकै। जैसे कोई एक स्तंभ कोटीभटनि कर रोव्या हुवा ताहि कोई दोऊ हस्त अंग रहित, रोगी, दीन, तुच्छवलका धारी, रंक पुरुष कैसे उपारि सकै है। अक्षरनिका मिलाप तुच्छबुद्धिके जोग कर किया है। सो यामें कोऊ, चूक होगी। बुद्धिकी सामान्यतातँ जो अक्षर मिलाये हैं सो चूक होगी भी तो एक उपाय विचाख्या है। सो प्रथमतौ मैं भी याको शोधि अक्षरनिको ठीक करूंगा तौभी ग्रन्थ की प्रचुरतातँ चूक रहेगी तौ ताके निमित्त दूसरा यह उपाय है। जो विशेष बुद्धि, सम्यकदृष्टि, निर्मल बुद्धिके धारक, जिनआला रहस्यनिके जाननेहार, वात्सल्यअङ्गके धरनहार, धर्मात्मा पुरुष तिनतँ मैं ऐसी वीनती करौं हों—जो हे प्रभावनाअङ्गके धारी धर्मी जन हो, तुम सज्जन अङ्गी हो और पराये तुच्छगुण पै अनुरागी हो, ताँ कवीश्वर तुमतँ ऐसी वीनती करै है जो इस ग्रन्थके प्रारंभ विषै कहीं मैं अर्थ तथा अक्षरमात्रा विषै बुद्धिकी न्यूनताकरि भूला होऊं तौ तुम मेरे ऊपर वात्सल्य भाव जनाय, शुद्ध करि लेना। यह वीनती जिनेन्द्रदेवकी आज्ञा के अनुसारि धर्मअज्ञानके करनहार तत्त्वनिष्ठा स्वरूप यथावत जाननेहार सम्यकरुचिके धारीनि तँ करी है। और कोऊ छन्दनिकी जोड़ विषै तथा टीकाके करने विषै कोई अक्षरनिकी ललितार्थ तथा सरलताई नहीं होगी तौ छंदकलाके ज्ञानसंपदके धरनहार भव्यात्मा सरलछंद कर लेना। आपएता उपकार इस ग्रन्थविषै मिलाय अपनी धर्मानुरागता प्रगट करेंगे। ऐसी वीनती सज्जनितँ करी। सो रही चूक अँसे शुद्ध होगी। इहाँ कोई तरकी कहै—जो आगे भी तौ जिनआज्ञा प्रमाण ग्रन्थ बहुत थे सो तिनकाही अभ्यास किया होता तो भला था। तुमको ऐसे भारी ग्रन्थ गाथा छन्दनि सहित करनेका अधिकारी काहे को होना था। ताँ मानबुद्धिके जोगतँ तुमने इस ग्रन्थको किया, सो तुम्हारा मनोरथ पूरा होता नाहीं भासै है। यह ग्रन्थ भारी है, ताविषै चक भये उलटे निन्दाको पावोगे। ताँ नहीं करना ही भला था ताको कहिये है। जो हे भाई !

तैने कही जो तुमने मानके अर्थ ग्रन्थारम्भ किया, सो जिनआज्ञाप्रमाण सरधानीनकै शास्त्रप्रारम्भमें माना-
 दिक प्रयोजन रूप कषायका कछूही प्रकार नहीं। यो कार्य तो सातिशयपुण्यबन्धके निमित्त कीजिये है।
 मानका इसविषै प्रयोजन नहीं। तब तरकीने कही, मान प्रयोजन नांही अरु पुण्यकी चाहथी तौ आगे अनेक
 शास्त्र थे तिनका स्वाध्याय करि अर्थका धारन करते तौ महापुण्यका संचय नहीं होता क्या ? ताकों कहिये
 है, जो हे भाई ! तैने कहा सो सत्य है, परन्तु कोई उपयोगका स्वभाव ऐसा है सो नवीन वस्तुविषै उपयोग
 विशेष धिरता पावै है। नवीन ग्रन्थ जोड़नेमें चित्तकी एकाग्रता विशेष होय है। तातै चित्तकी विशेष लाग
 देखि धर्मानुराग विशेष बढ़नेकों धर्मध्यानमें कालविशेष लगावनेकू ग्रन्थ प्रारम्भ विचाख्या है और मानका
 प्रयोजन यहां कछू नाहीं। मान तौ संसारविषै दीर्घ कर्मस्थितिके धारक जीव कषायनिके प्रेरे मिथ्यादृष्टि
 मोहरस भीजे प्राणिनिको चाहै, धर्मीनिके नांही, ऐसा जानना। तब तरकीने कही ऐसे है तो भले है। परंतु
 ग्रन्थविषै चूकभये पंडित हैं सो तुम्हारी बुद्धिकी निन्दा करेंगे। तातै हाँसि पावगे। ताका समाधान ॥ हे
 भ्रात ! धर्म सेवने विषै निन्दा होनेका तो कार्य नांही। ऐसे धर्म भावना रहित प्राणी कौन हैं जो धर्मके कार्य
 विषै निन्दा करै ? तब तरकीने कही धर्मसेवते तौ निन्दा नहीं करेंगे। परन्तु ग्रंथमें चूक देखि पंडित हाँसि
 निन्दा करेंगे। ताको कहिये है—हे भाई, पंडित दोषकारके होय हैं एकतौ धर्मार्थी पंडित हैं एक मानार्थी पं-
 डित हैं। सो यह दोष प्रकार पंडितनिका अन्तरंग स्वभाव भिन्न-भिन्न है। ए पंडित दोऊही घन तन समा-
 न जानने। जैसे घन कहिये मेघ अन्तरंग विषै तौ निर्मल जल कर भरे हो हैं। अरु ऊपरि तै स्यामघटरूप
 होय है तैसे ही जाका अन्तरंग तौ शुद्ध महानिर्मल धर्मस्नेह जल करि भर्या है अरु ऊपरितें संसार दशा
 तै उदासी, संजमी, तनतैं चीण मलीन श्याम सा दीखै, सो तो धर्मार्थी पंडित है। और मानार्थी पंडित है
 सो तनसमान है। जैसे, मनुष्यनिका तन ऊपरितैं तो महासुंदर सबजनको भला दीखै और अन्तरंगविषै
 हाड़, मांस, रुधिर, चामरूप, महामलीन, धिनकारी, ससथालुमई खोटा होय है। तैसे ही मानार्थी पंडित
 ऊपरितैं महासुंदर काव्यछंद मनोज्ञ वाणीसहित सो सबको भला भासै। और अंतरंगमें धर्मवासनारहित,

महामानी, परायें मानखंडनेका अभिलाषी, सज्जनता रहित, परायें भले गुणनि विबैं अप्रीतिभाव करनेवारा वज्रपरिणामी सो पंडित मानार्थी है। सो हे भाई ! संसारमें दोगजातिके पंडित हैं। सो जे धर्मार्थी पंडित हैं सो तो महासज्जन हैं सरलस्वभावी हैं सो तो इस ग्रंथकी चूक देखि ऐसा विचारैगे जो चूकभई तौ कहा भया। जो बड़े-बड़े पंडित होय हैं ते भी चूक जाय हैं। जैसे महाअटवी विबैं बड़े-बड़े चलइया, सदैवके आवने-जावने हारे भी दीर्घ उद्यान मार्ग विबैं चूकै हैं। तो ऐसे मार्ग विबैं कबहुं-कबहुंका आवने जानेहारा अंधासमान पुरुष, अल्प भासने तैं मूलै तो आश्चर्य क्या है ? परंतु ऐसे अंध समान जीवका पुरुषार्थ अरु लगन सराहिये, जो ऐसे विकटपंथनि में गमन करै है। सो याका धर्मानुराग सराहिये। जो दीखता तौ थोरा अरु ऐसे विषम मार्गनिमें गमन करि तीर्थयात्राका उद्यम करै है। सो याके धर्मानुराग विशेष है। ऐसा जानि वाका हस्तगहि वाकू मार्ग लगायें बाकी बांछा पूर्ण करै हैं। तैसे ही धर्मार्थी पंडित तौ ऐसा विचारै जो नवीन ग्रंथनिके करते बड़े-बड़े पंडित भी मूलै हैं सो ही जानी मूलै तो दोष क्या ? परंतु याकी बुद्धि सराहिये है। सो ऐसा जानि धर्मार्थी पंडित तौ ही बुद्धि विबैं कोई विपरीत विकार उपज्या है तातैं ऐसा भासै है। मानादिक प्रयोजन नाहीं। परन्तु तेरी ही बुद्धि विबैं नानाप्रकार रतनमयी रचनासहित एक नगर देखि हर्षाय-जैसे कोई कनकका खानेहारा पुरुष आकाश नानाप्रकार भयानीक जीवनिके सिंह, हस्ती, सर्प आदिके विक-मान होता भया, हस्ता भया। अरु कबहुं नानाप्रकार भयानीक जीवनिके निर्दोष है आकाशविबैं तौ राल आकार देखि महाभयानीक होय रुदन करै है। सो आकाश तौ महानिर्मल निर्दोष है आकाशविबैं तौ रतनमयी नगर भी नाहीं और सिंहादिक भयानक जीव भी नाहीं। परंतु धतूरेके अमलमें याकी दृष्टि में वि-परीत भासै है तैसेही ग्रंथके कर्त्ता आचार्यादिक भले कवीश्वरनिके मानका भाव नाहीं। कैसे हैं भले कवी-श्वर, जे धर्मके धारी परम्परातैं जिनभाषित धर्मकी प्रवृत्ति बांछनेहारे समतारसस्वादी तिनको तौ सत्कार पूजा मान बड़ाईकी इच्छा नाहीं। परंतु याहीने मिथ्यात्वमई धतूरेका ग्रहण किया है। तातैं याकों ग्रंथारम्भमें भले कविश्वरनिके मान भासै है। जैसे काहुंके नेत्रनि विबैं नीलिया रोग है। सो ता पुरुषकों सब सुफेद, नीला

भासै है। सो सुफेद वस्तु तौ अपने स्वभावरूप स्वत हैही परंतु या पुरुषके नेत्रनि द्विपै नीलिया रोग है सो श्वेतवस्तु नीली भासै है। तैसेही गूँथकर्त्ता कवीश्वरनिकै तो मान बढ़ाईकी इच्छा नाहीं, परन्तु याही अल्पबुद्धि भोरे जीवका ज्ञान विपरीत रूप भया है ॥ तब तरकीने कही, यामें तुम्हारे मान-बढ़ाई नाहीं है तौ गूँथनमें अपने नामका भोग काहेको धरोहो ? ताका समाधान-हे भाई। अपने नामका भोग भले कवीश्वर हैं सो मानकी इच्छा तैं नाहीं धरें हैं। नामका भोगतो अपनी धर्मबुद्धि तैं, पाप तैं भय खाय करि धरें हैं। ऐसे ही अनादि तैं भले कवीश्वरनिकी परिपाटी चली आई है सो गूँथकर्त्ता अपना नाम भोगा अपने किये गूँथ में नाहीं धरै तौ दोष लगै। कवीश्वरोंका चोर होय। आचार्यनिकी परंपराका लोप होय। तातें पापका बंध होय है। नाम दिये सर्व कौं ऐसा ज्ञान होय जाय है जो यह गूँथ फलाने कवीश्वरका किया है सो वाके नामकौं जानि धर्मात्मा ऐसी विचारै जो वह कवीश्वर तौ भला तत्त्वज्ञानी है। भले सम्यग्यनका धारी है। पक्षा दृढ़ सरधानी है। सो वाके वचन प्रमाण हैं। ऐसा धर्मार्थी प्रसिद्ध तत्वज्ञानी कदाचित एक दोग जगह चूक भी जाय तो विवेकी धर्मात्मा ऐसी कहें जो एक दोग चूकहें सो ज्ञानकीन्यूनता तैं भाव नहीं भास्या तातें ये शब्द लिखे गये। परन्तु वाके श्रद्धान बहुत दृढ़ है। ऐसा जानि उस कवीश्वरकूं नाम धरने तैं भला सरधानी जानि, दोष नहीं लगावैं और वाके वचन प्रमाण माने हैं। कोई गूँथका कर्त्ता अतत्त्व सरधानी होय तौ वाके नाम भोग तैं नाम जानि, विवेकी हैं सो ऐसा विचारै हैं। जो इस गूँथका कर्त्ता अतत्त्व सरधानी है ताका कहा भया कोई शब्द जिन आज्ञा प्रमाण नांहों, तातें इस वक्ताके वचन प्रमाण नांहों। ऐसे नामके भोगतैं भले कवीश्वर अरु बुरे कवीश्वरकी परीक्षा करिये है, सो ता कवीश्वरके नाम करि गूँथके वचन प्रमाण करिये है। तातें कवीश्वर अपना नाम धरें। अरु कदाचित ग्रंथकर्त्ता अपना नाम ग्रंथमें नहीं धरे तो वह वक्ता अन्य कवीश्वरनिका चोर होय। तातें ग्रंथमें कवीश्वर अपना नामका भोग धरें हैं। इहां मानका कछुकाम नाहीं। यह तौ धर्मात्मा जीवनिकों अनुमोदना होनेके निमित्त नवीन ग्रंथनिकी रचना करिये है। सो याको वांचिकै सामान्यबुद्धि तौ ज्ञानको बढ़ावेंगे। मोतैं विशेष ज्ञानी धर्मात्मा जो ज्ञानसंप-

दाके धारी हैं सो ऐसी विचारेंगे जो ऐसा दीर्घ ग्रंथ तत्व अर्थ सहितकी रचना करी सो स्वाबासि है। ऐसी जानि धर्मानुराग बढ़ावेंगे। कदाचित् विशेष ज्ञानी इस ग्रंथको सुगम जानि याका अभ्यास नहीं करेंगे जो वक्ता हैं जो सामान्यबुद्धि होंगे सो भव्यात्मा धर्मानुरागी शुभ फलके अरु तत्वज्ञानके बढ़ने को इस ग्रंथका अभ्यास करेंगे। सो इस ग्रन्थ तै जिन आज्ञाका सामान्य रहस्य जानि पीछे विशेष शास्त्रनिर्मे प्रवेश पावें ताकरि पुण्यका संचय करेंगे, अरु तत्त्वका भेद पावेंगे। तातें यह ग्रंथ भव्यनिको गुणकारी है। तातें यामें कोऊ सामान्य दोष होगया तो हम शुद्ध कर देंगे ऐसी विचार तौ धर्मात्मा पंडित इस ग्रंथकी रही चूक शुद्ध करेंगे। और दूसरे मानार्थी पंडित हैं सो पराये मान खंड करिनका सदैव उपाय करें हैं सो पराये मान खंड भये सुख पावेंगे। सो यों तौ ग्रंथमें चूक न होयगी तौह दोष लगावेंगे, सो दोष भये तो दोष लगावै ही लगवैं। यह अपना अङ्ग कैसे तजेगा, हाँसि करेगा ही। तातें ऐसे धर्म भावनारहित मानी पंडितनिका भयमान होनाही। जो भय है तौ जिन आज्ञा सहित धर्मात्मा पण्डित पुरुषनका है। सो इनका भय करना भी होय है। क्योंकि जो इस ग्रन्थमें मेरी बुद्धिकी न्यूनता करि जिन आज्ञारहित अतत्त्वसरधानरूप शब्द कोई लिख्या गया होय, तथा कोई अशुद्ध पापप्रवृत्ति कारवनेहारा लिख्या गया होय तौ तत्त्वज्ञानी उत्तमबुद्धिके धारी जिन भाषित तत्त्वनि कर रहस्यनिके जाननेहारे उस चूकको देखि ऐसा समझें जो यह जिन आज्ञारहित शब्द तथा अर्थ लिख्या गया है सो ऐसा सरधान चूकसा दीखूं तौ उन धर्मार्थनकी पाति मोहिं बाह्यसा पंडितके होय तौ इस बातमें मैं भी उनको सरधान चूकसा दीखूं तौ उन धर्मार्थनकी पाति मोहिं बाह्यसा जानें, तौ इनसे मेरे सरधान कूं अरु शुद्धयमके सेवनेकूं बढ़ा लागे। तातें इसका भय तौ मौकूं है। सो यह धर्मात्मा सर्व ग्रन्थके रहस्य देखि ऐसा भी विचारेंगे जो सर्व ग्रन्थका रहस्य तौ भले प्रकार जिन आज्ञा प्रमाण है। और एक दोय चूक हैं सो अज्ञान पूर्वक नाहीं। यह कोई बुद्धिकी मंदता करि भूलिसें मंडिगया है सो ऐसा जानि सज्जन शुद्ध कर लेंगे, परन्तु मेको दोष नाहीं लगावेंगे। ऐसे सज्जनादि गुनके धारी विशेष ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं सो बड़े हैं, इनका भय करना ही हमको तत्वज्ञान सरधानमें सहायक है तातें इन

पुरुषनिका भय हमको गुणकारी है। यातें इनकी हासिनिन्दाका भय है ताहींतें अतत्त्वसरधानमें हमारा ज्ञान नहीं प्रवेश करै हैं सो ऐसे पुरुषनिके भयका उपकार है। तातें हमको ऐसे सज्जन जीवनिका भय है। जे जिन आज्ञा रहित, जिन वचन जानिवेको निरंघ समानि, मिथ्यासरधानी, धर्मके विछुरे, धर्म अभिलाषारहित अक्षरज्ञानी सो इन पण्डितनका हमको भय नाहीं। ये मानार्थी जीव हैं सो परंपराय कविश्वरोंकी परिपाटी मेटन हारे हैं। तातें इनका भय विवेकीनिकों जाग्य नाहीं। जैसे कोई जौहरीके दोय रतन थे सो वह रतन उच्छृष्ट मोलके थे सो तिन रतनकों कोई ग्राहक आया बड़ा मोल देय लीये। अरु कही हम दिखाय लावें, परखाय लावैं हैं। ऐसी वदानी कर गया। सो तुच्छ ज्ञानी, मूर्ख, रत्न परीक्षाके ज्ञानरहित ऐसे बड़ी उम्रके धारी घास लकड़ीके वेचनेहारे ऐसे जड़बुद्धि तिनकूं वह रतन दिखाया और उनतें कही—याके लाख लाख दीनार दिये हैं। तुम बड़े पुरुष हो, घने रत्न देखे हैं सो ये कैसे हैं? तब सर्व घासके वेचनेहारे बोले—हे भ्रात ! यह प्रत्यक्ष कांचका रंगीला खंड है। तुच्छ मोलका है तू काहेकों द्रव्य खोवे हैं। ऐसे सर्व घसियारोंके बचन सुनि याने देखी जो अस्सी वर्षके मनुष्य, घने जाननेहारे कांच खण्ड बतावैं हैं सो प्रवीण हैं। ऐसे जानि वह ग्राहक रतन लेय जौहरीयें आया। और कहा—याकों तौ बड़ी बड़ी उम्रके मनुष्य, कांच खण्ड बतावैं हैं। तब जौहरीने कही तुमने कौनको दिखाये? उन जौहरीनिकी दुकान कौन बाजारमें है? तब ग्राहकने कही दुकान तौ नाहीं और जौहरी भी नाहीं, घास लकड़ी बेचे हैं। और बाजारमें खड़े रहते हैं। तब जौहरी राजी भया। और विचारा जो वह तौ घास लकड़ीके वेचनेहारे मूर्ख जीवनने रत्नको कांच खण्ड कहा तौ क्या भया? उनका वचन प्रमाण नाहीं। ऐसे समझिके जौहरीने बुरा नहीं मान्या। और ग्राहकसे कहा इन रत्नोंकी परीक्षा घास लकड़ी वेचनेहारेनतें नहीं होय है। कोऊ जौहरीको दिखावो। तब ग्राहकने कही वे भी तो सौ सौ वरसके बड़े हैं। तब जौहरीने कही बड़े भये तौ क्या भया, वह ज्ञान दरिद्री हीन बनज करनहारे रतनपरीक्षाके ज्ञानसे रहित हैं। तातें भले रत्नकों कांच खण्ड कहना यह उनका वचन प्रमाण नाहीं। तातें तुम कोई जौहरीकों बतावो। तब उस ग्राहकने एक बड़े जौहरीको दिखाये। तब जौहरीने

लगावैं ही। जे दुष्ट हैं तिनके तौ यही मुख्य है जो पराई निन्दा हाँसिको करि, परिकों पीड़ा उपजाय, आप सुख मानना। तातें ऐसे जानि सज्जन जननते बिनती करी, जो यह सज्जन भूल-चूक होयगी सो शुद्ध करैगे। अरू पराये अवगुणकों हेरनेहारोंतें समभाव करि इस ग्रन्थके करनेका उपाय करौं हों। ताके आदि ही षट्-कार्य आचार्यनिकी परिपाटी तैं चले आये हैं। जे आचार्य तथा और ग्रन्थके कर्ता कवीश्वर भये ते षट्कार्य ग्रन्थारम्भके आदि ही वर्णन करते आये हैं। सो ही परंपराय लेय इस ग्रन्थकी आदि इहाँ भी लिखिये हैं।

गाथा—मंगल निमित्त हेऊ, जोए पमाण नाम कत्ताए। स्रो ग्रन्थारंभय, ए षड् कालोय धम्म सुत्तादो ॥ १० ॥

मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम, कर्ता, यह षट् हैं। सो जे आचार्य ग्रन्थारम्भ करै तब आदिमें इनका स्वरूप वर्णन करै। सो अब इनका स्वरूप लिखिये है। प्रथम ही मंगल कहैं सो पुण्य, पवित्र, शुभ, क्षेम, कल्याण, सुख, साता इत्यादिक ए सर्व मंगलके नाम हैं। मंगलके षट्भेद हैं सो ही कहिये हैं।

गाथा—नाम सथापण दब्बो, खेतो कालोय भाव पड् भेदो। मंगल पुण्णय भावो, गंथासेय सब्ब करई ॥ ११ ॥

नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, चेत्रमंगल, कालमंगल, भावमंगल, ये षट् प्रकार मंगल हैं। सो इनका विशेष कहैं हैं। तहाँ नवीन ग्रन्थके आरम्भमें प्रथम ही मंगल करिये। सो पापका नाश सो ही मंगल है। सो पंच परमेष्ठीके नाम तथा वृषभादि अनेक तीर्थकरनका नाम तथा गणधर देवादि महान् पुरुष तथा चरमशरीरी आदि धर्मात्मा पुरुषनका नाम लेते पापका नाश होय, सो नाम मंगल है। तीर्थकर देवके शरीर को नकल बनाय स्थापना करि पूजना, सो स्थापना मंगल है। अरहंतादि परमेष्ठीके शरीर हैं सो इनका देखना, पूजना, सुमिरण करना, ताकरि पापका नाश करना, पुण्यका सञ्चय करना होय, सो द्रव्य मंगल है। जहाँ यतीश्वर ध्यान-अग्नि कर अष्ट कर्म नाशि सिद्ध लोककों प्राप्त भये। जैसे सोनागिरिजी, सम्मेदशिखर-जी, पावापुरजी आदि उत्तम चेत्रनका नाम लिये पूजा बंदना किये, पुण्यका बन्ध होय, पापका नाश होय, सो चेत्रमंगल है। जिन कालनमें जिनेन्द्रदेवके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण आदि पंच कल्याणक भये होय सो, तथा नन्दीश्वर विषै अष्टान्हिका आदिक जिन पूजनके दिन हैं सो कालमंगल हैं। इन कालका

पुरुषनिका भय हमको गुणकारी है। यातें इनकी हासिनिन्द्राका भय है ताहींतें अतत्त्वसरधानमें हमारा ज्ञान नहीं प्रवेश करै हैं सो ऐसे पुरुषनिके भयका उपकार है। तातें हमको ऐसे सज्जन जीवनिका भय है। जे जिन आज्ञा रहित, जिन वचन जानिवेको निरंध समानि, मिथ्यासरधानी, धर्मके बिछुरे, धर्म अभिलाषारहित अक्षरज्ञानी सो इन पण्डितनका हमको भय नहीं। ये मानार्थी जीव हैं सो परंपराय कविश्वरोंकी परिपाटी मेटन हारे हैं। तातें इनका भय विवेकीनिकों जोग्य नहीं। जैसे कोई जौहरीके दोय रतन थे सो वह रतन उछुट मोलके थे सो तिन रतनकों कोई ग्राहक आया बड़ा मोल देय लीये। अरु कही हम दिखाय लावें, परखाय लावैं हैं। ऐसी बदानी कर गया। सो तुच्छ ज्ञानी, मूर्ख, रत्न परीक्षाके ज्ञानरहित ऐसे बड़ी उम्रके धारी घास लकड़ीके वेचनेहारे ऐसे जड़बुद्धि तिनकूं वह रतन दिखाया और उनतें कही—याके लाख लाख दीनार दिये हैं। तुम बड़े पुरुष हो, घने रत्न देखे हैं सो ये कैसे हैं? तब सर्व घासके वेचनेहारे बोले—हे भ्रात ! यह प्रत्यक्ष कांचका रंगीला खंड है। तुच्छ मोलका है तू काहेकौं द्रव्य खोवे हैं। ऐसे सर्व घसियारोंके वचन सुनि याने देखी जो अस्सी वर्षके मनुष्य, घने जाननेहारे कांच खण्ड बतावैं हैं सो प्रवीण हैं। ऐसे जानि वह ग्राहक रतन लेय जौहरीयें आया। और कहा—याकों तो बड़ी बड़ी उम्रके मनुष्य, कांच खण्ड बतावैं हैं। तब जौहरीने कही तुमने कौनको दिखाये? उन जौहरीनिकी दुकान कौन बाजारमें है? तब ग्राहकने कही दुकान तो नांही और जौहरी भी नांही, घास लकड़ी बेचे हैं। और बाजारमें खड़े रहते हैं। तब जौहरी राजी भया। और विचारा जो वह तो घास लकड़ीके वेचनेहारे मूर्ख जीवनने रत्नको कांच खण्ड कहा तो क्या भया? उनका वचन प्रमाण नांही। ऐसे समझिके जौहरीने बुरा नहीं मान्या। और ग्राहकसे कहा इन रत्नोंकी परीक्षा घास लकड़ी वेचनेहारेनतें नहीं होय है। कोऊ जौहरीको दिखावो। तब ग्राहकने कही वे भी तो सौ सौ बरसके बड़े हैं। तब जौहरीने कही बड़े भये तो क्या भया, वह ज्ञान दरिद्री हीन बनज करनहारे रतनपरीक्षाके ज्ञानसे रहित हैं। तातें भले रत्नकों कांच खण्ड कहना यह उनका वचन प्रमाण नांही। तातें तुम कोई जौहरीकों बतावो। तब उस ग्राहकने एक बड़े जौहरीको दिखाये। तब जौहरीने

उस रतनको देखि सर्व जोग-अजोग जान्यां। कैसा है जौहरी रतनपरीक्षाका जाननहारा, विवेकी, सांची
 दृष्टिका धारी कहता भया। भो मित्र, एक रतन तो सर्वदोष रहित है सो लाखदीनार का है। एक रत्नमें
 कछु कसरि है, ताते यह रत्न दस हजार दीनार घाटि मोलका है ऐसा जानना। तब ग्राहक आश्चर्यवंत
 भया कहता भया, हे सुबुद्धि मित्र, इन दोऊ रत्नका एकसा तो रंग है, एकसा आकार है, एकसा तोल है,
 इनके विषे मोलका अन्तर ऐसा कैसे भया, सो बतावौ। अरु रतनका धनी जौहरी भी एकका घाटि मोल
 सुनि, अचिरज पाय उस बड़े जौहरी सों कहता भया। जो हे मित्र, उस रतनको घास लकड़ी बेचनेहारोंने
 कांच खंड कहा तब भी उनको मंदज्ञानी जानि भय न भया। अरु तुमने याके दस हजार दीनार घाटि
 कहे सो हमको बड़ी चिन्ता भई, तुम विवेकी हो अनेक रत्न परीक्षामें प्रवीण हो अरु हमको ऐसे सूक्ष्मदोष
 भासते नहीं, तुम्हारा बचन हमको प्रमाण है। तब उस बड़े जौहरीने कहा—भो भ्रात तुम देखो, तुमको
 याके घाटि मोलका दोष बतावै। जा दोषतैं याका मोल घटाया है। तब इस बड़े जौहरीने एक जलका बड़ा
 वासन भराय तामैं एक पोस्तकी डोंडी उलटी तिराई, ताके ऊपर प्रथम तौ शुद्ध रतन धरि ता कड़ाहीके जल
 में तिराई सो कड़ाहीका जल सर्व रतनके रंग समान भया। सबको दिखाय पीछे उस रत्नको उठाय लिया।
 अरु फिर उस घटमोल रत्नको डोंडी पर धर तिराया, सो याते भी सर्व जल रतनमयी भया। परन्तु एक
 राईमात्र जलमें छाटा रहा सो जल रूप ही रहा, रत्नके रंग नहीं भया, जहाँ-जहाँ जल में डोंडी रतन सहित
 फिरै, तहाँ-तहाँ राई मात्र जल ही दीखै। तब या बड़े जौहरीने रत्नके धनीकों कही। भो मित्र देखि इस
 छांटके दसहजार दीनार घाटि भये हैं। ऐसा दोष है सो तेरे रत्नका दोष देखि। कोऊ तैं तौ हमारा दोष
 नहीं। परन्तु सांची दृष्टिके धारी जौहरी होय तिनका यह धर्म है सो जैसा होय तैसा कहै। तब याके बचन
 सुन, याके सांचे ज्ञानकी प्रतीति कर ग्राहकने रतन लिया। अरु इनके ज्ञानकी प्रतीतिकर जौहरीने दस हजार
 दीनार घाटि लिये। अरु याका विशेष ज्ञान जानि, विशेषज्ञानकी स्तुति करी। अरु अज्ञानी घासके बेचने-
 हारेने रतननिकों काचखंड कहा सो तौ प्रतीति नहीं करी। अरु विशेष ज्ञानकी प्रतीति करी। तैसे ही जे

लौकिक पंडित क्रोध भान माया लोभके धारी, धर्मवासना रहित, जिन भाषिततत्त्वरत्न तिनकी परीक्षा करवे-
कों घास लकड़ी वेचनेहारे समान तुच्छज्ञानी, विशेष धर्मअर्थ जाननेको असमर्थ, कषायनिके दास, तिनकी
हास्य निन्दाका भय नांही। ऐसा जानि इस गून्थका प्रारम्भ करुंगा। अज्ञानी जीवनका भय, विवेकी
करते नांही। जैसे कोऊ बैल तथा ऊंट है। सो ताको देखिके नग्न पुरुष लज्या भय नांहि करै, नग्न बैठा
रहे। वही मनुष्य दस बरसका बालक भी देखे तौ लज्जा करे। सो बैल ऊंट तौ बीस बरसके बड़े तनके
धारी तिनको लज्या नहीं करै, अरु मनुष्यको बालक दृष्टि देखि लज्जा करिये है सो क्यों ? पशुनमें नग्न पने-
का ज्ञान नाहीं। अरु बालकको नग्नका ज्ञान है, सो बालककी लज्जा जोग्य है। तैसेही अज्ञानी, धर्मवासना
रहित, पशु समान अज्ञानिनकी शंका-भयते धर्मकार्य तजना योग्य नांही, ऐसा जानि ग्रन्थारम्भ करौं हों।
तब तरकीने कही-प्रारम्भ तौ करौं हो परन्तु सावधान होई करियौ। ज्यों छन्दनकी जोड़ि न विनशैं। अर्थ-
की शुद्धता, वचनकी मिष्टाई सहित ललितार्थ इत्यादिक कवीश्वरोंकी परिपाटी अनुसार निर्दोष करना।
ताको कहिये है—हे भाई सर्व दोष रहित ग्रंथारंभ तौ बड़े कवीश्वरोंके नाथ छत्तीस गुण धारक आचार्य
चारि ज्ञानके धारी ते करैं हैं। तथा ग्यारह अङ्ग चौदह पूर्वके ज्ञानधारक उपाध्याय जी हैं ते शुद्ध सर्वदोष
रहित गून्थारम्भ करैं हैं। तथा और यतीश्वर दीर्घ ज्ञानके धारी अनेक छंद अर्थ ललितार्थ शब्दकी मिष्टताई
सहित गून्थका प्रारम्भ करनहारें हैं। तथा सर्वयतिनके नाथ गणधर देव चारि ज्ञानके धारी सो सर्व दोष-
रहित गून्थनिका प्रारम्भ करैं हैं। जो कोई सामान्य ज्ञानके धारी धर्मानुरागी कबीश्वर हैं तिनकी जोड़
विषैं तथा ग्रंथारम्भ विषैं सामान्य-विशेष चूक होगी। हम पै सर्व प्रकार निर्दोष ग्रंथारम्भ कैसे बने है।
सामान्य दोषके भयते ग्रंथारम्भ नहिं करिये तो परंपराय कवीश्वरनिका मार्ग बन्द होय। ताँतें अल्प चूक
में पाप नाहीं। पाप तौ एक कषायनिमें है। जो कषायसहित अपनी मान-बड़ाईके अर्थ स्वेच्छा शब्द अर्थ
धरै, जानता भी चूकै, तौ ताके पाप लागे और शुद्ध सरधान सहित अपनी बुद्धिकी न्यूनता तैं कोऊ भूल
भी रहे तौ विशेष ज्ञानी समारि लेहु। ऐसी वीनती कर देने पाप नाहीं। ऐसा जानि किया है। जैसे कोई

एक विशेष ज्ञानी पै, अनेक सामान्य बुद्धिके धारी ज्ञानाभ्यास करें हैं सो अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसारि सर्व बालक पाटी परि लिखैं हैं। सो आय-आय विशेष ज्ञानीको दिखावैं हैं सो सबकी पाटी देखे हैं जो शुद्ध शुद्ध लिखा होय ताकी बुद्धिकी प्रशंसा करें हैं। कोळकी पाटीमें एक दोय भूल भी होय और सर्व पाटी शुद्ध होय तौ विशेषज्ञानी ताकी भी प्रशंसा करें हैं। जो एक दोय चूक होय तौ बताय देंय, अरु कहैं याकी भली बुद्धि है, याने भली-भली रहसि सहित पाठ लिखा है। तातें राजी होय। अरु कदाचित् चूक होय सो बतावैं हैं। तैसे ही सामान्य बुद्धिके धारी कवीश्वरनिका अभिप्राय है। लो हम अपने ज्ञानकी सामर्थ्य प्रमाण, तत्त्वार्थ अक्षरनका शुभ मिलाप करेंगे। अरु कोई सूक्ष्म तत्त्वार्थ भाव हमको न भासै, अरु विशेष ज्ञानीको चूक भासै, तौ हम पै धर्म स्नेह करि शुद्ध करि लेहु। ऐसे दीर्घज्ञानी, जिन आज्ञा प्रमाण, जीव अजीव तत्त्वके भेदी, ज्ञान द्वारा पाया है यथावत् तत्त्वभेदका रस जाने, ऐसे धर्मी जीवन तैं विनती करी है। तब इहाँ कोई तरकीने कही, सज्जनतैं कहा विनती करौगे? सज्जन तौ चूक होयगी सो शुद्ध करैहीगे। सज्जन जीव दया-प्रतिपालक पुरुषनका सहज ही ऐसा स्वभाव है। परन्तु जे दुष्ट पापी हैं तिनतैं विनती करनी योग्य थी, जे दुर्जन स्वभावी पर निन्दाके करनहारें हैं तिनको उपशान्त करनेको उनकी विनती करनी भली है ताको कहिये हैं। हे भाई जे दुष्ट हैं तिनका कोई ऐसा ही अकृत्रिम अनादि निधन स्वभाव है जो ये पराये भले कार्यको देख सकते नाहीं। यापै कोऊ अनेक विनती करौ परन्तु यह पापी आत्मा पराई भली वस्तुको दोष लगाये बिना रहता नाहीं। ऐसे कुबुद्धिनको खुशी करनेकं जो उपाय कीजिये, सो सर्व बुधा है। जैसे नीमके मिष्ट करनेकं नाना मिष्ट रस, दुग्ध, घी ले नीमकी जड़में दीर्घ काल ताई सींचिये तौ भी नीमका रस मिष्ट होता नाहीं। जेती भली वस्तु मिष्ट-रस-धारी नीमकी जड़में डारिये सो सर्व बुधा होय जाय। तैसे ही दुष्ट कं खुशी करनेको जेते उपाय करिये, सो-सो सर्व बुधा जाय हैं। तातें हे भ्रात, जो वस्तु होती जानिये तौ इलाज भी करिये। और जो वस्तु होती नहीं जानिये तौ तापै इलाज काहेका? तातें सज्जन हैं ते सरलस्वभावी हैं। तातें विनती करी। अरु जे दुष्ट हैं तिनतैं विनती करी तौ क्या, वह भला वस्तुको दोष

लगावैं ही। जे दुष्ट हैं तिनके तौ यही मुख्य है जो पराई निन्दा हाँसिको करि, परिकों पीड़ा उपजाय, आप सुख मानना। तातें ऐसे जानि सज्जन जननते बिनती करी, जो यह सज्जन भूल-चूक होयगी सो शुद्ध करौंगे। अरू पराये अवशुणकों हेरनेहारोंतें समभाव करि इस ग्रन्थके करनेका उपाय करौं हों। ताके आदि ही षट्-कार्य आचार्यनिकी परिपाटी तैं चले आये हैं। जे आचार्य तथा और ग्रन्थनके कर्ता कवीश्वर भये ते षट्कार्य ग्रन्थारम्भके आदि ही वर्णन करते आये हैं। सो ही परंपराय लेय इस ग्रन्थकी आदि इहाँ भी लिखिये हैं।

गाथा—मंगल निमित्त हेऊ, जोए पमाण गाम कत्ताए। सुरे ग्रन्थारम्भय, ए षट् कजोय धम्म सुत्तादो ॥ १० ॥

मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम, कर्ता, यह षट् हैं। सो जे आचार्य ग्रन्थारम्भ करै तब आदिमें इनका स्वरूप वर्णन करै। सो अब इनका स्वरूप लिखिये है। प्रथम ही मंगल कहैं सो पुण्य, पवित्र, शुभ, चैम, कल्याण, सुख, साता इत्यादिक ए सर्व मंगलके नाम हैं। मंगलके षट्भेद हैं सो ही कहिये हैं।

गाथा—गाम सथापण दब्बो, सेत्तो कालोय भाव षड् भेदो। मंगल पुण्णय भावो, गंथारम्भेय सब्ब करई ॥ ११ ॥

नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगल, भावमंगल, ये षट् प्रकार मंगल हैं। सो इनका विशेष कहैं हैं। तहाँ नवीन ग्रन्थके आरम्भमें प्रथम ही मंगल करिये। सो पापका नाश सो ही मंगल है। सो पंच परमेष्ठीके नाम तथा वृषभादि अनेक तीर्थकरनका नाम तथा गणधर देवादि महान् पुरुष तथा चरमशरीरी आदि धर्मात्मा पुरुषनका नाम लेते पापका नाश होय, सो नाम मंगल है। तीर्थकर देवके शरीर को नकल बनाय स्थापना करि पूजना, सो स्थापना मंगल है। अरहंतादि परमेष्ठीके शरीर हैं सो इनका देखना, पूजना, सुमिरण करना, ताकरि पापका नाश करना, पुण्यका सञ्चय करना होय, सो द्रव्य मंगल है। जहाँ यतीश्वर ध्यान-अग्नि कर अष्ट कर्म नाशि सिद्ध लोककों प्राप्त भये। जैसे सोनागिरिजी, सम्मेदशिखर-जी, पावापुरजी आदि उत्तम क्षेत्रनका नाम लिये पूजा बंदना किये, पुण्यका बन्ध होय, पापका नाश होय, सो क्षेत्रमंगल है। जिन कालनमें जिनेन्द्रदेवके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण आदि पंच कल्याणक भये होय सो, तथा नन्दीश्वर विषै अष्टान्हिका आदिक जिन पूजनके दिन हैं सो कालमंगल हैं। इन कालका

नाम लेते, बंदना करते, ध्यान करते, पापका नाश होय, पुण्यका लाभ होय, सो कालमंगल है । अष्टकर्म रहित सिद्ध भगवान तथा च्यारि घातिया कर्मरहित तीर्थंकर, अनन्त चतुष्टय सहित समोशरणादि उच्छुष्ट संपदा लेय दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते जो साक्षात भगवान् तिनका नाम ले, स्मरण करते ध्यान करते पापका नाश होय पुण्यका लाभ होय, सो भावमंगल है । ऐसे ये षट् प्रकार मंगल है सो भव्य जीवनको शास्त्र सुननेमें बाँचनेमें पूजन करनेमें मंगलकारी होहु । याका नाम मंगल भेद है । सो भले कवीश्वरनि को प्रथम ग्रंथारम्भ करते मङ्गलकारी होय हैं ॥ १ ॥ बहुरि ग्रंथारम्भ करिये है ता समय ऐसा विचारिये है जो यह ग्रंथ करै हैं सो भव्य जीवनिके पाप नाश होने कू तिनका मिथ्यात्व मिट सम्यक्त होने कू तथा परभव स्वर्ग मोक्ष होने कू इत्यादि धर्मार्थी जीवन कू, शुभ फलकी प्राप्तिके निमित्त ग्रंथ करिये है, सो याका नाम निमित्त भेद है ॥ २ ॥ और भव्य जीवनिके पढ़ने, सुनने, उपदेश देने हेतु शास्त्र करिये है सो हेतु नाम गुण है ॥ ३ ॥ प्रमाण भेद दोय हैं एक तो अर्थ प्रमाण, एक अक्षर पद प्रमाण । सो अर्थ प्रमाण तौ अनंत हैं । ताका तारतम्य भेद सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जानै हैं, सो कइमस्थके ज्ञानगम्य नाहीं ताँतें नहीं लिखा । अक्षर प्रमाण है सो अक्षरकी गिनती जो या ग्रंथके ऐसे श्लोक हैं सो अक्षरप्रमाण है । ऐसे दोय प्रकार प्रमाण नाम गुण है ॥ ४ ॥ ग्रंथ पूरण होतें कोई मोक्षमार्ग सूचक शुभ नाम विचार, ग्रंथका पुण्याधिकारी भला नाम देना, सो नाम गुण है ॥ ५ ॥ ग्रंथके पूरण होतें मङ्गलाचरण करि ग्रंथका कर्ता अपने नामका भोग धरै, सो कर्ता नाम गुण है ॥ ६ ॥ ऐसे ए षट् गुणनका कथन ग्रंथ आदि किया । ता प्रसाद मेरे सुदृष्टि होतें हृदयमें, उपजी जो नाना प्रकार ज्ञानतरंग, जैसे समुद्रमें अनेक तरंग उपजै तैसे मेरी सुदृष्टि समुद्रमें अनेक तत्व भेद, वस्तुनिके स्वभाव, जीवनिके बाह्य अभ्यन्तर रूप कर्मकी चेष्टाकी प्रवृत्ति, आदि तरंग सो ही तरंग या ग्रंथ विषै लिखिये है । ताँतें या ग्रंथका नाम “सुदृष्टि तरंगिणी” ऐसा कहा है सो यह शुभ करनहारा ग्रंथ है सो सम्यक्त दृष्टिनके धारनेको जानना । तथा और भी जे भव्यात्मा इस ग्रंथका अभ्यास करै, ताकं तत्त्वनिका ज्ञान होय । ताँतें सम्यक्त पाय अतिशय सहित शुभफलदाता जो पुण्य, ताका लाभ

होय । तथा जा ग्रन्थमें यह सात जातिका कथा होई सो भले फलदाता मंगलकारी ग्रन्थ जानना । सो ही सात भेदरूप कथा या ग्रन्थमें समझ लेना । ते कथा कौन, सो बताईये है ।

गाथा—द्रव्य खेत्रय कालय, भावो तिथ्यय होय फल आदा । पसथावो यह सत्तो, धम्म कथाई धम्म फल देई ॥ १२ ॥

अर्थ—द्रव्यकथा, क्षेत्रकथा, कालकथा, भावकथा, तीर्थकथा, फलकथा, प्रस्ताव कथा, ये सात कथा हैं सो इनकूं धर्मकथा कहिये है । इनका कथन जहाँ चलै सो शास्त्र धर्मफलका दातार जानता । तथा जो कोई भव्य इन सात कथानकी परस्पर चर्चा करै तो धर्म कथा कहिये । सो इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । तहाँ जीव द्रव्य, पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य यह षट्द्रव्य हैं सो इनकी चर्चा, इनके गुण पर्यायनकी परस्पर चर्चा करै तो धर्म कथा कहिये । अब इन कथनका जो शास्त्र विषै व्याख्यान किया होय, सो धर्मशास्त्र कहिये । ऐसे शास्त्रन कूं पढै-सुनै-उपदेशे, पुण्यफलका लाभ होय है, सो द्रव्यकथा जानना ॥ १ ॥ ऊर्ध्व, मध्य, पाताल लोकविषै तहाँ ऊर्ध्वलोक विषै कल्पवासी देवनके सोलह स्वर्ग तिनमें देवनकी आयु काय सुखकी चर्चा करना तथा नवग्रहवैयक, नवअनुत्तर, पंचपंचोत्तर, इन आदि-नका आयु काय सुखका कथनादिक, उर्ध्वलोकका व्याख्यान सो उर्ध्वलोक कथा है । मध्यलोक विषै असंख्यात द्वीप समुद्र पच्चीस कोड़ाकोड़ी मध्य पत्न्य प्रमाण तिनकी रचना तथा अर्द्धाई द्वीप, पंचमेरु, एक-एक मेरुसम्बन्धी बत्तीस-बत्तीस विदेह, अरु भरत ऐरावत क्षेत्र इनका वर्णन और चौतीस-चौतीस विजयाद्ध पर्वत ताकी दोय श्रेणि, तहाँ विद्याधरनकी एक सौ दस नगरोनका कथन, षट्कुलाचल षट्दृढयनतें निकसी चौदह महानदी, जम्बू शालमली वृक्ष आदि एक-एक मेरु सम्बन्धी रचनाका कथन तथा पुष्कर द्वीपके मध्य भागमें कनकमई मानुषोत्तर पर्वतका कथन, ताकरि मनुष्य लोककी हृद है । तहाँ तिष्ठते चार्यों तरफ चारि जिनमंदिर तिनका कथन, तथा अष्टम द्वीप नंदीश्वर ताविषै चारि अंजनगिरी, एक-एक अञ्जनगिरी सम्बन्धी चारि-चारि बावड़ी, तिन बावड़ीनिके मध्यभाग सोलह दधिगिरि पर्वत तथा बत्तीस रतिकर पर्वत सो यह पर्वत नीचै तो अनेक प्रकार रतनमई विचित्र शोभा को धरै हैं, और ऊपरिके शिखर लाल हैं तातें रति-

कर नाम कहा है। ऐसे ही नीचै तो अनेक रत्नमयी अरु तिनके शिखर ऊपरतैं श्याम सो अंजनगिरी हैं।
 तथा एक-एक बावड़ी सम्बन्धी च्यारि-च्यारि बननका कथन। तथा इन पर्वतनमें तिष्ठते बावन चैत्यालय
 तिनका कथन है। तथा ग्यारवें कुण्डलद्वीपके मध्यभाग विषैं कुण्डलगिरि पर्वत है तहाँ तिष्ठते च्यारि जिनमं-
 दिर हैं तिनका कथन, तथा असंख्यातेद्वीपनमें तिष्ठते असंख्याते व्यंतरदेवनके नगरनकी रचना, रुचकगिरि
 तेरहमां द्वीप विषैं मध्यभाग तिष्ठता रुचकगिरि पर्वत तापै च्यारि जिनमंदिरनका कथन, इन आदिक और
 असंख्यात द्वीपके अन्तमें सम्यंभूरमण समुद्र चारि कोन्याक्षेत्र तिन विषैं तिष्ठते उत्कृष्ट अवगाहनाधारी तिर्यच
 तिनका कथन और असंख्याते द्वीपन में तिष्ठते एक अल्प आयु कर्मके धरनहारे तिर्यच तिनका कथन इन
 आदिक अनेक रचना सम्बन्धी कथन सहित सो मय्यलोकका कथन। सो याकी परस्पर चर्चा करनी सो
 महापुण्यफलकी दाता है। याकों धर्मकथा कहिये और अधोलोकविषैं दस जातिके भवनवासी देवनके भवन
 तिनके प्रमाणका कथन, देवनकी आयुकायका कथन। तिनतैं नीचे पंकभागमें प्रथम नरक, तिनकी आयु-
 कायका कथन तथा नाचै षट् नारकी और जिनकी आयु-काय-दुःखका कथन इत्यादिक तीन लोकका कथन
 तथा तीन लोकके शिखरपर बिराजते अष्ट कर्मजरहित शुद्धात्मा ज्योतिस्वरूप केवलज्ञानके धारी अनन्त
 सुखके धनी अनन्त सिद्ध भगवान, तिन सर्व सिद्ध परमात्मा भगवानको हमारा बारंबार नमस्कार करि तिन-
 की अवगाहनाका कथन, तथा ऐसे सामान्य रीतिसे तीनलोकका पुरुषाकार डेढ़मुदंगाकार तीनसौ तेतालिस
 राजूका घनाकार क्षेत्रका कथन। सो ऐसे क्षेत्रका कथन है। इस प्रकार तीन लोककी परस्पर चर्चा करै सो
 धर्मचरचा जानना। और ऐसे तीन लोकका कथन जा शास्त्रमें होय, तो धर्मफलदायक शास्त्र है।

तीन कालका कथन सो अनंत अतीतकाल व्यतीत भया, वर्तमानकालका एक समय और अतीत-
 काल तैं अनंतगुणा अनागतकाल है। तथा उत्सर्गिणी असर्गिणी काल, तिन कालनकी फिरनको लिये प्रथम
 दूजे आदिक षट्कालविषैं आयु काय सुख दुःखका कथनकी चर्चा इत्यादिक तीनकालका कथन है। सो या

कथनकी परस्पर चर्चा वार्ता करनी सो कालकथा पुण्यदोषक है। जिन शास्त्रविषै इन तीनिका कथन होय सो धर्मशास्त्र है। याको पूजै पढ़ै सुनै उपदेशै पुण्यफल होय।

श्री ६०

॥४४॥

आगे भावकथन—सो तहाँ पंचभाव जो उपशमभाव, ज्योपशमभाव, औदयिक भाव, क्षायकभाव और पारिणामिकभाव। तहाँ उपशम भाव ताको कहिये जो कर्मके उपशमतें होय। ताके दोष भेद हैं उपशमसम्यक्त्व, उपशमचारित्रि। सो यह दोऊ भाव अपने घातकर्म उपशमाय प्रगट होंवैं सो उपशम भाव हैं और तिस कर्मके केतेअंश तो उदयभाव रूपहोंय, केतेअंश उपशम भये तथा क्षय भये होंय। सो तिनकरि उदय भया जो रस ता रस प्रकट होतै, आत्माके भाव जेसे होंय, सो क्षयोपशम भाव कहिये। तिनके भेद अठारह कुज्ञान तीन, सुज्ञान चार, दर्शन तीन, ज्योपशमसम्यक्त्व, क्षयोपशमचारित्रि, देशसंयम, पंच अन्तरायका ज्योपशम ऐसे अष्टादश हैं। और तिन गुणनके, प्रतिपक्षो कर्म सवथा नाश भये होय सो क्षायकगुण है। सो क्षायक भावके नव भेद हैं क्षायकज्ञान, क्षायकदर्शन, क्षायकचारित्रि, क्षायकसम्यक्त्व, पंचलब्धि ए नव हैं। और जे भाव कर्मके उदय तैं होंय सो औदयिक भाव हैं। ताके भेद इक्कीस--कषाय चारि, गति चारि, लेश्या पट्, वेदतीन, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम असिद्धत्व। और कर्म सहाय रहित स्वयं सिद्ध आत्माके भाव सो पारिणामिक भाव हैं। ताके भेद तीन—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये सर्व मिलि मूल भाव पाँच और उत्तरभाव तिरपन जानना। सो इन पंच भावनके मूल भेद आदि अनेक भाविका जामें कथन होय, सो धर्मशास्त्र है। परस्पर भावनकी चर्चा सो भावकथा है। जहाँतैं यतोश्चर कर्मनाश शिव गये सो सिद्धक्षेत्र जैसे गिरनारजी, सम्मेदशिखरजी, शत्रुंजयजी, सोनागिरिजी, मांगीतुङ्गीजी, गजपंथाजी इन आदि सिद्धक्षेत्रनका जामें कथन होय सो धर्मशास्त्र, भले फलका दाता जानना। और इन सिद्धक्षेत्रनकी परस्पर चर्चा कीजिये, सो धर्मकथा है। तथा पंचकल्याणकनके जे क्षेत्र, तिनकी कथा तथा इन आदि जे धर्मस्थानकी कथा करनी, सो तीर्थ कथा होय आगे जहाँ जीवपुद्गलादि द्रव्य तथा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सप्त तत्वका तथा इनमें पुण्य और पाप मिलाये नव पदार्थनका कथन जिस शास्त्र विषै होइ, सो

में भी अब भला अवसर पाया है। सो ऐसा काय करूं जातें संसारका भ्रमण छूटै। सदैव ऐसा उपाय बिचारै। दीक्षाके द्रव्य क्षेत्र काल भावनकी एकताका निमित्तन मिले तौ धर्मात्मा श्रावक पुत्र, अपनी बुद्धि बलतैं कमलसमान अलिप्त भया रहमें रहे। सो सर्वग्रहपालवेकू उद्यम करै। औरन कूं मोही सा दीखै। अनेक तन क्रिया बचन क्रिया करि सर्वको संतोष करि सुख उपजावे। परन्तु यह धर्मात्मा गुरुके पास देखा जो प्रथमानुयोगका रहस्य सो पापारंभका फल खोटा जानि गृहकार्यनमें रंजायमान न होय। यह तत्त्ववेत्ता उदासीन वृत्तिका धरणाहारा, पापारंभ रहित भया, अपने जुग भव सुधारता अपने शुद्धधर्मकी रक्षा करता, विचक्षण, अपने घरके पुत्र-कलत्र-कुटुम्बादिककी रक्षा करै। ऐसे जे भव्यप्राणी रहमें रहैं ते परभवमें सुखी होय। जे बालक अवस्थाहीके अज्ञानी, कुआचारी, पाप भयरहित, शरीर भोगनमें मोहित, इन्द्रिय सुखके लोभी, तन-धन-संपदा साखती जाननहारा धर्मभावना रहित हैं, ते जीव गृहारम्भमें अद्यासहित प्रवृत्त पापबन्धकरि कुगति-विषे दुःखी होय हैं। तातैं सुबुद्धि तीनि कुलके उपजै बालकनकूं अपने सुखनिमित्त, बालपने ही तैं विद्या पढ़ावना योग्य है। जो धर्मात्मा विद्यावान पुत्र होई तौ माता-पिताको सुखकारी होय। जो मूर्ख, अज्ञानी, पापाचारी, अविनीति पुत्र होय तो माता-पितानको दुखकारी होय। ऐसा जानि धर्मा मनेकी पुरुष होय हैं सो अपने पुत्रनकूं धर्मशास्त्रनि विषे प्रवेश करावैं हैं। जे पंडित धर्मात्मा, धर्मशास्त्रनका अभ्यास करैं सो धर्मशास्त्रके अभ्यास तैं सम्यकदृष्टिका लाभ होय हैं। सम्यक्के होते, जीव-अजीव तत्वनका जानपना होय है। सो जीवतत्व तौ देखने-जानने रूप है, अरु अजीवतत्वके पांच भेद हैं। ए पांचही जड़ हैं, ज्ञानरहित हैं। ऐसे जीव-अजीव तत्व, जिनदेवने प्ररूपे हैं। तैसेही सम्यकदृष्टी श्रद्धान द्वारा धारण करि, पदार्थनमें हेय-उपादेह करैं हैं। ऐसा विचारैं हैं जो जिनदेवने जीवाजीव तत्व भेद कहे हैं सो प्रमाण हैं, सत्य हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक् है। दर्शन मोहनीयकी तीनि, अनन्तानुबन्धीकी चारि, इन सात प्रकृतिनका उपशम होना तथा क्षय होना, ऐसे सात प्रकृतिनके क्षय तथा उपशम होतैं प्रगटा जो आत्माका अन्तरंग गुण पर्यायसहित प्रत्येक अनुभवको लिये शुभज्ञान, तातैं षट्द्रव्य नमें ऐसा भाव जानता भया जो जीव, अजीव तत्व कर

कथनकी परस्पर चर्चा वार्ता करनी सो कालकथा पुण्यदोषक है। जिन शास्त्रविषे इन तीनिका कथन होय सो धर्मशास्त्र है। याको पूजे पढ़े सुने उपदेशे पुण्यफल होय।

आगे भावकथन—सो तहाँ पंचभाव जो उपशमभाव, जगपशमभाव, औद्योगिक भाव, क्षायकभाव और पारिणामिकभाव। तहाँ उपशम भाव ताको कहिये जो कर्मके उपशमते होय। ताके दोय भेद हैं उपशमसम्यक्त्व, उपशमचारित्र। सो यह दोऊ भाव अपने घातकर्म उपशमाय प्रगट होंवें सो उपशम भाव हैं और तिस कर्मके केतेअंश तो उदयभाव रूपहोंय, केतेअंश उपशम भये तथा क्षय भये होंय। सो तिनकरि उदय भया जो रस ता रस प्रकट होते, आत्माके भाव जैसे होंय, सो क्षयोपशम भाव कहिये। तिनके भेद अठारह कुज्ञान तीन, सुज्ञान चार, दर्शन तीन, जयोपशमसम्यक्त्व: क्षयोपशमचारित्र, देशसंयम, पंच अन्तरायका जयोपशम ऐसे अष्टादश हैं। और तिन गुणनके प्रतिपक्षो कर्म संवधा नाश भये होंय सो क्षायकगुण है। सो क्षायक भावके नव भेद हैं क्षायकज्ञान, क्षायकदर्शन, क्षायकचारित्र, क्षायकसम्यक्त्व, पंचलब्धि ए नव हैं। और जे भाव कर्मके उदय तें होंय सो औद्योगिक भाव हैं। ताके भेद इक्कीस—कषाय चारि, गति चारि, लेश्या पट, वेदतीन, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम असिद्धत्व। और कर्म सहाय रहित स्वयं सिद्ध आत्माके भाव सो पारिणामिक भाव हैं। ताके भेद तीन—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये सर्व मिलि मूल भाव पंच और उत्तरभाव तिरपन जानना। सो इन पंच भावनके मूल भेद आदि अनेक भावनिका जामें कथन होय, सो धर्मशास्त्र है। परस्पर भावनकी चर्चा सो भावकथा है। जहाँतें यतीश्वर कर्मनाश शिव गये सो सिद्धक्षेत्र जैसे गिरनारजी, सम्मेदशिवरजी, शत्रुंजयजी, सोनागिरिजी, मांगोतुहीजी, गजपंथाजी इन आदि सिद्धक्षेत्रनका जामें कथन होय सो धर्मशास्त्र, भले फलका दाता जानना। और इन सिद्धक्षेत्रनकी परस्पर चर्चा कीजिये, सो धर्मकथा है। तथा पंचकल्याणकनके जे क्षेत्र, तिनकी कथा तथा इन आदि जे धर्मस्थानकी कथा करनी, सो तीर्थ कथा होय आगे जहाँ जीवपुद्गलादि द्रव्य तथा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सस तत्वका तथा इनमें पुण्य और पाप मिलाये नव पदार्थनका कथन जिस शास्त्र विषे होइ, सो

गुरुके दिये अक्षर महाविनय तैं अंगीकार करै है । सो गृहस्थाचार्य या शिष्य कूँ शुभलक्षणी विनयवात्सल्यादि गुण सहित जानि, या बालककी अनेक प्रकार परीक्षा करि, शुभ चेष्टा जानि, याकों इस भव-परभव कल्याणकारी सुखकी करणहारो उत्तम विद्या पढ़ावै हैं । सो प्रथम तौ धर्मशास्त्र, पीछे कर्मशास्त्रनका अभ्यास करावै हैं । तहाँ धर्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रथमानुयोग पढ़ावै । ताकरि पुण्य-पापके फलकों जानि. पापकर्मनका फल नरक-पशूनके महातीव्र दुख जानि, पाप तैं भय खाय करि, नहीं करना बाँछै । पुण्यका फल मनुष्यमें चक्री कामदेव, नारायण बलभद्र, मंडलेश्वरादि महान राजानके बाँछित भोग, अर देवनके उत्तम सुख इत्यादि फला फल जानि, पुण्यके उपायवेका उद्यम करे । ऐसे पुण्य-पापका स्वभाव जनायवेकौँ प्रथमानुयोगका अभ्यास पहिले ही करावै हैं । पीछे करणानुयोग पढ़ावै । तातें तीनि लोकका स्वरूप-आकार-स्वभाव जानै । ताके ज्ञान होते भोरे जीवनका सा भ्रम नांही उपजै, कि—“जो यह लोक काहूका बनाया है । वह लोकका कर्ता चाहे तौ लोक समेटिलेय, तौ संसारका अभाव होय, शून्यता होय जाय । तातें यह लोक कृत्रिम है ।” ऐसे कोई एक भोरेजीव बालकवत कहै हैं सो तिनके वचन सुनके कारणानुयोगके जाननेहारेको भ्रम नहीं उपजै । अपने सांचे ज्ञानकी चेष्टातें लोक स्वयंसिद्ध जानै । तातें करणानुयोग पढ़ावै । पीछे चरणानुयोग पढ़ावै । ताकर मुनि-श्रावकनका आचार जानै । मुनिका निर्दोष भोजन, चालना, बोलना, बैठना आदि, यती-का आचार जानै । तथा श्रावकनका खाना-पीवनादि योग्य-अयोग्य आचार, धर्म सेवनादि क्रिया जानै । तातें अपने ऊँच कुलके ऊँच धर्म, ऊँच आचार कूँ नाहीं तजै । तातें आप म्लेक्ष, अभक्ष्यके खायवे हारनकी संग-तितें कुआचार नहीं ग्रहै । तातें चरणानुयोग पढ़ावै । पीछे गुरु पै द्रव्यानुयोग पढ़ै । ताकरि जीव अरु अजीवका भेद जानै । इन जीव-अजीवके द्रव्य-गुण पर्यायकों जानै । तातें संसार दशा आपतें भिन्न जानै । अपने तनतें भी जड़त्व भाव जानि एकत्व तजै । तन-धन कुटुम्बादिका वियोग होतें अज्ञानी मोही जीवनकी नाई दुखी नहीं होय, तातें द्रव्यानुयोग पढ़ावै । ऐसे धर्मशास्त्रका रहस्य जनाय धर्मसम्बन्धी भ्रम खोवै । ताके प्रसाद मिथ्या धर्म नहीं रुचै । सद्धर्मा-अङ्गीकार करि परभव सुधारे । पीछे कर्मशास्त्र पढ़ावै, तहाँ ज्योतिष-

निमित्तशास्त्र, वैदिक, चित्रकला, संगीतकला, शिल्पशास्त्र, कोकशास्त्र, पिङ्गलशास्त्र, खंडशास्त्र, रतनपरीक्षा, धातुपरीक्षा इन आदि अनेक देशभाषा, अनेक देशनके अक्षरनकी स्थापना आदि अनेक शास्त्र-कलादिक पढ़ाय प्रवीण करै। ताके जोग तैं इस लोक विषै श्रेष्ठता पावै, सर्व उत्तमलोकन कर पूज्यपद पावै पाखंडी पापीन करि ठग्या न जाय। सर्वकलापूरण सुखी होय तातैं अनेक कर्मकला सिखावै। ऐसे गुहकी दया करि, पाई जो विद्यानिधि, ताकरि उत्तम तीनि कुलके बालक, अपनी बुद्धिको निर्मल करि, सर्वसंसार दशाका वेत्ता होय। सो गुरुप्रसादके जोग तैं पाया जो जीव अजीव तत्वका भेद, तातैं निर्मल बुद्धि परद्रव्यन तैं भिन्नचित्तकरि जड़पदार्थ शरीरादि तिनमें निर्ममत्वता करिकै, कर्मबन्धन तैं छूटवेकी है इच्छा जाके, सो जामनमरण दुःख नतैं भय खाय, दीक्षा धरै। तथा यदि दीक्षाको समर्थ नहीं होय नौ अशुभोपयोगी पापारम्भका फल दुःख जानि, पापकार्यमें जतन तैं दयामई भाव सहित प्रवर्तै। श्रावकधर्मका साधन करता गृहस्थ ही रहै सो चारित्र मोहके उदय तैं कुटुम्ब शरीरादिकके पोषवैकों तथा अपनी मन इन्द्रिय वशीभूत नहीं भई तिनके पोषनकों तथा अपने पदस्थप्रमाण कषायनिके जोगतैं मान-बड़ाई पोषवैकों, अपने गुहका दिया ज्ञान ताको प्रगट कर जगतविषै जस रूपी वेल बधाय, न्यायमार्ग सहित अपनी बुद्धि बलतैं धनका उपार्जन करै। ताकरि अपने तन, कुटुम्बकी रक्षा करै। सर्व कुटुम्ब लोकन तैं यथायोग्य विनयवचन बोल, सर्वकौ हित उपजावै। अरु गुरुजनतैं, माता-पिता होय तिनतैं, नम्रतापूर्ण बचन सुन्दरविनय सहित प्रकाशिकै तिनकौ सुखी करै। अरु आपतैं छोटे होय तिनतैं महा हित-मित, अमृत समान कोमल बचन बोलिकैं हंस मुख तैं सौम्यदृष्टि करि देखि तिनकें पुचकार सुखी करै। ऐसे यथायोग्य संभाषण कर, सबको साता करै। यह तत्त्ववेत्ता सदैव राज-सम्पदादि भोगता ऐसा विचार चित्तविषै किया करै, जो में अनादि काल तैं संसार भ्रमण करता नरकादिक कुगतिनका पापफल भोग दुःखी भया। कबहुँ शुभपरिणतके फलकर पुण्य तैं देवादि शुभगतिके इन्द्रियजनित सुख मनवांछित भोगे। परन्तु इस जीवकी भोगतृष्णा नहीं मिटी, संसार भ्रमण नहीं मिटा। में जन्म-मरणके दुःखन तैं कव छूटंगा ? धन्य है मुनि तीर्थकर देव, जिनने राज्यसंपदा तजि, सिद्ध लोक पाया। सो

में भी अब भला अवसर पाया है। सो ऐसा काय करूँ जातें संसारका भ्रमण छूटै। सदैव ऐसा उपाय बिचारै। दीक्षाके द्रव्य दोत्र काल भावनकी एकताका निमित्तन मिले तौ धर्मात्मा श्रावक पुत्र, अपनी बुद्धि बलतैं कमलसमान अलिस भया रहमें रहे। सो सर्वग्रहपालवेकू उद्यम करे। औरन कू मोही सा दीखै। अनेक तन क्रिया बचन क्रिया करि सर्वको संतोष करि सुख उपजावे। परन्तु यह धर्मात्मा शुरूके पास देखा जो प्रथमानुयोगका रहस्य सो पापारंभका फल खोटा जानि ग्रहकार्यनमें रंजायमान न होय। यह तत्ववेत्ता उदासीन वृत्तिका धरणाहारा, पापारंभ रहित भया, अपने जुग भव सुधारता अपने शुद्धधर्मकी रक्षा करता, विचक्षण, अपने घरके पुत्र-कलत्र-कुटुम्बादिककी रक्षा करै। ऐसे जे भव्यप्राणी ग्रहमें रहैं ते परभवमें सुखी होय। जे बालक अवस्थाहीके अज्ञानी, कुआचारी, पाप भयरहित, शरीर भोगनमें मोहित, इन्द्रिय सुखके लोभी, तन-धन-संपदा साखती जाननहारा धर्मभावना रहित हैं, ते जीव ग्रहारम्भमें अदयासहित प्रवृत्त पापबन्धकरि कुगति-विषे दुःखी होय हैं। तातैं सुबुद्धि तीनि कुलके उपजै बालकनकू अपने सुखनिमित्त, बालपने ही तैं विद्या पढ़ावना योग्य है। जो धर्मात्मा विद्यावान पुत्र होई तौ माता-पिताको सुखकारी होय। जो मूर्ख, अज्ञानी, पापाचारी, अविनीति पुत्र होय तो माता-पितानको दुखकारी होय। ऐसा जानि धर्मा मंत्रीकी पुरुष होय हैं सो अपने पुत्रनकू धर्मशास्त्रनि विषे प्रवेश करावैं हैं। जे पंडित धर्मात्मा, धर्मशास्त्रनका अभ्यास करै सो धर्मशास्त्रके अभ्यास तैं सम्यकदृष्टिका लाभ होय हैं। सम्यक्के होते, जीव-अजीव तत्वनका जानपना होय है। सो जीवतत्व तौ देखने-जानने रूप है, अरु अजीवतत्वके पांच भेद हैं। ए पांचही जड़ हैं, ज्ञानरहित हैं। ऐसे जीव-अजीव तत्व, जिनदेवने प्ररूपे हैं। तैसेही सम्यकदृष्टी श्रद्धान द्वारा धारण करि, पदार्थनमें हेय-उपादेह करै हैं। ऐसा विचारै हैं जो जिनदेवने जीवाजीव तत्व भेद कहे हैं सो प्रमाण हैं, सत्य हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक् है। दर्शन मोहनीयकी तीनि, अनन्तानुबन्धीकी चारि, इन सात प्रकृतिनका उपशम होना तथा क्षय होना, ऐसे सात प्रकृतिनके क्षय तथा उपशम होतैं प्रगटा जो आत्माका अन्तरंग गुण पर्यायसहित प्रत्येक अनुभवको लिये शुभज्ञान, तातैं षट्द्रव्य नमें ऐसा भाव जानता भया जो जीव, अजीव तत्व कर

दोय भेद तत्व हैं, सो पंचद्रव्य तो ज्ञान रहित अचेतन हैं, तिनके गुण भी अचेतन हैं, पर्याय भी अचेतन हैं। एक जीवतत्व चेतन है ताके गुण पर्याय भी चेतन देखने-जानने हारे हैं, सो ऐसे जीवतत्व भी अनन्त हैं। सो सर्व जीव अपनी-अपनी सत्ताको भिन्न-भिन्न लिये हैं। कोऊ जीव काहुँतें मिलता नहीं सर्वकी सत्ता जुदी-जुदी हैं। और सर्वके गुण-पर्याय भी भिन्न-भिन्न सत्ताको लिये हैं, कोऊके गुणपर्याय कोऊतैं मिलते नाहीं ऐसे सर्व संसारी जीव अनन्ते पाइये हैं। तिन विषैं में एक सत्तागुणपर्यायका धारी आत्मा, सो अपने शुभाशुभ कर्मनका फल भोगनहारा अरु अपने भावन अनुसार शुभाशुभ कर्मबन्धका करने हारा, एक मैं ही हूँ। सो जब मैं ही रागादिक उपाधिसे छूटूँ, तौ कर्मबन्धन नाश करि, सिद्धलोकका वासी होहुँ। ऐसा आत्माके भेदा-भेद रूप अनुभवविषैं जाके दृढ़ सरधान होयसो निश्चयसम्यक्त है। सो मुक्ति स्त्रीके विवाहको प्रथम सगाई समानि है ॥ ऐसे कहे जे व्यवहार अरु निश्चयसम्यक्त्व, सो तत्वसरधान होतें होय हैं। तातैं जिनेन्द्रदेवने प्ररूपे जो जीव-अजीव तत्व, तिन जीवाजीवतत्वनका दृढ़ यथावत् सरधान, सो भब्यन कं करना योग्य है ॥ इहाँ प्रश्न, जीव-अजीव ए दोय तत्व तो और भी अनेक मतनमें कहे हैं। तुमही अपने जिनदेवके भाषैं कहनेकी महिमा काहेकों कहो हो ? यामें महत्वताका भई ? ताका समाधान—हे भाई, तैने कही सो प्रमाण है। परन्तु सर्वमतनिविषैं जीवाजीवतत्व भेद कहा है सो जिनदेवके कहनेविषैं अरु अन्यमतनके कहने विषैं बड़ा अन्तर है। जैसे बालकके बचन अरु बड़े पंडित पुरुषनके बचनमें अन्तर, एता है। जो बालक समानि ज्ञानी भोरे जीवके बचन प्रतीतरहित हैं और बड़े पंडित पुरुषके बचन प्रतीत सहित होय हैं। तैसे ही सामान्य ज्ञानके धारी तुच्छबुद्धि अज्ञानीके बचनविषैं अरु अन्तर्यामी सबज्ञ केवलीके बचनविषैं बड़ा अन्तर है। तातैं जिनदेवके कहे जीवाजीवतत्व हैं सो सत्य हैं। तुच्छज्ञानीके कहे तत्वभेद प्रमाण नाहीं। तातैं हे भाई, जिनदेव करि कहे तत्वनकी महत्त्वता रहैगी देखो जो सामान्य ज्ञानीके बचन तौ असत्य हैं और केवलज्ञानी सर्वज्ञके बचन सत्य हैं तातैं प्रमाण हैं। यातैं ताका धारण भये तेरा भी भ्रम जाय। ज्ञानकी प्राप्ति

होय, और सम्यक्त्वका लाभ होय । तातें तू धर्मार्थी है सो हे भव्य ! तेरे शुभफलके मिलापकी इच्छा होई मिथ्यात्व फंद तें छूटनेकी बांछा होई तौ भले प्रकार धारना ।

भो भव्य, तू देखि जो और मतनमें तत्त्वनका स्वरूप कहा है, सो जैसे अंधनका हाथी देखना । एक-एक अंग हस्तीका कहके, हस्तीके आकारका अभाव करना । तैसे ही भोरे जीवनका तत्व भेद कहना है । जो तत्वका एक अङ्ग लेयकै प्रकाश हैं सो तत्वका अभाव अतत्त्वरूप कहैं हैं । जैसे छै अन्धोंने एक हस्ती आवता सुना । तब अन्धोंने कही आपनने हस्ती नहीं देखा, सो एक हस्ती आवै है ताहि लिपटि जावो । अरु ताके तनपै हाथ फेरिये ज्यों सर्व हाथी जानिये । ऐसा विचारिकै उस ही हस्तीकं नजीक आया जान, हस्ती पकड़ा । सो छहोंही अन्धोंने षट् अंग हस्तीके पकड़े । किसीने तौ पांव पकड़ा, किसीने कान, किसीने दांत किसीने सूंड़ि, किसीने पूंछ, किसीने पेट इत्यादिक एक-एक अंग पकड़, तापे अपना हाथ फेरा सो अपना सरधान ऐसा किया जो हाथी ऐसा होय है ! अपने मनमें भिन्न-भिन्न कल्पना करि, हस्ती छोड़ा । सो पीछे सर्व अंधे आपसमें कहते भये । एक अंधा बोला हे भाई ! हमने हस्ती देखा, तब पांव पकड़ने हारा कहै जो हस्ती थंभसा होय है हमने भीक देखा है । तब दांत पकड़ने हारे ने कही तौ भी नहीं देखा हस्ती मूसल सा होय है । तब सूंड़ पकड़ने हारे ने कही तौ भी नहीं देखा, हस्ती दगली की बांह समान होय है । तब पेट पकड़नेहारा बोला, जो तूं भी असत्य बोला है हस्ती छैने (कंडे) के बिठा समानि होय है । तब पूंछ पकड़नेहारा बोल्या रे भाई, तुम काहेको वृथा कही हो । हमने हाथी भले प्रकार देख्या, हस्ती सोटि समान होय है । ऐसे इन षट् ही अन्धन में विवाद होय है, सो सर्व झूठ है । एक अंगसा हस्ती होता नाहीं । हस्तीका अंग देख्या सो एक अंग कूं हस्ती कहैं हैं । नेत्र होय तो सब हस्तीका स्वरूप दीखे, सो नेत्र नांही । तातें इन अन्धनका विवाद मिटता नांही । अपन-अपन अंग कूं सब ही हठतें कहैं हैं । तैसे ही तत्त्वज्ञानका स्वरूप अतत्त्वरूप करि कहैं हैं । सो ही स्वरूप तोकों सामान्यपनै समझाय कर कहैं हैं । सो हे भव्य ! तू नीके करि धारण

करियो । जीवात्माका देखो, कोई मतवारे तो सब संसारीकै आकार मानें हैं तहाँ देव, नरक, पशु, मनुष्य तिन अनंते-असंख्याते शरीरमें एक आत्मा मानें हैं । अरु कोई एक ज्योतिस्वरूप परमब्रह्म है ताका अंश सर्व जगतके घट-घट विषै कंकरी-पथरी, जल-थल, पवन-पानी सर्व जगह व्याप रहा है । जहाँ-तहाँ उस ही एक परब्रह्मका रूप फैल रहा है । जो कुछ करै है सो वह ही करै है, ऐसा कर्ता हर्ता है, केई तो ऐसा ही जानि दृढ़ करि रहै हैं । और कोऊ आत्मा को क्षण भंगुर मानै कि शरीरमें आत्मा छिड़-छिड़ और २ आवै है । कोई कर्तावादी कहै कि जीवको कोई उपजावै है । ऐसी कहै हैं कि भगवान नवीन जीव बनाय-बनाय संसारमें धरता जाय है । वही चाहै तब मारै है । कोई एक मतवारे जीवका, अभाव ही मानें हैं । केई मतवारे मोक्ष आत्माका पीछे फेरि संसार विषै अवतार मानें हैं । केई मतवारे मोक्ष विषै आत्मा कं ज्ञान-रहित मानें हैं । केई अज्ञानवादी ऐसा कहै हैं जो आत्मामें परवस्तुके जाननेका ज्ञान है, सो ही उपाधि है । जब ज्ञान मिटेगा, तब मोक्ष होगा । कोई स्थिरवादी ऐसा मानें हैं जो देव मरै तो देव ही होय । मनुष्य मरै तो मनुष्य ही होय । पशु मरै तो पशु ही होय । नारकी मरै तो नारकी ही उपजै । स्त्री मरै तो स्त्री ही उपजै । रंक मरै तो रंक ही उपजै । राव मरै तो राव ही उपजै । ऐसे अनेक मतवारे जीवतत्वका स्वरूप अपनी-अपनी इच्छा प्रमाण बतावै हैं । कोई मतवारे अजीवतत्वको भी औरका और ही कहै । सो कोई मतवारे, कालद्रव्य जड़ है ताको चैतन्य रूप मानें हैं । ऐसा कहै हैं जो यह काल द्रव्य है सो यम है । कोई बालबुद्धि मेघ अचेतन कं देवोंका नाथ इन्द्र मानें हैं । ऐसे इन आदि जीव-अजीव तत्वनका भेद अन्यमतनविषै और ही कहै हैं । जैसे उन्मत्तकी नाई विपरीत भेद कहै । सो हे भवि ! तू सुनि । एकाग्र चित्तकरि तू इस संवादको धारण करि, ज्यों अनेक नयका ज्ञान बढ़ै, संशय मिटै । तातैं अब सबका भ्रम नाशनेकों जिनमत अनुसार केवलज्ञानधारी सर्वज्ञभगवान भाषे तत्वभेद ताही प्रमाण कहिये है । तके जाने-सरधान किये सम्यकदर्शन सम्यकज्ञान होय और अनेक धर्मार्थी जीवनका भ्रम जाय । इहाँ प्रश्न ॥ तुमने ऐसा समुच्चय बचन क्यों न कहा जो शके सुने सर्वका भ्रम जाय । ऐसा ही क्यों कहा जो धर्मार्थी जीवन-

का भ्रम जाय ॥ ताका समाधान ॥ जाका भ्रम जाता जानिये, ताका ही कथन करिये । और जाका भ्रम जाता ही नाहीं, तौ ताका कथन काहे कों करिये । जैसे सूरजके उदै सर्व संसारका अन्धकार जाय किन्तु जे पर्व-तनकी भारी गुफा हैं तिनका अंधकार नाहीं जाय । तौ ऐसा कथन कैसे कहें, जो गुफानका भी अन्धकार जाय । तातें जाका भ्रम जाता जानिये, ताहीका कथन इहाँ कहा है । तातें जे धर्मात्मा निकटभव्य शान्ति-स्वभावी हैं तेतौ पापफल नरकादि दुःख जानि पापमार्ग तें उदास होय, पापकू तजैं । धर्मका फल स्वर्गादिक परंपराय मोक्षका सुखदाता जानि, धर्मको सेवैं तो याका चित्त जिनदेवकी आज्ञारूप होय प्रवर्तै । अरु जिन आज्ञाकी प्रतीत भये जीव-अजीव तत्वका निर्णय होय, जाकरि सम्यकदृष्टि होय । ता सम्यक्तत्त्वके होते इस धर्मार्थीका भ्रम भी नाश होय जाय है । जे धर्मार्थी नहीं हैं ते पापबुद्धि तें उदास होते नाहीं । धर्मके फलकी इच्छा नाहीं । ऐसे भ्रम बुद्धिका भ्रम कैसे जावे और ऐसे भ्रमबुद्धि अनेक धर्मके अंगनकी सेवा करै, नाना प्रकार तप करै । ये अनेक शास्त्र पढ़ैं होय और भली-भली चर्चा धर्मकथा आदि होय तौ भी भ्रमबुद्धि कं धर्मका लाभ नहीं होय । वह मोक्षमार्गका भूल्या, उलटपंथका जानेहारा, मोक्ष स्थान नहीं पावे । ज्यौ-ज्यौ ए भ्रमबुद्धि घने-तपकरै, घने २ शास्त्रोंका पाठ करै त्यों २ मोक्षमार्गते घना २ अंतर होता जाय । जैसे कोई दीपांतरका जानेहारा पंथी; राह भूल, उलटी राह लागा । ताको जाना तौ था पूर्वदिशाको, अरु मार्गलागा पश्चिम दिशाको । सो यह मार्ग भूल्या, जेता-जेता रोज चलै है त्यों-त्यों पूर्व दिशा तें दूर-दूर होता जाय है । तैसे ही यह भ्रमबुद्धि ऐसा जानै है जो मैं भले पंथ लागा हूं । ऐसा जानि यह स्वेच्छाचारी, काहूका उपदेश मानता नाहीं; तातें इस धर्म भावना रहित कों जिन आज्ञाका उपदेश गुणकारी नाहीं । इस वास्ते याके भ्रम जानेकी नहीं कहें । ऐसे तेरे प्रश्नका उत्तर जानना ॥ जो धर्मार्थीका भ्रम जाय और धर्मभावना रहित मिथ्यात्वप्राणीका भ्रम नाहीं जाय है । जातैं धर्मार्थीका भ्रम जाय ताके निमित्त जो धर्म भुरंधर, धर्मके धारी, परंपराय सांचे धर्मका प्रकाश वांछन हारे, मिथ्यात्वगिरिकौ वज्र समानि ऐसे सुदृष्टि आचार्य कहै हैं—कैसे हैं आचार्य, जिनन्देवकी आज्ञाप्रमाण धर्मप्रवृत्तिके करनहारे, भेदज्ञानी, सम्यकदृष्टि, जिनमतके दास, अनेकांत मतके

समझनेहारे, अनेक नयके ज्ञाता, स्याद्वादी, तत्त्वनका स्वरूप कहैं हैं। हे एकान्त मतके धारी सुबुद्धि पंडित हौ ! तुममें में परमार्थके निमित्त 'जिन' का भाष्या अनेकांत धर्म, ताको रहसि लेय कहूं हूं। जो हे एकान्त मतके धारी तूं ऐसा मानैं है, कि सर्व संसारी जीवनके अनेक शरीर हैं। तिन अनेक शरीरमें तू एकान्त आत्मा मानैं है। तू जो ऐसे कहैं है कि एक परमात्मा है ताकी ही शक्ति सर्व जगत विषैं घट-घट, जल-थल, कंकरी-पथरी, पवन-पानी, आदि सर्वव्यापिनी हैं। ऐसा भ्रम तेरे पाईये है। सो हे भव्यात्मा, तू अब भले प्रकार विचार देखि। जो परमात्मा तौ निर्दोष-निर्मल है और सर्व संसारी जीव राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप मलदोष सहित महमलीन हैं। सो हे सुबुद्धि निर्मल परमात्माकी शक्ति मलीन, दोष सहित कैसे होय ? और परमात्मा है सो तो महासुखी है। संसारी, सर्व ही राग, द्वेष, जन्म, मरण, बुधा, तृषा, वायु, पित्त, ज्वर, कुष्टादिक दुःख तिन करि रहित, सुखका समूह है। संसारी जीव सर्व ही हैं सो इष्टवियोग अनिष्ट संयोगके दुःख, तनदुःख, मनदुःख, धनदुःख इत्यादिक अनेक दुःखसागर विषैं डूब रहैं हैं सो भी हे भव्य, तू विचारि। जो महासुखी रोगरहित परमात्माकी शक्ति, दुःखमई कैसे संभवै ? परमात्मा तौ सुखी, अवनाशी, निर्दोष जन्म-मरण रहित है ताँ परमात्माकी शक्ति होती तौ सर्व जीव भी निरोग, निर्दोष और महासुखी होते। सर्व अविनाशी होते, निर्मल होते, जन्ममरण रहित होते। जैसे अग्नि आप तापमई है तौ ताकी प्रभा जो शक्ति, सो भी तापमई है। तथा जैसे दीपक आप प्रकाशरूप है तो ताकी प्रभा भी प्रकाशमई है। तोते जैसे वस्तु होय तैसी ही ताकी शक्ति होइ। सो तो परमात्माकी शक्ति संसारी जीवनिविषैं एक भी नहीं दीखती है। हे भाई तू देखि जो सर्व जीवनि विषैं परमात्माकी एक सत्ता तौ एक जीवकौ सुख होते सर्व ही जीव सुखी होते और एक दुखी होता तो सर्व जीव दुखी होते। एक जीवका नाश होते सर्वका नाश होता। जो हे भाई सर्वकी एक सत्ता होती तौ एक जीवकी जो अवस्था होती सो सर्वकी अवस्था होती। जैसे एक सूर्यकी सत्तामई अनेक किरण अनेक घट-घट व पृथ्वीको प्रकाशमान किये हैं। सो सूर्य और सूर्यकी किरणें तिन दोऊनकी एक सत्ता है। सो उस सूर्यसत्ताका प्रकाश पृथ्वीविषैं जेतै, घट-घट कंकर-पत्थर जल-थल

पवन-पानी भली-बुरी वस्तु इत्यादिक सर्व प्रदार्शनको जाय प्रकाशमान किये है—सर्वाको प्रकाश है। सर्व में रविप्रभा एक सी दीखे है। परन्तु जब सूर्य अस्त होय, तब ताके संग ही ताकी शक्ति रूप जो किरण सो भी अस्त होय। क्योंकि इनकी सत्ता एक है। तातें सूर्य अस्त होतें किरण भी अस्त भई। अरु किरण अस्त होते सर्व पृथ्वी विषे अन्धकार होय है। तैसे ही सर्व जीवनि की सत्ता एक होती तौ सुख-दुख एकै काल एकसा सर्व जीवनि कू होता। सो संसार विषे तौ कोई जीव सुखी है कोई जीव दुःखी है। कोई रंक है कोई राजा है। कोई रोगी है कोई निरोगी है। कोई दुःख तें रुदन करै है कोई सुख तें प्रफुल्लित है कोई कैसा दीखे। काहूके गर्मी है। कोई जीव मरि अन्य गति गया है। कोई आय उत्पन्न भया है। ऐसे सांसारिक दशा भिन्न-भिन्न देखिये है। तातें हे एकान्तमतके धारण हारे भव्य तं भले प्रकार विचार। जो एक सत्ता सर्व जीवनि की कैसे सम्भवै ? और सुनि—जो परमात्मा सब जगत विषे व्यापक होय शुभाशुभ कर्म जीवन पे करावता तौ परमात्माके पुण्य-पापका बन्ध होता। तुम कहौगे परमात्माके कर्मका बन्ध होता नहीं। तौ ए पाप-पुण्यका बन्ध कौनके भया ? तुम कहौगे काहूको भी नहीं भया तौ पाप-पुण्यका भल वृथा हो गया। अरु पाप-पुण्यका फल वृथा भये पापी जीव तौ पाप वधावैगे-तजैगे नांही। कहौगे पापका फल तौ कोईको होता नांहीं। अरु कोई पुण्य उपजावनेको नाना दान पूजा तप संयम काहेको करेगा ? क्योंकि पुण्यका फल तो होता नांही। तातें ऐसे श्रद्धानतें तौ पृथ्वीमें पाप बहुत फैलि जाय। शास्त्र उपदेश देहरे (मन्दिर) बना-वना तप संजम तीर्थ करना इत्यादिक धर्मके अङ्ग हैं सो ए सर्व भिट जायें। सो या वचन कहने विषे प्रत्यक्षमें बड़ी विपरीतिता प्रगट होय और जे पापाचारी विषयाभिलाषीते ऐसा कहौगे जो हमारी शक्ति पाप करनेकी नाहीं जो कुछ करै है सो परमात्मा करै है। तो पापकी वृद्धि होयगी। जो तुम कहौगे कि ए पाप-पुण्यका फल संसारी जीवनको ही होय है तौ तुम्हारे परमात्माकी एक सत्ताका क्या माहात्म्य रहा ? तातें हे भाई तू ऐसा भ्रम तजिकै ऐसा दृढ़ करि कि जो जीव पुण्य-पाप करै ताका फल ते ही जीव सुख-दुःख स्वर्ग नरकादिक भोगवै हैं। ए सा श्रद्धान होतें यह जीव पापका फल महादुःख जानि पाप तजै और जे जीव दान

पूजा बड़े-बड़े दुद्धर तण संयम इन आदिक शुभ कर्म करै सो ही जीव स्वर्गादिक विषे नाना प्रकार इन्द्रिय-जन्य सुख भोगवै हैं। तातें भो-भो धर्माभिलाषी तूं ऐसा समझि 'जो करै सो पावै'।

अरु कोई भ्रमबुद्धि कहै सो हमको पाप कर्मका बंध होता नाहीं। सो इस अज्ञान आत्माने अपनी दृष्टि ससा, (खरगोश) की सी करलाई है। जैसे ससा कान तैं अपनेनेत्र मूंद संतोषी भया, तो क्या भया ? जब यह खेटकी (शिकारी) नहीं मारै तब ही सुखी होय। जैसे कोई एक शिकारी एक ससाके सारिकेको बनमें गया सो ससा भागा। ताके पीछे शिकारी लागा। सो ससाके बूते भागा नहीं गया तब अपने कानन तैं नेत्र मंद करि बैठ रहा। याने जानी शिकारी गया, मोकूं अब यहाँ कोई दीखता नहीं। ऐसा विचारि सुखी भया, तो क्या भया। पीछे तैं आय शिकारीने ससाके शस्त्र माखा। सो ससा अपनी मूर्खताके जोग मखा। तैसे ही यह एकान्तमती भोरा जीव ऐसा विचारै है जो ए पाप मोकों नहीं लागै है, ऐसा जानि राजी होय पापभार लेह नरकादिक दुःखको प्राप्त भया चाहै है। सो पापाचारी, परायेधन हरणहारै, पराये मान हरनहारै, अपनी महत्त्वता बताय औरन कूं छलि अपने उपायन त ताका मान खंड करि, अपने महत्व भावका किंचित चमत्कार औरन कूं बताय कै, अपनी बुद्धिकी चतुरता करि माया जो दगाबाजी ताको विचारि, भोरे जीव-नका मान हरि, धन हरि, बहकाय, कुपंथ लगाय, आपको धर्मी जानि ऐसा मानते भये जो हमको पाप नहीं लागै। ऐसे विचारि पापबंध करि परभव कुगतिके पात्र भये। तातें भो भव्य, तूं ऐसा जानि। ज्यों संसार विषै जीव अनन्त है तिनकी सत्ता भी भिन्न-भिन्न अनन्त है, ऐसा तू जानि। पापात्मा पाप तौ आप करै और फल औरनको लगावै। तथा पाप लागै ही नाहीं ऐसा मानै। ऐसे जीव हैं तिनका मनोरथ ऐसा है जो पाप नहीं तजिये। ऐसे दुरात्मा पापास्मीको कुगतिगामी जानहु। जे धर्मी हैं ते पुण्य-पापका फल आपको लागता जानि, पापतें भयखाय, पाप तजि, शुभ उपजावे हैं। तातें भो भव्य; जो ऐसे नहीं होती तौ बड़े-बड़े पंडित पुरुष; दान, पूजा, तप, संजम, तीर्थ काहेकों करते। तातें हे भव्य, तूं ऐसा जानि, जो करै है सो ही पावै है। जगतमें भी ऐसा ही सर्वज्ञ कहै है "जो करैगा सो भोगैगा।" तातें जाका किया-कर्म ताही कूं

लागै है। अरु जब ये आत्मा पाप-पुण्य तैं रहित होय है तब परमात्मा होय है। ताहीकों परब्रह्म कहिये ताहीकों भगवान कहिये। ए सो दृढ़ जानि दयाभाव सहित प्रवर्तन योग्य है। जगत जीव अनन्त हैं तिनकी सत्ता जुदी-जुदी है। अपने परिणामनके फल करि सुखी-दुखी होय हैं और जाके आस आगम पदार्थन विषैं सर्व जीवनिकी एकही सत्ता मानैं हैं सो असत्य है, तजने योग्य है। ऐसे सर्व जगतविषैं एक सत्ता सर्व जीवनिकी माननहारें ताकों समझाय, अतत्त्व श्रद्धान मिटाय, जिनभाषित तत्वका श्रद्धान कराया। सत्यधर्मके सन्मुख किया।

इति सर्व जीवनिकी एक सत्ता मानेहारें एकांतवादीका श्रम निवारण सम्पूर्ण ॥ १ ॥

आगे क्षणिकमतीका संवोधन कहिये है—केई क्षणिकमतवारे आत्माको क्षणभंगुर समय-समय एक शरीर विषैं अनेक आत्मा क्षण—क्षण और २ उपजते मानैं हैं। ताकों समझाइये है। भो भव्यात्मा क्षणिकवादी मतके धरनहारें तू आत्माको क्षणिकस्थाय मानैं है। एक शरीर विषैं क्षण—क्षण और २ आत्मा आवते मानैं है सो हमको यह बड़ा आश्चर्य है। तुम सरीखे बुद्धिमान ऐसे भूलो तो भोरे जीवनकों कहा कहिये ? हे विचक्षण तू ही विचार। वर्ष-दो वर्ष पहिलेकी कोई दस-पांच बात ताकों याद हैं या नहीं ? तथा पहर दोय पहरकी कोई बात ताकों याद है कि नहीं ? जो ताकों याद होय तो तूही विचार कि आत्मा क्षणभंगुर नहीं। तथा एक-दो वर्ष पहिले तूने काहूकों दस-पांच हजार रुपया कजें दिये थे। सो ताकों याद है कि नहीं। तूने ताके पास तैं खत मंडाया था तापे दस-पांच भले मनुष्योंकी गवाह कराई थी। सो ताकों यह बात याद है कि नहीं ? तू कहैगा यदि है। तो तेरे मतके आस आगम पदार्थ झूठे होयगे। जो तू कहैगा कि मेरे आस आगम पदार्थ झूठे नहीं सत्य हैं आत्मा क्षणभंगुर है। तो तेरे खत-पत्र दोय वर्ष पहिलेके हैं सो झूठे होय हैं। तोकं कजके दाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि आत्मा तो क्षणभंगुर है। सो एक शरीरमें क्षण-क्षण और-और आवै है। सो कज देनवाला कोई रखा नहीं। आत्मा नवीन आया। सो लेन-देनकी तिन्हें ठीक नहीं। तेरे रुपया गये। अरु गवाह वारे भी सर्व क्षणभंगुर सो भी गये। उनके तन

विषैं अन्य २ आत्मा आया सो उनकी गवाह भी ठीक नहीं । तौतें गवाह भी झूठी भई । खत मांड्या था सो भी झूठा भया । रुपया गये । और तू कहैगा रुपया कैसे जायगे ? भले आदमिनकी तौ गवाह है । अरु मोकों भी भलेप्रकार मित्तीबार याद है । और इनके दोय हजार आये हैं सो मैंने जमा किये हैं । सो मोकों याद है । मेरे कर्जमें सन्देह नहीं । यामैं सन्देह कहा है ? तो हे भाई तेरे मतकी तूही विचार देख तेरा मत तेरे ही श्रद्धान करि झूठा भया तो और विवेकी परभवके सुख निमित्त, तेरा क्षणभंगुर मत कैसे अङ्गीकार करैगा ? अरु एक और भी सुन । हे भाई तेरा चणिकमत कोई हमारे ही आगम करि नहीं निषेध किया किन्तु और भी संसार विषैं जेते तुच्छबुद्धि बालगोपाल हैं तिनकर भी निषेधिये है । देखि, तू किसी बालकसे कहै कि हे पुत्र तोर्क कोई दस-बीस दिनकी बात यादि है । तौ बालक भी कहै मोकों तौ महीना दो महीना की केई बात यादि हैं । तब बालक कौ कहिए । भाई आत्मा तौ क्षणभंगुर है सो शरीरमें क्षिन्न-क्षिन्नमें आवै है तौ तोकों पहिलेकी बात कहाँसे यादि होयगी ? तौ बालक भी कहै या बात झूठ है । मोक् कहौ तो दस-बीस बात पाँच-चार महीनाकी बताऊँ तो हमको सांचे कहौ । जो कोई आत्मा क्षणभंगुर बतावै है सो झूठ है । बालक भी ऐसा कहै है । सो हे भाई तू सुनि । देखि बालक अज्ञानी भोरा है वह भी तेरा चणिक मत झूठा कहै है । तौ विवेकी कैसे सत्य मान सरधान करै ? और सुन कोई भोरा अज्ञानी पशुओंका चरावनहारा गुवाल कोई क्षणिकमतीके ढोर चरावै था सो ढोरके धनी पास जाय कही । तुमारे ढोर चरावतैं चारि महीना भये, सो अब मेरी चढ़ी गुवाली देऊ । तब ताकूँ ता क्षणिकमतीने कही । हे गुवाल, आत्मा तो क्षिन्नभंगुर है, शरीर मैं आत्मा छिन-छिन और आवै है । सो दोय महीना पहले कौन आत्मा था, तानैं गुवाली देनी कही थी सो आत्मा अब नहीं अरु गुवाल भी वह नहीं । तब ऐसी सुनिकें गुवालने कही । भो सेठ ऐसे बड़े आदमी होयकें ऐसी महाझूठी-बुधा बात काहेकों कहौ हो । अब ताँई शरीरविषैं आत्मा छिन-छिन उपजते मरते सुने नांही । कोई हजारों बात तौ बीस-बीस बरसकी देखी मोकों यादि है । केई बात हमारे बड़ोंके मुख तैं सुनी थी सो सौ-सौ बरसकी सो भी केतीक यादि हैं । परन्तु ऐसी तुमारी सी भूठ अब ताँई

नहीं सुनी । मेरी गुवाली देवो । तब या सेठने नहीं दई । तब गुवालने अपने मनमें विचारि मतौ (सलाह) करिके वाकै ढोर अपने घर बांधि राखे । दोय दिन भये जब ढोर नाही आए । तब गुवाल कौ बुलाय सेठने कही । रे गुवाल, दोय दिन भये सो हमारी भैसि-गईयां नहीं आईं सो क्यों ? तब या गुवालने कही । सेठ साहिब, गया तौ कैसी, अरु भैसि कैसी ? मोकों कछू ठीक नाहीं । आत्मा, शरीरमें छिन-छिन और आवै है सो अगले तौ गये और मैं तो अब आया हौं । सो मोकों किसीके ढोरनकी ठीक खबर नाहीं । तब या सेठने कही । रे गँवार, हमतैं चौद्दाई (धूर्तता) करि झूठ बोलै है । तब या सेठने कुतवाल कूं कहि, गुवाल कूं रुकाया । तब गुवालने कही मोकों काहेकों रोक्या है । तब कुतवालने कही, सेठके ढोर ल्याव । तब गुवालने कही, मेरो न्याय करौ । तब कुतवालने कही, न्याय काहेका है । गुवालने कही, सेठ कं पूछौ । तब कुतवालने सेठ कं बुलवाया । अरु कही, गुवाल कूं क्यों रुकाया है । तब सेठने कही, आजि दोय बरसतैं हमारे ढोर चरावे है । सो अब दोय दिनतैं, ढोर चुराय राखे हैं । तब कुतवालकं गुवालने कही । भो कुतवाल, याके मत विषै एक शरीरमें आत्मा छिन-छिन और-और आवता मानै है । मैंने यापै गुवाली माँगी, तब याने कही गुवाली काहै की । वह आत्मा लैने-देने वाला नाहीं । तब मैंने याके ढोर बांधि राखे यह सेठ अपना मत झूठा कहि मेरी ग्वाली मोकंदेय अपने ढोर लेवे । तब कुतवालने हजारेंही आदमीन में सेठको झूठा कहा । गुवालकी गुवाली दिवाई, ढोर धनीको दिवाये । सो हे भ्रात, क्षणिकवाद मत धरनहारे, तेरे मतकौ गँवार अज्ञान ढोरनका चरावनहारा गुवाल भी झूठा कहै है । सो तूं देखि, यह बाल-गोपाल संसारमें सबतैं हीन अज्ञानी हैं, सो भी तेरा मति असत्य कहैं हैं । तौ भो भ्रात क्षणिक मतवारे, जो विवेकी होय, सो कैसे सत्य कहैं ! तातैं जाके मत विषै आत्मा क्षणभंगुर कहा होय ताके आस, आगम, पदार्थ असत्य हैं । ऐसे याका क्षणिकमत प्रत्यक्ष असत्य बताय स्याद्वादमतके सनमुल किया ।

इति क्षणिक मती सम्बोधन । आगे कर्त्ता धात्रीको सम्बोधनका संवाद लिखिये है—

केई मतवारे, नवीन आत्मा उपजानहारा मानैं हैं । ऐसा कहैं है जो कोई नवीन आत्मा बनाय-बनाय पृथिवी

पै धरता जाय है, ऐसा कोई एक भगवान है। याही भगवानकी जब इच्छा होय तब आत्माको हरै है। जो उपजावै हैं सो ही मारै है। जो ऐसा कहै हैं ताको कहिये है। हे भाई, आत्मा कोईका बनाया बनता व उपजाया उप-जता, तौ लौकिकमें संतानकी उत्पत्तिके निमित्त विवाहादि काहे कौ करते। जो कोई पुरुष नवीन आत्मा बनावै था ताहीका सेवा करते। जब वह आत्माका पैदा करनेहारा राजी होता, तब सौ-पचास तथा लाख-दो लाख क्षोहणी बंध आत्मा कर देता। जैसी जाकी सेवा देखता, तैसे आत्मा बनाय देता। तौ लोक, चाकर-पौज काहें कौ राखते। अरु विवाहादिक करिके कुटुम्बादिककी वृद्धि काहें कौ करते। सो ऐसी प्रवृत्ति अना-दिकाल तैं कोई सुनी नाही कि कोउने कोई कैं दसवीस आत्मा बनाय दए। अरु अब कोई बनावेनबारा नाहीं कि वह फलाना तथा कोई देव-दानव नवीन जीव बनावै हैं। कदाचित् तेरे ऐसा ही हठ होय जो, कोई जीवका करता है तौ हम तोको पूछै हैं। कि उस करताने जब पहले कोई ही जीव नहीं बनाये थे। तब संसार-सृष्टि थी या नाहीं। या वह कर्त्ता अकेला ही था। और कहाँ कि उस करताने पहले कौनसा जीव बनाया था, ताके पीछे कौनसा बनाया। जब नई वस्तु बनाइए है सोई कांठकी नकल बनाइए है। सो प्रथम कोई वस्तु होय तौ बनावै। जैसे कोई सिंहका आकार बनावै है। तौ प्रथम कोऊ सिंह होय तो ताको देखि, ताकी नकलका सिंह बनावै है। बिना नकल नवीन वस्तु होती नाहीं। सो करताने जीव किया, सो कौनकी नकल बनाया। और आत्मा, बनाया होय है तौ वह परब्रह्म-आत्मा कं किस्ने बनाया। करताका करता बताओ। और तुम कहोगे जो सृष्टि तौ अनादिकी है और करता भी अनादिका है। तो हे भाई, जहाँ अनादि सृष्टि होय, तहाँ नवीन कर्त्ताका अभाव आया। संसार स्वयंसिद्ध अनादि-निधन है अनादिकालका है। अरु तुम स्वयंसिद्ध आत्माको मानते नाहीं। आत्मा नया होता-उपजता मानौ हो। सो कै तौ कोई करता बताओ जाने श्रुष्टि करी है, तथा सृष्टि जब इस करता ने नहीं बनाई थी तब कछु था कै नाहीं था। अरु तुम कहोगे पहले कछु नहीं था, करता ने बनाई तब भई है, तौ पहले शून्यता आवैगी। जो कर्त्ता बिना भी संसार रखा था तौ ऐसे कहने में तुमारे कर्त्ताका अभाव हो गया। तातैं भो विवेकी, तुम एक बचनकी ठीकता करके

कहो। तब करतावादीने विचारी। जो करता कहें, तौ संसारका अरु करता इन दोऊका ही अन्त आवे। तब करतावादी बोल्या जो करता भी अनादि अरु सृष्टि भी अनादि है। तब स्यादादीने कही जो सृष्टि अनादि है तौ करताकी महंतता कहाँरही। करता कहना शब्द वृथा भया। अरु हे भ्रात, और भी देखो। जो तुम कहौ हौ कि करता प्रथम तो बनावे है अरु पीछे करताही चाहै तब मारे है। तौ या विष्य कुछ गंभीरता नाहीं। जो प्रथम तो बनावे पीछे वाकौ आपही बिगाड़ै तो बालक किसी लीला भई। जैसे प्रथम तौ नाना प्रकार रचना, खेल में बनावे, पीछे बिगाड़ै। ताँतें भो भवि, प्रथम तो बनावे पीछे बिगाड़ै, ताको बालक समानि कौतुकी अज्ञानी जानना तथा संसारमें कोई एक जीव मारे, ताँकों दोष लगावें हैं। सो कोई अनन्ते जीव मारे, तौ ताँकों तौ बड़ाही दोष होय। तथा जाँकों आप पैदा करें, सो पुत्र समानि हैं, अरु ताँकों कं मारे तौ पुत्र मारे सा दोष लागे। ताँतें करता कौं हरतापना संभवे नाहीं। अरु तुम कहोगे करता दुरे, ताँकों दोष नाहीं। सो तुम देखो कोइको मारे हैं तब प्रथम तौ क्रोध-अग्नि उपजे है तब अन्य (दूसरे) का घात करै है। बिना कपाय परकी घात होती नाहीं। ताँतें जाँके कपाय होय सो संसारी, तनका धारी जगत जीव जानना। ता विषै नवीन जीव उपजावनेकी शक्ति होती नाहीं। ताँतें हे भाई, धनो (बहुत) कहाँ ताँदै कहिए। अनेक नयोंसे करतापनेका वचन खंडित होय है। ताँतें भो धर्मार्थी, ऐसा सरथान तजनाही योग्य है। अब तं देखि, जो यह संसार अनादि-निधन है, कोईका किया नाहीं। इस संसार विषै अनन्ते जीव हैं। सो भी अनादि निधन हैं, काहूके किये नाहीं। अनन्ते जीव द्रव्य, अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न सत्ताकों लिए अपने अपने गुण-पर्याय सहित अनादिकालसे चार गतिनि विषै, सुख-दुखकों भोगवें हैं। जेसो-जेसो अपनी-अपनी परगति उसके अनुसार पुण्य-पापके फलको भोगता, पुण्य-पाप उपाजंता, जगतमें भ्रमण करै हैं। ताहीका फल सुरग नरकादिकके सुख-दुख कौं पावे हैं। अरु जब यह आत्मा पुण्य-पापके उपजावने रहित होय है। तब वीतराग दशाकों धारेगा। तब ही सर्व कर्म नास्तिके, परमात्मा-सिद्ध पद कौं धारेगा। तब यह सिद्ध भगवान, ज्योति-स्वरूप, स्वयंसिद्ध, जगतनाथ काहूका करता होता नाहीं। अरु जेतें करता-हरता हैं, तेते भगवान नाहीं। और

सिद्ध भये, करता नहीं। ताँतें जो नवीन आत्मा कोई उपजावे है ऐसा सरधान जाँकै मतमें होय, ताँकै आत आगम, पदारथ असत्य हैं। ऐसै नवीन जीवका करता कोई है ऐसा मानै था सो ताका सरधान मिटाया शुद्ध सरधान कराया। आत्मा स्वयंसिद्ध है काहूका किया होता नहीं ऐसा दृढ़ कराय, जिन भाषत सरधान कराया। इति करतावादीको समझाय शुद्ध किया।

आगे कोई नास्तिकमतनिका संवाद लिखिये हैं। केई मत वारे जीवकों नास्ति ही मानै हैं। ऐसा कहै हैं जो, जीव वस्तु है ही नहीं। वह जीवका अभाव मानै हैं। ते नास्तिमती यह भी कहै हैं। जो जीव होय तो दया करिए। ताँतें जीव नांही, जीवके अभावतैं दयाका भी अभाव है। अरु दयाके अभाव तैं पुन्य-पापका भी अभाव है। जो जीवही नाहीं, तो पुन्य-पापका फल कौन भोगवै ? ताँतें पुन्य पाप भी नाहीं और पुन्य-पापके अभाव तैं परलोकका भी अभाव है। जो परलोकही, नाहीं, तो पुन्य-पापका फल स्वर्ग-नर्कादिककी गति कहाँ तैं होय। ताँतें जीव नाहीं पुन्य-पाप नाहीं नरक-सुरगादिक गति भी नाहीं। संसार भी नाहीं। ऐसा नास्तिमतीका मत है। सो ता नास्तिमती तैं कहिये है सो कौन है। और यह तू ऐसे ज्ञानका जानने हारा कौन है। जाँके ऐसा ज्ञान तैं विचार होय है। सो तू इसे निश्चय आत्मा जानि। आत्मा बिना, संदेह काहूके होता नांही। आत्मा ही कै विकल्प उपजै हैं। ऐसा तू सत्य करि जानि। यह शरीर है सो तो जड़ है, मूर्तीक है। याविषैं देखने-जाननेकी शक्ति नाहीं। या तनकै विकल्प होता नाहीं। ताँतें यह पूछने हारा, संदेह करनेहारा, हठका करनेहारा, खाटे-मीठेका खाद जानने हारा, अच्छी-बुरी धारि रागदोष करनेहारा, क्रोध मान माया लोभका करनेहारा कोई है। ताही कंतू आत्मा जानि और लौकीक विषैं भी जीव ऐसा कहै हैं, जो फलानां मूवा है, सो फलानी जगह भूत भया है। तथा केई कहै हैं जो हमारा फलाना बड़ा बुड्ढा, आगे मूवा था सो अब आय, हमारे पास पूजा माँगै है। तथा केतेक लोक ऐसा कहै हैं, जो फलाना भूत भया था सो आज फलाने कौं लागा है। ऐसी जगतविषैं प्रसिद्धि सब कोई कहै हैं। हे नास्तिमती, अवार तोकं भी कहिये। जो मसान भूमि विषैं तुम रात्रि कौं रहै, तो तू

भी या कहै कै जो मसानि विषैं बहुत भूत-प्रेत हैं। हम ऐसी भयानीक जगह में नहीं जांय, ऐसा तूभी कहै और लोक भी या कहैं हैं। तातैं हे नास्तिमती भ्रात, तूं विचारि। जो कोई जीव है तभी तो भूत भया है और कोई परलोक है तभी तौ व्यंतर देव भया है। तातैं हे नास्ति बुद्धी, तूं ऐसा जानि कि जीव है, अरु परलोक भी है और पापके फलतैं जीव नरक-पशूके दुख पावै है। मनुष्य ही होय तो अंधा, लला, बहरा, दरिद्री, अभिमानी, रोगी, दीन, बख रहित होय पुन्यके फल तैं देव होय अरु मनुष्य होय तो सर्व दुख रहित सुखी होय। तातैं विवेकी हैं सो पाप नहीं करैं हैं। बड़े बुधिवान शुभकार्य करैं हैं। एक अज्ञानी है सो भी कहै है। जो कोई हमारी दया लेयकै हमारी आत्मा जो अन्नपट बिना दुखी है सो देय फेखै। हमारी दया करि रोटी वस्तर देय हमारी आत्मा पोख सुखी करै, ताकौ पुण्य होय। ऐसे रंक भी कहै है। तातैं हे भव्यात्मा, देखि। जीव भी है, जीव की दया भी है। पाप भी है, पापका फल नरकादि दुःख भी हैं। पुन्य भी है, पुन्यका फल स्वर्गादिक भी है। ऐसा जानिकैं अनेक मतनके धर्मात्मा हैं सो पापका निषेध करैं हैं। अरु पुन्य करना उपादेय बतावैं हैं। पाप-पुन्य फलके स्थान, अनादि संसारीक देवादिक चारि गति रचना सहित षट्द्रव्यनि करि बनी जो जगत रचना, सो यह चारि गति रचना भी अनादि की है। तातैं हे नास्तिबुधी देख। संसार भी है, अरु सर्वमर्मनाश करनहारा भी है। सर्व दुख तैं रहित सुख समूह अतिन्द्रिय भोगका स्वादी अनंतवली ज्योतिस्वरूप परब्रह्म भगवानपदका धारी सदैव मोक्षरूप है, तातैं मोक्ष भी है। हे नास्तिकमती, तेरा नास्ति-मत सर्वमतन तैं खंड्या जाय है। तेरे नास्तिकमतका सरथान होतैं-सर्वमत, देहरे (मंदिर) दान, पूजा, भगवानकी भक्ति, जप, संथम, शीलादिक, भले जगतके पूज्य गुण, तिन सर्वको अभाव होय। तातैं कोई मततैं मिलता नाहीं। सर्व मतनके शास्त्रनके अभिप्राय तैं, अरु लौकीक प्रवृत्तितैं नास्ति मत भूठा भया। जो लोक में तौ दान-पूजादि गुण पूज्य दीखैं। तातैं नास्तिमत अनेक भाव विचारतैं असत्य हैं। तातैं जाके मत विषैं आत्मा नास्ति कहा होय। ताके आस आगम, पदार्थ, अति हेय हैं। एसे नास्तिमतीका श्रद्धान मिटाय

स्याद्वाद् मतके सनमुख किया ॥ इति नास्तिमती संवाद विजय कथन ॥ ४ ॥ आगे अवतारवादी एकान्तम-

तरी

तीका संवाद लिखिये है ॥

श्री सु०

॥३॥-

आगे कई इक अवतारवादी मोक्ष गये आत्माका पीछा अवतार मानें हैं। ताकौ कहिये है। मोक्षजीवन कं अवतार माननै-हारै भव्य आत्मा तू सुनि। चावल जामैं निकसैं ऐसा धान ताकौ उगावै तौ उगै है। जब धानकौ कूटि, ताके बिलका दूरिकरि, शुद्ध चावल भए पीछे उनको ही भुसमें धरि उगई-उगै है। जब धानकौ कूटि, ताके बिलका दूरिकरि, शुद्ध चावल भए पीछे उनको ही भुसमें धरि उगई-उगै है। तैसे ही इस संसारी अशुद्ध आत्माकौ कर्मरूपी बिलका लगा है, तेतेकाल तौ चारि ए, तौ उगतौ नाहीं। तैसे ही इस संसारी अशुद्ध आत्माकौ कर्मरूपी बिलका लगा है, तेतेकाल तौ चारि गति शरीरन में उपजि, शुभाशुभ फलकौ भोगवता उपजै है। जब नाना प्रकार चारित्र सहित तपकरि अष्ट कर्म नाशतैं, कर्म रहित शुद्धात्मा होय सिद्धलोक विषे विराजै हैं तब पीछे संसारीक शरीर कबहू नहीं धारै हैं। जे आत्मा अवतार धारै हैं सो संसारी हैं। शुद्धात्मा नाहीं। शुद्ध है ताके अवतार नाहीं है। कोई कहै जो भगवान तौ शुद्ध ही है परन्तु जब कोई देव, दानव, राक्षस, भगवानकी प्रजाको पीड़ा करै है। तब वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा भगवान. प्रजाकी रक्षा करवे कौ, राक्षसनि कै मारिबैकौ, अवतार लेय है इस भांति शद्धात्मा अवतार नाहीं लेय है। ताकौ कहीए है। हे भाई, तैंने कही सो तेरे कहने करि और दोष प्रगट भया। तूने कही जो भगवानकी प्रजाकौ राक्षस, देव, दानव, पीड़ा उपजावै हैं तिन राक्षसादि मारवैकौ अरु प्रजाकी रक्षा निमित्त भगवान अवतार लेय हैं। सो प्रजा तैं तो रागभाव आया और राक्षसादिक तैं द्वेष भाव आया। तातैं हे भाई, जाकै राग-द्वेष होय, सो भगवान नाहीं। भगवानकै रागद्वेष नाहीं। परकौ मारै सो क्रोधी होय है। सो क्रोधी जीव जगनिंदा पावै है। तातैं क्रोधी होय सो संसारी है, भगवान नाहीं धर्मार्थी तूं ऐसा जानि जाकै काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मत्सर, छल, जन्म, मरण होय सो भगवान नाहीं ऐसा जानना। देखि, गर्भवास मेटवेके निमित्त नाना प्रकार के दुर्धर तप कर बाईस परीषहनके महासंकट सहकै वीतराग भावधरिकै महा कठिनतैं कर्मनाशिकरि मोक्षभए तनबंदीखाने तैं छूटै। गरभवासके महादुखनतैं बचै। अब फेरि गर्भवासके विकट दुखनमें कैसे जाय? कबहू भी नहीं जाय। जैसे कोऊ भले आद-

॥३॥

मीकौ दोष लगाय कुतवालने पकरि कै तहखानेमें मूँधा । तहाँ मलमूत्र करना, तुच्छ अन्न जल देना, सो वह महामरण समानि दुख सहता व्याकुल भया । रोजके रोज नाना प्रकार दुख भोगना । औरनके दुर्वचन सहता । ऐसे महा दुख सदैव देखि व्याकुल होय इस भले आदमीने विचारी, वंदीखानेमें दुःख भोगतैं दीर्घकाल भया सो कैसे छुटिये ? तब याने कोई बीचवालेकी बड़ी खुतिकरी । अरु कही में इहां महादुखी हौं सो यहकुतवाल माँगै सो दैहों । मोकों छोड़ो, में महा दुखी हों । तब बीचवारैने याकी दया करि कुतवाल कं बड़ा धन देना कराय यह छुड़ाया । वांछित धनदेय बीचवारैकी बड़ी खुति करि उपकार मानि छूटा । कठिन तैं अपनै घर आया । कुटुम्बीजनतैं मिल महा सुखी भया । अब कोई उस भले आदमी कौं फेरि कहै तुम इस कुतवालके तहखाने में चालौं, तौ वो कैसे आवै कबहूँ नहीं आवै तैसे ही तन वंदीखाने तैं महादुख भोगतैं कोई पुन्यते छूटनैका उपाय गुरुनिका निमित्त पाय जान्या । सो राज संपदा तजि चारित्र अंगीकार करि नाना तपकरि कर्म बंधनका क्षय करि सिद्धलोक कौं प्राप्तभये निरबंध महासुखी भये । सो अब जगत-पूज्यपद पाय वह केवल ज्ञानका धारी परमात्मा भगवान इस दुर्गन्ध स्थान ससथात मई गरभस्थान में कैसे आवै कबहूँ भी नहीं आवै । तातैं भो भव्य; अब सुनि । जाके मनमें मोक्ष तैं पीछा अवतार होता होय ताकै आत, आगम, पदार्थ हेय हैं । इति अवतारवादीका संवाद कथन ॥

आगे अज्ञानवादीका संवाद लिखिये है । अब केई मतचारे मोक्ष आत्माकौं ज्ञान रहित माने हैं । ऐसा कहैं हैं, जो आत्मा विषै पर पदार्थके जाननेका जेता ज्ञान है सो ही उपाधि है । जब परके जाननेके ज्ञानका अभाव होयगा तब मोक्ष होयगी । ऐसा माने हैं । ताकौं कहिये है । भो मोक्ष आत्माको ज्ञानरहित माननेहारे तू आत्माकौं मोक्षविषै ज्ञान रहित माने हैं । जो पर पदार्थके जाननेका आत्म विषै ज्ञान है । सो तो आत्माका स्वभाव है । ज्ञान स्वभावका नाश भए आत्माका अभाव होय है । जैसे गमनि विषै तताई (गर्मी) का गुण है सो तहाँ तताईका अभाव भये अगनिका भी नाश होय । तथा दीपकका गुण प्रकाश है सो प्रकाशका नाश भये दीपकका भी अभाव होय । तातैं हे भव्य परपदार्थके जाननेका ज्ञान है सो आत्माका स्व-

भाव है। सोई ज्ञानक अभावत आत्माका अभाव होय है। सो आत्मद्रव्यका अभाव कबहं होता नाहीं। नाते मो भव्यात्मा, त सुनि। आत्मा परपदारथ को जानै है। सो परपदारथके जानने विषे कछु दोष नाहीं। दोष तो राग-द्वेष विषे है। सो राग-द्वेषकर परपदारथको देखना, सो आत्माकी अशुद्धता है। और मो अज्ञानवादी, त मोक्षभये पीछे, आत्माको ज्ञान रहित मानेगा तो भगवानके सबज्ञपनेका अभाव होयगा। तब भगवानके अंतरयामीपनेका पद नहीं बनेगा और तब अंतरयामीपना नहीं भए भगवान के अज्ञानता आवेगी अज्ञानता आये अज्ञानीको जगतनाथपना नहीं संभव है। ताते ह अज्ञानवादी, सुख है सो परपदारथके जाननेका ही है। सो जानपना ज्ञानतै होय है। ताते ज्ञान बिना सुख नाहीं। सुख बिना दुखी रहै। सो मोक्षजीवको दुखीपना संभवता नाहीं। ताते अनन्त सुखका धनी भगवान है। सो केवलज्ञान ही सुखका कारण जानना। सो त देखि, लौकीक विषे भी जानें थोरे पदारथ देखे-जानै होय, ताके ज्ञान भी थोड़ा होतै, सुख भी थोरा होय। विशेषज्ञानी के विशेष सुख होय है। जैसे कोई पुरुष अनेक देशनका फ़िरनहारा होय, अनेक राजसभाका बैठनेहारा होय अनेक मनुष्यन तै बात करनहारा होय, अनेक तरहके नृत्य-गीतादिकका देखनेहारा होय, अनेकजातिके लौकीक चरित्र देखनेहारा होय, अनेक शास्त्रनिका देखने-जानने द्वारा होय, ताके ज्ञान विशेष होय। जानें एते स्थान नहीं देखे, ताके ज्ञान भी अल्प होय। सो सुख है, सो ज्ञानके आश्रय है। सो जाके ज्ञान बहुत, सो बहुत सुखी और जाके अल्पज्ञान ताके सुख भी थोरा होय। तथा कोई स्थान विषे नृत्यगान अनेक कोतुक होय है। सो जाको दीखता नाहीं ताके तिनका सुख भी नाहीं। जाके अल्प दीखै है तिनको अल्प सुख है। कोई पुरुष उत्तंग (ऊंचे) स्थान पै नजदीक बैठा, ताको सब देखि है सो सब सुखी है ऐसी जानना। तथा जैसे काहू सेठका मन्दिर है सो नाना प्रकारकी महिमाको लिए है। कहीं तो अनेक रत्न जड़ित शोभा है, कहीं अनेक प्रकार चित्राम है, कहीं मनोह महलन सहित बाग है। कहीं फुहार अनेक छूटै हैं। कहीं नृत्य गान होय है। कहीं अनेक प्रकारकी विधायत विछी है, कहीं महा सुन्दर नरनारी अनेक वादित्र बजाय क्रीड़ा करै हैं, इत्यादि अनेक शोभा सहित मन्दिर है। तहाँ केई परदेशी अनेक पुरुष, इस मन्दिरकी शोभा देखने क

गये। सो किसीने एक स्थान देखा, किसीने दोग किसीने चारि किसीने दस और किसीने सर्व स्थान देखे। सो अब देखि, जानैं जैसा स्थान देखा, याकै जानपनेमें आयां तैसा ही सुख भया। जानैं सर्वस्थान देखे ताकै सर्व सुख भया। तैसे ही यह तीन लोकमन्दिर में अनेक रचना पाइए है। तामैं अनन्ते जीव परदेशी तमाशीरि आए हैं। तिन जीवन कू लोक विषैं जेता-जेता पर पदार्थनका जानिपना होय। ता जीवकों तैसा ही सुख होय है। श्रुतज्ञानके वंश भी अनेक हैं। सो कोई जीव श्रुतज्ञान थोरा पढ्या है, ताकै सुख थोरा है। जो अङ्ग पूर्व विशेष पढ़े हैं तिनकै बड़ा सुख है। अवधिज्ञानी अपने ज्ञानतैं लाखों योजन प्रमाण चित्रकों अवधिज्ञानतैं जानैं, सो विशेष सुखी है। ये ज्ञान एक स्थान पै तिष्ठता दूरवर्ती पदार्थन कौ जानैं, ताके सुख विशेष ही होय। मनः पर्ययज्ञानतैं परके मन-विकल्प जो होय तिन सबन कौ जानैं। ताकै और भी विशेष सुख होय। और इनतैं अनन्तगुणा सर्व लोकालोकके घट-घटकी जानैं सो केवलज्ञानी महासुखी हैं तातैं भो अज्ञानवादी तू ऐसा जानि। जो परपदार्थनके जाननेका ज्ञान है सो ही सुखका कारण है। परन्तु इतना विशेष है कि जो संसारी जीव परपदार्थन कौ जानैं हैं। सो तो रागद्वेष सहित जानैं हैं। ताकरि कर्म-बंधका करता होय है। जे बीतरागी कर्मनाशक सर्वज्ञकेवली स्वरपदार्थन :कं जानैं हैं सो राग-द्वेष रहित जानैं हैं। सो इन भगवानके रागद्वेष अभावतैं कर्मबंध नहीं होय है। तातैं परपदार्थनका ज्ञान रागद्वेष सहित तौ संसारका कारण है। सोतो आत्मा कू दुखदाई है। रागद्वेष रहित परपदार्थनका जानपने रूप ज्ञान हैं सो सुखदाई है। तातैं हे भ्रात अज्ञानवादी, तू ऐसा दृढ़ सरधान करि, कि जो ज्ञान है सो आत्माका गुण है। ज्ञान बिना जीव नहीं। जीवविना ज्ञान नहीं। ज्ञान अरु जीव इन विषैं गुणगुणीपना है। सो गुणीके नाशतैं गुणका नाश होय, गुणके नाशतैं गुणीका नाश होय। तातैं गुण गुणीका नाम भेद है, सत्ता भेद नहीं। जैसे लवणमें अरु छारगुणमें नाम भेद है सत्ताभेद नहीं लवण है सो तौ गुणी हैं अरु क्षारपणा लवणका गुण है। गुणहै सो गुणीके आश्रय है। ऐसे ही आत्मामें अरु जैसे सार गुण हैं सो लवणके आश्रय हैं। ज्ञानमें गुणगुणीपना जानना। आत्मा तौ गुणी है अरु ज्ञान गुण है। जाकरि गुणीकौ जानैं सो गुण कहिये

तैसे आत्माको ज्ञान कर जानिये है। ऐसे ही गुणगुणीमें एकता जानना। एक्के अभाव तैं दोऊका अभाव तैसे आत्माको ज्ञान कर जानिये है। ऐसे ही गुणगुणीमें एकता जानना। एक्के अभाव तैं दोऊका अभाव होय है जैसे सूरज तौ गुणी है अरु जाकरि सूर्य जान्या जाय ऐसा प्रकाश सौ सूर्यका गुण है। सूर्यके अभाव होतै तेज-प्रकाशका अभाव होय। प्रकाशके अभाव तैं सूर्यका अभाव होय। तैसे ही आत्मा विषैं अरु ज्ञान विषैं एकता जानि। नाम भेद है, प्रदेश सत्ता भेद नाहीं। तातैं भौ सुबुद्धि, तूं आत्मा विषैं ज्ञानको उपधि मति मानैं। ज्ञान है सो आत्माका गुण जानि। ज्ञानके अभाव तैं आत्माका अभाव होय, आत्माके अभावतैं मोक्षका अभाव होय मोक्षके अभावतैं कर्मका बधाव होय कर्मके बंधावतैं जगतमें भ्रमाव होय और जगत भ्रमावतैं दुखका वढ़ाव होय। तातैं भो भव्य, आत्मा तूं जगत तैं छूट्या चाहै अरु सुखको भोगा चाहै है तौ आत्माको मोक्ष विषैं केवल ज्ञान सहित जानि। जाके मत विषैं मोक्ष आत्मा ज्ञान रहित होय ताके आस, आगम, पदार्थ असत्य हेय हैं। ऐसे अज्ञानवादीको समझाय शुद्ध श्रद्धान कराया ॥ इति अज्ञानवादीका कथन ॥६॥ आगे स्थिरवादीका संबाद लिखिये है। केई स्थिरवादी ऐसा मानैं हैं जो जैसा मरै, तैसा ही उपजै। जो देव मरै तो देव ही होय, नारकी मरै तो नारकी उपजै, तिर्यच मरै, तौ तिर्यच ही उपजै। तामैं भी जैसी जातिका पशु मरै, सो ही जातिका पशु उपजै। हस्थी मरै तो हस्थी उपजै, घोटक (घोड़ा) मरै तो घोटक उपजै, इत्यादिक जिस जातिमें जैसा मरै सो ही उपजै, अपने स्थानको नहीं तलै। मनुष्य मरै तो मनुष्य उपजै, तामैं भी राव (राजा) मरै तौ राव उपजै, रंक मरै तो रंक उपजै, ऐसैं जो मरै सो ही उपजै। याके मतका यों रहस्य है। जो चार गति संसार तौ है। परन्तु जैसा मरै तैसाही उपजै सो अपने मतके पोषनको ऐसा शब्द ताके ग्रन्थमें कहैं।

राज कंठा जे मरै, ते प्लि राज कराय। मरै भील कण मांगते; ते नर मोल मांग्य ॥

ऐसे शब्द करि स्थिरवादीने अपना मत दढ़कर रक्खा है ऐसे स्थिरवादी कौ कहिये है—भो भाई, तूं सुनि। तेरा मत प्रत्यक्ष अनेक नयन करि खंड्या जाय है। तेरा मत कोई मत तैं नाहीं मिलै, तातैं असत्य है। प्रत्यक्ष तूं देखि। जो तेरा मत प्रमाण होता तौ संसारमें मतान्तर भी नहीं होता, और कोई काहेको धर्म

सेवन करते ? जब जैसा मरै तैसा ही उपजे तौ धर्मके अंग कहा फल करेंगे ततै देखि, अनेक मत वारे कोई तौ नाना तप करै हैं, जप करै हैं, भगवानकी पूजा करै हैं । इत्यादिक धर्म अंग सेवनि करि, ऐसा विचारै हैं जो हमैं धर्मप्रशद तैं कुगति नहीं होय तौ भलीहै । धर्म फलतैं देवादिक शुभगति होय है, ताके निमित्त कई धर्मात्मा तौ तीर्थ यात्रा करै हैं तामैं अनेक धन खर्चनैतैं खेद सहै हैं । अनेक घर धन्या तज, कुटुम्बादि तैं मोह तज दूर देशान्तर जांय हैं । कई परभव सुख कौ नाना तप करै हैं कई परभव सुखकौ वांछित दान देय हैं, कई भगवानके मंदिर बनावैं हैं, कई धर्मफल कौ भगवानके नामका सुमरन करै हैं कई राज, संपदा, कुटुम्ब, लोक, इन्द्रिय सुख, शरीरें ममत्व इत्यादि सुख छोड़ि दीक्षा धरि वन में ध्यान करि अपनैं पापनाश किया चाहैं हैं । इत्यादिक अनेक जीव अनेक मतनमें अनेक प्रकार धर्मका साधन करते देखिये है । तातैं भो भ्रात, तेरे मतका रहस्य लेय, तौ सर्व धर्मसेवनका अभाव होय । तातैं तेरा मत कोई मत में संभावता दीखता नाहीं, तातैं असति है । तूं देखि, जो सर्व संसार ऐसा कहै है, जो धर्म सेवन करैगा सो देव पद पावैगा, मनुष्य होयतो बड़े पुण्यका धारी राजपद पावैगा । सेठ पद पावैगा । जे पापाचारी दुबुद्धि पापका सेवन करेंगे ते पशु होयंगे । तहां भूख, तृषा, शीत उष्णादिक अनेक दुःख भोगेंगे तथा पापके करनहारे नरक विषै नाना विधिके छेदन-भेदनादि दुःख पावेंगे । तथा लोक विषै तथा शास्त्रन विषै ऐसा कहै हैं । फलाना धर्मात्मा धर्म प्रशद तैं देव भया । फलाना पापाचार करि नरक गया । ऐसे-ऐसे व्याख्यान लौकिक विषै प्रकट सुनिये है । अरु कदाचित ऐसी होती कि जो जैसा मरै तैसा ही उपजै तौ “पुण्य पापका फल जीव भोगवैगा” ऐसा नहीं कहते । तातैं भो भव्य आत्मा, यह चारगति संसार विषै जीव अनन्त कालका अरहटकी नाई भ्रमण करै है । पापके फल तैं अधोगति विषै और पुन्य फल तैं उर्ध्व गति विषै इत्यादिक जीव उपजै हैं । तातैं जाके मत विषै पुण्य-पापका फल उथापि (नष्ट करि) जैसेका तैसाही उपजता मानैं ताके आस आगम, पद असंत्य हैं । सो होय हैं । तातैं भो भव्य धर्माधी, अशुभ कर्म किये दुःख स्थान विषै उपजै है और शुभ कर्म तैं सुख स्थान विषै उपजै है । ऐसा धारण करि मिथ्या भ्रमन तजि । तो तेरा

भला होय ऐसे या स्थिरवादीका भ्रम गुप्ताय, जिन भाषित अज्ञान कराया इति स्थिरवादीका संवाद कथन ॥७॥ आगे कई विपरीतमति अजीव तैं जीव उपजता मानैं हैं तिनको समझाइये है। कई भोले प्राणी ऐसा कहैं हैं जो यह आकाश तैं जल बरसे है सो इन्द्र है। ताके भ्रम मिटावे को ताको कहिये हैं। हे भाई, मेघ है सो तौ वर्षा ऋतु बिषै ऋतुका कारण पाय "पुद्गल" है सो जलमई परणमि जाय है। सो पुद्गलनके स्कन्ध बरषा ऋतुके कारणतैं जलरूप होय, धारा सहित बरषे हैं। सो यह जल अचेतन है जड़ है, चेतन नहीं। मूर्तिक पुद्गल है सम्बंध जलमयी भये पीछे अन्तमुद्गुत काल गये उस जलमें अपकायक एकेन्द्री थाव-र नामकर्मके उदयतैं महापापके फल करि आय, एकेन्द्री जीव उपजै हैं। सो यह महा दुःखी हैं। ताकै एक शरीर ही है। ब्यारि इन्द्री नाहीं। पाप उदयतैं होय हैं इन्द्र है सो पंचेन्द्री है महा जप, संयम, ध्यान, पूजा, दान आदि अनेक धर्मके फलतैं होय है। सो इन्द्र देवनिका नाथ बड़ी शक्तिका धारी है। अद्भुत बड़ी लक्ष्मी का ईश्वर है। अनेक देवांगना सहित सुखका भोगनहारा है ऐ सा इन्द्र पद बीतरागी, योगीश्वर समता रसके स्वादी-षट् कायके पीहर (रचक) दीनदयाल, जगत गुरु, उत्कृष्ट दयाके फलतैं इन्द्र होय हैं। हीन पुनीनको इन्द्र पद होता नाहीं। तातैं इन्द्र है सो देव नाथ है और मेघ है सो पुद्गल स्कंधकी मिलापतैं ऋतुका कारण पाय जल होय बरसे है तामैं पाप करनहारा महा जीवहिंसाका करनहारा जीव आय एकेन्द्रिय उपजै है। यहां प्रश्न-जो इन्द्र नहीं तौ ऐसा निर्मल आकाश बिषै अनेक प्रकारके बादल अरु दीर्घ गरजनके शब्द कौन करै है? और तुम पुद्गल बन्ध कही हो, सो पुद्गल अचेतनमें ऐसी शक्ति कैसे बने। सो हे सुबुद्धि पुद्गलकी शक्ति जो हे भाई, तैने कही कि शब्दादिक की शक्ति इन्द्र बिना कैसे बने। सो हे पास पाषाण जड़ है उसमें बड़ी है देखि चिन्तामणि रत्न जड़ है तामैं मनवांछित देवे की शक्ति है पास पाषाण जड़ है उसमें लोहकों कंचन करनेकी शक्ति है कल्पवृक्ष है सो जड़ है। तामैं वांछित फल देवेके शक्ति है ऐसी और और अनेक औषधि हैं सर्व जड़ हैं, तिनमें अनेक रोग खोवनेकी शक्ति है और धतूरामें ऐसी शक्ति है जो भंगिकरि नाश है? इत्यादिक जड़ वस्तुनमें ए शक्ति है कै नाहीं? और

देखि हल्दी पीत है साजी श्याम है तिन दोनोंकै मिलाये तैं लाली होय ह । और देखो चकमक अरु लोह पाषाणकै मिलाप करि झाड़ वृक्ष दाह करनेकी शक्ति है कि नहीं । ऐसी अगनि उपजै है । इत्यादिक और भी अनेक शक्ति पुद्गल द्रव्य में है । तैसे ही मेघकी गर्जनाका शब्द भी तू पुद्गल स्कंध मयी जानना । तातैं हे भाई या मेघ विषैं जीवत्वपना नाहीं, यह अचेतन-जड़ है तातैं तू इस जड़ द्रव्य विषैं जीवत्वभाव मत कल्पना करै । यह देवनिका नाथ इन्द्र नाहीं । तूं कहेगा कि इस मेघ कूं तो सब जगत्में इन्द्र ही कहै है सो हे भाई जे भोरे, सांचे शास्त्रज्ञान रहित जीव हैं तिनने याका नाम रूढ़ित इन्द्र धर लिया है जैसे कोई भूखे पुरुषका नाम इन्द्रदत्त धर लिया होय । सो इन्द्रदत्त तो ताकों कहिये जो औरनकों इन्द्र पद देय, यह तो भूखा-दीन है । सो याका नाम रूढ़िक नयते इन्द्रही कहिये है । तैसे ही आकाश विषैं बिना सहाय जल बरसता देखि गरज शब्द होता देखि भोरे प्राणी देवत्वभावकी कल्पना करि इन्द्र नाम कहै । बाकी (वास्तवमें) यह इन्द्र देवनका नाथ नाहीं । चेतना नाहीं, ज्ञान सहित नाहीं, यह मेघ है सो पुद्गलमें स्कंध ही वर्षा ऋतुका निमित्त पाय जलमयी होय हैं जैसे शीत ऋतुका निमित्त पाय सर्व आकाशमें पुद्गल महाशील रूप होय हैं उष्ण ऋतुका निमित्त पाय सर्व आकाश विषैं पुद्गल स्कंद उष्ण रूप होय हैं । सो इन तीनों ऋतुका कोई करता नाहीं । अनादितैं ऐसाही स्वभाव है जैसे कालका निमित्त होय ताही प्रमाण पुद्गल रूप परणमें हैं । ऐसा तूं निश्चय जानना । इस मेघ कूं इन्द्र कहै हैं सो यह इन्द्र चेतन नाहीं, जड़ है । तातैं भो भव्य, जे विवेकी हैं तिनकों अजीव विषैं जीव मानना जोग्य नाहीं । ऐसैं मेघ अचेतनत्व विषैं इन्द्र पद देवनाथ माननेका सरधान मिटाय जथावत् सर्वज्ञ केवली भाषित सरधान कराया ॥ अरु जाके मत विषैं मेघकों देवनाथ इन्द्र मानैं ताके आत आगम पदार्थ सत्य नाहीं होय हैं ॥ इति मेघ जड़कों देवनाथ मानैं था ताका सन्देह निवारक कथन ॥ ८ ॥

आगैं और भी कोई भोरे जीव मन्द ज्ञान तैं अजीवत्वमें जीवत्वका भाव मानैं हैं । इस अचेतन काल द्रव्यकों ऐसा कहै हैं । जो यह कालद्रव्य है सो जम है । सो यह भगवान हजूरके पासका रहनेहारा सेवक

॥३॥ ॐ॥

द्रव्य जड़ है, जीव नहीं। इस संसार विषै षट् द्रव्य हैं तिनमें एक जीव और पांच अजीव हैं। तिन अजीव द्रव्यनमें भी एक पुद्गल द्रव्य तौ जड़ मूर्तीक है बाकी चार अमूर्ति हैं। तिन अमूर्तीनमें सर्व भिन्न-भिन्न गुण पर्याय सत्ता धरै हैं। तिनमें एक काल द्रव्य है ताका गुण तौ वर्तमान है। ताको व्यवहार पर्याय समय, घटी, पहर, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पूर्ण, पल्य, सागर है सो यह समय-समय करि ही, जीवकी जैसी-जैसी पल्य सागरन आदिकी आयु है सो बीतती जाय है। जा जीवने पूरव भवमें जेते समयतका आयु बान्ध्या है। तैसा खासोच्छ्वास भोगि पर्जाय करि परगति काँ जाय है। ताका नाम भोरे धा कहै हैं। कि काल ले गया। सो जम कोई चेतना नहीं था। येही काल द्रव्यकी व्यवहार पर्जाय समय-समय करि प्रवृत्तती पलक, घरी, दिन, पक्ष, बरष तै जाय है। सो जाका जितना आयु होय तेते समय ही रहै, पीछे तन तजौ। बन्धी आयुके समय भोग लिये पीछे एक समय नहीं रहै है। देव, इन्द्र चक्री आदि ये भी तिथि पूरण भये पीछे एक घरी भी नहीं रहै। जा समै यित पूरी हो; आत्मा काय तजै है। ताको भोरे प्राणी कहै हैं। जो याको जम ले गया। सो काल तौ जीव नहीं, जो जीवको ले जाय यह काल द्रव्य तौ जड़ है अरु जड़त्व ही ताकी पर्याय है। सो व्यवहार पर्जाय तौ अपने स्वभावमयी समय-समय प्रवृत्तती जाय सो तौ अनन्त काल अनन्त परिवर्तनमयी होते चले जाय हैं। तिनमें इन संसासी जीवनकी थितिके भी समय पूरण होते चले जाय हैं। सो थिति पूरणका नाम मरण कहिये हैं। सो यह इस जीवहीका उपारजा (किया) है। सो शुभ परिणामन तै तौ देवनकी तथा उत्कृष्ट भोग भूमिकी आयु कर्म पावै है। पाप कर्म तै नरकादिका उत्कृष्ट आयु कम पावै हैं। भली जाँयगा ऊँच कुलमें उपजि हीन आयु पाय मरण करै सो पर जीवनकी हिसाका फल जानना। जैसी-जैसी इस जीवकी परगति शुभाशुभ भई, तेतीही थिति पाई, अरु वह पूरण भये पर्जाय तजता भया। तातै हे भाई, तं ऐसा भ्रम तजि, कि कोई जम जीवनको लेजाय है। सो जम (काल) कोई जीव नहीं, जड़ है। तातै जाके मत विषै काल जड़ द्रव्य को जम नामा जीवमानते होय ताके आस,

गर्भतः भृगुनका अवतार होता नहीं। भृगुके गर्भतः सिंहका अवतार होता नहीं। तैःसं ही जड़-अचेतन वस्तुन तैः चेतन पदार्थ वस्तु होती नहीं। जीव वस्तुन तैः अजीव वस्तु होती नहीं, ऐसा नियम है जो पंच जड़ तत्वतः जीव होता तो पंच तत्त्वनतैः लोक भ्रष्टा है सो हर कोई पंचतत्त्व मिलाय जीव तत्त्व बनाय लेता। पुत्र-कलित्र करिवे कू काँहें कौ कोई उपाय करते। हे तत्त्ववादी पंचतत्त्व मिलाय करि तू हमारे पास पांच जीवतत्त्व बनाय तौ सही, देखौ कैसे बनाइए है। जैसेतैःने दारूका दृष्टांत दिया, सो जैसे गुड़-दही, मऊआ, विरजड़ी, इत्यादिक मिलाय हर कोई दारू कर लेय है तैसे एक—दो जीव तं भी बनाय लेय। अरु तूं कहेगा, मेरे बने तौ नहीं बने। तो हे भाई, ऐसा सरधान भूँठा है। वृथा तूं काहेकौ हठग्राही होय है। अजीव वस्तु तैः जीव वस्तु होती नहीं। संसार विषै जीव और अजीव ये दोय तत्त्व अनादि निधन हैं। यह अजीव वस्तु तैः करथा, जीव होता नहीं। ताँतै जाँके मत विषै पंच अजीव तत्त्वनका जीव होता मानै, ताँकै आत्म, आगम, पदार्थ, असत् हैं। ऐसे अजीवका जीव तत्त्व होता माने था, ताँकौ समझाय, यथा योग्य जिन भाषित तत्त्वनका सरधान कराया। इति तत्त्ववादी व पंचतत्त्व अजीव तैः जीव होता मानै था ताका संवाद कथन ॥ १० ॥ अब इन एकांतवादीनके एक पक्ष कूं मिथ्यात बताय इनहींके वचन तिनको केई नय करि स्याद्वाद मततै मिलाय, सत्यमें बताईए है ॥ जैसे अन्धनका हाथी, अन्धनके वचन करि एक पक्षतै असत्य हैं अरु नेत्रन वारा, अंधनके वचन मिलाय सबको हाथी कहै, कोई—कोई नय अंधनके हाथी कहनेके वचन सत्यमें बतावै, तैसेही कथन कहिए है। भो संसार विषै एक आत्मा मानने हारे, जो तूं एकही आत्माकी सर्व लोकमें सत्ता मानै है सो या नय करिकै तौ तेरा शब्द असति बताय आये। जैसे अन्या दगलीकी बाँह ऐसा हाथी मानै, सो तो असति है, ऐसा हाथी होता नहीं। तो इन अंधेका वचन कोई नयतै सत्य है। ऐसे ही तेरा सब संसारमें आत्मा है सो सर्व बात तेरी या नयतै सत्य है। सो तं सुनि इस संसारमें अनंते आत्मा भिन्न-भिन्न सत्ताकों धरै, सर्व लोकमें सूक्ष्म जातिके भरे हैं। पृथिवी कायिक सूक्ष्म, तेज सूक्ष्म, वायु सूक्ष्म, और वनस्पति सूक्ष्म इन पंचस्थावर सूक्ष्मन करि यह लोक भरथा है। धीव घटवत्। जैसे धीवका घड़ा भरथा

याका नाम सालोक मोक्ष कहिए है। सो इस सालोक मोक्षका नाथ इन्द्र है। सो भोरे जीव इन्द्रको भगवान मानैं हैं। इंद्रलोकको मोक्ष मानैं हैं सो हे अवतारवादी भव्य, इस सालोक तैं इन्द्र मरि अवतार धरै है सो या नयतैं अवतार मत प्रगट्या है। और दूसरा निरालोक मोक्ष है। सो यह मोक्ष अष्ट कर्मनके नाशतैं शुद्ध परणतिके धारां यतीश्वरोंका होय है। जब यह आत्मा कर्म नाश, तन छोड़ि, मोक्ष होय। सो फेर संसारमें अवतार नाहीं लेय है। याका नाम निरालोक मोक्ष है। या मोक्षमें जनम-मरण नाहीं, इन्द्री जनित सुख नाहीं तनका पुद्गलीक आकार नाहीं। निरंजन, निराकार, निरदोष, शुद्ध भगवान सिद्ध हैं। सो निरालोक मोक्ष जानना। भो अवतारवादी भव्य, यह शुद्ध मोक्ष है इहाँ तैं अवतार नाहीं होय है ऐसा जानना। तेरे मत्का बचन सालोक मोक्ष जो इंद्रलोक, तहाँ तैं अवतार जानना। इति अवतारवादीका मोक्ष तैं अवतार कथन ॥

आगे बणिक्मती नयका स्थापन। जो एक नयतैं तो असति है और कोई नयतैं आत्मा क्षणभंगुर है ऐसा कहिए है—भो क्षणिक मतवादी भव्य, तू एक शरीरमें अनेक आत्मा छिन-छिन आवते मानै है। सो तेरा मत तो कू प्रत्यक्ष असत्य बताया। सो या नय तो तेरी खंडी गई। अरु जा नय तैं आत्मा क्षणभंगुर है, सो तोकौं जिन आज्ञा प्रमाण आत्मामें क्षणभंगुरपना कहिए हैं, सो सुन। एक शरीरमें तिष्ठता इस जीवने अपनी विशेष आयुक्रमके जोगतैं, अनेक अल्प आयुकेधारी मनुष्य, निर्यचनकी पर्याय विनशती देखी। सो यह नि-कंट संसारी जीवनकी पर्याय विनशती देख, उदास होय विचारता भया। जो मेरे देखते एती पर्याय उपजी, एती पर्याय विनशी, सो संसारमें जीवोंकी पर्याय क्षणभंगुर है। जो मेरे देखते एती पर्याय उपजी, ऐसी ही अपनी पर्याय क्षणभंगुर जानि, उदास होय, राज सम्पदा तजि, दीचा अह्मीकार करै है। ऐसे क्षण-भंगुरपना जानना है। सो कल्याण करता है। एक शरीरमें ही आत्मा रहता नाहीं, कबहूँ देव होय मरै है। कबहूँ मनुष्य होय मरै है। कबहूँ पशु होय मरै है। कबहूँ नारकी होय मरै है। ऐसे चारि गतिमें अनादि-कालका परिभ्रमण करै है, कहीं थिर रहता नाहीं। थिर रहनेका स्थान एक मोक्ष है। ऐसा विचार, संसार दशकू क्षणभंगुर जानि, संसारतैं उदास होय, परिग्रह तज करि, मोक्षाभिलाषी अपना कल्याण करै है। तातैं

अं० २५

भो भव्य क्षणिक मतवादी, तू संसारमें आत्मा तौ सदीब शश्वत जानि । परन्तु पर्याय चारगति रूप है सो
चरणमंडुर जानि । ऐसा अद्धान करि तो तेको कल्याण करता होयगा ॥ इति क्षणिक मतीनका भ्रम निबा-
रण कह्यन ॥ आगे केई कर्तावादी आत्मक भगवान उपजावे है ऐसा मानै हैं । ताका अद्धान तौ आगे खंडन
करथा है । परन्तु कर्तोपना भी कोई वस्तुका अङ्ग है सो जिन आज्ञा प्रमाण करताका स्वभाव कहिए है । सो
भो कर्तावादी भवयात्मा, तूं नयोनि आत्माका करता भगवान मानै, सो नय तौ तेरो असति है परन्तु कर्ताका जी-
शब्द कोई वस्तुका अंग है ताका छल लेयके भोरे जीवनने कोई भगवान कर्ता जान्या है सो संसारीक जी-
वोंकी पर्यायिका कर्चा भगवान है, सो तौ नाहीं । अब संसारी जीवनकी पर्यायनका कर्ता बताईए है । सो
कर्ताके भेद दोय हैं । एक तौ भावंकर्म कर्ता है । दूसरा द्रव्यकर्म कर्ता है । सो भाव कर्मनका करना सो
संसारी आत्मा है । अपने रागद्वेष भावन तैं शुभाशुभसरि च्यारिगति रूप उपजावे योग्य विकल्पका करना सो
भाव कर्म है । अरु इन भाव कर्मके अनुसार प्रवृत्ते जो लोक विषे तिष्ठते पुद्गलस्कंध, ज्ञानावरणादिक कर्म-
रूप, सो द्रव्य कर्म हैं । सो इन द्रव्य कर्मके जोगतैं आत्मा देव, मनुष्य, नारक, पशु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय,
पंचेन्द्रिय आदिकी उत्पत्ति रूप आकार सो नाना प्रकार जे शुभाशुभ शरीर तिनका कर्ता द्रव्यकर्म है । सो
जैसा-जैसा शरीर आकार होय तैसा-तैसा भीतर आत्माका आकार होय है । ता प्रमाण आत्मा सुख दुःखका
भोक्ता होय है । हे कर्तावादी ! इन शरीर, च्यारि गंतिका कर्ता तौ द्रव्यकर्म पुद्गल है । भावकर्म रागद्वेष है,
ताका कर्ता आत्मा है । जैसा-जैसा भावकर्म उपाजता है, तैसा-तैसा शुभाशुभ शरीर होय है । ताँ याका कर्ता
आत्मा ही है । ऐसा जानना जो भगवान काहूका कर्ता नाहीं । ताही तें धर्मात्मानक पाप कार्यनका कर्तापना
तजि, शुभ कार्यनका करता होना योग्य है । इतिकरतावादीकी एक नय मिटायजीवादि तत्त्वनिका करतापना
कोई नय बताया ॥ आगे नास्तिक मती सर्व प्रकार जीवका अस्माव मानै है । ताका एकान्त खुड़ाय, आत्मा
कोई नय करिनास्ति भी है ऐसा कथन बताईए है । भो नास्तिक मती, तेरा मत जीवकों सब प्रकार नास्ति
कोई नय करिनास्ति मत तौ असति है । जीव द्रव्यका कबंध नाश नाहीं । परन्तु जा अपेक्षा जीव नास्ति
मानै है । सो यह एकांत मत तौ असति है ।

भी है ऐसा उपदेश जिन भाषित तत्त्वकी नय करि तोकौ बताइए है, सो तू चित देय सुन । भो भव्य ! जीव, द्रव्यार्थिक नयतै तौ सदीव शाश्वत है । सो द्रव्य वस्तुका तौ कबहुं नाश नाहीं । और देव नारकादि च्यारि गति पर्याय हैं सो नास्तिरूप हैं । सो पर्यायके नाश होते जीवका नाश कहिए है, सो व्यवहार नय है । या व्यवहार नयतै पर्याय विनशते लौकिकमें ऐसा कहै हैं । जो यह देव जीव मुआ (मर्या) यह नारकी जीव मुआ । जो यह नर जीव हुआ । यह तिर्यज्व जीव हुआ । ऐसा कहै हैं । सो पर्याय नाशतै जीवकी नास्ति कही, सो पर्यायार्थिक नय जानना । इति नास्तिक नयकौ सर्व प्रकार असति बताय, कोई नय नास्ति कहै ऐसा कथन । आगे केई मतवारे मोक्ष आत्माकौ सर्व प्रकार अज्ञान मानै, ताका एकांत मिटाय कोई नय तै ज्ञान रहित मोक्ष जीवकौ बताइए है—

भो अज्ञानवादी भव्य आत्मा, तू सर्व नयकरि मोक्ष आत्मा ज्ञान रहित मानै है । अरु तू ऐसा कहे है । जो आत्मामें पर पदारथ देखने-जाननेकी शक्ति है सो ही उपाधि है । जब पदारथके देखने-जाननेकी शक्ति मिटैगी तब जीव मोच होयगा । ऐसा एकांत मत तेरा है सो तो असत्य तोकौ पूर्व बताया ही । अब ज्ञान रहित मोक्ष आत्मा है । यह वचन कोई नय है सो तोकौ बताइए है । जो या ज्ञान तै रहित मोक्ष जीव है, सो तू चित्तदेय सुनि देखना-जानना तौ जीवका स्वभाव है तातें ज्ञानका अभाव भये तौ आत्माका अभाव होय । तातें जेतै इन्द्रिय जनित पदारथनको देखना-जानना, सो आत्मामें उपाधि है, तबलौ मोच आत्मा नाहीं । इन्द्रिय जनित ज्ञानका अभाव होय, केवलज्ञान होयगा । तब जीव मोक्ष होयगा । तातें उपाधि ज्ञान जो इन्द्रिय जनित ज्ञान, सो तो इन्द्रिय ज्ञान है । तबलौ पदारथनमें राग-दोष होय है । जब इन्द्रिय ज्ञान मिटि केवलज्ञान होयगा, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, सो यह अतीन्द्रियज्ञान आत्माका स्वभाव है । यके भए पदारथ तै रागद्वेष नाहीं होय है । तातें भो भव्य ज्ञानवादी सुनि, मोच आत्मा है सो सर्वज्ञ लोकालोकका ज्ञाननहारा, घट-घटका अन्तरजामी भगवान, ताके अतीन्द्रिय ज्ञान है सो कर्म बन्ध रहित है । सो तो मोक्षजीवका स्वभाव है, ऐसा जानना । मोक्ष आत्मामें इन्द्रिय ज्ञान नाहीं । यह इन्द्रिय ज्ञान है सो विनाशीक है, चंचल

है, हीन ज्ञान है, कर्म बंध करता है। सो यह इन्द्रिय ज्ञान रहित, मोक्ष आत्मा जानना। ऐसा इस नयतैं मोक्ष
 आत्मा ज्ञान रहित कछा। इति मोक्ष आत्मा, इन्द्रिय ज्ञान रहित कोई नय है, सो कथन कछा। आगे कोई
 मतधारे जैसाही जीव मरे, तैसाही उपजता मानैं हैं, सो इसका एकांत मत खंडके अब कोई नय करि जैसा
 मरै, तैसाही उपजै, है ऐसा कहैं हैं। भो स्थिरवादी, तेरा मत व तेरी नय तो असति है, सो तोकों कछा अब
 कोई नय तेरा बचन सत्य कहैं हैं, सो सुनि जो तूं जानैं कि जैसी पर्याय छोड़ सोही पर्याय उपजै, सो सर्व
 प्रकार तेरा एकांतमत तो असत्य है। कोई नयतैं वही पर्याय धरै है, कोई और भी पर्याय धरै है, सो तूं
 जिनदेव कछा है ता प्रमाण कहिये है—जो मनुष्य मरै तो शुभ भावनतैं देव होय, अशुभ भावनतैं
 नारकी व पशु होय। और कोई सरल भावनतैं मनुष्य भी होय उपजै है, ऐसा जानना। और तिर्यञ्च
 मरै सो शुभ भावनतैं देव होय, अशुभ भावनतैं नारकी होय, कोई सरल भावनतैं मनुष्य होय। तथा आतैं
 भावनतैं पशुमरि पशु भी होय है, ऐसा जानना। और नारकी मर, नारकी होता नाहीं, यह निश्चय है। और
 देव मर देव होता नाहीं। ऐसैं कोई जैसा मरै, तैसाही उपजै और कोई मरै, और ही पर्यायमें उपजै है।
 ऐसा जिन भगवानने कछा है। और तेरे मतमें या कही कि मरै सोही उपजै। सो पर्याय नयतौ बने नाहीं।
 सो तूं ऐसा जानि, कि जो मरे सो ही उपजै। आत्माही पर्याय तजि मरण करै है सो ही आत्मा, और पर्या-
 यमें उपजै है। सोही आत्मा, अनेक पर्यायमें मरण करै है। यही आत्मा, अपने भाव प्रमाण शुभाशुभगतिमें
 नयतैं यह बचन सत्य है कि जो मरै सोही उपजै है। मोक्षभये पीछे मरता भी नाहीं, अरु उपजता भी नाहीं,
 ऐसा जानना। इति स्थिरवादीका वचन कोई नय करि सत्य बताया ऐसा कथन ॥

इति सुदृष्टितरंगणी नामग्रन्थमध्ये एकांतवादीनके नय बचन असत्य किए। कोई नय, बचन प्रमाण
 बताए। जैसे एक अङ्ग तो हस्ती नाहीं, सर्व झूठे हैं। अंगनका समूह हस्ती है। कोई नय, एक अंग करि
 सत्य भी है। ऐसा कथन वर्तनो नाम चतुर्थ पर्व समाप्त ॥ ४ ॥

इति संधिमें अनेक मतनिका विचार किया, ऐसे अन्य मतनके धर्मार्थी जीव थे तिनको समझाय, अब जिन देव करि भाषे जीव अजीव तत्व तिनका स्वरूप कहिए है। सो मोक्षाभिलाषी जीव होय, सो इन तत्व भेदनको समझें। सो जा मोक्षके निमित्त, तत्त्व भेद जानिए, सो प्रथम मोक्षका स्वरूप कहूँ हों।

भो मोक्षाभिलाषी हो तुम धर्मार्थी हो, तातैं प्रथम मोक्षका स्वरूप सुनौ। पीछे तुम्हारे इस मोक्षकी इच्छा होयगी, तौ तुमको मोक्षका मार्ग भी बतावेंगे। कैसा है मोक्ष? जेते संसारमें जनम मरण, भूखप्यास, वात पित्त कुष्टादि रोग इन अनादि अनेक दुख हैं। तिन सर्व दुख-दोषतैं रहित है। और अविनाशी. निराकुल, इन्द्रिय रहित, सुखका स्थान है। और अनोपम सर्व लोकालोकवर्ती पदारथका जाननहारा, ऐसा केवल-ज्ञान सहित भगवान पद, जगतके पूज्यवे योग्य है। ता मोक्ष को इन्द्र, देव, चक्री गणधर, मुनि, सर्व सदैव ताको वांछै-पूजै हैं। तहांके सुख अखंड हैं, अविनाशी हैं, सर्व कर्म मल रहित हैं निराबाध हैं तिन सुखका कबहुँ अन्त नाहीं है। और जेते संसारमें देव, इंद्र, अहमिंद्र, चक्री, कामदेव, विद्याधर, इन सबनिके सुख अनंतकालके बीते, सो सबनिको इकट्ठे करिए, तौ भी मोक्ष सुखके एक समय मात्र भी नाहीं होय हैं। इहां प्रश्न—जो अहमिंद्र अरु इंद्रके सुखतैं भी बहुत सुख और कहा होयगा, सो कहो? ताको कहिए हैं। भो भव्य मुनि, जैसे कोई पुरुष ऊंटकी असवारी किए राहमें ऊंटको दौड़ावता, चल्या जाय है। सो ताके पीछे एक मारनेको बैरी पीठि पीछे लागा, सो बाको देखि भय खाय ऊंट दौड़ाया, सो कुंदाता चल्या जाय है। पीछे बैरी भी चल्या आवे है। ऐसे जाते राह (रास्ते) में भुल लागी, अरु प्यास लागी। सो ताके पास लाडू थे सो खाता जाय है। अरु प्यास लागी सो ठंडा नीर था सो बेला (कटोर) भरि, पीवता जाय है। सो कछु अन्न-पानी मुखमें, कछू भूमिमें पड़ता जाय है। ऐसे पुरुषने ऊंटपै लाडू खाय, ठंडा पानी पीयकै, चुधा तिरषा मेदि, सुख मान्या है। अरु एक पुरुष अपने घरके बागमें सघन छायामें तिषा ताके पासि अनेक सज्जन सुखकारी बैठे हैं। सो द्वेषी कोई नाहीं। सो या पुरुषने मूल तिरषा मेदकेको ठंडा जल पीया भोजन खाया अरु सुखतैं सोय रखा। सो इन दोनोंमें घना (बहुत) सुख किसकै? लाडू जलतौ ऊंट बारने भी खाये। लाडू

जल घर बैठने वारेने भो खाये सो जैसा अन्तर इनके सुखमें है। तैसा अन्तर देव इन्द्र, अहमिन्दूनेके सुखमें अरु मोक्षके सुखमें है। मोक्षका सुखतौ निराकुल है, भयरहित है अविनाशी है। और इन्द्र अहमिन्द्रदेवके सुख हैं सो विनाशीक हैं। इनके पीछे कालरूपी बैरी लागे हैं तातें भय सहित सुख है। ऐसे सामान्य दृष्टान्तका भाव जानना। सो हे भाई संसारो इन्द्रादिकके सुख इन्द्रिय जनित तिनतें मोक्षके अतीन्द्रिय सुखतें अनंतानंत गुणा अन्तर है। तातें जो भव्य सुखका अर्थी होय सो मोक्ष जावेका उपाय करौ। ऐसा उपदेश सुनि कोई भव्यात्मा मोक्ष सुखका अभिलाषी पृच्छता भया। हे गुरु नाथ ! मोक्षके सुख आपने सर्व दुख रहित कहे। सो मोक्ष कैसे पाईए ताका मार्ग कहौ। तब गुरु हैं सोई शिष्यके प्रश्नपाय ताके हितकू कहते भये। भो भव्य सुनि ! सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्र है। सो मोक्ष मार्ग है। सो हे भव्य सम्यग्दर्शन रौं तो मोक्षका सरधान (श्रद्धान) होय है। मोक्ष अनन्त सुखका स्थान है। ऐसे श्रद्धान होते पीछे सम्यक्ज्ञान होय। तातें मोक्षमार्ग जान्या जाय है। ता मोक्ष मार्गमें चालिए है। तातें प्रथम तौ श्रद्धान चाहिये पीछे जानपना चाहिये पीछे मार्गमें चलना होय है। तब वाञ्छित स्थान पहुँचें हैं। तातें हे भव्य तूं प्रथम तौ ऐसा सरधान करि कि मोक्ष ऐसी मोक्ष कब होय ? ऐसे गुरु बचन सुनिकं महा बिनयतौ रचि सहित पृच्छता भया। भो गुरो सरधानका करावनहारा सम्यक्त्व कैसे होय सो माहि कहौ। तब गुरु या शिष्यकूं रचिक जानि कहते भये। तत्त्वार्थ सूत्रकी फाँकी—तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्। याका अर्थ—भो भव्य तत्त्वनका श्रद्धान है सोही सम्यग्दर्शन है। तब शिष्य कही भो गुरो तत्त्व कहा सो कहौ। तब गुरु दया करि कहौ। भो वत्स तत्त्व भेद जीव अजीव कर दोय प्रकार है। तब शिष्य कही भो गुरो जीव अजीवका स्वरूप मोहि विशेष समझाय करि कहौ। तब गुरु कहैं हैं। भो भव्य तूं चित्त देय सुनि। अजीवका स्वरूप तोहि प्रथम कहौ हौं। सो अजीव द्रव्य पंच प्रकार है। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य कालद्रव्य आकाशद्रव्य पुद्गलद्रव्य। ये पंच द्रव्य अजीव हैं जड़ हैं। तिनमें धर्म अधर्म काल आकाश ए च्यारि अजीवद्रव्य अमूर्तीक हैं। सो इनका स्वरूप आगे कहेंगे तातें यहां नहीं कहा है। और पुद्गल अजीव द्रव्य है, सो मूर्तीक है सो ताके दोय भेद हैं। एक तौ नो

कर्म, एक द्रव्यकर्म । जहां ताकों देखि जो कर्म प्रगट होय, सो नो कर्म । जैसे अपने वरीकों देखि क्रोध प्रगट होय, सो वरी कौ क्रोधका नो कर्म कहिए । तथा रूपवान स्त्रीकों देखि विकार भाव होय, सो विकार भावका नो कर्म स्त्री है । ऐसे सबत्र नो कर्मका स्वरूप जानना । और द्रव्य कर्म है सो पुद्गलकी है । सो ताके तेईस भेद हैं । सोही कहिए हैं, अणु, संख्याताणु, असंख्याताणु, अनन्ताणु, आहार आद्या-ह्याणु, तैजस अणु, तैजस अद्राह्याणु भाषाणु, भाषा अद्राह्याणु मनोवर्गेणा, मनो अद्राह्यवर्गेणा कार्माणवर्गेणा ध्रुववर्गेणा, सांतरवर्गेणा शून्यवर्गेणा, प्रत्येक वर्गेणा, ध्रुवशून्यवर्गेणा, वादर निर्गोद वर्गेणा, वादर शून्य वर्गेणा सूक्ष्मनिर्गोदवर्गेणा, नमो वर्गेणा, महास्कंध वर्गेणा ऐसैं ए तेईस जातिके पुद्गल वर्गेणाकं भेद हैं । सो अपने अपने स्वभावरूप सदीव वरतैं हैं । ए सर्व भेद पुद्गलके, तोनलोक प्रमाण महास्कंध है तामें तिष्ठें हैं । ए महास्कंध है सो सर्वलोकमें जेती (जितने) परमाणु हैं तिन सर्वाका एक बंधन रूप हैं । अनादि निधन महा-बज्र समानि महास्कंध जानना । तामें असंख्यात परमाणु तो ऐसे हैं सो स्कंधरूप नाहीं, एक-एकही हैं । असंख्याते स्कंध दोय परमाणुके हैं असंख्याते अस्कंध तीन-तीन परमाणुके हैं । ऐसेही एक-एक अधिक परमा-णूनके स्कंध च्यारि परमाणुका स्कंध, पांचका षट् आदि उच्छृष्ट संख्यात पर्यन्त जानना । सो ए संख्याताणु स्कंध हैं । अब या संख्याताणु स्कंधतें एक अधिक परमाणुके असंख्याते स्कंध हैं । सो ए जघन्य असंख्याताणु स्कंध है । यातें एक परमाणु और अधिकके असंख्याते स्कंध हैं असंख्याते स्कंध ऐसे हैं जो उच्छृष्ट संख्यात तें तीन-तीन परमाणुके अधिक जानना । च्यारि-च्यारि परमाणु अधिकके असंख्याते स्कंध हैं । पांच अधिकके असंख्याते स्कंध हैं इन अधिक उच्छृष्ट संख्याततें एक-एक परमाणुके स्कंध बधते उच्छृष्ट असंख्यात पर्यन्त जानना । सो एक-एक परमाणुके अधिक हैं सो असंख्याते असंख्याते जानना । उच्छृष्ट असंख्यात परमाणुसे एक परमाणु अधिकके स्कंध असंख्याते हैं । सो यह जघन्य अनन्ताणुनके स्कंध हैं । दोय परमाणु अधिकके स्कंध असंख्याते हैं । तीन अधिक, च्यारि आदि अधिकके स्कंध एक-एक जातिके असंख्याते स्कंध हैं सो सब अनन्ताणु पुद्गल स्कंध हैं । ए से संख्यात, असंख्यात, अनन्त परमाणुके स्कंध हैं । सो सर्व जातिके स्कंध

ताका सामाधान । च्यारि दर्शनके क्षयोपशमकी घातक च्यारि दर्शनावरणी हैं । दर्शनकी देखने रूप प्रवृत्ति ताकौं पंच निद्रा घातें हैं । ऐंसा जानता । आगे वेदनोंके साता असाता ए दो भेद हैं । सा मोह सहित जीवनकौं वेदनीका उदय साता तो अपना उदय बताय जावकौं सुखी करे हे और असाताके उदय तें मोहीं जीव दुखी होय । ऐंसा वेदनी हैं । आगे मोह कमदांय भेद हे—एक दर्शनमोह एक चारित्रमोह तहां दर्शन-मोहके भेद तीन हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ए तीन भेद हैं । चारित्र मोहके पचीस तिनके नाम-अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, संज्वलन इन च्यारि चौकड़के काथ, मान माया, लोभ इन करि सालइ भेद जानना । नव हास्यादिकके नाम—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुषवेद स्त्रीवेद नपुंसकवेद ए पचास चारित्र मोहनोंके हैं । इनका सामान्य अर्थ कहिये हे—तहां अनन्तानुबन्धी क्रोध, महातीव्र पापाणका रेखा सामानि । याका वासनाकाल अनन्तभवमें भो नहीं जाय जातें एक बार क्रोध भया होय, तो अनन्ते भव ताई तातें समता भाव, नाहीं होय । याके उदयसे प्राणी अनंतकाल संसार भ्रमे हैं ! सो अनन्तानुबन्धी काथ जानना । और अनन्तानुबन्धी मान महातीव्र पापाण स्तंभ समान । कठोर परणामी प्राण देय, पे नमें नाहीं । याका भो वासनाकाल अनंतकाल हे । जातें एक बार मान खंडना होय, तातें अनन्तभवनमें भो निश्चल्यभाव करि नमें नाहीं, सो अनन्तानुबन्धी मान जानना । और अनन्तानुबन्धी माया महातीव्र वांसकी जड़को गांठी समानि, वचनमें कटुताई रूप भाव रहे, ताका वासनाकाल अनन्त है; जातें एक बार परणतिमें द्वेषभाव होय तो तातें अनन्ते कालमें भो निश्चल्यभाव-सरलता नहीं होय । सो अनन्तानुबन्धी माया जानना । अनन्तानुबन्धी लोभ, महातीव्र किरमके रंग समानि जैसे वज्र फट परन्तु किरम का रंग नहीं जाय । ऐंसाही यह लोभ है । याका वासनाकाल अनन्त है । एक बार लोभ प्रगटभया पीछे अनन्तकाल गए भी समता भाव-निर्लोभता नहीं होय । ऐसे ए अनन्तानुबन्धीकी चौकड़ी ही है । याके फलतें अनन्तकाल संसारमें भ्रमण नहीं मिटे । इनके उदय होते सम्यकभाव नहीं होय । अप्रत्याख्यानकी चौकड़ी-तहां अप्रत्याख्यानका क्रोध, सो हल रेखावत । जैसे हलको रेखा वप छहमहोनामें वर्षादि कारणपाय मिटे ।

तैसें ही यह अप्रत्याख्यान क्रोध मिटै। और अप्रत्याख्यान मान अस्थिके स्तम्भके समान जगतविशेष किए नमै है। तैसे ही यह मान कारणपाय विशेष काल गए पीछे मिटै भी है। अप्रत्याख्यान माया हिरनके सींगवत गांठिकी धरै है। याकी माया बहुतकालगए मिटै है। अप्रत्याख्यान लोभ कुशुंभके रंग समान है। जैसे विशेष जतनतैं कुशुम्भरंग मिटै है। तैसे ही बहुत काल गए यह लोभ जाय है। ऐसे यह अप्रत्याख्यानकी चौकड़ी, श्रावकके अणुव्रतका स्थान जो पंचमणुण स्थान ताकौं रोके है याके उदयमें पंचमणुणस्थान नहीं होय है। प्रत्याख्यानकी चौकड़ी कहिए है। तहां प्रत्याख्यान क्रोध गाड़ीकी रेखा समानि है। जैसे पंच-व्यारि दिन तथा पहरमें तथा मास पक्षमें गाड़ीकी रेखा मिटि जाय। तैसेही अल्पकालमें प्रत्याख्यान क्रोध उपशान्त होय प्रत्याख्यान मान कछू मंद है। जैसा काष्ठका स्तम्भ अल्प जतन तैं नमैं तैसे ही, स्तुतिमात्र अल्पकालमें उपशान्त होय है। प्रत्याख्यानी मायामेंढेके सींगमें अल्पगांठि होय तैसेही इस मायाका उदय अल्पकाल होय मिटै। प्रत्याख्यान लोभ है सो हल्दीके रंग समानि है। जैसे हल्दीका रंग अल्प जतनतैं मिटै। तैसेही प्रत्याख्यान लोभ शीघ्र ही मिटै। ऐसे प्रत्याख्यानकी चौकड़ी है। सो अपने उदय मुनि पद नहीं होने देय है। अब संज्वलनकी चौकड़ी कहिए है—सो संज्वलन क्रोध महामंद। जैसे जल रेखा तुरंतमिटै, तैसे यह संज्वलन क्रोधका उदय मिटै है। संज्वलनमान, उदय देय बेत समान तुरंत मादव भाव होय। जैसे बेतका स्तम्भ तुरत नमै है। संज्वलनमाया, गईयाके सींगवत्, अल्प बांकी लिये सरल है। याका उदय, तुरत होय तुरत मिटै है। संज्वलन लोभ पतंगके रंग समानि है। जैसे पतंगरंग तुरत मिटै, तैसे संज्वलन लोभ उदय होय, अल्प रस देय मिटै है। ऐसे संज्वलनकी चौकड़ी अपने उदय होतै यथाख्यात चारित्र नहीं होने देय है। ऐसे तो सामान्य सोलह कषाय जानना आगे नो कषाय तहां जाके उदय जीवके हांसि, कौतुक प्रगटै सो हास्य कर्म है। जाके उदयजीवकू पर वस्तु शुभलागै सुख उपजावै, सो रतिकर्म है। जाके उदय जीवकू परवस्तु अनिष्ट लागै सो अरति कर्म है। जाके उदय जीवकू चिन्ता शोक होय, सो शोक कर्म है। जा कर्मके उदय जीवका उर कम्पायमान होय, पर वस्तु तैं भय उपजै सो भय कर्म है। जा कर्मके उदय जीवकू परवस्तु देखि ग्लानि उपजै, सो जगुप्साकर्म

है। जा कर्मके उदय जीवकं स्त्रीके स्पृश करनेकी अभिलाषा होय, सो पुरुषवेद कर्म है। जा कर्मके उदयसे जीवकं पुरुषके सेवन-स्पर्शकी इच्छा होय सो स्त्रीवेद कर्म है। जा कर्मके उदय युगपत पुरुष-स्त्रीके स्पर्शकी इच्छा रूप भाव होय सो नपुंसक वेद कर्म है। ऐसे चारित्र्यमोहकी पच्चीस कहीं। दर्शनमोहका स्वरूप आगे कहेंगे। आगे देव आयुका उदय जेते काल रहै, तेते काल देवका शरीर आत्मा तैं नहीं छूटै। जाके उदय मनुष्यका शरीर आत्मतैं नहीं छूटै, सो मनुष्य आयु है। जा कर्मके उदय जीव तिर्यञ्च गतिको न छोड़ि सकै सो तिर्यञ्च आयु कर्म है। जा कर्मके उदय जोत्र नारकीकाशरीर नहीं तज सकै, सो नारक आयु कर्म है। ऐसे चार आयु जानना। आगे नाम कर्म कहिये है सो प्रथम ही वर्ण चतुष्ककी कहैं हैं। सो तहां स्पर्श की आठ-जाके उदय शरीर कठोर होय, सो कठोर कर्म है। शरीर कोमल होय, सो कोमल कर्म है। शरीर भारी होय सो भारी कर्म है। शरीर हलका होय, सो हलका कर्म है। शरीर उष्ण होय सो उष्ण कर्म है। शरीर शीतल होय सो शीतल कर्म है। शरीर चिकना होय सो चिकन कर्म है। शरीर रुखा होय सो रुक्ष कर्म है। आगे रसकी—जाके उदय शरीर खाटा होय, सो खट्टा कर्म है। शरीर मिष्ट होय सो मीठा कर्म है। शरीर कड़वा होय सो कड़वा कर्म है। शरीर कषायला होय सो कषायला कर्म है। चिरपरा होय सो चिरपरा कर्म है। आगे गंधकी कहिये-जाके उदय शरीरमें सुगंध होय सो सुगंध कर्म है। शरीरमें दुर्गन्ध होय सो दुर्गन्ध कर्म है। आगे वर्ण कहिए है। जाके उदय शरीर सुरख होय सो लाल कर्म है। जाके उदय शरीर सब्ज (हरा) होय सो हरा कर्म है। जाके उदय शरीर श्याम होय सो श्याम कर्म है। जाके उदय शरीर पीत होय सो पीत कर्म है। जाके उदय शरीर श्वेत होय सो श्वेत कर्म है। ऐसे वर्ण चतुष्क हैं। आगे संहनन षट्क नाम—बज्रवृषभनाराच बजनाराच नाराच अर्धनाराच कीलक स्फाटिक ए षट् हैं। अब इनका अर्थ-वृषभ नाम तौ नसका है। अरु नाराच नाम कीलीका है। अरु संहनन नाम हाडका है। सो जाके उदय नस, हाड़, कीली, बज्रमई होय, सो बज्रवृषभनाराच संहनन कर्म है। जाके उदय शरीरमें नसें तो बज्ररहित होय अरु कीली, हाड़, बज्रमई होय, सो बजनाराचसंहनन कर्म है। संधनिमें दृढ़

कीली होय तीनों ही हाड़, कीली व नसों बजूरहित जाके उदय होय, सो नाराच संहनन कर्म है जाके उदय संधनिमें अर्धकीलिका होय, सो अर्धनाराच संहनन कर्म है। शरीरमें कीली रहित हाड़नकी नौक तै नौक अड़ी होय, अरु गाँठतै दृढ़ होय, सो कीलक संहनन है। शरीरके हाड़, घासके पूला समानि नशा चांमतै दृढ़ि होय, सो स्फाटिक संहनन कर्म है। ऐसे संहननकर्म है। आगे संस्थान षट् कहिये हैं। तिनके नाम-समचतुर, निग्रोध परिसगडल, स्वाति, कुब्जक हुंडक ए षट् हैं। अब इनका अर्थ बताइये है—तहां जा कर्मके उदय शरीर महा सुन्दर शास्त्रोक्त प्रमाण मई आगोपांग सहित होय, सो समचतुर संस्थान है। जाके उदय शरीर ऊपरि तै चौड़ा, नीचे तै कृषि होय, सो निग्रोध परिसगडल संस्थान है। शरीर ऊपरिबै कृष अरु नीचे तै दीर्घ होय, सो स्वाति कर्म है। शरीरमें पीठि, छाती ऊँची होय सो कुब्जक संस्थानकर्म है। शरीर काल मर्यादा तै बहुत छोटा होय, सो बामन नाम कर्म है। शरीर बेघाटि-रुगडमुगड-हीनाधिक अंगोपांग सहित अशुभ होय, सो हुंडक संस्थान है। आगे च्यारि गति कहिए हैं—जाके उदय देवका शरीर होय, सो देवगति है। जाके उदय मनुष्य शरीर पावै, सो मनुष्यगति कर्म है। और जाकर्मके उदय तिर्यञ्चका शरीर पावै, सो तिर्यञ्चगति कर्म है। जाकर्मके उदय नारक शरीर पावै, सो नारक गति कर्म है। ऐसे गति। आगे गत्यानुपूर्वी कहिए है—तहां देवगतिमें उपजनेहारा मनुष्य अपनी आयुभोग, शरीर तजि, जाकर्मके उदय, ताही मनुष्यके आकार आत्म प्रदेश अंतरालमें राखे, और रूप नहीं होय, सो देवगत्यानुपूर्वी है ॥ १ ॥ मनुष्य गतिमें उपजनेहारा जीव, अनियतगतितै आनै, सो अपने तैजस शरीरके आकार आत्मप्रदेश अन्तरालमें राखै, पलटै नहीं सो मनुष्यगत्यानुपूर्वी कर्म है ॥ २ ॥ तिर्यञ्च गतिमें उपजनेहारा जीव जा कर्मके उदय जा शरीरको तजि आनै ताका आकार उपजनेके संस्थान ताई लिये आनै और रूप नहीं होने देय सो तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी कर्म है ॥ ३ ॥ जाकर्मके उदय नरकमें उपजनेहारा जीव परगतिका जैसा शरीर तजै तैसे ही आकार नरकमें उपजनेके संस्थान ताई आनै आत्म प्रदेश और रूप नहीं होय सो नरकानुपूर्वी कर्म है ॥ ४ ॥ ऐसे पूर्वी हैं। आगे पंच शरीर स्वरूप कहिए हैं—तहां जा कर्मके उदय वैक्रियक शरीर

रूप पुद्गलन कं परणामाय शरीरका बंधान करि पुण्य-पाप फलतैं देव नारकी होय, सो नैक्रियक शरीर है ॥ १ ॥ जाके उदय आहारक जाति शरीर रूप पुद्गलन के स्कंधकौं परणामाय आहारक शरीरका बंधान होय सो आहारक शरीर है ॥ २ ॥ जाकर्मके उदय पुद्गलका ग्रहण करि मनुष्यतिर्यञ्चके शरीर मई परणामावै सो औदारिक शरीर है ॥ ३ ॥ जाकर्मके उदय तैजस जातिके पुद्गलनकौं ग्रहण करि आत्मा शरीरके बंधान रूप करै सो तैजस शरीर है ॥ ४ ॥ संसारी जीव पुरातन अगले कर्मके शुभाशुभ परिणाम तिनतैं ज्ञानावरणादिक कर्मरूप होनेयोग्य जे कार्माणवर्गणा पुद्गल स्कंध तिनकं ग्रहण करि अष्ट कमरूप शरीरका बंधान करै सो कार्माण शरीर है ॥ ५ ॥ इति शरीर भये । आगे पंच बंधान व पंच संघातका स्वरूप कहिए है सो जैसे दिवाल कौं गारा ईंट पथरादि इनकर दिवाल खड़ी करिये ऐसा तौ बन्धान है । ता दिवाल पै लेप करि साफ करिए तो संघात हैं । तैसे ही शरीरनके बन्धान संघात हैं । तहां इन पंच शरीरनके नस हाड़ मांसादि अवयवनका बन्धानकरि शरीरका करना सो बन्धान है । ते पंच जानना । अरु इन शरीरनमें वातादि लपेटन रूप सफाई सो पंच संघात है । इति बन्धान संघात । आगे पंच जातिका स्वरूप कहिये हैं—तहाँ जाके उदय एकेन्द्रियका क्षयोपशम पावै ताके स्पर्श इन्द्री सहित जो एकेन्द्रियका शरीर तामें आत्माका रहना सो एकेन्द्रिय जाति है ॥ १ ॥ जा कर्मके उदय स्पर्श व रसन इन दोय इन्द्रियके क्षयोपशम सहित शरीरमें आत्माका रहना सो वेइन्द्रिय जाति है ॥ २ ॥ जा कर्मके उदय स्पर्शन रसन घ्राण इन तीन इन्द्रियके क्षयोपशम सहित शरीरका धारण सो ते इन्द्रिय जाति है ॥ ३ ॥ और जा कर्मके उदय स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु इन च्यारि इन्द्रियके क्षयोपशमसहित शरीरका धारणा सो चौ इन्द्रिय जाति है । जाकर्मके उदय पांचों इन्द्रियोंका क्षयोपशम सहित शरीरका धारणा सो पंचेन्द्रिय जाति है । इति जाति । आगे अंगोपांगका स्वरूप कहिये हैं—अङ्ग आठ वाके उपांग । सो हाथ दोय मस्तक एक नितम्ब एक छाती एक पीठ एक ऐसे आठतौ ए अंग है । अंगमें जे लक्षण होय, सो उपांग हैं । जैसे शीशमें मुख, कान, नाक, नेत्रादि ए उपांग है । तथा हाथ, पांवकी अंगुली आदि अनेक विधि सो उपांग हैं । सो ए अङ्ग-उपाङ्ग तीन शरीरनमें होय हैं ।

तैजस कार्माण के नहीं। तहां जा कर्मके उदय मनुष्यतीर्थञ्चके शरीरन में अंगोपांग होंय, सो औदारिक अंगोपांग है। और जा कर्मके उदय प्रमत्तगुणस्थानवतीं मुनीश्वरके मस्तकतैं संशयके निमित्तपाय आहारक शरीरमें अंगोपांग होंय, सो आहारक अंगोपांग है। जा कर्मके उदय देव नारकीके वैक्रियक शरीरमें अंगोपांग होय, सो वैक्रियक अंगोपांग है। इति तीन अंगोपांग। आगे विहायोगति कहिये है। तहां जा कर्मके उदयजीवकी शुभचाल होय, सो शुभ विहायोगति कर्म है। जाके उदय अशुभ चाल होय, सो अशुभ विहायोगति कर्म है। इति चाल। ऐसे पिंडप्रकृति पैसठि कहीं। आगे अपिंड प्रकृति कहिए है—तहां जा कर्मके उदय जीवका शरीरकार आत्मप्रदेश यथावत् रहै, हलकाभारी नहीं होय, सो अगुरुलघुकर्म है। जहां शरीरमें जाके उदय ऐसे स्थान होंय, जिनकरि पवन खैचे-निकासे, सो श्वासोश्वास कर्म है। तहां जाके उदय ऐसा शरीर होय, जो मूलमें तो शीतल अरु जाकी प्रभा उष्ण सो आतापकर्म है। सो यह प्रकृति सूर्यके विमान सम्बन्धी पृथ्वी कायक जीवहैं, तिनकैं होय है। इन एकेन्द्रिय बिना और स्थावरनकैं इसका उदय नहीं। जाका शरीर शीतल होय, वताकी प्रभा भी शीतल होय सो उद्योगकर्म है। ए प्रकृति एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तियञ्चनके उदय होय है बाकी तीन गति में नहीं। जहां जा शरीरमें चिन्ह आंगोपांग होय जाकरि अपना ही घान होय, जैसे साम्हरिके सींगादिक जाके भारतैं मरै सो अपघात कर्म है। जहां जाके उदय शरीरमें ऐसे चिन्ह आंगोपांग होंय जाकरि आप परका घात करै सो परघात कर्म है। निर्माण प्रकृतिके दोय भेद हैं। एकस्थान निर्माण—एक प्रमाणनिर्माण है। जहां शरीरमें जाके अंगोपांगके स्थान होंय, सो तो स्थाननिर्माण कर्म है। जाके उदय शरीरमें अंगोपांगके प्रमाण यथावत् होंय, सो प्रमाणनिर्माण है। जो प्रमाणनिर्माण भला नहीं होय तो अंगोपांग अधिक हीन होय, के तो अंगुली चारि होंय, तथा छह अंगुली होंय, तथा हस्त, पांव, नाक, नेत्र, कानादि छोटे होंय, तथा छह अंगुली होंय, तथा बड़े होंय। अरु जो स्थाननिर्माण भला नहीं होय तो अंगोपांग स्थान चूकि होंय तब असुहावने होय। ऐसे निर्माणप्रकृति दोय प्रकार जानना। जा जीवने पहले भवमें सो बहकारणभावनादिक निमित्तकरि तीर्थकर्मबोद्ध्या होय जाके उदय पञ्चकल्याणक होंय। तथा

दीर्घाँके आठवर्ष पहिले जिनने तीर्थकरका कर्मबाध्या ताके तीनकल्याणक होय, तथा दीक्षा लिये पीछे बांध्या होय, ताके दोय कल्याणक होय, और जाके अन्तमु हूत आयुमें बाकी रह्या ऐसा यतीश्वरकै तीर्थकरका बंध भया होय तिनकै ज्ञान-निर्वाण दोय ही कल्याणक एकै काल होय । सामोशरणादि विभूति प्रगट नहीं होय । ऐसे जा कर्मके उदय पंचकल्याणक तथा तीन कल्याणक होय, जिनके समोशरणादि विभूति प्रगटे सो तीर्थकर कर्म है । ऐसा अगुराष्टक । आगे दुकदश है । तहां जाके उदय अपने योग्य जीव पर्याप्ति धारि पांच षट्का धारन करै सो पर्याप्ति कहिये । जाके उदय शरीर पर्याप्ति पूरण नहीं होय पहले ही मरण करै सो अपर्याप्ति कर्म है । जा कर्मके उदय एक शरीरका स्वामी एक जीव होय सो प्रत्येक कर्म है । जाके उदय एक शरीरके अनन्त जीव स्वामी होय, सो साधारण कर्म है । जाके उदय दुख आये दुख भेटवैकी शक्ति होय, और सुखी होने कौ अपनी शक्ति प्रमाण करि कायकौ चंचल करि सकै सो त्रसकर्म है । जाके उदय सुख दुख आये स्थावरपै ही सँह, भेटनेको असमर्थ सो स्थावर कर्म है । जाके उदय ऐसा शरीर पावै जाकरि अन्य बादर पदार्थन कौ आप रोकै, तथा अन्य बादर पदार्थन करि आप गमन करता रूकै, सो बादर कर्म है ॥ जाके उदय आपके ऐसा शरीर होय, सो कोई पर्वत, बज्रादिक तैं नहीं रूकै । तथा आप कोईन कू नहीं रोकै अग्नितैं, शस्त्रतैं, इत्यादिक निमित्तन तैं नहीं मरै, सो सूक्ष्मकर्म है । महानिष्ठ शुरवर सबकौ प्रिय शब्द निकसै सो सुश्वर कर्म है । जाके उदय ऐसा शब्द निकलै जो सर्व कौ बुरा लगै सो आपकौ भी बुरा लगै सो दुश्वर कर्म है । जाके उदय शरीरमें कोई ऐसा शुभ चिह्न अंगोपांगमें होय जाकरि सर्वकौ वल्लभ (प्रिय) होय, सो शुभ कर्म है । ताके और उदय शरीरमें ऐसा कोई चिह्न होय, जाकरि आप सबकौ बुरा लगै सो अशुभ कर्म है । जाके उदय शरीरके ससधातादि चलाचल रहै जाकरि रोग वेष्टित शरीर होय सो अस्थिरकर्म है । जाके उदय आत्माजहाँ जाय तहां आदर पावै सो आदेय कर्म है । जाके उदय आत्मा जहाँ जाय तहां अनादर पावै, अपमानतैं आत्मादुखी होय, सो अनादेय कम है । जाके उदय जीव सुखो रहै और सर्व लोग सुखो कहै, भले कहै, सो सुभग कम है । जाके उदय

जीव दुख दारिद्र करि पीड़ित होय ताके जन्मतेही माता पितादिक कुटुम्बके मरण कं प्राप्त भए होय महा दुखी रहता होय, लोग ताकों रंक दोन कहते होय, सो दुर्भगकर्म है। जाके उदय जगत तें जश पावै, बिना दिये बिना जाने लोग जाकी कीर्ति करै सो यशस्कीर्ति कर्म है जाके उदय जगत विषै बिना जानै बिना देखै लोग जाकी निंदा करै अपकीरति धारी होय, सो अयस्कीर्ति कर्म है। ऐसे नाम कर्मकी तिरानबे प्रकृति जान ना। इतिनामकर्म। आगे गोत्रकर्म। जहां जाके उदय वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रो, इन तीन कुलके मनुष्योंमें तथा चारि प्रकारके देवनमें उपजै सो ऊंच गोत्र कर्म है। जाके उदय नारक, तीर्थञ्च इन दोगतिमें उपजै तथा मनुष्यमें हीनाचारो शूद्र तिनमें उपजै सो नीचगोत्र कर्म हैं। इति गोत्र कर्म। आगे अन्तरायका स्वरूप कहै हैं। जो कर्मके उदय धन होतैं भां दान नहीं दिया जाय सो दानान्तराय कर्म है जा कर्मके उदय अनेक दिनलों उद्यम करै, पराईसेवा करि परिकौं राजी करे, अपनी चतुरतातैं सर्वाकों असन्न राखै अनेक उपाय द्रोप, उदधि, फिरि व्यापारादि करै तौ भी लाभ नहीं होय, सो लाभन्तराय कर्म है। जाकर्मके उदयसे वस्तु भोगी नहीं जाय, आपका चित्त अपने घरमें अनेक शुभ वस्तु देख भोग्या चाहे हैं परन्तु भोगि नहीं सकै, सो भोगअन्तराय कर्म है। जाकर्मके उदय घरमें अनेक उपभोग योग्य वस्तु है विस्तर, हस्थी, घोटक, रतन आभूषन मंदिर, स्त्री रथादि अनेक हैं परन्तु भोगि नहीं सकै सो उपभोगांतराय है। जाकर्मके उदय अनेक भेषजादि यतन करना, नाना प्रकार षट् रस भोजन करना तौ भी तनमें पुरुशार्थ, पराक्रम नहीं होय, सो वीर्यान्तराय कर्म है। इति अंतरायकर्म। ऐसे अष्टमूल कर्मकी एक सौ अड़तालीस (१४८) उत्तर प्रकृति कहैं आगे धाति अघाति कहैं हैं। तहां ज्ञानावरनी, दर्शनावरनी, मोहनो, अंतराय, ए चारिकर्म धातिया हैं तिनकी प्रकृति सैतालीस हैं। वेदनी, आयु नाम, गोत्र, ए चारि अघातिया हैं। इनकी प्रकृति एकसौ एक हैं तहां धातिया के भेद दोय हैं एक तो सधातिया, एक सर्वाधातिया। तहां केवल ज्ञानावरनी बिना चारि तौ ज्ञानावरनी, तीन दर्शनावरनी, अंतराय पांच, हास्यादि नव, संज्वलनकी चारि और सम्यक प्रकृति ए छब्बीस प्रकृति देश धातिया है। और केवलज्ञानावरनी, केवलदर्शनावरनी, निद्रा पांच, अनंतानुबंधी च्यारि, अप्रत्याख्यान च्यारि

प्रत्याख्यान च्यारि, मिथ्यात्व और सम्यकमिथ्यात्व और ए सर्व इक्षीस सर्वाघाती हैं। जे अपने घातवें योग्य जे गुण तिनकों सर्वाप्रकार नहीं घात सकै। एकोदेश घातैं सो तो देशघातिया कहिये। और जे अपने घातवें योग्य जे गुण तिनकों सर्वाप्रकार घातैं सो सर्व घातिया कहिये हैं। ऐसे घातियाके दोय भेद कहे आगे जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी भवविपाकी क्षेत्र विपाकी, इन सबका स्वरूप कहिए है। तहाँ प्रथम ही पुद्गल विपाकी है सो कहिए है। शरीर पांच, अङ्गोपाङ्ग तीन, संहनन षट्, सस्थान षट्, वर्णा चतुष्टकी वीस, स्थिर, उद्योत आताप, निर्माण, अस्थिर, अगुरलबु, अशुभ, साधारण, प्रत्योक, अपघात, शुभ, परघात ए बासठि प्रकृति हैं सो तो पुद्गलविपाको हैं। इन सर्वाका उदय शरीर स्कंध ऊपर ही होय है। जीव पै इनका बल नाहो। तातें पुद्गलविपाकी कही है। इति पुद्गल विपाकी। आगे जीवविपाकी कहिये हैं। तहाँ घातियांकी सैतालीस, गोत्रकी दोय, वेदनीकी दोय, जाति पाँच, चाल दोय गति च्यारि, तीर्थकर उच्छ्वास पर्याप्ति—अपर्याप्ति, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म वादर, सुखर दुःखर आदेय अनादेय सुभग दुर्भग यशस्कीर्ति अयस्कीर्ति, ऐसे अठ्चारिप्रकृति अपना उदय जीव पै करि सुख-दुख करै हैं। तातें इनकों जीव-विपाकी कहिए। इति जीवविपाकी। आगेक्षेत्रविपाकी। आनपूर्वी च्यारि ए अपने योग्य अन्तरालका क्षेत्र तामें इनकाही उदय होय है। भावार्थ—जो जीव वर्तमान शरीर तजिकै वक्रगति सहित अन्य पर्यायमें उपजकौ जाय तब अन्तरालमें कामार्माण अवस्थाके क्षेत्र विषैं आनुपूर्वीका उदय होय है। इति क्षेत्रविपाकी। आगे भव-विपाकी। आगे च्यारि आयु कर्मनका उदय अपने अपने भव विषैं ही होय है। तातें च्यारि आयु भवविपाकी जानना। इति भवविपाकी। ऐसे पुद्गलविपाकी वासठि, जीवविपाकी अठत्तर, क्षेत्रविपाकी च्यारि, भवविपाकी च्यारि, ऐसे ए सर्व एकसौ अड़तालीस हैं ॥ १४८ ॥ ऐसे कहे जो ए अष्टमूल कर्म सो द्रव्यकर्म है। ए सर्व द्रव्यकर्म पुद्गलनके स्कंध जानना। सो इन अष्टकर्मन करि समस्त संसारी जीव बंधे हैं। सो जीवराशि दोय प्रकार हैं। एकतौ संसारी एक मोक्षजीव। तिनमें संसारीनके दोय भेद हैं। एक भव्य, एक अभव्य। तहाँ अभव्य राशि, अरु भव्यराशितैं अनंतानन्त गुणे जीव और दूरभव्य, अभव्य, समानि कबहू मोक्ष योग्य

नाहीं। तथा और भी केते मिथ्याहृष्टी जीव मोहरागके चोर सो कर्म संकलान (जंजीर) तें बंधे मोहनपूके बंदी खाने पड़े हैं सो मिथ्यात योग बंधानतें कबहूँ नाहीं छूटें। ऐसे अनादि मिथ्यात्वधारी जीव अनंत हैं। इनमें कोई जीव मोक्ष जावे योग्य हैं, ते कारण पाय-मोक्ष होय, सो एतौ संसारी राशि कही। अरु निकट-भय जीव जो सासादन दूसरे गुणस्थान तें लगाय अयोगी गुणस्थान पर्यंत है सो यह मोक्षजीव हैं। ए सर्वा मोक्ष जावे योग्य हैं। इनमें यथायोग्य कर्मनका सम्बन्ध है। कोई कर्मबन्ध करने योग्य हैं। इन जीवन पै द्रव्यकर्मका बंध पाइये है। सर्वा अष्टकर्मकी प्रकृति एकसौ अड़तालीस हैं। तिनमें बंध योग्य एकसौबीस हैं। बाकी अठाईस इनकी इनहीमें गर्भित करी हैं। वर्णचतुष्ककी बीस थीं सो च्यारि ही मूल राखी, उत्तर भेद तिनके सोलह सो तिन च्यारिमें ही गर्भित किये और पंच बंधन, पंचसंघात ए दश प्रकृति पंच शरीरनमें मिला दई। दर्शन मोहके तीन भेद थे सो दोय भेद एक मिथ्यातमें मिलाए। ऐसी वर्णकी सोलह शरीर-दिककी दश दर्शनमोहकी दोय। ए सर्वा अठाईस एकसौबीसमें गर्भित करी। एकसौबीस राखीं सो बंध योग्य प्रकृति नाना जीवापेक्षा एकसौबीस। तिनको अव गुणस्थानत्व प्रति कहिये हैं। सो मिथ्यात गुणस्थानमें आहारक द्विककी दोय एक औरतीर्थकरये तीन प्रकृति नहीं बंधें हैं। उपरिले गुणस्थानमें यथायोग्य आय मिल-गी। मिथ्यात्वमें एकसोसत्तरा प्रकृति नाना जीवापेक्षा बंधयोग्य हैं। और मिथ्यात्व छूटि जब इस जीवकं उपरिले गुणस्थानकी प्राप्ति होय है। तिनकै बंध कहिये है। सो सासादनमें ये सोलह प्रकृतिका बंध नाहीं। मिथ्यात्वहीमें रहै हैं। तिनके नाम मिथ्यात्व। “नपुंसक वेद” के “नरककात्रिक, ॥३॥ फाटिक संहनन, हुंडक संस्थान, जाति च्यारि, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्ति, आताप, स्थावर ए सोलहका बंध दूसरे सासादन गुणस्थानमें नाहीं तातें। सासादनमें एकसौ एकका बंध है। तीसरे गुणस्थानमें दूसरे सासादनसे पच्चीसकी व्युच्छिति करी तिनके नाम। अनन्तानुबन्धी च्यारि, मध्यके संहनन च्यारि, संस्थानमध्यके च्यारि, निद्रामोटी तीन तिर्यञ्चत्रिकों तीन, दुर्भग, दुश्वर अनादेय स्त्रीवेद, नीचगोत्र १ उद्योतनाम, अशुभ चाल ए पच्चीस तजि तीसरे गुणस्थान छिहंतिरि लेय आया यहां देव और मनुष्य आयु ये दो का बंध भी नाहीं चौहत्तरिका बंध तीजे गुण-

स्थान है। इहाँ व्युत्पत्ति नहीं पड़ती चौदहति लेय चौथे गुणस्थान आप तहाँ यहाँ देखातु मनुष्यायु नीर्यर.
 ए तीन यहाँ मिली तब नवं मिल सनेनगिला कय चौथे गुणस्थानमें है। तहाँ दशहो व्युत्पत्ति निनहे नाम।
 अप्रत्याभ्यासकी न्यारि मनुष्यकारिक आंदारिक अंगोपांग, प्रौढानिक अंगोपांग, यन्त्रप्रवृत्तमानन मंहुनन, इन
 दशकी व्युत्पत्ति करि मनुष्यमण्डिता चंभेय पंचम गुणस्थानमें आया। तहाँ प्रत्याभ्यासकी चौदहहो व्युत्पत्ति
 करितिरसटि लेय षष्ठेगुणस्थानमें आया। यहाँ प्रथममें प्रेनटिकाक्षेप है। यहाँ पट् की व्युत्पत्ति निनहे नाम
 अस्थिर, अशुभ, अमाना, अयश, अर्गन, आंरु, ए पट् हो व्युत्पत्ति करि सत्चारन केय नाते गुणस्थान गए
 तहाँ आहारक द्विक मिल्या ना गुणमण्डिता यन्त्र अप्रसरत्तों। तहाँ देहातुही व्युत्पत्ति। षट्पापिन केर साटमें
 गुणस्थान आया। तहाँ छतीस प्रह्वीनकी व्युत्पत्ति तहाँ मानभान। मो प्रथम भागमें निद्रा, प्रसन्न, ५ दोष
 की व्युत्पत्ति। और चार भागमें व्युत्पत्ति नहीं। षष्ठे भागमें नीमको व्युत्पत्ति। तहाँ प्रथमभूत उच्छ्रान्त
 अपचात और पर्याप्त ए न्यारि अगुल्लय चतुर्कही है। तथैरर, निमांग, पंगेत, प्रत्येय, प्रम, गदर, सुनर,
 शुभ, स्थिर, आंदेय दो तुभग दा वरलचतुर्कही दा। न्यारि पंचेन्द्रिय दो। समनगु संभान दो शुभमान्य दो
 देवगति दो देवगत्यानुपूरी दो वैदिकयक अंगोपांग दो आहारक मंहुपांग १ वैदिक अंगोपांग दो साहायकशरीर
 तीजसशरीर कर्माणशरीर दो ऐसे ए नीम प्रह्वीनको षष्ठे भागमें व्युत्पत्ति। सन सानमें भागमें क्षमा, रति,
 भय सुगुप्ता, ए न्यारि, ए मय सातही भागको छतीसहो अक्षममें विनिर्द्धान करि नरसमें गये तहाँ वा इमका
 वन्ध है इहाँ संजवननकी चौदहहो न्यारि, गुलावेद, इन पंचनको व्युत्पत्ति यनिचत्तमें हरि ननराप्रकृतिनका
 वंश दशमें लेय गया। तहाँ सोनहकी विच्छुति। सानारणीको पांच, अंगराय पांच दोशेनारग न्यारि, उग्र-
 गोत्र, यशस्कीति, इन सोनहकी विच्छुति दशमेंगुणस्थानमें करि। एक सातावेदनी रही सो ग्यारहमें वारमें
 तेरहमें इन तीन गुणस्थानमें एक साताका वन्ध है। तेरहमें तें चौदहमें गये तय साताही व्युत्पत्ति, तेरहमें
 करि चौदहवें गुणस्थान गया। तहाँ वन्ध नहीं। यह कर्मवन्ध संयोग गुणस्थानरत्तों भगवानके कया है। सो
 योगनके निमतपाय सातावेदनीका उपचार करि वंश कया है। सो कय स्थिति-अनुभाग रहित है। परन्तु

निमित्तके सद्भाव होते प्रकृति प्रदेशबन्ध है। सो आत्माको सुख-दुखकारी नहीं। सुख-दुखदायक तो स्थिति-अनुभाग है। सो मोहके अभावतैं कषायनका अभाव है। अरु कषायनके अभाव तें स्थिति अनुभाग-बन्धका अभाव है तथापि यहाँ योगत्रिक है। ताँ योगनके निमित्ततैं तेरहवैगुणस्थान ताँई कर्मका बन्ध कहा हो। केतेक अतलश्रद्धानी दीर्घमोहके उदयतैं ऐसा मानै हैं जो हम सम्यक्वांत है। सो हमारे कर्मबंध होता है। नाहीं-हम अबंध हैं। ऐसा उलटा श्रद्धानकरि कर्मबन्धके मेटवैतैं निरुधमी होय, आपकी अशुद्धका शुद्धमानि है। अनेक असंयमक्रियाकरि विषय-कषायन रूप परणति करि, अपना परभव विगारै हैं। ताको कहिये है। भो विषयनके लोभी तू देखि। कर्मनका बंध मुनीश्वरो तैं लगाय केवली भगवान् ताँई यथायोग्य गुणस्थान ताँई पदस्थप्रमाण, समस्त संसारी जीवनकों होय है। जे कर्मरहित जीव हैं तिनके कर्मका बंध नाहीं होय है। ताँ भो भव्यात्मा, तूं स्वेच्छाचार परणाम तजिकैं जिनदेव भाषित प्रमाण, सरधान करि, आपका अनदि संचित कर्मबंध रूप मलतैं शुद्ध होयवेका उपाय करि। ताँ अतीन्द्रियसुखका भोक्ता होय। ऐसे सयोग सिद्धपद

॥ ४ ॥

[illegible]

ली । तहाँ मिश्रगुणस्थानमें एकसौप्रकृतिका उदय है । तहाँ मिश्रमोहनीकी व्युच्छित्ति तीजे गुणस्थान करि चौथे गुणस्थानमें आया । तहाँ अनुपूर्वी च्यारि सम्यक्प्रकृति ए पंच यहाँ मिली तब चौथेमें एकसौच्यारिका उदय है । इहाँ सत्तरहकी व्युच्छित्ति । तिनके नाम—अप्रत्याख्यान ॥ ४ ॥ देवगति देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरक आयु, वैक्रियक, वैक्रियकअङ्गोपांग, तिथेचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अयशस्कीर्ति, अनादेय ए सत्तरह व्युच्छित्ति करि पंचगुणस्थानमें आया । तहाँ सत्यासीका उदय है । इहाँ आठकी व्युच्छित्ति, प्रत्याख्यान च्यारि ॥ ४ ॥ तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चायु, नीचगोत्र, उद्योतनाम ए आठकी व्युच्छित्ति करि पंचमें तैं छठमें आया । यहाँ आहारकद्विक मिले तब इक्यासीका उदय होय है । इहाँ आहारकद्विककी दोय मोटी निद्रा तीनइन पंचनकी व्युच्छित्ति छठमेंकरि सातवोंमें आया सो अप्रमत्तमें छिहत्तरिका उदय है । इहाँ संहनन अन्तके तीन सम्यक्प्रकृति, इन च्यारिकी व्युच्छित्ति करि आठवेंमें आया, सो यहाँ बहत्तरका उदय है । यहाँ षट् हास्यादिककी व्युच्छित्ति करि नववेंमें आया, तो यहां छ्यासठिका उदय है । नववोंमें तीनवेद, संज्वलनकी लोभ बिना तीन, इन षट्की व्युच्छित्ति करि साठि लेय दशवोंमें आया । दशवोंमें सूक्ष्मलोभकी व्युच्छित्ति करि ग्यारहवोंमें आया, यहां गुणसठिका उदय । नाराच, वज्रनाराच, इन दोयकी व्युच्छित्ति करि बारहवेंमें गया । यहां विशेष एताजो नाराच, वज्रनाराच, इन दोय संहनन सहित चायिक श्रेणी नहीं चढ़ै है । जो उपशंतके मार्ग आवै सो उपशम श्रेणीवाला आवै है । जे जीव क्षायिकश्रेणी चढ़ै सो पंच संहननकी व्युच्छित्ति सातवोंमें ही करै है । एक वज्रवृषभ नाराचसंहननसहित श्रेणी चढ़ि दशमें ते बारहमें ही आवै । ग्यारहमें नहीं जाय । ऐसा जानना और इहाँ उपशमश्रेणीवारिकी अपेक्षा ग्यारहोंमें नाराच, वज्रनाराचसंहननकी व्युच्छित्ति कही है । प्रथम संहनन बाला तौ दोऊ श्रेणि चढ़ै है ऐसा जानना । अब ५७ लेय बारहवोंमें आया । तहाँ ज्ञानावराणी ५ दर्शनावराणी ६ अन्तराय ५ ए सोलह प्रकृति बारहमें व्युच्छित्ति करि तेरवेंमें आया । तहाँ तीर्थंकर प्रकृति आय मिली विद्यालीसका उदय सयोग में है । तहाँ तीसकी व्युच्छित्ति-वर्णाचतुष्ककी ४ अगुरुचतुष्ककी ४ संस्थान ६ चाल २ औदारिक १ औदारिक अङ्गो-

पाँग, तेजस, कामाण, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुस्वर, प्रत्येक, निर्माण, वज्रवृषभनाराच संहनन, वेदनी ए तीसकी व्युच्छित्ति तेरवेंमें करिग्यारह लेय अयोगगुणस्थान गया। तहाँ चौदहवेंमें बारहका उदय अरु बारह ही प्रकृतिकी व्युच्छित्ति पंचेन्द्रिय, पर्याप्ति, त्रस, बादर, मनुष्यगति, मनुष्यायु, ऊंचगोत्र, यशस्कीर्ति, आदेय, सुभग, तीर्थकर, वेदनी, इन बारहों ही की चौदहवेंमें व्युच्छित्ति करि, आत्मा अष्टकर्म रहित शुद्ध, परमात्मा निरंजन अमूर्तीक, इत्यादि गुण प्रगट होय, सिद्धलोकको प्राप्त होय है। ऐसे सिद्ध-भगवानको हमारा नमस्कार होऊ। ऐसे उदयका सामान्यत्वभाव कहा। इति उदय ॥

आगे सत्ताका स्वरूप संक्षेप कहिए है। जा जाव सम्यक् पायकें ऊपरले गुणस्थानमें कबहुं नहीं गया होय, जहाँ विशेष है सो पहले कहिये है। जा जाव सम्यक् पायकें ऊपरले गुणस्थानमें कबहुं नहीं गया होय, सो ऐसा अनादिमिथ्यादृष्टी, ताके आहारकचतुष्ककां च्यारि, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात और तीर्थकर, इन सात बिना १४१ की सत्ता है। सादि मिथ्यादृष्टिकें जाके मिश्रमोहनीकी सत्ता होय, ताके १४२ की सत्ता है। जहाँ मिश्रमोहनीकी सत्ता नाहीं, ताकी जगह सम्यक्प्रकृतिकी सत्ता होय तो भी १४२ की ही सत्ता होय। १४१ तो अगली अरु मिश्रमोहनी व सम्यक्प्रकृति इन दोय को और भए, १४३ को सत्ता होय है। जाके तीर्थकरकी सत्ता होय मिश्र मोहनीका नहीं होय ताके भी १४३ की ही सत्ता होय है। जाके मिश्रमोहनी व आहारकचतुष्ककी सत्ता होय ताके १४८ की सत्ता होय। ऐसे सामान्य सत्ताका स्वरूप कहिये है। विशेष भंग इहाँ ग्रन्थ बढ़नेके भयसे तथा यह बालबोध ग्रन्थ है सो कठिन होनेके भयतैं नहीं लिखे हैं। इनका विशेष श्रीगोमइसारजीके “कर्मकांड” महाधिकार तामें विशेष सत्ता अधिकार है तहां तैं जानना। ऐसे सत्ता योग्य प्रकृति नाना जीव अपेक्षा १४८ हैं। तहाँ प्रथम गुणस्थानमें १४८ की सत्ता है। आहारकद्विक, तीर्थकर इन तीन बिना सासोदनमें १४५ की सत्ता है। इन तीन प्रकृतिकी जाके सत्ता होय, ताके दूसरा गुणस्थान नहीं होय। सो तीसरे गुणस्थानमें आहारकद्विक आय मिला। तातैं मिश्रमें १४७ की सत्ता भयी। चौथे गुणस्थानमें तीर्थकर भी मिला, सो चौथेमें १४८ की सत्ता है। यहाँ चौथे गुणस्थानमें नरकायु की

व्युच्छित्ति करि पांचवें गुणस्थान आया । भावार्थ-जाके नरकायु की सत्ता होय ताके पंचम गुणस्थान नहीं होय, तातें पंचवें १४७ की सत्ता है । जाके तिर्यचायुकी सत्ता होय तिनकाँ महाव्रत नहीं होय, तातें तिर्यचायुकी व्युच्छित्ति पांचवें करि छठें आया । तहां प्रमत्तमें १४६ की सत्ता है । इहां व्युच्छित्ति नहीं । आगे जे जीव उपशमश्रेणी चढ़ ताके ग्यारहवें गुणस्थान लं १४६ की सत्ता होय है, आगे गमन नहीं । क्षाय-कश्रेणी चढ़नेवाला जीव सप्तमगुणस्थानमें अनंतानुबंधी को ४ दर्शनमोहनीकी ३, देवायु इन आठनकी व्युच्छित्ति अप्रमत्तमें करि एकसौअड़तीस लेय अष्टममें आया, इहां व्युच्छित्ति नहीं । अरु १३८ लेय नवममें गया । तहां नवमें व्युच्छित्ति तिनके नाम—प्रत्याख्यान ४, लाभ बिना संज्वलनकी ३, हास्यादे ६ ए मोहकी २० दर्शनावरणाकी मोटीनिद्रा ३ अरु नामरुमको जाति ४ नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म साधारण, अपयोसि आताप स्थावर, ए सौलह नाम कर्मको सर्व मिलि क्षतास भई । ए नवममें व्युच्छित्ति करि दशवें आया । इहां एकसौ दोयकी सत्ता है । तहां सूक्ष्म लोभकी व्युच्छित्ति करि बारवें आया । तहां १०१ की सत्ता है । सा इहां ज्ञानावरी पांच, दर्शनावरी कीषट् अन्तरायकी पांच । ए सोलहकी व्युच्छित्ति करि बारवें पच्यासो लेयक तेरहवें भंग गया । तहां व्युच्छित्ति नहीं । पच्यासी लेय चौदहमें गया । तं पच्यासीकी सत्ता अरु यहां ही उनकी व्युच्छित्ति सो चौदहवें गुणस्थानके अन्तके दोय समयमें पच्यासीकी व्युच्छित्ति । सो प्रथम समयमें बहत्तरि, चरम समयमें तेरा । सो प्रथम समय बहत्तरि तिनके नाम वेदनी गोत्रकी एक नोचगोत्र, वरण चतुष्ककी २०, संस्थान ६, संहनन शरीर ५, बंधन ५, संघात ५ अङ्गोपोंग ३ चाल २ देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, अशुल्लघु, निर्माण उच्छ्वास अपघात परघात उद्योत प्रत्येक स्वरदुकीदोय शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर दुर्भग अनादेय अयश ए सर्व मिलि ७२ जानना ए तौ चौदहवें गुणस्थानका सर्व काल पूरण होते दोय समय बाको रहे तहां ताँई तो व्युच्छित्ति नहीं । अरु दुचरम-समयमें इन बहत्तरिकी व्युच्छित्ति करी । अब अन्तके समयमें व्युच्छित्ति-पंचेन्द्रिय, पर्याप्ति त्रस, बादर मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, ऊंचगोत्र, यशस्कीर्ति आदेय, सुभग तीर्थकर वेदनी ए तेरा ऋकृति चरम

समय व्युच्छित्ति करि जीव सिद्ध होय है। ऐसे अयोगगुणस्थानमें पिन्ध्यासी कर्म प्रकृतिनकी व्युच्छित्ति करि सर्व कर्मरज रहित शुद्ध निरंजन अमूर्ति सिद्ध परमात्मा होंय हैं। ऐसे शुद्धआत्माकों बारंबार नमस्कार होऊ। ऐसे यह पुद्गल द्रव्य संसारी जीवनके रागद्वेष परणामकरि ज्ञानावरणादि अष्टकमरूप होय जीवनके बंध उदय सत्ता रूप होय नर नारकादि अनेकगतिनमें भ्रमण करावै हैं।

इति श्रीबुद्धिद्विगिणीनामप्रकथ मध्ये अजीवतत्त्व द्रव्य कर्म पुद्गललोक नितका बंध, उदय, सत्तारूप परिणामन शक्ति सहित कथन वर्णनो नाम पंचमपर्व सम्पूर्णम् ॥

अथानन्तर मोहो जीवनकू जैसे द्रव्य कर्म नचावै है तैसे हो नाचै है। जैसे बाजीगर दंडकरि बंदरको अनेक बार नचावै है। तैसे ही संसारी जीवनको कर्म बाजीगर आशारूपो दंड तै अनेक बार नचावै है। तथा जैसे कोई नट धनके लोभ तै अपने एक तनके अनेक स्वांग धरि, लोकन कू दिखाय आश्चर्य उपजावे। कबहू राजाका स्वांग धरै, कबहू रंकका कबहू स्त्री कबहू नर कबहू सिंह कबहू बकरी कबहू आदि अनेक स्वांग अपने तनके उपरला खलका रूपी वस्त्र ताकू फेरि-फेरि स्वांग बदलि-बदलि तमाशगीरिनको हर्ष-विषाद उपजावै है। तैसे ही यह जीवरूपी नट अपने कर्मजनित शरीरका आवरण ताकौ पलटि २ अनेक स्वांगकरि नाचै है। अनेक स्वांगधरि जगतमें नृत्य करता गमन करै है सो या जीवके गमन करवेके मार्ग चौदह हैं। इनही चतुर्दशमार्गनमें अनादि कालका जीव गमन करै है। सोही मार्ग बताइए हैं ॥ गाथा—

गर्ह ईदियं च काये, जोप वेप कसाय जायेया। संजम दंसण छेसस, भविष्या समत सणि आहारे ॥

गति ४ इन्द्रिय ५ काय ६ योग १५ वेद ३ कषाय पञ्चोस ज्ञान ८ संयम ७ दर्शन ४ लेख्या ६, भव्य-अभव्य। मार्गणा, सम्यक् ६ संज्ञी २ और आहार २ ऐसे चौदह भेद मार्गणा हैं। अब इनका सामान्य अर्थ लिखिए है। तहाँ गति नाम कर्मके उदय गतिसम्बन्धी शरीरनके आकार धरना सो गति है। इन्द्रियनामकर्म के उदयतै जेती इन्द्रिय अपने शरीर योग्य इन्द्रियनके आकार होंय सो इन्द्रियमार्गणा है। त्रसस्थावर नाम कर्मके उदय करि त्रस और स्थावर पर्यायमें जन्म लेना सो काय है। नोइन्द्रियकर्मके बलतै अष्टपांखड़ीका

कमलाकार द्रव्यमनके निमित्तपाय आत्माके प्रदेशनका चंचल होना सो मनोयोग है। स्वर कर्मके उदय बचन बोलनेका क्षय, उपशम होना ताके निमित्त पाय आत्माके प्रदेशन चंचल होना सो बचन योग है। पंच प्रकार शरीरके उदयतें यथायोग्य कायका निमित्त पाय, आत्माके प्रदेशनका चंचल होना सो काय योग है। ऐसे योग हैं वेदकर्मके उदयसे स्त्रीकी चाहितथा पुरुषकी चाहि तथा स्त्री-पुरुषकी युगपत चाहि इत्यादि भाव सो वेद है। चारित्रमोहके उदय क्रोध-मानादिक कषाय रूप हाना, सो कषाय है। जाकरि आत्मा स्वपर पदार्थनकों जानै, सो ज्ञान है। मोहके तीव्र उदय करि विषयनमें मोहित होय, दया विष प्रमादो होय प्रवर्तना सो असंयम है। अप्रत्यक्ष ज्ञानके उदय सहित आत्माका व्रताव्रत रूप युगपत प्रवर्तना, सो देश संयम है। सब सावधरहित क्रिया रूप प्रवर्तना, सो सकल संयम है। ताके पंच भेद हैं। दर्शनावरणीके क्षयोपशमतें स्वपरके देखनेकी शक्ति सो दर्शन है। कषायनमें रंजायमान योग सा लेख्य है। मोक्ष होने योग्य सम्यग्दर्शनादि सामग्री प्रगट होनेकी नाहीं, सो अभव्य है। मोक्ष होनेयोग्य रत्नत्रयादि सामग्री प्रगट होय ताके, सो भव्य है। ता भव्यके तीन भेद हैं। जीव अजीव तत्त्वनका भले प्रकार जानपना दिदि श्रद्धान सो सम्यक् है। सो तत्व श्रद्धान तथा अतत्व श्रद्धान करि षट् भेद रूप है। मनका क्षयोपशम होने योग्य तथा मनका क्षयोपशम नहीं होने योग्य ऐसा जीव सो संगी मार्गणा है। औदारिक वैक्रियक आहारक इन तीन शरीर रूप पुद्गलनका ग्रहण सो आहारक है। कार्माण अन्तरालमें इन तीन शरीरका ग्रहण नाहीं सो अनाहारक है। ऐसे जीवके आवागमन करेके चौदह मार्ग कहे। और भी जीवके गमनके स्थान हैं सो कहिए हैं—

गाथा—गुण जीवा-पञ्चत्वि, पाणा सराणा मगण कोय । उक्त्वोगोविष कर्मसो, भस्विं तु पक्वणा भजिदः॥

अर्थ—तहाँ गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा चौदह मार्गणा उपयोग ऐसे इस गाथामें बीस प्ररूपणा जानना। अब सामान्य अर्थ—तहाँ प्रथम गुणस्थाननका सामान्य अर्थ—तहाँ दर्शन मोह ३ अनन्तानुबंधी ४ इन सात कर्म प्रकृतिनके उदय जीवकों अतत्व श्रद्धान-भावका होना ताकरि पंच प्रकार मिथ्यात रूप रहना सो मिथ्यात गुणस्थान है। इसके होते, जेते गुण होय सो मिथ्यात गुण है। तातें याका नाम मिथ्यात

अनिवृत्त करण है। अल्प मोहके अंशनिका सद्भाव और सकल मोहका अभाव सहित निराकुल सुखका स्थान, सो सूक्ष्मसाध्य दशमो गुणस्थान है ॥ सकल मोहके उपशम भावतैं आत्माके प्रदेश अडोल—निराकुल सुख मई यथाख्यात चारित्रका स्थान, उपशान्त मोह नाम ग्यारसां गुणस्थान है। सकल मोहके क्षय भावतैं प्रगट होय महासुख स्थान, केवल—ज्ञानका निकटवर्ती सो क्षीण मोह बारसां गुणस्थान है। च्यारि घातिया कम रहित अनन्त चतुष्टय सहित केवलज्ञानी सकल सिद्ध भगवान्, रागद्वेष कषाय रहित मन वचन काय योग सहित सो सयोग गुणस्थान है। इहां भव्य जीवनके सम्बोधन निमित्त वचनप्राण की शक्ति सहित, वचनयोगके निमित्त पाय वचनका उपदेशरूप खिरना, ताकौं सुनि भव्य ताकौं शिव सुख मार्ग बतावनेकू दिव्यध्वनि करि उपदेश करते, काय प्राण के जोरतैं काययोगतैं अनेक देशन में विहार कर्म करते, समोशरण सहित विचरै सो, तेरसां गुणस्थान है। सो याही गुणस्थान विषैं अन्तर्मुहूर्त बाकी रहै, केईक केवलीन के समुद्घात होय है। सो समुद्घात के भेद सात हैं। सो यहां केवल समुद्घातका निमित्त पाय समुद्घातका स्वरूप कहिये हैं। सो प्रथम ही नाम कहिए है—वेदना कषाय वैक्रियक मरणांतिक तैजस आहारक केवल ए सात तौ समुद्घात हैं। एक भेद उत्पाद ऐसे ए आठ भेद हैं। अब इनका संक्षेप स्वरूप लिखिए है। तहां महावेदनाके योगतैं आत्माके प्रदेश शरीरके बाहिर निकसना, सो वेदना समुद्घात है। सो बात, पित्त, ताप, पेट, नेत्र, क्रिमि इत्यादिक अनेक रोग सहित, कोई जीवके तौ-शरीरतैं एक प्रदेश, कोऊ के दोय प्रदेश, किसीकें तीन प्रदेश इत्यादिक अनेक जीवन सम्बन्धी एक-एक प्रदेश बधतैं असंख्यात प्रदेश बधते भेद बधैं हैं। सो उल्लुष्टपने मूल शरीरतैं नव गुणे भये और शरीर प्रमाण ऊंचे ऐसे आत्माकौं तीव्र वेदना होय तौ मारे वेदनाके शरीरकौं छौड़ि प्रदेश बाहिर निकसैं हैं। सो इस वेदना समुद्घात वाले वनस्पति जीव तीन अशुभलेश्या सहित अनंत हैं। वायु तेज अप पृथ्वी इन च्यारि स्थावरन में तीन अशुभ लेश्या सहित जीव असंख्याते हैं। इनका क्षेत्र तीन लोक है सो इसमें ऐसा कोई प्रदेश क्षेत्र नहीं वक्या है जहां इस आत्मानै अनन्त-अनन्त बार महादुख भावन करि वेदना समुद्घात तैं

क्षेत्र नहीं स्पर्शा सो सर्वदेश प्रदेशनि विषै वेदना भोगी है । सो पाप परणांतिका फल जानना ॥ इति वेदना समुद्घात ॥

आगे कषाय समुद्घातका स्वरूप लिखिये है । तहां क्रोधादिक तीव्र कषायके निमित्त पाय आत्माके प्रदेश, मूल शरीरतैं निकसैं तौ एक प्रदेश कोईके दोय प्रदेश तीन प्रदेश आदि एक-एक प्रदेश बधतैं, मूल-शरीरतैं तिगुणै निकसैं हैं । ऊंचे शरीर प्रमाण निकसैं सो घन रूप करिए तौ मूल शरीरतैं नव गुणे होय सो इस कषाय समुद्घात वाले अशुभ तीन लेश्या वारे वनस्पतीमें अनंत हैं और वायु तेज अप पृथ्वी इन च्यारि प्रदेशनमें असंख्यात हैं । भावार्थ—इस लोक मात्र प्रदेशनमें कोई एक प्रदेश नहीं रह्या जहां अनेकबार

कषाय समुद्घाततैं क्षेत्र नहीं स्पर्शा । यानै सर्वलोक प्रदेशन पै कषाय समुद्घात किए हैं । सो अशुभ फलका उदय जानना । इति कषाय समुद्घात ॥ २ ॥

आगे मारणांतिक समुद्घातका स्वरूप लिखिये है—मारणांतिक समुद्घात वाले जीव तीन अशुभ लेश्या सहित तिनका क्षेत्र सर्व लोक है । तहां जो जीवमरणके अन्तमुद्घात पहले अपने शरीरमें तिष्ठता ही आत्मा प्रदेशन कं बधायक अपने उपजनेके स्थान क्षेत्रकू जाय स्पर्सै पीछे आय मूल शरीरमें समाहि पीछे मरे । सो पहले तहां तौई आत्म प्रदेशनकी डोरी पङ्क्ति रूप विस्तारै सो मारणांतिक समुद्घात करि प्रदेश तीन लोक क्षेत्र विषै ऐसा प्रदेश क्षेत्र नहीं, जहां इस आत्माने अनंतबार मारणांतिक समुद्घात करि प्रदेश नहीं स्पर्शा । सर्व आकाश क्षेत्रनमें मारणांतिक समुद्घात करै है । सो पापके उदयका फल है । इति मारणांतिक समुद्घात ॥ ३ ॥

ऐसे वेदना कषाय मारणांतिक इन तीन समुद्घात सहित अशुभ तीन लेश्या सहित जीव वनस्पतिमें अनन्ते और स्थावर आदि स्थानमें असंख्याते व मनुष्यनमें संख्याते हैं । ऐसे तीन अशुभ लेश्यामें समुद्घात कक्षा । आगे शुभ तीन लेश्यानमें समुद्घात कहिए है । तहां कषाय समुद्घात विषै तथावेदना समुद्घात विषै तौ प्रदेशनिका निकलनेका प्रमाण आगे अशुभ लेश्यामें कहिआए । मूल शरीरतैं नवगुणे चौड़े

शरीर प्रमाण ऊंचे ताही प्रमाण जानना । मारणांतिक समुद्धात विषे पीत लेण्यावाले भवनत्रिक तथा सौ-
 धर्म ईशान वाले देव विहार कर कोई निमित्त पाय तीसरी नारकी पृथ्वी पर्यन्त जांय अरु तहाँ ही आयु अंत
 होय मरण करै, सो जीव आठमी मोक्ष शिलामें वादर पृथ्वी कायमें उपजै । सो अपने अशुभ भावनकी उपा-
 र्जना तें सो जीव नव राजू क्षेत्र पर्यन्त आत्म प्रदेशकौ बधाय अपने उपजनेका क्षेत्र स्पर्सै है । ऐसा जानना
 और तैजस समुद्धातमें आत्म प्रदेश बारह योजन लम्बे, नव योजन चौड़े और सूच्यांगुलके संख्याते भाग
 ऊंचे विस्तरै हैं । तहाँ कोई देशमें बड़ी वेदना प्रजाकौ होय । तथा कोई देशमें महा दुःख इति भीतिकरि
 भरथा होय । अरु ताकं देखि कदाचित् ऋद्धिधारी मुनिकौ करुणा उपजै, तौ मुनीश्वरके दाहिने स्कंधतें शुभ
 तैजस पुतला निकसै सो बारह योजन चौड़े क्षेत्र ताईके जीवनकी सर्व वेदना तत्क्षण मेटि, सर्व प्रजाकौ
 सुखी करै है । कदाचित् प्रजा (देश जीवन) के पापका उदय आवै तौ ऋद्धिधारी मुनिकौ कोप उपजै तौ
 बामें स्कंधतें अशुभ तैजस निकसै, सो अपने विषय योग्य क्षेत्रकंभस्म करै । पीछे मुनीके आत्म प्रदेश निकसि-
 कोपतें अग्निमई होय पृथ्वीको क्षय करि, पीछे मुनिके तनमें प्रवेश करै, सो मुनिका तन भी भस्म होय ।
 ऐसे तैजस दोय प्रकार है । सो तैजस समुद्धात जानना । इति तैजस समुद्धात ॥ ५ ॥ आगे
 आहारक समुद्धातका स्वरूप कहै हैं । तहां आहारक समुद्धात विषे एक जीव अपेक्षा कोई योगी-
 श्वरको तत्त्वज्ञान विचारमें संशय उपजै, तौ ऋद्धिधारी मुनिकौ ऋद्धियोगतें आहारक पुतला निकसै सो
 संख्यात योजन अढ़ाई द्वीप प्रमाण क्षेत्र लम्बे आत्म प्रदेश होय । अरु सूच्यांगुलके संख्यात भाग चौड़े ऊंचे
 विस्तार धरै हैं । शुक्ल लेण्याविना इन लेष्यनमें केवल समुद्धात होता नाहीं । इति आहारक समुद्धात ।
 आगे केवल समुद्धात विशेष कहिए है । शुक्ललेष्यामें ओर समुद्धात तो पूर्ववत जानना । केवल समुद्धात-
 का विशेष है । सो कहिये है—तहाँ केवल समुद्धातके च्यारि भेद हैं । दंड कपाट पूतर लोकपूर्ण । तहाँ दंड
 के दोय भेद हैं—एक स्थितिदंड एक उपविष्टदंड और पूतर व लोक पूर्ण इनका एक-एक ही भेद है । तहाँ
 पद्मासन सहित दंड समुद्धात होय सो स्थिति दंड समुद्धात है । कायेत्सर्ग आसन सहित दंड होय सो

20

तो न वातबल्य विना सर्व लोक विषय आत्मप्रदर्शनका फलना सं। ए. सर्व चत्र प्रतर समुद्घात है और वात-
बल्य सहित सर्व लोक चौदह राजू पुरुषाकारमें सर्व जगह आत्म प्रदेश फैले सो लोक पूरन समुद्घात है।
तातें ही एक जीवके प्रदेश लोक प्रमाण कहे हैं। सो ही “तत्त्वार्थ सूत्र” में कहिये है। फाँकी—“असङ्ख्ययाः
प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम्।” याका अर्थ—जो धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव इन तीनोंके प्रदेश असंख्याते
हैं। तथा लोक प्रमाण है ॥ इति सामान्य समुद्घात स्वरूप ॥ ऐतें समुद्घातनका सामान्य स्वरूप कक्षा।
विशेष ‘श्रीगोमटसारजी’ सो जानना। तहाँ तेरहवें गुणस्थानमें केवल समुद्घात करें ताका विशेष कक्षा। सो
याविधि केवल समुद्घात करि पीछे समुद्घातमें मूल शरीरमें सर्व आत्म प्रदेश समाहितें तिष्ठें, सो तेर-
हवाँ सयोगकेवली गुणस्थान जानना। अन्तर्मुहूर्त पीछे अयोग केवली गुणस्थान होय। तहाँ मनवचन काय
योग नहीं। तातें अयोगचौदहमां गुणस्थान हं। पीछे इहाँ लघु पंच अक्षर काल प्रमाण स्थिति करि निर्माण
हो है। ऐसे सामान्यभाव चौदह गुणस्थानका स्वरूप कक्षा। इति गुणस्थान ॥ आगे जीव समास कहिये है।
तहाँ एकेन्द्रिय सूक्ष्म वादर वेन्द्रिय (दांय इन्द्रिय) तेन्द्रिय चो इन्द्रिय सैनी असेनी ऐसे सात भये। तिनके
पर्याप्ति, अपर्याप्तिकरि चौदह भेद जीवसमास है। इनहोंके विशेषभेद एक दांय तीन च्यारि आदि एक-एक
चढ़ती उगनीस (उन्नीस) भेद हो हैं। अइतीस संतावन चारिसोपट् भेद भी हैं सो आगे कहेंगे। सो भी
इन चौदहहीमें गर्भित हैं। इति जीव समास। आगे पर्याप्तिका स्वरूप कहिये है। तहां शरीरादि यथायोग्य इन्द्रिय-
नका पुद्गलीक आकार होना सो पर्याप्ति है। तहाँ औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन तीन शरीर जातिकी पुद्गल
परमाणुक ग्रहण करि इन तीन शरीररूप परमाणु परणमाय केतोक अस्थि चर्म नशा मासादि कठिन
अवयव करना सो इनका नाम खलरूप है। और केतेक परमाणुनों श्रेणित वीर्यादिक रसभागरूप पतले अवयव
परणमावै है ऐसे पुद्गलनकों परणमाय रस रूप करें। ऐसे अन्तर्मुहूर्त काल यथायोग्य तौई क्रिया करें, सो
आहार पर्याप्ति कहिये है। इन ग्रहे पुद्गल स्कंधनकों आत्मा आकर्षण करि शरीररूप करें सो शरीर पर्याप्ति
है। इहां प्रश्न-जो तुमने कक्षा कि आहार पर्याप्ति करतें पुद्गल बाड़ मांसादि रूप करें है सो वैक्रियक आहा-

रक शरीरनमें हाड़ मांस कैसे संभवै ? ताका समाधान-जो पुद्गल तीन शरीर रूप होने योग्य होय ताको आत्मा आकृषण करके खल रूप रसरूप करै है । सो खलरूप करै तिनके तो कठोर अवयव अपने शरीर योग्य बनावै है अरु रसरूप भई तिनके बह चलै ऐसे रसरूप पतले अवयव बने हैं । पीछे अपने-अपने शरीरनके अङ्गोपाङ्गरूप परणमें हैं । तहाँ आहारक वैक्रियक शरीरनके तो उन प्रमाण अङ्गोपाङ्गरूप बने हैं । औदारिक शरीरके औदारिक शरीर प्रमाण अङ्गोपाङ्ग बने हैं । ऐसे अपने-अपने शरीर पदस्थ योग्य पुद्गल स्कंधनका परणमण है । सो सहजैही परणमें हैं । असहाय, बिना यतन परणमण जानना । ऐसे आहार पर्याप्ति करि पीछे तिन ग्रहे परमाणु कठोर तथा नरम अव्ययरूप पुद्गलनका शरीररूप बंधन करना सो शरीर पर्याप्ति है । किया जो शरीर ताके यथायोग्य इन्द्रियनके आकार स्थानके स्थान होना सो इन्द्रिय पर्याप्ति है । जा शरीरमें स्वासोच्छ्वास लेनेके स्थानक होना सो तिनमें पवनको अङ्गोकार करि बाहिरतैं भीतर लेना पीछे बाहिर काढ़णा । ऐसे पुद्गलीक आकार शरीरमें होना सो स्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है । ऐसे पीछे जिन स्थानतैं बचन बोल्या जाय, ऐसे पुद्गलीक आकार शरीरमें होना, सो भाषा पर्याप्ति है । हिरदे विषै विकल्प करनेका आकार तातैं शुभाशुभ विचार कोजिए ऐसा अष्ट पांखड़ीका कमलाकार द्रव्यमन पुद्गलीक स्कंधका परणमण सो मन पर्याप्ति है । इति पर्याप्ति । आगे प्राणनका संक्षेप स्वरूप कहिए है । तहां शरीरादि यथायोग्य इन्द्रियनमें अपने-अपने विषय ग्रहणकी शक्ति रूप परिणमण, सो प्राण कहिए । तहाँ पंचेन्द्रिय अपने विषयमें रंजायमान करै सो जैसे स्पर्श इन्द्रिय अपने योग्य अष्ट विषय तिनका निमित्त मिलै सुख-दुख करनेकी शक्ति सो स्पर्श इन्द्रिय प्राण है । जहां रसना इन्द्रिय अपने योग्य पंच विषय तिनमें रंजायमान करै सो रसना इन्द्रिय प्राण है । घ्राणइन्द्रिय अपने योग्य दोय विषयनमें रंजायमान करै सो घ्राण इन्द्रिय प्राण है । और तहाँ चक्षु इन्द्रिय अपने योग्य पंच विषयनमें रंजायमान करै सो चक्षु इन्द्रिय प्राण है और जहां श्रोत्र इन्द्रिय अपने योग्य विषयमें रंजायमान करै सो श्रोत्र इन्द्रिय प्राण है । ऐसे तो पंचेन्द्रिय प्राण हैं । और जहाँ मन विषै शुभाशुभ संकल्प-विकल्प करि हर्ष-विषाद उपजानेकी शक्ति, सो मन प्राण है । और बचन बोलेनेकी शक्ति सो बचन

प्राण है। और जहाँ काय विषै हलन-चलन रूप गमनागमनकी शक्ति सो काय प्राण है। और जहाँ शरीर विषै श्वासोच्छ्वास लेनेकी शक्ति सो श्वासोच्छ्वास प्राण है। और जहाँ अनेक दुख-सुखनमें आत्मा शरीरतैं भिन्न नहीं होय सो आयु प्राण है। ऐसे सामान्य दश प्राण जानना इति प्राण स्वरूप ॥

आगे संज्ञाका स्वरूप सामान्यपने लिखिए है जहाँ वस्तुकी इच्छाका क्षयोपशम होय सो संज्ञा है। जहाँ आहारकी इच्छारूप निमित्त सहित चयोपशम, सो आहार संज्ञा है। और जहाँ भयका निमित्त मिले भयकी इच्छाका क्षयोपशम सो भय संज्ञा है। और जहाँ मंथनकी सामग्री सहित इच्छाका चयोपशम सो मंथन संज्ञा है। और परिग्रहका निमित्त मिले परिग्रहकी इच्छा सहित क्षयापशम, सो परिग्रहसंज्ञा है। ऐसे सामान्य संज्ञा कही। इति संज्ञा। आगे चौदह भागणा, तिनका स्वरूप ऊपर कहा है नासमात्र यहां कहिए है। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कर्माय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्य, सम्यक्, सेनी, आहार, ए चौदह भागणा है। इति मार्गणा। आगे उपयोग—तहां ज्ञानापयोग आठ प्रकार दर्शनापयोग च्यारि प्रकार ए दोऊ दर्शन ज्ञान मिलि उपयोग भेद बारह जानना। इति उपयोग। ऐसे सामान्य गुणस्थान मार्गणानिका स्वरूप कइया। आगे इनहीं गुणस्थानमें मार्गणा लिखने रूप अलाप कहिए है। सो प्रथम ही गुणस्थाननमें मार्गणा-दि चौबीस ठाम (स्थान) लगाईये है। तहां चौथे गुणस्थान ताई तौ गति च्यारि ही हैं। पंचम गुणस्थान में मनुष्य वा तिर्यचगति है। छठेतैं उपरिले गुणस्थाननमें एक मनुष्यगति ही जानना। इन्द्रिय मार्गणा-सो प्रथम गुणस्थान तौ पंच ही इन्द्रिय धारक जीवनकें होय है। दूसरतैं लगाय चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त ए सर्व-स्थान पंचेन्द्रिय सेनीकें होय हैं। कोई आचार्य एकेन्द्रियादि असोनी पर्यन्त जीवनकें सासादन कहैं हैं। ताकी मुख्यता नाहीं जानना। यथायोग्य समझि लेना बहुति कायमार्गणा-सो प्रथम गुणस्थान तौ षट्काय जीवनकें ही जानना। दूसरतैं लगाय चौदहवें ताई ए स्थान त्रसजीव कायके होय हैं। आगे योग मार्गणा—तहां प्रथम गुणस्थानमें आहारक द्विक बिना योग तेरा हैं। और सासादनमें भी ए ही तेरा योग हैं। और मिश्रमें मनके च्यारि बचनके च्यारि, कायके दोय ऐसे दशयोग हैं। असंयत चौथैंमें आहारक द्विक बिना तेरा योग हैं।

पंचवै नव, छठे में आहारक द्विक सहित ग्यारह योग हैं। सातवें ते लगाय बारहवें पर्यन्त नवयोग हैं। तेर-
 पंचवै में नव, छठे में चौदहवें में योग नहीं। आगे वेद—सो प्रथमतः लगाय नववें गुणस्थानके सबेदभाग पर्य-
 ठों में सात योग हैं। चौदहवें में योग नहीं। आगे वेद—सो प्रथमतः लगाय नववें गुणस्थानके सबेदभाग पर्य-
 ठों में सात योग हैं। चौदहवें में योग नहीं। आगे वेद—सो प्रथमतः लगाय नववें गुणस्थानके सबेदभाग पर्य-
 न्त तीनों वेद हैं। आगे वेद नहीं। आगे कषाय-सो प्रथमतः दूसरे ताई कषाय पचीस ही हैं। तीसरे-चौथे में
 न्त तीनों वेद हैं। आगे वेद नहीं। आगे कषाय-सो प्रथमतः दूसरे ताई कषाय पचीस ही हैं। तीसरे-चौथे में
 कषाय इक्कीस हैं। पंचवै में कषाय सत्तर हैं। छठे में अपूर्व करण पर्यंत तेरा कषाय है। नववै में सात हैं।
 दशवै में एक सूक्ष्म लोभ है। आगे कषाय नहीं। बहुरि अब ज्ञान कहिए हैं। सो प्रथम-दूसरे में तो तीन
 कुज्ञान हैं। तीसरे में मिश्र ज्ञान है। और चौथे-पंचवै में तीन सुज्ञान हैं। और प्रमत्त तै असांयत पर्यन्त
 ज्ञान व्यापि हैं। तेरहवें-चौदहवै में एक केवलज्ञान है। आगे संयम कहिए हैं—सो मिथ्यात तै असांयत पर्यन्त
 तो असंयम है। और पंचवै में देश संयम एक है। प्रमत्त-अप्रमत्त इन दोऊन में सामायिक छे दोपस्थापना,
 परिहारविशुद्धि ए तीनि संयम हैं। आठवें-नववै में सामायिक, छे दोपस्थापना ए दोय संयम हैं। और दशवै में
 सूक्ष्म साम्पराय संयम है। और ऊपरे एक यथाख्यात ही संयम है। आगे दर्शन कहिए हैं—सो प्रथम तै तीजे
 पर्यन्त तो दोय दर्शन हैं। चौथे तै लगाय बारहवें पर्यन्त तीन दर्शन हैं। तेरहवें-चौदहवै में एक केवल दर्शन
 है। आगे लेश्या कहिए है—सो चौथे गुणस्थान पर्यन्त एक शुक्ल लेश्या है। चौदहवै में लेश्या नहीं। आगे
 शुभ लेश्या हैं। अष्टमतः लगाय तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त एक शुक्ल लेश्या है। चौदहवै में लेश्या नहीं। आगे
 भव्य कहिए है—तहां मोक्ष कबहुं नहीं जाय, सो, अभव्य हैं। मोक्ष जाने योग्य होय सो ताकों भव्य कहिए
 सो प्रथम गुणस्थान में तो भव्य अभव्य दोय हैं। और ऊपरले सब गुणस्थान भव्यको होय हैं। आगे सम्यक
 कहिए है। सो मिथ्यात में मिथ्यात सम्यक है। सासादन में सासादन सम्यक है। मिश्र में मिश्र है और असं-
 यत तै लगाय अप्रमत्तलों उपशम, चयोपशम और क्षायिक पर्यन्त एक क्षायिक सम्यक है। आगे संज्ञी कहें हैं।
 और क्षायिक दोय सम्यक हैं। बारवें तै लेय सिद्धन पर्यन्त एक क्षायिक सम्यक है। तेरवें चौदहवै में दोऊ नहीं।
 सो प्रथमगुणस्थान में सैनी असेनी दोऊ। दूसरे तै लेय बारवें लौ सैनी ही हैं। तेरवें चौदहवै में दोऊ नहीं।
 आगे आहार मार्गणा कहिये हैं। तहां प्रथम दूसरे चौथे इनमें आहारक अनाहारक दोऊ हैं। मिश्र तीजे में व

पंचोंमें एक आहारक है। छठमें आहारक अनाहारक दोऊ हैं। अप्रमत्ततें लगाय वारहों पर्यन्त आहारक है। तेरहवें में दोऊ हैं। चौदहवेंमें अनाहारक है। इति प्रथममार्गणप्ररूपण ।

आगे गुणस्थान प्ररूपण—तहां गुणस्थानका स्वरूप अपने-अपने गुणस्थानमें स्वकीय गुणस्थान चौदह ही सामान्यवत जानना। आगे जीव समास गुणस्थान पे लगाइए है। तहां प्रथमगुणस्थानमें चौदह ही जीवसमास हैं। सासादन, असंयत प्रमत्त, सयोगकेवलो इन च्यारि गुणस्थाननमें पंचेन्द्रियकी पर्याप्ति। अपर्याप्ति, ए दोऊ ही जीव समास हैं। बाकीके सर्व गुणस्थानोंमें एक पंचेन्द्रिय पर्याप्ति जीव समास है ॥ आगे पर्याप्ति कहिए हैं—सो प्रथम गुणस्थानतें लगाय चौदहवें पर्यंत व्हों पर्याप्ति है। आगे प्राण कहिये हैं—सो मिथ्यात तें लगाय वारहों गुणस्थान पर्यन्त तो दश प्राण हैं। और तेरोंके अपर्याप्तिमें तो आयु काय दो प्राण हैं। पर्याप्तिमें च्यारि हैं। अयोगमें एक आयु प्राण है ॥ आगे संज्ञा कहें हैं—तहां संज्ञा च्यारि हैं। सो तहां प्रथम तें लगाय प्रमत्त छठे ताई संज्ञा चारों हैं। सातवें आठवें गुणस्थानमें आहार विना तीन संज्ञा हैं। नववोंमें मैथुन परिग्रह दोय संज्ञा है। दशवोंमें एक परिग्रह संज्ञा है। आगे कपायनके अभावतें संज्ञाका भी अभाव है। ए संज्ञा हैं सो कपायनके योगतें होय हैं। सो अप्रमत्तमें ध्यान अवस्थातें आहार विहारादि प्रमादके अभाव तें आहार संज्ञाका अभाव है। भय कपायके निमित्त तें भयसंज्ञा उपजे है। वेद कपाय तें मैथुन संज्ञा होय है। लोभ कपायके निमित्त पाय परिग्रह संज्ञा होय है। जहां कपाय नाहीं, तहां संज्ञा भी नाहीं। ऐसे संज्ञा जानना ॥ आगे उपयोग वारह हैं—तहां मिथ्यात सासादन इन दोऊ गुणस्थानमें दर्शन दोय कुज्ञान तीन ए पांच उपयोग हैं। मिश्र गुणस्थानमें मिश्र ज्ञान तीन दर्शन दोय ए पांच उपयोग हैं। कोई आचार्य इयाँ तीन दर्शन भी कहें हैं। ता अपेक्षा कइ उपयोग हैं। चौथे पंचवोंमें सुज्ञान तीन दर्शन तीन ए षट् उपयोग हैं। छठे तें लगाय वारहों गुणस्थान पर्यन्त ज्ञानि च्यारि दर्शन तीन ए सात उपयोग हैं। तेरवें चौदहवोंमें केवलज्ञान केवल दर्शन ए दोय उपयोग हैं। ऐसे सामान्य बीस प्ररूपणका स्वरूप कक्षा। इति बीस प्ररूपण ॥ आगे ध्यान आश्रव जाति कुल ए चारि गुणस्थान प्रति लगाईए है—

गाथा —आणखेय पचावैय जायए कुलकोड संजणा सखे । गाथा तयेण भणिया, कसेण चौबीस ठाणणीं ॥ १३ ॥

श्रीसु०

॥१११॥

अर्थ—ध्यान सोलह आश्रव सत्तावन (कषाय २५ योग १५ अब्रत १२ मिथ्यात ५ ए सर्व सत्तावन जानना) सो ध्यान अरु आश्रवनका स्वरूप आगे कक्षा है । ताँतें यहाँ नहीं कक्षा वहाँ तें जानना । एकेन्द्रिय जाति-में पृथ्वी अप, तेज, वायु, साधारण वनस्पतिके इतरनिगोद नित्य निगोद करि दोय भेद हैं । ए षट् स्थावरनकी सात-सात लाख जाति हैं । प्रत्येक वनस्पतिकी दश लाख जाति हैं । बेन्द्रिय (दो इन्द्रिय) तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, इन तीनकी दोय-दोय लाख जाति हैं । देव तिर्यञ्च, नारकी इन तीननकी च्यारि-व्यारि लाख जाति हैं । मनुष्यकी चौदह लाख जाति हैं । ए सर्व मिलि चौरासी लाख जाति जानना । इति जोति ॥ आगे कुल कहिए हैं । सो पृथ्वीकायके बाईसलाख कोड़ि कुल हैं । अप, वायु इन दोऊके सात-सात लाख कोड़ि कुल हैं । तैजस कायके तीन लाख कोड़ि कुल हैं । वनस्पतिके अट्ठाइस लाख कोड़ि कुल हैं । बेन्द्रियके सात लाख कोटि कुल है । तेन्द्रियके आठ लाख कोड़ि कुल हैं । चौइन्द्रियके नवलाख कोड़ि कुल हैं । पंचेन्द्रियके तहां जलचर जीव जेजल ही में रहैं तिनके साढ़े बारह लाख कोड़ि कुल हैं । थलचर जो पृथ्वी पर विचरनेहारे दुपद, चौपद ऐसे जो थलचर हैं सो इनके बारह लाख कोड़ि कुल हैं । नभ में उड़ने हारे पक्षी सो नभचर हैं तिनके दश लाख कोड़ि कुल हैं । जे छाती ही तें चलैं ऐसे सर्पादि जीव, तिनके नव लाख कोड़ि कुल हैं । मनुष्यन के बारा लाख कोड़ि कुल हैं । देवनके छन्वीस लाख कोड़ि कुल हैं । नारकीनके पच्चीस लाख कोड़ि कुल हैं । ए सर्व मिलि एकसौ साड़े सित्यानबै लाख कोड़ि कुल जानना । ऐसे इस गाथाका सामान्य स्वरूप कहा । अब इन ध्यान आश्रव, जाति कुल च्यारनकों गुणस्थाननपै लगाईए हैं । तहाँ प्रथम ध्यानक कहिए हैं । सो प्रथम—दूसरे गुणस्थानमें आर्त रौद्रध्यानके आठ भेद हैं । तीसरे मिश्रमें आर्त-रौद्रके आठ धर्मध्यानके एक आज्ञा विचय ए नव ध्यान हैं । असंयतमें आर्त-रौद्रके आठ भेद अरु आज्ञा, अपायविचय ए दोय धर्मध्यानके ऐसे दश भेद हैं और पंचवर्गमें आर्त-रौद्रके आठ स्थानविचय बिना धर्मध्यानके तीन सर्व मिल ग्यारह ध्यान है । प्रमत्तमें धर्मध्यान च्यारि आर्तध्यान निदान बंध बिना तीन ए सात ध्यान हैं । अप्रमत्तमें धर्मध्यानके च्यारि

॥१११॥

भेद हैं आठमें ते लगाय ग्यारवें पर्यन्त एक पृथक्स्ववितर्क वीचार नाम शुक्ल ध्यान है । बारहवें गुणस्थानमें एकत्ववितर्कबीचार नामा शुक्ल ध्यान है और तेरवें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नाम शुक्ल ध्यान है और चौदहवें व्युपरतिक्रिया निवर्ति नाम शुक्ल ध्यान है । इति ध्यान । आगे गुणस्थान प्रति आश्रव कहिये हैं, आश्रव संतावन हैं तहां मिथ्यातमें आहारक द्विक योग बिना पचपन आश्रव हैं । और सासादनमें पंच मिथ्यात व आहारकद्विक बिना पचास आश्रव हैं । मिश्रमें कषाय इक्कीस, योग दश, अब्रत बारह, सर्व मिलि तियालीस आश्रव हैं । आगे चौथें अब्रत बारह कषाय इक्कीस, योग तेरह सर्व मिलि छयालीस आश्रव हैं । पंचममें कषाय सत्तरा, योग नव अब्रत ग्यारा, ए सर्व मिलि सैंतीस आश्रव हैं । प्रमत्तमें कषाय तेरा, योग ग्यारा, ए सर्व मिलि चौबीस आश्रव हैं । सातवें आठवेंमें कषाय तेरा, योग नव मिलि करि बाईस आश्रव हैं । कषाय सात योग नव मिलि आश्रव सोलह नवमें गुणस्थानमें हैं । कषाय एक योग नव मिलि दश आश्रव सूक्ष्म साम्परायमें हैं । ग्यारहवें—बारहवेंमें नवयोग आश्रव हैं । तेरहवेंमें सात योग आश्रव है और चौदहवेंमें आश्रव नाहीं । इति आश्रव ॥ आगे जाति गुणस्थानपे कहिए हं । तहां जाति चौरासी लाख हैं सो प्रथक गुणस्थान में तौ सर्व जाति हैं । सासादन, मिश्र, असंयत इन तीनमें देव, नरक, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य इनकी छवीस लाख जाति हैं । पंचवेंमें मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी अठारह लाख जाति हैं । इति जाति ॥ आगे गुणस्थान पे कुल लगाइये हैं । कुल एकसौ साड़े सत्याणवै लाख कोड़ि कुल हैं । तहाँ मिथ्यातमें सर्व कुल हैं । सासादन, मिश्र, असंयत इनमें एकद्री विकलेंद्री संबंधी घटाय एकसौ साड़े छै लाख कोड़ि कुल हैं । पंचम गुणस्थानमें पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्यसम्बन्धी साड़े पचपन लाख कोड़ि कुल हैं । प्रमत्त तें लगाय चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त मनुष्य सम्बन्धी वारा लाख कोड़ि कुल हैं इति कुल ॥ ऐसे सामान्य गुणस्थानन में चौबीस ठाणों लगाया । अब कहे जो ए जीव तिनमें स्थावरनके पंच भेदनमें वनस्पती है । सो वनस्पती जीवनकी उत्पत्तिके कारण बीज सोसात प्रकार हैं । सोही कहिये हैं—

गाथा—पक्षव मूल पत्थो, कर बंदोय बाँय सबुच्छो । भयो सण प्यारो, इक अक्खो वणप्फदी बीयो ॥ १४ ॥

अर्थ—पल्लव, मूल, पर्व, कंद, स्कंध, बीज, सम्मूच्छन ए सात भेद वनस्पति उपजने कं बीज समान हैं । जाकी कोंपल उपरि तैं तोड़ि लगाय लोग, ऐसे हजारी गेंदा कौं आदि देय केतीक बनस्पति हैं जिनका पल्लव लगवै तौ लगै । सो पल्लव बीज कहिए । तथा अग्रबीज कहिए । केतीक बनस्पती ऐसी हैं । तिनकामूल-क हिये जड़ सो ताकी जड़, कों लगाये लागे, ऐसे कदली आदि अनेक बनस्पती ऐसी हैं तिनका मूल ही बीज है । मूलतैं ही उपजै, तातें मूल बीज कहिए । केतीक बनस्पती ऐसी हैं, तिनकी पोरी ही तैं उत्पत्ति हैं । ताकी पोरी लगाय लागै ऐसे सांठे [ईख] आदि सो इनका बीज पोरी ही है तातें इनकूं पर्वा बीज कहिए है । और केतीक बनस्पती ऐसी हैं । तिनका कंदही लगाय लागै । सो कंद ताकौं कहिए है जो भूमिही विषे जाकी वृद्धि होय ऐसे आदा सूरण, जमीकंद, सकरकंद, रतालु, पिंडालू आदि इनकी कंदही तैं उत्पत्ति है । तातें इनकौं कंदबीज कहिए है । केतीक बनस्पति ऐसी हैं तिनका स्कंध जो शाखा सो तिनकी छोटी-मोटी शाखा तोड़ि लगाईएतौ लागै । ऐसे गुलाब, चमेली, अमरवेलि, आदि बनस्पती सो स्कंध बीज हैं । केतीक बनस्पति ऐसी हैं जिनकी उत्पत्तिकौं कारण बीजही है, बिना बीज नहीं होय, ऐसे गेहूं, तंदुलादि अन्न ए बीज ही तैं उपजै हैं इनका बीज अन्नादि है केतीक बनस्पती ऐसी हैं जिनकी उत्पत्तिकौं कछू कारन नहीं बिना बीज सहज ही उत्पत्ति होय ऐसे घास, डाम, जड़ी, बूटी आदि सो इनकी उत्पत्तिकूं बीजादि नहीं सो सम्मूच्छनपनाही बीज है । ऐसे सात भेदरूप वनस्पतीकी उत्पत्ति कही । इति सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ-मध्ये जीवतत्त्व वर्णन विषे चौबीस प्ररूपणा सामान्य गुणस्थान पै समुद्रघातके लक्षण तथा सात भेद बनस्पती उत्पत्ति इत्यादि कथन वर्णनो नाम षष्ठमोपर्व सम्पूर्णम् । आगे गुणस्थान सम्बन्धी जीवनको संख्या कहिए है । तहाँ प्रथमही मिथ्याती जीवनकी संख्या कहिये है—

गाथा—थावरमिच्छ अणंतो, विकलतीय पंचलाभ सब्वबिणसंगा देव असखाणास्य मिच्छुण रसं स्वमासय देव ॥ १५ ॥

अर्थ—अब कहिए है जो स्थावर एकेन्द्रिय मिथ्यातीनकी राशि अनंत हैं । और विकलत्रय मिथ्यादृष्टि रासि असंख्यात हैं । मिथ्यादृष्टि देव असंख्यात हैं । नारक मिथ्यादृष्टि असंख्यात हैं । मनुष्य मिथ्यादृष्टि सं-

ख्यात हैं। ऐसे च्यारि गति सम्बन्धी मिथ्यादृष्टीनका प्रमाण कहा। भावार्थ—पांच स्थावर हैं। तिनमें सर्वतैं थोरे प्रमाणधारी अश्रिकायक जीव जानना। सो भी ऐसे-ऐसे असंख्यात लोकनके जेते प्रदेश होय, तेते अश्रिकाय जीव हैं। अश्रिकायतैं असंख्यात अधिक पृथ्वीकायक जीव हैं। पृथ्वीकायतैं असंख्यात अधिक अपकायके जीव हैं। अपतैं असंख्यात अधिक वायुकायके जीवनका प्रमाण है। अश्रिकायके असंख्यातवै भाग घटते वेन्द्रिय जीव हैं। वेन्द्रियतैं असंख्यात घाटितैं द्रिय हैं। तें द्रियसे असंख्यात घाटि चौइन्द्रिय हैं चौइन्द्रियतैं असंख्याति घाटि पंचेन्द्रिय हैं। ऐसे सर्वसेथोरे पंचेन्द्रिय हैं। तिनमें भो मिथ्याती बहुत हैं पंचही स्थावरमें सर्वा कहे स्थावर तिनतैं अनंत गुणे जीव बनस्पतीका प्रमाण जानना। इन पंच स्थावरनमें सूक्ष्म जांवरशि बहुत हैं, बादर थोरे हैं। काहेतैं सो बताइये है—कि सूक्ष्म जीवनका क्षेत्र तौ लोक है। सर्व लोक सूक्ष्म पंचस्थावरनतैं जल-घटवत् भरथा है। बादर, सहायतैं होय है। सो सहायका क्षेत्र अल्प है। तातें सूक्ष्म राशि विशेष, बादर राशि थोरी ऐसा जानना। सो ए स्थावर विकलत्रय राशि, एतौ सर्वा मिथ्यात समुद्रमें मगन ही हैं। और च्यारि गति सम्बन्धी पंचेन्द्रियनमें भो मिथ्यात राशि तौ बहुत है, अरु सम्यदृष्टी थोरे हैं। सो अगली गाथा-में सम्यगदृष्टि च्यार गति संबन्धी सासादन मिश्रगुणस्थान अविरत तथा पंचम षष्ठम तैं लगाय चौदहमा गुण-स्थानवर्ती जीवनका प्रमाण कहिए हैं—

गाथा—वावण इकलस्य चञ्चको, सत्ताय तिकस्य कोइए। सासा मिस्ता संजय, देस संजाय होयणर भव्वा ॥ १६ ॥

अर्थ—भब्यराशि मनुष्यनमें—सासादन गुणस्थानवर्ती मनुष्य बावन कोड़ि हैं। और मिश्र गुणस्थानवर्ती मनुष्य एकसौ च्यारि कोड़ि हैं। और असंगति चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य सात कोड़ि हैं। और पञ्चम गुणस्थानवर्ती मनुष्य तेरह कोड़ि हैं। ऐसे सासादनतैं लगाय पञ्चम गुणस्थानवर्ती कहे। सो उत्कृष्टपने कहे। इनतैं अधिक नहीं होय, ऐसा जानना। इति मनुष्यनमें गुणस्थानवर्ती जीवनका प्रमाण कहा। आगे देव नारकी, त्रियंज्वनमें सासादन, मिश्र, असंगत तिनका प्रमाण, अरु पंचम गुणस्थानवर्ती तियएच और छठे गुणस्थान तैं लगाय चौदहवें गुणस्थानवर्ती मनुष्यनका प्रमाण कहिए है—

॥ १७ ॥

गथा—सुख दुःख गतयो; सासामिस्सो असंखविण संभा । असंख पसु अणुवत्तो, पमसावो णो कोटि ति उद्वेष ॥ १७ ॥

अर्थ—देव नारक तिर्यञ्च यह असंयत सम्यक्दृष्टि, मिश्र सासादन और तिर्यञ्च देश संयमी ए सर्व प्रत्येक असंख्यात जानना । और प्रमत्त तँ लगाय अयोगि पर्यन्त जीवनका प्रमाण तीन घाटि नव कोटि जानना भावार्थ—तीन गति सम्बन्धी सासादन, मिश्र, असंयमी देश संयमी तिनके प्रमाणकी अधिक हीनता बताईए है । सो सर्व तँ बहुत सम्यक्दृष्टि, देवनमें हैं । सो हो दिखाईये हैं । तहां प्रथम युगलमें सम्यक्दृष्टि असं-
तै अधिक हैं । सो असंख्यात हैं । और इन मिश्रित असंख्यातों भाग हैं । दूजे युगलके सम्यक्दृष्टितैं असं-
ख्यातों भाग होंके मिश्रगुणस्थानी है । और दूसरे युगलके सम्यक्दृष्टि असंख्यातों भाग इसही दूसरे युगलके सासादनी हैं ।
प्रथम युगलके सासादना तँ दूसरे युगलके सम्यक्दृष्टि असंख्यातों भाग प्रमाण है । इन सम्यक्दृष्टितैं
ख्यातों भाग यहांही के मिश्रगुणस्थानी हैं । इन मिश्रितों संख्यातों भाग तीसरे युगलके सासादनी हैं । तीसरे युगलके
दूसरे युगलके सासादनीतैं असंख्यातों भाग तीसरे युगलके सासादनी हैं । इन तीसरे युगलके सम्य-
असंख्यातों भाग यहीं के मिश्र है । इन मिश्रितों संख्यातों भाग पंचम युगलके सासादनीतैं असंख्यातों भाग पंचम युग-
सासादनीनकै असंख्यातों भाग चौथे युगलके सासादनी तैं असंख्यातों भाग पंचम युगलके सम्य-
मिश्रितों संख्यातों भाग सासादनी है । चौथे युगलके सासादनी तैं असंख्यातों भाग पंचम युगलके सम्य-
दृष्टि हैं । इन सम्यक्कीनतैं असंख्यातों भाग हों ही के मिश्र है । इन मिश्रितों असंख्यात गुने घाटि हैं । और
लके सासादनी हैं । पंचम युगलके सासादनीन तैं छठे युगलके सम्यक्दृष्टि असंख्यातों भाग हों ही के सासादनी हैं । और
कट्टिपित्तैं असंख्यातों भाग मिश्र गुणस्थानी हैं । मिश्रितों असंख्यातों भाग पंचम युगलके सम्यक्दृष्टि असंख्यातों व्य-
छठे युगलके सासादनीतैं असंख्यातों भाग ज्योतिष देवनके सम्यक्दृष्टि हैं । तिनतैं असंख्यातों भाग पंचम युग-
गुणस्थानी हैं । मिश्रितों संख्यातों भाग ज्योतिषोपनके सासादनी हैं । ज्योतिषोपनके सासादनीतैं असंख्यातों भाग
न्तरनमें सम्यक्दृष्टि हैं । होंके सम्यक्दृष्टीनतैं असंख्यातों भाग भवनवासीनके सम्यक्दृष्टि हैं । सम्यक्कीनतैं
सासादनी व्यंतर हैं । आगे सासादनी व्यंतरनतैं असंख्यातों भाग

असंख्यातवै भाग मिश्र है। मिश्रनतै संख्यातवै भाग भवनवासी सासादनी है। आगे सासादनी भवनवासीनतै असंख्यातवै भाग तिर्यञ्चनके सम्यग्दृष्टी है सम्यग्दृष्टोनतै असंख्यातवै भाग मिश्रगुणस्थानी तिर्यञ्च है। मिश्रतै संख्यातवै भाग सासादनी तिर्यञ्च है। और सासादनी तिर्यञ्चनतै असंख्यातवै भाग देश संयमी तिर्यञ्च है। और जेते देश संयमी तिर्यञ्च है। तितने हो प्रथम नरकमें सम्यग्दृष्टि है। इनतै असंख्यातवै भाग मिश्रसम्यक्ती है। इन मिश्रनतै संख्यातवै भाग प्रथम नरकके नारकी सासादनीनतै असंख्यातवै भाग दूसरे नरकके सम्यग्दृष्टी है। इनतै असंख्यातवै भाग मिश्रसम्यक्ती है। इन मिश्रनतै संख्यातवै भाग दूसरे नरकके सासादनी जीवनका प्रमाण है। और दूजी पृथ्वीके सासादनीनतै असंख्यातवै भाग तीसरे नरकमें सम्यग्दृष्टि है। इन सम्यक्तीनतै असंख्यातवै भाग मिश्र है। मिश्रनतै तीसरे नरकके सासादनी संख्यातवै भाग है। तीसरे नरकके सासादनीनतौ असंख्यातवै भाग चौथे नरकके सम्यक्दृष्टी है। इन सम्यक्तीनतै असंख्यातवै भाग यहां यहांहीके मिश्र है। इन मिश्रनतै संख्यातवै भाग चौथे नरकके सासादनी है। चौथे नरकके सासादनीनके असंख्यातवै भाग पंचम नरकके सम्यग्दृष्टी है। इनतै असंख्यातवै भाग पंचम नरकके मिश्र सम्यक्ती है। मिश्रनतै संख्यातवै भाग पंचम नरकके सासादनी है। पंचम नरकके सासादनीनतै असंख्यातवै भाग छठे नरकके सम्यग्दृष्टी है। इनतै यहांहीके मिश्र असंख्यातवै भाग है। इनतै संख्यातवै भाग छठे नरकके सासादनी है। इन छठे नरकके सासादनीनतै सातवै नरकके सम्यग्दृष्टी असंख्यातवै भाग है। इन सम्यक्तीनतै असंख्यातवै भागि यहांके मिश्र सम्यक्ती है। इन सातवै नरकके मिश्रतै संख्यातवै भाग सातवै नरकके सासादनी है। इहां ताई पट युगल भवनत्रिकर्म, पंचेन्द्रिय तिर्यचम, सात आगे सातवै युगलतै असंख्यातवै भाग मिश्र अरु मिश्रतै संख्यातवै भाग सासादनी, ऐसा अनुक्रम कहां सातवै युगलके सम्यग्दृष्टी देव है। सातवै युगलके सम्यक्तीनतै संख्यातवै भाग यहांहीके मिश्र है। इन मिश्रनतै संख्यातवै भाग है सातवै युगलके देव सासादनी है। सातवै युगलके सासादनीनतै संख्यातवै भाग आठवै युगल

में सासादनीन आठवँ युगलके सासादनीनतँ संख्यातवँ भागि प्रथम ग्रीविक में सम्यदृष्टि हैं। इनतँ संख्यातवँ भाग इहाँके मिश्र हैं। इन मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग प्रथम ग्रीविकके सासादनी हैं। इन प्रथम ग्रीविकके सासादनीन तँ संख्यातवँ भाग दूसरे ग्रीविकमें सम्यदृष्टि हैं। इन सम्यक्कीनतँ संख्यातवँ भाग इहाँके मिश्र हैं। इन मिश्रन तँ संख्यातवँ भाग दूसरी ग्रीविकके सासादनी हैं। इन दूसरी ग्रीविकके सासादनीनतँ संख्यातवँ भाग तीसरी ग्रीविकके सम्यदृष्टीनका प्रमाण है। इन सम्यक्कीनके संख्यातवँ भाग इहाँके मिश्र जीव हैं। इन मिश्रनतँ संख्या तवँ भाग तीसरी ग्रीविकके सासादनी हैं। इन तीसरी ग्रीविकके सासादनीनतँ संख्यातवँ भाग चौथी ग्रीविकके सम्यदृष्टी है। इनतँ संख्यातवँ भाग इहाँके मिश्र सम्यक्की हैं। मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग चौथी ग्रीविकके सासा- दनी हैं। इन चौथी ग्रीविकके सासादनीनतँ संख्यातवँ भाग पंचम ग्रीविकके सम्यदृष्टी हैं। इनतँ संख्यातवँ भाग इहाँके मिश्र सम्यक्धारी हैं। मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग पंचम ग्रीविक के सासादनी हैं। अरु पंचम ग्रीविक के सासादनी तँ छठी ग्रीविक के सम्यदृष्टी हैं। सो संख्यातवँ भाग हैं। इन सम्यक्कीनतँ संख्यातवँ भाग इहाँ के मिश्र हैं। इन मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग छठी ग्रीविक के सासादनी हैं। इन छठी ग्रीविक के सासादनीतँ सातवीं ग्रीविक के सम्यदृष्टी संख्यातवँ भाग हैं। इनतँ संख्यातवँ भाग यहाँके मिश्र हैं। इन मिश्रनतँ संख्या- तवँ भाग सातमी ग्रीविक के सासादनी हैं। और सातमी ग्रीविक के सासादनीतँ संख्यातवँ भाग आठमी ग्रीविक के सम्यदृष्टी हैं। इनतँ संख्यातवँ भाग यहाँ के मिश्र हैं। मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग आठमी ग्रीविक के सासादनी हैं। और आठवीं ग्रीविक के सासादनीनतँ संख्यातवँ भाग नवग्रीविक के सम्यदृष्टि हैं। इनतँ संख्यातवँ भाग यहाँ के मिश्र। मिश्रनतँ संख्यातवँ भाग नववें ग्रीविक के सासादनी हैं। ऐसे प्रथम युगलतँ लगाय नवग्रीविक पर्यन्त अनुक्रमतँ असंख्यात भाग कही। संख्यातभाग घटे। परन्तु अन्न ग्रीविक में जे सम्यदृष्टी हैं। ते भी असंख्याते जानना। और इन अंत ग्रीविकतँ अल्प सम्यदृष्टी देव उपरले नव अनुत्तरमें हैं। इहाँ सर्व सम्यदृष्टी हो हैं। नवग्रीविक ऊपरि मिथ्याती नाही, सर्व सम्यदृष्टी ही हैं। अनुत्तरों तँ थोरे विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजित, इन च्यारि विमानमें सम्यदृष्टि हैं। इन च्यारि

विमाननतै" असंख्यातगै भाग जीव सर्वार्थसिद्धि विमानमें है" । सो सर्व संख्याते जानना । सो केते है ? सो ही कहिए है । अढ़ाई द्वापवासी मनुष्यन का जो प्रमाण है । तिनतै नवगुणे सर्वार्थसिद्धि के देवन का प्रमाण जानना । ऐसे च्यारि गति सम्बन्धी सम्यग्दृष्टी, मिश्र, सासादन, देशसंयमी, इनका सामान्य प्रमाण कहा । आगे कहे गाथां विपै सकल संयमीन का प्रमाण तीनघाटि नव कोड़ि जीव, नव गुणस्थान सम्बन्धी तिनको गुणस्थान प्रति कहिए है । सो प्रथमतै छठे गुणस्थानवरती यतीनका प्रमाण पांच कोड़ि तिराणवै लाख अठ्याणवै हजार दोयसै, छै, ५६३६८२०६ जानना । अप्रमत्त सातवै गुणस्थान वरती मुनीनका प्रमाण दो कोड़ि छयानवै लाख निन्यानवै हजार एकसौ तीन २६६६६१०३ एते जानना । और च्यारि उपशम श्रेणि के गुणस्थान बारे जीव ग्यारासौ छयानवै ११६६ जानना, तेईससौ वाणवै २३६२ । और तेरवै सजोग गुणस्थान-वरती जीवनका प्रमाण आठलाख अठ्याणवै हजार पांचसै दोय, ८६८५०२ एते जानना । चौदहवै गुणस्थान सम्बन्धी जीवनका प्रमाण पांचसौ अठ्याणवै जानना । ऐसे प्रमत्ततै लगाय अयोग पर्यन्त आठ कोड़ि निन्यानवै लाख निन्यानवै हजार नवसौ सित्याणवै, ८६६६६६६७ ए सर्व जानना । यह नाना जीव नाना काल अपेक्षा उत्कृष्टपने कथन है । इनतै अधिक प्रमाण नहीं होय, निश्चय कर ऐसा जानना । छः महीना आठ समयमें "छह सौ आठ" जीव मोक्ष जाय हैं । ऐसी परिपाटी आनादि चली आई है । अधिक-हीन, नाहीं जाय । केई अनंतकाल गएकदाचित विरह काल पड़ै तौ पट्मास मोक्ष वन्द होय । कोई जीव मोक्ष नहीं जाय, तौ अंत के आठ समयमें छे सौ आठ जीव मोक्ष होय हैं । ऐसा जानना । और कदाचित उपशम श्रेणि का भी विरह पड़ै तौ छे महीना कोई जीव उपशम श्रेणि नहीं चढ़े । और अन्त के आठ समयनमें तीनसौ च्यारि, जीव उपशम श्रेणि माँडै, ताकी विधि—जो प्रथम समय में सोलह, दूसरे समयमें चौबीस, तीसरे समय में तीस, चौथे समय में छत्तीस, पंचम समय में बियालीस, छठे समयमें अड़तालीस, सातमें समयमें चौवन, आठमें समयमें चौवन ऐसे इन आठ समय में तीनसौ च्यारि जीव निरन्तर उपशम श्रेणि माँडै । और कदाचित् क्षायिक श्रेणि का उत्कृष्ट अन्तर पड़ै तौ पट्मास होय, तौ अन्त के आठ समय में छहसौ आठ

[illegible]

चौदह गुणस्थान सम्बन्धी जीवन की संख्या कही । विशेष श्रीगोमट्टसारजीके “जीवकांड” में जानना । यहाँ राह पावने के निमित्त, तथा यदि राखने-सीखने निमित्त कथन किया है । सो धर्मात्मा जीव इस समान्य कथन को जानि महा ग्रन्थन में प्रवेश करो, तातें मोह मंद होय, सम्यक् श्रुत का प्रकाश होय । ऐसा जानि आत्म कल्याणी जीवनको इन ग्रन्थन में प्रवेश करना योग्य है । विरोध यह जो ऊपर कहे सम्यग्दृष्टी तिनविषै क्षायक सम्यग्दृष्टी बहुत है । और तिनतैं असंख्यातवै भाग ज्योपशम सम्यग्दृष्टी हैं । इनतैं असंख्यातवै भाग उपशम सम्यग्दृष्टि हैं । उपशमतैं असंख्यातवै भाग मिश्र सम्यक धारी हैं । मिश्रतैं संख्यातवै भाग सासादनी हैं तहां विशेष एता-जो सर्व तैं सम्यग्दृष्टी, देवलोक में बहुत हैं । तिनमें भी तीन गतिके सम्यग्दृष्टीनतैं तथा चारों गतिके सम्यग्दृष्टीनतैं प्रथम युगलमें असंख्यात गुणें बहुत हैं । ऐसे चारों गति संसार में तिष्ठे सो जीवनकी संख्या अरु अपनी-अपनी गति सम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवनकी संख्या कही । सो इन संख्या में संसारी जीव तन धरता, मरता, शुभभावनका फल भोगता, अनादिका भ्रमण करे है । तिन में विरले भव्यात्मा सत्संगके निमित्त करि, जिन देवके वचन की प्रतीतिकरि, सम्यग्दर्शनादि मोक्ष मारग योग्य सामग्री पाय, कर्म नाश करि शुद्ध होय, आगे मोक्ष पावें । इति सामान्य जीव तत्त्व कथन ॥

आगे धर्मद्रव्य वर्णन । अब अजीव तत्त्वमें धर्म द्रव्य है सो ताका गुण चलन सहाई है । तीन लोकमें तिष्ठते जे जीव, पुद्गल तिनकं गमन करते धर्मद्रव्य सहाय करै है । जैसे जलचर जीव मच्छी आदि तिनके चलनेकं जल सहाई है प्रेरक होय गमन नहीं करावै है । जो मच्छादि जीव जलमें चलै, तो उदासीन वृत्ति सहित सहज ही सहाय होय है । तैसे यह धर्म द्रव्य प्रेरक होय जीवादि पदार्थनको गमन नहीं करावै है । जो जीव पुद्गल अपनी शक्ति तैं गमन करै, तो उदासीन वृत्ति तें गमनमें सहाय होय है । ऐसा अनादि निधन इस द्रव्यका स्वभाव है । ऐसे चलन सहाई गुण सहित धर्मद्रव्य की अनादि स्थिति लोकमें जानना । और इस धर्मद्रव्यकी पर्याय दोय प्रकार हैं । एक अर्थ पर्याय, सो तो द्रव्यका परणमन है । सो तो व्यंजन पर्याय द्रव्यका आकार है । सो धर्म द्रव्यकी व्यंजन पर्याय, तीन लोक प्रमाण है । एक पटल रूप है, खंड

सात स्तौकका एक लव मात्र काल पर्याय होय है। साढ़े अड़तीस लवकी एक नाली होय है इस नालीहीका नाम घड़ी है। दोय घड़ीका नाम एक मुहूर्त है। एक समम घाटि दोय घड़ीका नाम अन्तर्मुहूर्त है। तीस मुहूर्तका एक अहोरात्रि है। पन्द्रह अहोरात्रिका एक पक्ष होय है। दोय पक्षका एक मास होय है। दोय मासकी एक ऋतु होय है। तीन ऋतुका एक अयन होय है। दोय अयनका एक वर्ष होय है। सत्तरिलाख करोड़ि वर्ष अरु छप्पन हजार करोड़ि वर्ष इन सबनिको मिलाय एक पूरब काल होय है। ऐसे असंख्यात पूरब कालका एक पल्य होय है। दश कोड़ाकोड़ि पल्यका एक सागर होय है। अरु बीस कोड़ाकोड़ि सागरका एक काल चक्र होय है। ऐसे-ऐसे अनन्तानन्त काल चक्र व्यतीत होय, तब एक कालका परावर्तन होय है। ऐसे कालकी व्यवहार पर्यायका स्वरूप जानना। ऐसे कालतौ द्रव्य, गुणवर्तना लक्षण और कालाणु तैं निपज्या जो समय, घड़ी, दिन, मास, वर्ष, पल्य, सागर, सो पर्याय हैं। ऐसे काल द्रव्यका लक्षण कहा।

आगे आकाश द्रव्य। आगे आकाश तौ द्रव्य है। ताका अवगाहन देना गुण है। पर्याय लोकालोक प्रमाण है। ता आकाशमें दोय भेद हैं। एक अलोक है, सो अनंत प्रदेशी है तहां और द्रव्य नाहीं, शून्यता लिए है। शुद्ध एक आकाश ही है। एक लोकाकाश है। तहां षट् द्रव्य रचना सहित च्यारि गतिरूप संसार कं धरे है। अरु कर्म रहित शुद्ध जीव तिन सहित यह असंख्यात प्रदेशी, सो सर्व रचना जामैं पाईए, सो ऐसा लोकाकाश है। यामैं षट् द्रव्य तिष्ठें हैं। इति आकाश द्रव्य। ऐसे ए षट्ही द्रव्य अपने-अपने गुण-पर्याय सहित, अपने-अपने स्वभावमें हैं एक क्षेत्रमें सबकी स्थिति है, परन्तु कोई काहूतें मिलते नाहीं। ऐसा कोई अनादि व्यवहार है जो कोई द्रव्य काहू द्रव्य तें मिलता नाहीं। किसीके गुणतें कोईका गुण नहीं मिले किसी पर्यायतें पर्याय नहीं मिले। ऐसी उदासीन वृत्ति है। जैसे एक गुफामैं षट्मुनि बहुत काल रहे। परन्तु कोई काहूतें मोहित नाहीं। उदासीनता सहित एक क्षेत्रमें रहें हैं। तैसे ही षट् द्रव्य एक लोक क्षेत्रमें जानना। तिनमें पंच अजीव द्रव्य हैं। तिन पंच अजीवद्रव्यनके गुण भी अजीव हैं। पर्याय भी अजीव हैं। एक चेतन द्रव्य है। ताके द्रव्य, गुण और पर्याय भी चेतना हैं। तातें भो भग्यात्मा तू देखि। यह जीव ज्ञानरूप

चौदह गुणस्थान सम्बन्धी जीवन की संख्या कही । विशेष श्रीगोमहसाराजीके “जीवकांड” में जानना । यहाँ राह पावने के निमित्त, तथा यदि राखने—सीखने निमित्त कथन किया है । सो धर्मात्मा जीव इस समान्य कथन कौं जानि महा ग्रन्थन में प्रवेश करो, तातें मोह मंद होय, सम्यक् श्रुत का प्रकाश होय । ऐसा जानि आत्म कल्याणी जीवनकौं इन ग्रन्थन में प्रवेश करना योग्य है । विशेष यह जो ऊपर कहे सम्यग्दृष्टी तिनविषै क्षायक सम्यग्दृष्टी बहुत है । और तिनतैं असंख्यातवै भाग ज्योपशम सम्यग्दृष्टी हैं । इनतैं असंख्यातवैभाग उपशम सम्यग्दृष्टि हैं । उपशमतैं असंख्यातवैभाग मिश्र सम्यक धारी हैं । मिश्रतैं संख्यातवै भाग सासादनी हैं तहां विशेष एता-जो सर्व तैं सम्यग्दृष्टी, देवलोक में बहुत हैं । तिनमें भी तीन गतिके सम्यग्दृष्टीनतैं तथा चारौं गतिके सम्यग्दृष्टीनतैं प्रथम युगलमें असंख्यात गुणें बहुत हैं । ऐसे च्यारों गति संसार में तिष्ठे सो जीवनकी संख्या, अरु अपनी-अपनी गति सम्बन्धी गुणस्थानवतीं जीवनकी संख्या कही । सो इन संख्या में संसारी जीव तन परता, मरता, शुभभावनका फल भोगता, अनादिका भ्रमण करै है । तिन में विरले भव्यात्मा सत्संगके निमित्त करि, जिन देवके वचन की प्रतीतिकरि, सम्यग्दर्शनादि मोच मारग योग्य सामग्री पाय, कर्म नाश करि शुद्ध होय, आगे मोक्ष पावें । इति सामान्य जीव तत्त्व कथन ॥

आगे धर्मद्रव्य वर्णन । अब अजीव तत्त्वनमें धर्म द्रव्य है सो ताका गुण चलन सहोई है । तीन लोकमें तिष्ठते जे जीव, पुद्गल तिनकं गमन करते धर्मद्रव्य सहाय करै है । जैसे जलचर जीव मच्छी आदि तिनके चलनेकं जल सहोई है प्रेरक होय गमन नहीं करावै है । जो मच्छादि जीव जलमें चलै, तो उदासीन वृत्ति सहित सहज ही सहाय होय है । तैसे यह धर्म द्रव्य प्रेरक होय जीवादि पदार्थनकौं गमन नहीं करावै है । जो जीव पुद्गल अपनी शक्ति तैं गमन करै, तो उदासीन वृत्ति तें गमनमें सहाय होय है । ऐसा अनादि निधन इस द्रव्यका स्वभाव है । ऐसे चलन सहोई गुण सहित धर्मद्रव्य की अनादि स्थिति लोकमें जानना । और इस धर्मद्रव्यकी पर्याय दोय प्रकार हैं । एक अर्थ पर्याय, सो तो द्रव्यका परणमन है । सो तो व्यंजन पर्याय द्रव्यका आकार है । सो धम द्रव्यकी व्यंजन पर्याय, तीन लोक प्रमाण है । एक पटल रूप है, बंड

देखने-जानने रूप है। सो अनादि परद्रव्यनके मोहतैं, परमै ममत्व भाव धरकैं, आया भूलि, पर द्रव्यकौ अपना इष्ट जानि पर रूप सा होय गया। आप अमूर्तीक है। सो भूलितैं आपकं मूर्तीक जड़ भावरूप मानने लाग़ा परन्तु जड़ नहीं होय गया। आप अपने चेतनाके व्यवहार कौ नहीं तजै है जैसे कोई नट मनुष्य लोभके वशीभूत होय अपने तनपै नाहरकी खालि नाखि, सिंहका स्वांग धरि आया, नाना चेष्टा, कंदना, धडूकनादि भी करै है। ताकं देखि अजान भोरे जीव याकौ सिंह जानि भयभीति होय है। परन्तु वह सिंह नाहीं है। लोभके वशीभूत होय इस नटनै अपना रूप पशुका बनाया, आपकं पशु मानि विचरै है। परन्तु पशु नाहीं, नरही है। तैसेही यह संसारी जीव अपनी अनादि भूलितैं जा गति में गया, ताही गतिरूप होय रखा। व्यापि गतिके शरीर पुद्गलोक अनेक धारि, आपकौ देव नारकादि आकार मान्या, में देव हौं, में नारकी हौं, में पशु हौं, में मनुष्य हौं, में सुखो हौं, में दुखो हौं, यह धनधान्यादि कुटुम्बी मेरै हैं। में बड़े तनका धारी हौं। ऐसे आपकौ कर्म निमित्ततैं जड़ समान पुद्गलोक तनमें तिष्ठता, अचेतनकी चेष्टा बतावता भया। परन्तु अपना विशेष देखना-जानना रूप चैतन्यरूप भाव सो नहीं छुटता भया। आप जीव ही है। जैसे नट, सिंहकी खालि नाखि दूरि भया, तब सबका भरस गया। सर्व याकं नर मानते भये। यह भी नर ही रखा, और आगे भी नरही था। भरमतैं सिंह भया था। तैसे तनरूपी खालि तजि, तब शुद्ध आत्मा भया। ऐसे जीव अजीवका स्वरूप है। सो हे भव्य, तू निश्चय करि जानि। जैसे जीव, अजीवका स्वरूप कहा तैसे ही सम्यक् होते ये बिचार सहज हो होय उपजै हैं। पर वस्तुनतौ ममत्त्व छूटि भरम मिटि शुद्ध श्रद्धान होय है। सो अमूर्तीक शुद्धात्मा सिद्ध भगवान ताका स्वरूप सम्यग्दृष्टी अपने अनुभवनमें ऐसा विचारै है। जो चौदहवें गुणस्थान जा शरीरमें तिष्ठता आत्मा, अपनी शुद्ध परणतिके जोगतैं जा शरीरमें था, ताके हाड़, मांस चांम नशादि जो पुद्गलीक आकार स्कंध सो तिनकौं छोड़िकें ता शरीरकें आकार आप चेतनरूप सिद्ध देव होय तिष्ठै। तैसे ही सम्यग्दृष्टी विचारै है, जो में भी दिव्य दृष्टीतैं निश्चय करि देखौं तौ अपना चैतन्य भाव इस पुद्गलीक शरीरतैं, ऐसे भिन्न विचारै हौं। कि जो में वर्तमानमें ए

शरीर क्षेत्रमें तिष्ठौं हों। सो या तनमें देखने-जानने हारा गुणतौ मेरा है। यह तन जड़ है। सो आयु अन्त खिरे है। तथा सिद्ध होते खिरे है। सो तैसे ही मैं तौ; या क्षेत्रमें तिष्ठौं ही हों। अरु या तनके चांम, हाड़, मांस, नश, पुद्गलीक आकाररूप मूर्तीक हैं; सो मेरा अङ्ग नहीं, मैं तौ चैतन्य हौं। ए चांम तनके खिर जावो मांस स्कंध खिर जावो, हाड़ खिर जावो, इत्यादिक पुद्गलीक स्कंध खिर हैं तौ खिरौ। मैं देखनेजानने हारा, मेरे स्थान में तिष्ठौं हों। सब पुद्गलीक मूर्तीक मेरे प्रदेशनतौ एक क्षेत्र हैं सो, सर्व खिर गये। मैं ही एक, अमूर्तीक देखने-जानने हारा, सिद्धसर्मानि आत्मा रह जा हौं। सम्यक होते आपा-पदका विचार ऐसे भी होय है। ए सा विचार होतौ सम्यग्दृष्टीन के शरीरादि परवस्तुनतौ ममत्व छूटै परवस्तुनतौ ममत्व छूटतै निराकुलता सहज ही प्रगट होय है। निराकुलता प्रगटै चारित्रकी बधवारी (बढ़वारी) होय है। और चारित्रकी वृद्धितै विशुद्धताकी विशेष वृद्धि होय है। विसुद्धता वधे (बढ़े) केवलज्ञानकी प्राप्ति होय है। और केवलज्ञान भए संसार भ्रमण मिटि सकल शुद्ध सिद्ध पद पाय सब सुखो होय है। पीछे सिद्धस्थान विराजि अकलंक निर्दोष सिद्ध होय है। जगतपूज्य पदधार अविनाशी सुखरूप होय है। ऐसे सिद्ध पदकौ हमारा नमस्कार होऊ। इनकी भक्तिके प्रसाद मोकौ इनसा पद होऊ। ऐसे भी सम्यग्दृष्टी भावनाभाय, अतिशय सहित पुण्यबंधका संचय करै है। इहां प्रश्न-जो सम्यग्दृष्टीकौ पुण्यकी इच्छा काहे को चाहिए? और तुमने कहा जो अतिशय सहित पुण्य का बंध सम्यग्दृष्टी ही करै है, सो औरन के क्यों नहीं होय? अरु अतिशय सहित पुण्य काहेकौ कहिए? ताका सामाधान। भो भव्य, जो पुण्य के बंध भये पीछे वह पुण्य घटने नहीं पावै। दश पांच-भव जते लेना होय, तेते ऊंच लेय, पीछे ताकौ मोक्ष ही होय हैं। ताकौ अतिशय सहित पुण्य कहिए। और कबहुं शुभभावतै पुण्यका बंध होय। कबहुं अशुभ भावनतै पापबंध होय। पुण्यबंध होता रहि जाय। ता फल कबहुं देव कबहुं पशु होय। ऐसे पुण्यकौ अतिशय रहित कहिए। ए पुण्य, संसारका ही कारण है। ऐसा जानना। और सुनि। भो भव्य! सम्यग्दृष्टीकौ तौ पुण्य बन्धकी इच्छा नहीं। परन्तु सम्यक भए पीछे दोय-तीन भव लेने होंय, तौ तेते काल संसारमें रहै। पुण्य-फल सम्य-

नाहीं । अरु पुद्गल परमाणुके गजों नापिए तौ असंख्यात प्रदेशी होय । ऐसे इसका स्वरूप है । सो धर्म तो द्रव्य है गुण चलन सहाय है । पर्याय तीन लोक है ता सामानि है । इति धर्म द्रव्य ॥

आगे अधर्म द्रव्य । अब अधर्म द्रव्य है अरु ताका गुण स्थिति करण है । तीन लोकमें तिष्ठते जेते जीव पुद्गल तिनको स्थिति करनेमें सहाय है । प्रेरक होय स्थिति नाहीं करावै है । जो जीव पुद्गल अपनी शक्तितें स्थिति करै तौ यह अधर्म द्रव्य उदासीन वृत्ति धरे स्थिति करतें सहकारी है । जैसे राहके चलन हारे पंथीकं ग्रीष्म ऋतुमें वृक्षकी छाया स्थितिकं करतें सहाय होय है । वृक्ष बुलायकं पंथीकं अपनी छायामें बैठारि, सहाय नाहीं करै है । पंथी अपनी ही इच्छा तें ताप मेढवेको वृक्ष नीचे तिष्ठै, तौ उदासीन वृत्ति सहित पंथी कं स्थितिमें कारण है । ऐसे ही अधर्म द्रव्यका गुण स्थित करना जानना । और अधर्म द्रव्यकी पर्याय भी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय करि दोय प्रकार हैं । सो अर्थ पर्याय तौ रतन लहरिवत् द्रव्य परमाण है और व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य प्रमाण लोकके आकार है । ऐसे अधर्म द्रव्यके गुण पर्याय कहे । इति अधर्म द्रव्य ॥

आगे काल द्रव्य । आगे काल तौ द्रव्य है । गुण ताका वर्तना लक्षण है । पर्याय दोय प्रकार हैं । सो अर्थ पर्याय तौ रतन लहरिवत् द्रव्यका परिणाम है । अरु व्यंजन पर्याय द्रव्यका आकार है । जैसे नदी तौ द्रव्य, अरु नदीके दोऊ तटनकी समुद्र पर्यन्त लम्बाईका आकार, सो नदीकी व्यञ्जन पर्याय है । ता नदीमें निरन्तर जलका प्रवाह चलना, रातदिन पानीका बहना सो नदीका गुण है, और नदीके जलमें अनेक प्रकार तरंगनिका उपजना अरु ताहीमें बिनसना, सो नदीकी अर्थ पर्याय है । तैसेही काल द्रव्यका नदीका नाई निरन्तर वर्तना लक्षण गुण है । कालाणुद्रव्यका मन्द गमन पलटा खाना, एक आकाश प्रदेश पै तिष्ठती जो कालाणु सो पलटि, दूसरे लगते प्रदेश पै आवना सो मन्द गमन है सो याका नाम समय है । सो यह समय कालकी व्यवहार पर्याय है । इस समयतें, कालका सूक्ष्म अंश और नाहीं । ऐसे-ऐसे समय असंख्यात होय, तब एक आवली नामा कालकी पर्यायका भेद होय । ऐसी-ऐसी हजारों आवली व्यतीत होय, तब एक श्वा-सोच्छ्वास कालका प्रमाण है । सात श्वासोच्छ्वास कालका एक स्तोक नामा कालकी पर्याय होय है और

सात स्तौकका एक लव मात्र काल पर्याय होय है। साढ़े अड़तीस लवकी एक नाली होय है इस नालीहीका नाम घड़ी है। दोय घड़ीका नाम एक मुहूर्त है। एक समम घाटि दोय घड़ीका नाम अन्तर्मुहूर्त है। तीस मुहूर्तका एक अहोरात्रि है। पन्द्रह अहोरात्रिका एक पक्ष होय है। दोय पक्षका एक मास होय है। दोय मासकी एक ऋतु होय है। तीन ऋतुका एक अयन होय है। दोय अयनका एक वर्ष होय है। सत्तरिलाख करोड़ि वर्ष अरु छप्पन हजार करोड़ि वर्ष इन सबनिको मिलाय एक पूरब काल होय है। ऐसे असंख्यात पूरब कालका एक पल्य होय है। दश कोड़ाकोड़ि पल्यका एक सागर होय है। अरु बीस कोड़ाकोड़ि सागरका एक काल चक्र होय है। ऐसे-ऐसे अनन्तानन्त काल चक्र व्यतीत होय, तब एक कालका परावर्तन होय है। ऐसे कालकी व्यवहार पर्यायका स्वरूप जानना। ऐसे कालतौ द्रव्य, गुणवर्तना लक्षण और कालाणु तै निपज्या जो समय, घड़ी, दिन, मास, वर्ष, पल्य, सागर, सो पर्याय हैं। ऐसे काल द्रव्यका लक्षण कहा।

आगे आकाश द्रव्य। आगे आकाश तौ द्रव्य है। ताका अवगाहन देना गुण है। पर्याय लोकालोक प्रमाण है। ता आकाशमें दोय भेद हैं। एक अलोक है, सो अनंत प्रदेशी है तहां और द्रव्य नाहीं, शून्यता लिए है। शुद्ध एक आकाश ही है। एक लोककाश है। तहां षट् द्रव्य रचना सहित च्यारि गतिरूप संसार कं धरे है। अरु कर्म रहित शुद्ध जीव तिन सहित यह असंख्यात प्रदेशी, सो सर्व रचना जामें पाईए, सो ऐसा लोकाकाश है। यामें षट् द्रव्य तिष्ठें हैं। इति आकाश द्रव्य। ऐसे ए षट्ही द्रव्य अपने-अपने गुण-पर्याय सहित, अपने-अपने स्वभावमें हैं एक क्षेत्रमें सबकी स्थिति है, परन्तु कोई काहूतें मिलते नाहीं। ऐसा कोई अनादि व्यवहार है जो कोई द्रव्य काहू द्रव्य तें मिलता नाहीं। किसीके गुणों कोईका गुण नहीं मिलै किसी पर्यायतें पर्याय नहीं मिलै। ऐसी उदासीन बृत्ति है। जैसे एक गुफामें षट्मुनि बहुत काल रहे। परन्तु कोई काहूतें मोहित नाहीं। उदासीनता सहित एक क्षेत्रमें रहें हैं। तैसे ही षट् द्रव्य एक लोक क्षेत्रमें जानना। तिनमें पंच अजीव द्रव्य हैं। तिन पंच अजीवद्रव्यनके गुण भी अजीव हैं। पर्याय भी अजीव हैं। एक चेतन द्रव्य है। ताके द्रव्य, गुण और पर्याय भी चेतना हैं। तातें भो भव्यात्मा तू देखि। यह जीव ज्ञानरूप

गृह्णीनके बंध भए पीछे टूटता नहीं। सो संसार में रहें जेतें देव, इन्द्र, चक्री, महान राजा, सुखी होय पीछे परम्पराय मोक्षही होय। तातें सम्यग्दृष्टी के ऐसा अतिशय सहित पुण्य बंध ही होय है। ऐसा यह सहजही भाव जानना। ऐसे तेरा उत्तर जानहु। ऐसा जीव-अजीव तत्वनका स्वरूप जिनदेवतें दिव्यध्वनि करि कइया। तैसेही गणधर देवने प्रख्यात तैसे परम्पराय आचार्य प्रख्याते आए। तिनके भेद पाय-पाय अनेक भव्य प्राणी अनादि मिथ्यात बंधन तोड़ि सम्यग्दृष्टी भए। ताहीका अनुसार लेह इहां भी सामान्य तत्व भेद कइया है। ताका रहस्य जानि अब भी भव्य तत्व ज्ञानी होऊ। इति जिनभाषित अनुसार सामान्य तत्व भेद कथन ॥ ऐसे अनादि भरम भूले, भोरी चेष्टाके धरन हारे, अतल श्रद्धानी जीव कुगुलनके उपदेशरूपी फांसीमें परे, धर्मवासना रहित, संसार भोगके अभिलाषी, समता रस विना उत्पत्ति भई है त्रयना रूपी तप जिनकें, ऐसे ज्ञान चक्रु रहित अन्धसम, बालक सम लीला करन हारे, भोरे प्राणी, तिनकों सोमबुद्धि धर्मार्थी जानिकें दयाभाव करि तिनके समझावेके अर्थ कुवादीनके प्रख्ये जे अनेक कर्तव्य मत, तिन विषे भिन्न-भिन्न स्वइच्छा बुद्धि कल्पना करि, तत्व भेद कहे थे। तिन वादीनकू प्रगट असत् करि जिनभाषित जीव अजीव तत्व, द्रव्य गुण पर्याय सहित भिन्न-भिन्न नय करि बताए। सो यह सर्वज्ञ भाषित तत्व भेद सत्य है। काहू वादी करके खंड्या नहीं जाय। ऐसे तत्व भेद है सो प्रमाण है। ए जीव अजीव तत्व सत्य हैं। इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अतल श्रद्धान अन्य मतन सम्बन्धी जीव अजीव तत्व विपरीत कथन प्ररूपणे हारे कुवादी तिनका भरम भेद। जिनभाषित तत्वज्ञान वर्णनो नाम, सप्तम पर्वः समाप्तः ॥

इन शुद्ध तत्वनका जिस विषे भले प्रकार कथन पाइए, सो शुद्ध आगम है। और आगम है सो काहूका उपदेश्या नहीं। जो ऐसे शुद्ध आगमका करता है, सो ही सर्वज्ञ भगवान वीतराग शुद्ध आस है। आस-नाम भगवानका है। सो उस शुद्ध भगवानकों जान्या चाहिये। सो कैसे जानिए? तो विवेकी ऐसा विचारें जो वस्तु जानिये है, सो गुणतें जानिए है। तातें प्रथम ही भगवानके गुण जानें, तो शुद्ध भगवान जान्या जाय। तातें भगवानके गुण कहिए है। सो एक तो जिन भगवान वीतरागी होंय, वीतराग भाव विना

सरागी जीवन पै यथावत् उपदेश होता नहीं, अपना भगत होय ताकी प्रशंसा करै रचा करै । अपना भक्त नहीं होय तौ ताकी निन्दा करै, ताका बुरा चाँहै । तौ ऐसे देवका वचन प्रमाण नहीं । तातें यथावत् उपदेश, वीतरागी बिना होता नहीं । तातें देव वीतरागी चाहिये और सर्वज्ञ चाहिए । सर्वज्ञ बिना लोकालोक की नहीं जानै । जीवनके अतरंग घट-घटकी नहीं जानै, ऐसे तुच्छज्ञानीनका वचन प्रमाण नहीं । तातें भगवान् सर्वज्ञ चाहिये । और वीतराग सर्वज्ञ तौ है । किन्तु तारक नहीं, तौ किस कामका भगवान् ? काहूका तौ भला करता नहीं । तातें भगवान् तारक चाहिये । जाका नाम लिए, ध्यान किए, पूजे, भगतनका भला होय इहाँ प्रश्न—जो भगवान वीतराग है तामें तारकपना कैसे संभवै ? तारकपना तौ सरागी कौ होय है । अरु वीतरागी कू भगतके तारनेकी इच्छा भए, वीतराग भाव कैसे रहै ? अरु बिना इच्छा भगतका भला कैसे होय सो कहो । ताका समाधान । जैसे सूर्यके ऐसी इच्छा नहीं, जो मैं अपना उदय करौं, जिससे कमल प्रफुल्लित होय । परन्तु सूर्यका उदय होते सहजभाव ही कमल प्रफुल्लित होय हैं, सूर्य मैं कोई ऐसा गुण सहज ही पाईए । तैसे ही भगवान् कै तो ऐसी इच्छा नहीं, जो भगतनका भला करौं । परन्तु भगवान् मैं कोई तारण गुण सहज ही ऐसा पाईए है । जो ताकरि भगतका भला होय ही होय । और जो सूर्यकी तरफ कड़ी नजरि (दृष्टि) करि देखै, तौ ताके नेत्रन आगे अन्धकारसा फैलिजाय, नेत्रनकी ज्योति मन्द होय, सो सूर्यके तौ ऐसी इच्छा नहीं जो मेरी तरफ क्रूर देख्या, तातें अन्या करौं । परन्तु सूर्यके तेज मैं कोई सहज ही ऐसा अतिशय है । सो सूर्यकी तरफ सख्त दृष्टि करि देखै, तौ नेत्रकी ज्योति मन्द होय । तैसेही भगवान् की तौ ऐसी इच्छा नहीं जो इस निंदकका बुरा करौं । परन्तु कोई ऐसाही अतिशय है । जो भगवानकी निन्दा किए नरकादि दुःख सहजही होंय । तातें भगवान्में वीतरागता, सर्वज्ञता, तारकपना, ए तीन गुण तौ मुख्य हैं । अरु और अनंतै गुण हैं, तिनमें केतेक वाह्य, अभ्यंतर गुण अतिशय कहिए हैं । तिनके जानै भगवान् कौ पहचानिए । सो ही कहिए है—

गाथा—दोष्ट अठाएह रहियो, गुणसह बालीय होय सजुता । सवगो वीवरयो, सबैको भवतार पणमासी ॥ १८ ॥

अर्थ—दोह अठारह कहिये, अष्टादशदोष रहित होय । गुण सड चालीय होय संजुक्तो कहिए, छया-लीस गुण सहित होय । सवगो कहिए, सर्वज्ञ होय । वीयरयो कहिए, वीतरागी होय । सदेवो कहिए, सो देव । भवतार कहिए, भयनका तारक होय । प्रणामी कहिए, ताकों नमस्कार करौ हौं । भावार्थ—जाके राग द्वेष नहीं, सो वीतरागी है । केवलज्ञान सहित होय सो सर्वज्ञ कहिए । जाका नाम लिए पापका नाश होय एसे अतिशयका धारी होय और बुधादिक अठारह दोष रहित होय और अचालीस गुण सहित होय सो देव जानना । तहाँ प्रथम अठारह दोषनका स्वरूप कहिए है । सो प्रथम बुधा जगतके जीवनको महादुःख करन हारा, ताके पोखे बिना मरण होय ये बुधा बड़ा रोग है सो जाके एसी बुधा होय, सो देव नहीं । जाके बूते (किये), अपनी बुधा महाव्याधि हो नहीं मिटी, तो भक्तनकी बुधा कैसे मेटे ? तातें भगवान् के बुधा रोग नहीं ॥ १ ॥ बहुरि तृषा समान तीव्ररोग दुखदाई नहीं, जो जलनामा औषध नहीं मिलै, तो प्राण जाय । ऐसी तृषारूपी व्याधि जाके होय, सो देव नहीं । भगवान् के तृषारोग नहीं । अपनी तृषा तपन जाके नहीं मिटी, तो भगतन की तृषा-तपन कैसे मेटे ? तातें प्रभुके तृषा नहीं ॥ २ ॥ बहुरि जहाँ रागभाव होय सो भगवान् नहीं, भगवान्जी के राग भाव नहीं ॥ ३ ॥ जाके द्वेषभाव हो सो परका बुरा करै । तातें जाके रागद्वेष होय, सो भगवान् नहीं । अरु भगवान् के द्वेषभाव नहीं ॥ ४ ॥ जो माता के गर्भमें आवै, गर्भ के महा दुःख, मल-मूत्र विषे नवमास अधोशीश उर्ध्व पांव महासंकटमें अवतार लेय, सो भगवान् नहीं । अरु भगवान् के अवतार नहीं ॥ ५ ॥ जरा जो बुढ़ापा जाकरि सर्व अंग शिथिल होय, दीनता पावै, ऐसी जरा जाके होय, सो भगवान् नहीं । भगवान् के जरा नहीं ॥ ६ ॥ जाका मरण होय सो भगवान् नहीं, जो अपना ही मरण नहीं मेटै तो भगतका मरण कैसे मेटे ? तातें भगवान् के मरण नहीं ॥ ७ ॥ जाके रोग होय, सो देव नहीं, जो अपना रोग ही नहीं हरै, सो भगत कूँ कैसे सुखी करै ? तातें भगवान् के रोग नहीं ॥ ८ ॥ जाके इष्ट वस्तुका वियोग होतैं शोक होय, सो देव नहीं । जो अपना ही शोक-दुःख नहीं टारि सकै, सो देव, भगत का शोक कैसे टारि सकै है ? तातें जाके शोक होय, सो देव नहीं । भगवान् के शोक

नाहीं ॥ ६ ॥ जाकै शत्रु, रोग, मरणादि दुःखन का भय होय, सो भगवान् नाहीं । जो अपना ही भय नाहीं टारै, सो भगतन कौं कैसे सुखी करै ? तातें सर्वज्ञ देवकै भय नाहीं ॥ १० ॥ जाकै विस्मय होय । जो यह कहा भया, तथा बड़ा आश्चर्य भया, ऐसा विद्या रहित अज्ञानीकै होय, याका नाम विस्मय है । सो जाके विस्मय होय, सो भगवान् नाहीं । केवलज्ञानीकै कछु विस्मय नाहीं ॥ ११ ॥ निद्राके जोरतें प्राणी सर्व सुध-बुध भूलि-जाय । महा प्रमादकी करनहारी, द्रुतक समान करनहारी, ऐसी निद्रा जाकै होय, सो भगवान् नाहीं । भगवान् सदैव चैतन्यमूर्तिक, जाग्रत दशारूप, सर्व प्रमाद रहित, जगत गुरुकै, निद्रा नाहीं ॥ १२ ॥ और जाके खेद होय, सो देव नाहीं । जो अपना ही खेद नाहीं भेट सकै, सो भगतकौं निखेद कैसे करै ? तातें भगवान् सर्व सुखीकै, खेद नाहीं ॥ १३ ॥ शरीरमें पसेव होय सो हीन पराक्रमतें होय है । तातें जाकै, पसेव होय सो भगवान् नाहीं । अनंतवली भगवान् कैं पसेव नाहीं ॥ १४ ॥ मद है सो मान कर्मके उदय तें, मानी संसारी अनेक क्रोधादि कषायनके पात्र, तिनकै होय है । सो जाकै मद होय, सो भगवान् नाहीं । भगवान् कैं मद नाहीं ॥ १५ ॥ परवस्तु कूं देखि अरति होय है । जो अरति के उदयतें होय, सो अरति है । जाके कर्म उदय अरति होय, सो भगवान् नाहीं, बीतराग भगवान् कैं अरति नाहीं ॥ १६ ॥ महादुखका मूल, संसार का बीज, संसार भ्रमण करानहारा ऐसा मोह जाकै होय, सो भगवान् नाहीं । जगत उदासी भगवान् कैं मोह नाहीं ॥ १७ ॥ और जाकै रति कर्मके उदय, अनेक वस्तुनमें हर्ष मानै-रंजावै, ऐसा रति कर्मका जोरि जाकै होय, सो देव नाहीं । भगवान् बीतराग देव कैं रति नाहीं ॥ १८ ॥ ऐसे कहे अठारह दोष जाके पाईए, सो भगवान् नाहीं । भगवान् कैं ए अठारह दोष, सब प्रकार नाहीं ऐसे जानना । और भगवान् कैं छयालीस गुण होय हैं, तिनका कथन कहिए है—

अतिशय चौंतीस । तहां प्रथम ही भगवान् अंत का शरीर धरै हैं । जब गर्भ अवतार होय, तब ए दश अतिशय होय हैं—सो तहां पसेव (पसीना) नाहीं समचतुर संस्थान है, वज्रवृषभनाराच संहनन, तनमें मल नाहीं शरीर महा सुगंध, अनंत महासुन्दररूप होय है, शरीरमें अनेक भले लक्षण होय हैं, तनमें स्वेतरुधिर

होय, बचन महसुन्दर मधुर होय, और तिनके तनमें अनंत बल होय ऐसे दश अतिशय तौ जन्मतेही होय, सो भगवान् जानना । दश अतिशय केवलज्ञान भये पीछे होयहैं । तिनके नाम—तहां समोसरणमें चतुरमुख दोखैं । भगवान्का समोशरण जहाँ होय, तहाँतैं चौतरफ सौ योजन दुभिक्ष नहीं होय । आकाश निमल होय । सब जीवनकँ दयाभाव होय । गमन करते कोई जीवकों बाधा न होय, कबलाहार नहीं । इहाँ प्रश्न—कबलाहारके षट् भेद हैं सो यहाँ कबलाहार मनँ किया, सो केवलज्ञानमें पंच अहार तौ होते ही हैं । ताका समाधान-भो भव्य, तूँ षट् ही प्रकार अहार का स्वरूप सुनि, ज्यौँ तेरा सन्देह जाय । प्रथम नामकर्म आहार, नोकर्म आहार ओज आहार, मानसोक आहार, कबलाहार, लेप आहार षट् हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिए है--तहाँ ज्ञानावरणी आदि कर्म वर्गणाका ग्रहण करना सो कर्म आहार है । सो केवली कँ और कर्मका बंध नहीं, सो बंधके अभावतँ कर्म का अहार नहीं । एक सातावेदनीका बंध है सो भी नाममात्र उपचार बंध है । सो स्थिति अनुभाग रहित है । परन्तु उपचार से कर्म आहार इहां कहिए है । औदारिक, शरीर जातिके नोकर्म परमाणुका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक है । तातें नोकर्म आहार केवली कँ पाइये है परन्तु यहां कबलाहारको मुख्यता है तातें याका बिचार नहीं किया । ओज आहार ताका नाम है । जैसे चिड़िया अंडेनकूँ छाती नोचै दाबै तिछी रहै, ताकरि अंडामें उपजनहारेनका पोख है । सो ओज आहार कहिये सो ये आहार अंडज जीवनके होय है और के नहीं । तातें केवली कँ ओज आहार नहीं भोजनपै मन चले हो तृप्ति होय, सो मानसोक आहार कहिए । यह आहार देवनके होय है, और के नाहीं तातें जिनदेव के मनसा आहार भी नहीं । शरीरमें लगै तृप्तिता होय, सो लेप आहार है । यह एकेन्द्रियनकँ होय है औरन कँ नाहीं । तातें भगवान केवली कँ लेप आहार भी नहीं । अन्न मेवा, जल, इन आदि अहार मनुष्य तिर्यञ्चन के है, सो कबलाहार है । यह जिह्वा इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होय है । सो यह कबलाहार भी, निर्दोष जिन भगवान--कँ नहीं । अरु यहां मुख्यता कबलाहारके कथन की है । तातें भगवानकें कोई आहार नहीं जानना । ऐसे भगवानकें केवलज्ञान भए कबलाहार नाहीं, केवलज्ञान भए पीछे जगतबंधु कँ उपसर्ग नाहीं होय,

केवलीके शरीरकें छाया नहीं होय, सर्व विद्याके नाथ हैं, नख केश नहीं बढ़ै, केवलज्ञान उपजतें जेतें थे तेते ही रहैं अनंतवलीकी भौंह टिमकै नाहीं, एकाग्र रहैं ऐसे भगवान्कूं केवलज्ञान होय पीछे, ए दश अतिशय प्रगट होय हैं । ऐसे केवल ज्ञान भए के अतिशय कहे । आगे देवनकृत चौदह अतिशय कहिए हैं-

जब भगवान् केवलीकी समोशरणमें वाणी खिरै, ताकूं सुनि सर्व प्राणी अपनी-अपनी भाषा में समझि लेय हैं । ऐसा ही अतिशय है । जहां भगवान तिष्ठै, तहां तिष्ठते-सर्प, मोर, सिंह-गाय, इत्यादि जाति विरोधी जीव, द्वेष तजि मित्रता भजैं । तहांकी भूमि आरसी समान निर्मल होय, भगवान् विराजैं ता बन में घट्टुके फल-फूल होय और समोशरणके चारों तरफ मंद-सुगंध पवन चालै तातैं सुख मई रहैं सर्व जीव सुखी होय और जहाँ भगवान् विराजैं, तहाँ के प्राणी सदीव-सहज ही सर्व भूमि कंटक रहित होय महा सुगंध जल की वर्षा होय । भगवान्जी विहार कर्म करैं, तब पद २ पै देव कमल रचते जाँय, भगवान् जहां पांव धरैं तहां देव पन्द्रह २ फूलनकी पन्द्रह २ पंक्ति करि दोसौ पच्चीस कमलनका चौकोर समूह धरते जाय हैं । आकाश निर्मलताकूं धरै । रजवद्लादि नाहीं होय । दशों दिशा महाशोभायमान निमल भासैं । विहार समय देव अपने शोश पै धर्मचक्र कौं आगे लिए चलैं अष्ट द्रव्य-पंखा, चमर-क्षत्र, झारी, दर्पण, (एना) ध्वजा ठौनाँ ए मंगल द्रव्य एक-एक जातिके एक सौ आठ होय, सो आठसौ चौंसठि भए । तिनकों एक-एक देव, एक-एक मंगल द्रव्य, विनय सहित भगति [भक्ति] तैं, विहार समय लिए चलैं । आकाश में असंख्यात देव जय-जय शब्द करते चले जाँय ॥ ४ ॥ ऐसे चौदह अतिशय देव कृत हैं । सो अतिशयका महात्म तौ भगवान्का है, निमित्त मात्र देवनकी भक्तिका सहाय है । ए सर्व मिलि चौत्तीस अतिशय भए । आगे वसु [आठ] प्रातिहार्य कहिये हैं—

गाथा—तब असोय सचिटी, दिग्गधुनि चमर सीहपीठाया । भा मंडल दुंदुभि बयणो, आतपहर पातहाज वसुमेयो ॥ १६ ॥

अर्थ—अशोकवृक्ष. महा सुगंधित फूलोंकी वर्षा, दिव्यध्वनि, चमर, सिंहासन, प्रभामंडल, दुंदुभीबाजे और छत्र ए अष्ट प्रातिहार्य हैं । भावार्थ—भगवानके विराजवेकी गन्धकुटी ताके उपरि अशोक नाम रतनमई वृक्ष है । तामैं ऐसा अतिशय पाइए है, जो ताकौं देखैं महातीव्र शोक होय, सो भी जाता रहै और सुखी होय

१ । जहाँ भगवान् विराजें, तहाँ कल्प वृक्षनके रतन मई, महा सुगंधित, कोमल अनेक वरणके फूलोंकी वर्षा होय ॥ २ ॥ भगवान्की बाणी बिन अक्षरी, मेघकी गर्जना समान, होतौं होट नहीं लगै, सर्व जीवनको हितदाई, अनेक संशय नाशनी, भगवान्की दिव्यध्वनि खिरै है। सो एक दिन मैं तीन बार प्रभात, मध्यान्ह और साँझ खिरै। कोऊ शास्त्रन में अधरात्रिकू खिरै, ऐसी कहो है। ताकी अपेक्षा एव, दिन में च्यारि बार बाणी खिरै है। सो एक-एक बाणीकी ध्वनि छैछै घड़ी पर्यन्त काल समय होय। सो दिव्यध्वनि प्रातिहार्य कहिए है ॥ ३ ॥ चौसठि चमर इन्द्रनके हस्ततैं दुरैं ॥ ४ ॥ अति रमणीक, महामनोग्य, अनेक शोभा सहित रतन मई, मेरु तमान उतंग कौं धरै, सिंहासन है। ताके चारों पायनकी जगह, च्यारि बैठे सिंहनके आकार रतन मई, महा सौम्य मूर्तीक, सर्व अङ्ग सुन्दर, नेत्र, कर्ण मुख जिह्वा, केशावली आदि सर्व नख, मानो साक्षात् कोई धर्मात्मा श्रावकव्रतके धारी सिंह ही भक्तिके भरे सिंहासन धरैं तिष्ठैं हैं। एसा सिंहासन प्रातिहार्य है ॥ ५ ॥ भगवान्के शरीरकी प्रभाका चौतरफ मंडलाकार होना, सो प्रभा मंडल है। तामें देखैं जीवन कं परभव केई (बहुत) दीखैं हैं ॥ ६ ॥ अनेक जातिके वादित्र (बाजे) मधुर शब्द सहित एक रंग होय बाजना। सो दुंदुभी प्रातिहार्य है ॥ ७ ॥ भगवान्के मस्तक पर तीन क्षत्र फिरैं सो मानों तीन लोककी प्रभुताई बतावैं है सो क्षत्र प्रातिहार्य है ॥ ८ ॥ एसे आठ प्रातिहार्य कहे। अनंत पदार्थन देखने-जानने रूप प्रवृत्त, सो अनंतज्ञान व अनंतदर्शन कहिए। अनंत पदार्थनके देखने-जाननेसे अनंत ही अतीन्द्रिय सुख है। अन्तराय कर्मके नाशतैं अनंतपदार्थ जाननेकी प्रगटी जो शक्ति सो अनन्तवीर्य है। एसे ए अनंतचतुष्टय हैं इन सर्वकौं मिलाए जन्मके दश, केवलज्ञानके दश, देवकृत चौदह, प्रातिहार्य आठ, अनंत चतुष्टय चार, सर्व मिल ब्यालीस गुण हैं। सो ए गुण जामैं पाइए सो तरण तारण, शुद्ध भगवान् सम्यग्दृष्टीन करि पूज्य-वेयोग्य जानना। एसा भगवान् उपादेय है। इति सुदेव लक्षण। आगे कुदेवका लक्षण कहैं हैं—

जहां एसे लक्षण होय सो कुदेव। जो सरागी होय भक्त कं देखि राजी होय अपना अविनयवान् देखि कोप करै। एसा रागी-द्वेषी होय, तिनकं लोक विषै भी और कोई २ जीव एसा कहैं हैं जो यह देव रीमै

तौ राज—सम्पदा देय सुखी करै है । ए देव कदाचित कोप करै तौ दुखी करै रोग करै पीड़ा देय धन रहित करै मरण करै । और कल्पवासी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ए च्यारि जातिके देव हैं सो योनिभूत देव हैं । जन्म—मरण सहित है । अपने किये पुण्यके फल ताहि भोगवै हैं । ए सौम्यदृष्टी, तिनकं देखै सुख होय है । ए काहूकं दुखी करते नाहीं । और केतेक भोरे प्राणीनतँ अपनी बुद्धि कल्पना करि देवनाम देव, स्थापन किए सो लौकीक देव हैं । सो ए लोकनकौ आश्चर्यकारी हैं । सो ऐसा कहै हैं । जो हमकौ पूजौ, तृपति करौ अनेक भोग योग्य वस्तु हमकौ चढ़ावो, तो हम तुमतँ प्रसन्न होय हैं । ऐसी सुनि भोरे जोव, केतेक तौ ऐसा कहै हैं । जो याकौ तेल चढ़ाय प्रसन्न होय है । केई कहैं, या देव कौ सिन्दूर चढ़ाय राजी होय है । केई कहैं, याकौ बड़ा रोट चढ़ाय सन्तुष्ट होय है । केई कहैं याकं जोणं वस्त्र चढ़ानू ग्रह नये देय है । केई कहैं, या देव कौ गुड़ चढ़ै है । केई कहैं याकौ मोदक (लड्डू) चढ़ाईए है । केई कहैं, याको फूल फल पत्र दोभ चढ़ाये प्रसन्न होय है । केई कहैं याकौ मदकी धारा चढ़ावो । केई कहैं याकौ जीवका भक्षण चढ़ै है । इत्यादिक अनेक लौकिक देव हैं । सो इनकी चैष्टा रागद्वेषरूप जानि, सम्यग्दृष्टी जीवनकै सहजही हेय भावरूप हैं । त्यागवे योग्य हैं । इनकी सेवा-भक्ति सुख दैने योग्य नाहीं । ए संसारी देव हैं, ऐसा जानना । इति कुदेव कथन ॥ आगे गुरु परीक्षा में ज्ञेय, हेय, उपादेय बताइए है—

गाथा—कोदादीय कसायो, गंधो गह तंतमंत च कसाए । पर वंचण पासंडो, पूजा सत्तार वंचरुं कुसुरो ॥

अर्थ—क्रोधादि कषाय सहित होय । ग्रन्थ जो परिग्रह ताका धारी होय । वंत्र, मंत्र, नाड़, वेंचकका करता होय । परकौ ठगनेहारे होय, पाखंडी होय पूजा-मान बड़ाईकौ आप चाहता होय ताकं कुसुर जानहु ।

भावार्थ—जे अपना मान भए राजी होय, अपना अपमान भए क्रोधी होय, आपको कोई आय नमस्कार करै खुति करै तासौं खुशी होय, व भला भोजनदीये राजी होय, परकौ धनवान जानि ताकी विशेष सुश्रूषा आव आदर करै । कोई धन अपनी नजरि लाय करै ताकौ भला सेवक मानै, इत्यादि लक्षण तँ कुसुर जानहु । और परिग्रह धारिक आपकं गुरुपद मानता होय रागद्वेष भाव सहित होय तथा बड़े धनका धनी होय, और

धन मिलायवेकी इच्छा होय बहुत खेद खाय द्रव्य इकट्ठो करने कौ महा लोभी होय और अपने गुरुपद मना-यवेकौ अनेक जंज मन्त्र तन्त्र वैद्यक ज्योतिष इन आदि अनेक चमत्कार प्रकट करि, भोरे जीवनकौ विस्मय उपजाय मोहित करै सो कुरुरु है । और परके ठगवेकौ महाप्रवीण होय अपने चित्तकी बात महागद्गू राखिकै अपनी बुद्धिके बलतैं भोरे जीवनका धन हरवेकौ आप महा समता भाव धरै अनेक मिष्ट बचन बोले । आये भक्तका भले प्रकार सत्कार करै । परकौ संतोष विश्वास उपजाय तिनतैं पुजावना तिन भोरे जीवनकौ अपने प्रति नमावना सो कुरुरु है । आपकं गुरुपद मान हिंसा रूप प्रवर्तना अरु हिंसाका उपदेश देना । आप क्रिया-हीन होय खाद्य-अस्वाद्यके विचार रहित होय, उपसर्ग आये दीन होय । साता भये प्रफुल्लित होय । चाम घास बकल इत्यादिक पटकाधारी होय । याचना जो रंकवृत्ति तायाचनाका धारी होय, सो कुरुरु है । आपका अपमान भए तथा आपकौ मनवाञ्छित दान नहीं दिये परकौ सराप देवेकौ महाक्रोधी होय । आपकं गुरु संज्ञा मानि अवधि भारत होय पर पीड़ा करवेकौ निरदई होय । अरु पराए आश्रयकं वाञ्छता होय । और मिष्ट सुर करि गावना-बजावना आदि क्रिया करि अन्य गृहस्थीनकौ राजी करवेका उपाई होय । रसायन रसकूप धातु मारवेकी प्रवीणता बताय, अपने वशीभूत करवेकी इच्छा होय । भूल तथा शीत उष्णादि परीषह आये महा कायर होय । काम विकार रोकवेकौ असमर्थ होय । स्त्री सहित होय । तथा मन इन्द्रियके जीत-वेकौ दीन होय । तथा इन्द्रिय फाड़ि तामैं लोह सांकल तथा कड़ी नाथे होय । तथा संसारी गृहस्थीनकी नाई नाता पालता होय । होली, दिवाली, त्योहार आप बहिन बेटीनकौ भेंट देता होय, सो कुरुरु है । ध्यान-अध्य-यन विषै प्रमादी होय । शरीरके धोवने पौछने खुजावने पियावने लिटावने उठावने आदि काय सुश्रूषामें प्रवी-ण होय । आचार्यनकी परम्पराय परिपाटी मर्यादाका लोपनेहारा होय । रात्रिविषै अन्न-जलका ग्रहण करता होय । अज्ञान तपस्या करता होय और महल मन्दिर अटारी बनाय स्थिति करता होय । कूप बावड़ी तलाव बाग बनवायकै अपना नाम चलायवेकी इच्छा होय । इत्यादिक अनेक भेष बनाय अपनी-अपनी परणति लि-

ए जगतमें आपकं गुरुपद माने है। सो एं कुरुनके लक्षण हेय जानना। इति कुरु वर्यन। आगे सुगुरु तरण-तारण, संसार सागरकौ नौका समान तिनका स्वरूप कहिए है—

॥ २० ॥

गाथा—अरिमिन जीतव मरणं, तिणधण सुहदुह सकल समभावो। यो गुरु भवदधिणवो विराई गगणणामय जोई ॥ २० ॥

अर्थ—बैरी अरु मित्रमें समभाव होय। जीतव्य मरणों में समभाव होय। तिनका अरु कंचनमें समान भाव होय। सुखदुख में समभाव होय। और जो गुरु भवदधि कं नाव समान होय। बीतरागी होय नग्न होय ज्ञान मूर्ति होय सो यतीश्वर हमारे गुरु हैं।

भावार्थ—जिन यतीश्वरन के अपनी निंदा करनहारा क्रूर स्वभावी, अविनयी अपना द्वेषी अरु अपनी सेवाका करनहारा विनयवान शिष्य तथा अपना मित्र इन दोऊन में समभाव होय सो गुरु पूज्य हैं। बहुत काल शरीरमें रहना सो जीवना। अरु अल्पकालमें तनका तजना सो मरण। इन जीवन-मरण दोऊनमें जिनके समभाव होय सो जगत गुरु हैं। तनके पुष्ट करनहारे नाना प्रकार भोजन। नानाप्रकार तन निरोगतादि अनेक सुख। तथा अनेक परीषहनका खेद। तन-रोगादिक अनेक दुख। इन सुख-दुखमें समताभाव जाके होय, सो सुगुरु हैं। जीर्ण घासके तिनका में अरु नाना प्रकार रतनादि स्वर्ण इनमें समता होय इत्यादिक बीतरागता सहित गुण जामें होय ते गुरु भव समुद्रके तारवकौ नौका समान हैं। कैसे हैं उन गुरुका काहूतें रागद्वेष ना-हों, बीतरागी हैं। और अन्तरङ्ग तो कषाय कीच रहित महा निर्मल। अरु बाहिर सर्व प्रकार परिग्रह रहित मातृजात नग्न हैं। मति श्रुति, अवधि, मनःपर्यय इन आदि महा अतिशयकारी ज्ञानके धारी हैं। ऐसे योगीश्वर सो सुगुरु हैं। इन्द्र देवादि चक्रवर्त्यादि सम्यग्दृष्टी जीवन करि पूजने योग्य हैं। आगे सुगुरु ही का स्वरूप कहिए है—

गाथा—मणाल्दी जय सूर, वीर संकट सहण हो बीसा। तण बीणा मण सुल्लिया, सो होई गुरु तरण तारण ॥ २१ ॥

अर्थ—पंचइन्द्रिय अरु मन ए महा बलवान हैं। इनके वश इन्द्र चक्री आदि तीन लोकके राजा होय रहे हैं। जैसे मन-इन्द्री चलावै है तैसे इन्द्रियादिक चालै हैं। तातें संसारमें ए मन इन्द्रिय ही महा योधा है। तिनके

जीतनेको यतीश्वर ही महा सूरमा हैं । और कैसे हैं गुरु बाईस संकट जो परीषह तिनके देखें ही बड़े-बड़े साहसीनका साहस भयखाय जाता रहे । ऐसे दुर्धर परीषह तिनके जीतवेकौं येही योगीश्वर महा धीरवीर हैं । सो इन परिषहनका स्वरूप आगे कहेंगे तातें यहां नाहों कहा । फेरि गुरु कैसे हैं ? नानाप्रकार तपरूप अगनि में जलया शरीर सो तन तपतें महाक्षीण भया है । बाकी नसे चांम हाड़नका जाल रह गया है ॥ तातें तनके तौ क्षीण हैं अरु मन विषैं समताभाव करि अनुपम अमृतपानतें महा सुखी हैं । सो ही गुरु तरण-तारण हैं । ये ही सम्यग्दृष्टीन करि पूजने योग्य उपादेय हैं । आगे और भी सुगुरुका स्वरूप कहिए है—

गाथा—पंच महावय सहियो, समदीपन अक्खगयन्द बशीकरई । आवसि पट् सेसो जो सत् अट्ठीस मूलगुण सादू ॥ २२ ॥

अर्थ—पंच महाव्रत सहित होय, पंचसमितिके रचक होय, पंच इन्द्रियरूपी हस्ती कूं बशीकरनहारे होय, षट् आवश्यकन में सावधान होय, और जो सात शेष गुणके धारक होय, । ऐसे अठाईस मूल गुण जा मुनि कै होय, सो शुद्ध गुरु हैं । भावार्थ—जे जोगीश्वर ध्यान-अध्ययन विषैं प्रवीण, जगत गुरु, अठाईस मूल गुण पालवे में प्रमाद रहित होय प्रवर्तें हैं । सो ही मूलगुण यतीश्वरका धर्म है । सो मूलगुण बताइए हैं । महाव्रत पाँच, समिति पाँच, पंच इन्द्रिय वशीकरण, आचर्यकषट्, भूमिशयन, मंजनतजन, वसनत्याग कच-लौच, एक बार भोजन, आसनस्थिति, दंतधोनेका त्याग, ए सर्व मिलि अठाईस भए । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए है । प्रथम ही महाव्रतका सामान्य लक्षण-तहाँ सर्वत्र स्थावर जीवन पै समताभावधरि, जगतका पीर हर, परमदयालु, कोमल चित्तका धारी, जगत जीव सर्व आप समानि जानि सर्वजीवकी रक्षा करनी, सर्व प्रकार हिंसाका त्याग, सो अहिंसा महाव्रत है । याहीका नाम अभयदान है । केई भोरे जीव जन्मते गौपुत्रके मुखमें मोती सुवर्ण धरि दान देना, ताको अभयदान कहें हैं । सो यह उपदेश लोभके महात्म्यतें भोरे जीव-नकूं लोभी गुरुने बताया है । अभय नामतौ वाको कहिए जो ताकूं सर्व भयतें रहित करै । मरणतें राखै, ताका नाम अभयदान है । सो ए अभयदान वाको होय जो हिंसा रहित व्रतका धारी होय ॥ १ ॥ सर्व प्रका र असत्यका त्यागी होय, जिन आज्ञा प्रमाण बोलना, सो सत्यमहाव्रत है ॥ २ ॥ और सर्व प्रकार अदत्तादान

जो बिना दिया पदार्थ नहीं लेना, राह पड़ी वस्तु मन बचन काय करि नहीं लेय, इत्यादिक चोरीका त्याग, सो अचौर्य महाव्रत है ॥ ३ ॥ सर्व प्रकार स्त्रीके विषयनका मन बचन काय, कृत कारित अनुमोदना करि देवस्त्री, पशुस्त्री, मनुष्यस्त्री, काष्ट पाषाण की अचेतन स्त्री, इन च्यारि प्रकार स्त्रीनके भोग स्पर्शनादि विषय का त्याग, सो ब्रह्मचर्य महाव्रत है । इहां प्रश्न-जो चेतन स्त्रीका त्याग सो शील है । अरु अचेतन स्त्रीका भोग त्यागको शील कहा, सो ब्रह्मचर्य महाव्रत हैं । सो अचेतन में भोग काहेका है ? ताका समाधान—भो भव्य ! भोग हैं सो यथायोग्य मनकरि, बचन करि, काय करि तीन प्रकार हैं । चैतन्य स्त्री-भोगतौ तीनों प्रकार करि होय है । सो तुम भले प्रकार जानौ हो हो । और अचेतन स्त्री तैं काय वचनका भोग तौ नाहीं बनें है । और मनके भोगकौ अचेतन स्त्री कारण है । अचेतन स्त्री कूं देखि हर्षका होना कि जो यह चित्रांम काष्ट पाषाण की स्त्री महा सुन्दर है याका रूप देवांगना समान है । इत्यादिक अचेतन स्त्री कूं देखि चेतन स्त्रीका सुमरनि करि हर्षका होना, सो मन सम्बन्धी तथा कोई प्रकार वचन सम्बन्धी भोग जानना । तातें ब्रह्मचर्य व्रतका धारी अचेतन और चेतन स्त्रीका त्यागी जानना । यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है ॥ ४ ॥ कषाय नव, मिथ्यात एक, संज्वलनकी चौकड़ी चोर, ये चौदह प्रकार अंतरंग परिग्रहका त्याग और धन, धान्य, दासी, दासादि दस प्रकार बाह्य परिग्रह ए चोबीस प्रकार परिग्रहका त्याग, सो नगन यतीकें परिग्रह त्याग नामा महाव्रत है ॥ ५ ॥ इति महाव्रत ॥ आगे पंच समितिका स्वरूप कहिए है—तहां योगीश्वर दयाके भंडार जब पृथ्वी विषे बिहार करै तब चलते च्यारि हाथ धरती देखतैं चले हैं । सर्व जीवन प्रति महा कोमल चित्तका धरनहारा करुणानिधान, धरती देखै कि कोई जीव हमारे तनतैं पीड़या नहीं जाय । जैसे काहूका रतन भूमि विषे पड़ गया, सो रतन शोधवे निमित्त नीची दृष्टी किए, धरती देखता चलै । तैसे ही जगतका पीर हर, जीवरूपी आप समानि रतन, ताके बचावनेके निमित्त देखता चलै, सो ईर्या समिति है ॥ १ ॥ यतीश्वर बचन बोलैं, तब महा हित वचन बोलैं । ताकूं सुनि अन्य जीव सुखी होय, पुण्यका बंध करैं । ऐसा पाप रहित जिन आज्ञा सहित मिष्ट वचन बोलैं, सो भाषा समिति है ॥ २ ॥ भोजन साग्य यती भोजन करैं तब मन बचन काय

एकाग्र करि भोजन विषै दृष्टी राखै सो निर्दोष छयालीस दोष टारि [बत्तीस अंतराय, चौदह मलदोष टारि] भोजन करै । सो भी यती, जगत भोगनतँ उदासीन, तन ममत्व रहित, निष्प्रहता लिए भोजन करै । सो मुनिका भोजन पंच प्रकार है । सो ही कहिये है । प्रथमनाम-गोचरी, भ्रमरी, गरतपूरन, दाह शमन, ओंगण । इनका अर्थ-जैसे गया बनमें चरै सो घास रुखड़ी वृक्षकूं चरै, सो मूलतँ नहीं उपारे। ऊपरि-उपरि तँ चरै । तैसे ही मुनि यहस्थकूं नहीं सतावै, सहज भ्रमण करि भोजन लेय । सो गोचरी भेद है ॥ १ ॥ जैसे भ्रमर फूलकूं नहीं सतावै दूरतँ बास लेय, तैसे मुनि यहस्थकूं नहीं सतावै, यहस्थकूं घरतँ दूरि अंतर गमन करै, यह पड़गाहै तब भोजन लेय । सो भ्रमरी भेद है ॥ २ ॥ जैसे कोई खाड़ा (गड्ढा) पूरै तब घास, लकड़ी, परथर, राख, मिट्टी, धूल जो हाथ आवै, तातँ खाड़ा पूरै । तैसेही यतीनाथ चुधारूपी खाड़ा पूरै । सो चाहे तो भोजन रस सहित होय तथा रस रहित होय । मुनि, योग्य भोजन आचार सहित लेय । पीछे कैसा होय, इनकँ स्वादतँ काम नाही । क्षुधारूपी खाड़ा जैसे-तैसे भरै, सो गर्त पूरण है ॥ ३ ॥ जैसे घर कूं अग्नि लगै तब राखि धूलि पानीसे जैसे बनै तैसे बुझावै । तैसे ही मुनिकों नीरस तथा रस सहित चाहै जैसा भोजन मिलौ, चुधा अग्नि बुझावनी । सो याका नाम दाह शमन है ॥ ४ ॥ गाड़ी नहीं चलै तब तिल तेल घृततँ ओंगके चलाय जैसे-तैसे मंजिल (रास्ता) काटि, घर पहुँचै । तैसेही मुनो मोक्ष घर जातँ तनरूपी गाड़ी पै चलै है । सो रुखा-सूखा शीत-उष्ण चाहै जैसा होहु, शुद्ध आहार चाहिये सो जब चुधाका निमित्त जानै तब भोजनका ओंगन देय मोक्ष घर पहुँचे, सो ओंगण भेद है ॥ ५ ॥ ऐसे यती भोजन करै, सो दोष रहित करै, दोष कैसे, सो कहिए हैं—

गाथा—दोह छियाली रहियो, अंताय तीस दो शुद्धो ॥ दह चब मल दोह हीणो, मुणि भोग्य होइ जिंदोसो ॥ २३ ॥

अर्थ—छयालीस दोष, बत्तीस अन्तराय, चौदह मल दोष, जहाँ एते दोष टलैं, तब मुनीश्वरका भोजन शुद्ध होय है । भावार्थ—यतीका भोजन निर्दोष होय, तो लेय हैं । कदाचित् दोष लगै तो अन्तराय करै । सो दोष कैसे सो कहिए हैं । प्रथम छयालीस दोषके नाम—अर्थ कहिए है । तहां प्रथम उद्गम दोष सोल-

ह, सो दाताके आधीन हैं। इनकी रक्षा दाताके आधीन हैं। इनको सावधानी दातार कर, नहीं तो दातार कौं दोष लागे। तिन सोलाके नाम—तहाँ मुनिके निमित्त भोजन करे तौ दाताकौं दोष लागे। याका नाम उद्दिष्ट दोष है ॥ १ ॥ तहाँ आगे भोजन किया होय अरु मुनिकौं आये जानि, उस भोजनकौं अल्प जानि तामें और अन्नादि मिलाए मुनीकौं भोजन देय तौ दाताकौं दोष लागे। याका नाम साधिक (अध्यधि) दोष है ॥ २ ॥ मुनीश्वर कौं अप्राशुक जो सचित भोजन देय तौ दाताकौं दोष लागे। याका नाम साधिक (अध्यधि) दोष है ॥ ३ ॥ केई असंयमीकी भाँति मुनीकौं भोजन देय तौ दाताकौं दोष लागे याकानाम मिश्र दोष है ॥ ४ ॥ जिस पात्र में भोजन किया (वनाया) था ताँतें काढ़ि और पात्रनि में धरि मुनीकौं भोजन देय तौ दाताकौं दोष लागे। याकानाम स्योपिमन्यस्त दोष है ॥ ५ ॥ कोई व्यंतरादिक देवनके निमित्त भोजन किया होय तामें मुनिकौं दान देय तौ दाताकौं दोष लागे। याका नाम बलिदोष है ॥ ६ ॥ कालकी हीनता अधि-कता तथा भोजनका समय चूकि पड़गाहना, तथा काल जा दुर्भिन्न ताके योग करि जो सस्ता धान होय, सो उसका मुनीकौं भोजन देय। तथा आपकू आकुलता जानि शीघ्र-शीघ्र भोजन देय। तथा धीरे-धीरे भोजन देय। ऐसे कालकी हीनता-अधिकता करि यथायोग्य भोजन नहीं देय, तौ दाता कौं दोष लागे। याकानाम प्राश्रुतक दोष है ॥ ७ ॥ मुनि महाराजके घर आने पर, भाजतांका अन्य स्थानसे अन्य स्थान पर ले जाना, वर्तनोंका भस्मसे मांजना, जलसे धोवना, तथा मंडपका उधाड़ना, दीपकका उद्योतकरना, सो प्रादुष्कर नामा दोष है ॥ ८ ॥ मुनीश्वरकौं भोजनके निमित्त आए जानि, तत्काल ही अपना सचित्त द्रव्य व अचित्त द्रव्य देय करके अहारकौं मोलि ल्याय साधुकौं आहारदेव वा मंत्रतंत्र विद्या परकू देय भोजनवनवायकें मुनिकौं दान देय तौ दाताकौं दोष लागे। याका नाम क्रीत दोष है ॥ ९ ॥ अपनी शक्ति तौ नहीं परन्तु पराया कर्ज लेय मुनिकौं भोजन देय तौ दाताकू दोष लागे याकानाम प्रामित्य दोष है ॥ १० ॥ अपने घरमें हीन अन्न था जो जवारि कोदू, सो तिनकू बदलाय तंदुल गेहूं लाय मुनीकौं दानदेय, तौ दाताकौं दोष लागे, याकानाम परिवर्तित [परावर्त] दोष है ॥ ११ ॥ अन्य गृह, अन्य ग्राम, स्वदेश व अन्य देशसे आये हुए

भोजनको, दाता मुनिको पड़गाह करके देय, तो दोष लागे । ताका नाम अभिघट [अभिहृत] दोष है ॥ १२ ॥ और यतिकौ पड़गाह लाये, कोई बस्तु किसी पात्रमें थी ताका मुख बंधा था ताका मुखखोलि, मुनिकौ दान देय, तौ दाताकौ दोष लागै । याका नाम उद्दिभन्न दोष है ॥ १३ ॥ और मुनि आए पीछे, कोई बस्तु ऊपर-ले खंड है ताकूं, लाय मुनिकौ भोजन देय, तौ दाताकौ दोष लागै, याकानाम मालारोहण दोष है ॥ १४ ॥ और श्रावक कं तौ मुनीदान देवकी वांछा नाहीं, परणामण में भक्ति नाहीं । परन्तु राजा, पंच, नगरके लोक धर्मात्मा है, सो राजपंचके भय करि लोक दिखावने कूं मुनिकौ दान देय, तौ दाताकौ दोष लागै । याका नाम आच्छेद दोष है ॥ १५ ॥ अनिष्टष्ट [निषिद्ध] दोष दो प्रकार है । एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर । तहाँ घरका मालिक तो हांय परन्तु मंत्री आदिके आधीन होय, सो सारक्ष ईश्वर है । और जो मंत्री आदिके आधीन न हो सो असारक्ष ईश्वर है । और जो मंत्री आदिके अधीन न होकर उनसे सलाह लेकर काय करता है सो सारक्षासारक्ष ईश्वर है । इस प्रकारके ईश्वरसे प्रतिषिद्ध आहारको देना, सो ईश्वर निषिद्ध दोष है । जाका घर-धनी तौ नाहीं, और ही आय दान देय, तौ दाताकौ दोष लागै । याकानाम अनीश्वर निषिद्ध दोष है ॥ १६ ॥ इनका जतन दाता करै ॥ यह उद्दगम दोष कहे ॥ आगे सोलह उत्पादन दोष हैं । सो पात्रके आधीन हैं । सो ही कहिये हैं । तहां मुनीश्वर दाताके घर भोजनकौ जांय ताके बालकन कूं धायको नाई रमावै । सिंगारादि करावै । तौ यतीकौ दोष लागै । याकानाम धात्री दोष है ॥ १७ ॥ यतीश्वर भोजनकौ दाताके घर जाय के ताकौ संबन्धी व दूरदेशके समाचार कहै तौ पात्रकौ दोष लागै । याका नाम दूत दोष है ॥ १८ ॥ मुनीश्वर दाताकूं निमित्तज्ञानादि अतिशय बताय भोजन करै तौ यतीश्वर कौ दोष लागै याकानाम निमित्त दोष है । ॥ १९ ॥ मुनीश्वर दाताके घर जाय आज्ञाविकाकी बात कहै जो आज काल भोजनका निमित्त अल्प है इत्यादिक कहि भोजन करै तौ मुनीश्वरकौ दोष लागै । याकानाम आजीव दोष है ॥ २० ॥ यतीश्वर दाताके सुहावनी बात कह भोजन लेंय तौ मुनीकौ दोष लागै । याकानाम विनयक दोष है ॥ २१ ॥ मुनि दाताके घर भोजनकौ जाय नाड़ी नैयकादि औषधि बताय भोजन करै तौ मुनिकौ दोष लागै । याका नाम चिकित्सा दोष है ।

॥ ६ ॥ जहाँ मुनीश्वर भोजन समय कोईपै कोष करि भोजन करें तौ यतीकौं दोष लागै याकानाम कोष दोष है ॥ ७ ॥ मुनि आपकूँ उत्तम राजबंशका जानि दाताके घर मान सहित भोजन करें तौ यतीकौं दोष लागै याका नाम मान दोष है ॥ ८ ॥ यतीश्वर अपने चित्तकी गूढ वार्ता कोईकौं नहीं जनावता भोजन करै तौ यतीकौं दोष लागै । याका नाम माया दोष है ॥ ९ ॥ यती भले भोजनकौं रुचि सहित करै तौ मुनिकौं दोष लागै । याका नाम लोभ दोष है ॥ १० ॥ मुनिराज दाताके घर जाय भोजन किये पहले दाताकी स्तुति करै तौ यतीकौं दोष लागै । याका नाम पूर्व स्तुति दोष है ॥ ११ ॥ यतीश्वर भोजन लिये पोछे दाताकी स्तुति करै तौ मुनिकौं दोष लागै । याकानाम पश्चात् स्तुति दोष है ॥ १२ ॥ यतीश्वर श्रावकनकौं पढ़ाय भोजन करै तौ यतीकौं दोष लागै । याकानाम विद्या दोष है ॥ १३ ॥ यती मंत्र तन्त्र जंत्र टोना जादू इन आदि अनेक अतिशय अपने अपने श्रावकनकौं बताय तिनकें भोजन करै तौ मुनिकौं दोष लागै । याकानाम मंत्र दोष है ॥ १४ ॥ मुनीश्वर गृहस्थन कूँ नेत्रका अंजन पेट रोग-कूँ चरून बताय भोजन करै तौ यतीकौं दोष लागै । याका नाम मूलकर्म (वश्यकर्म) दोष है ॥ १५ ॥ यह षोडस दोषोंकी यती सावधानी राखे नाहींतौ मुनिकौं दोष लागै यतीका पद कलंक पावै । ऐसे सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे ऐषणा दोष दश कहिये हैं । भोजन करते ऐसा सन्देह उपजै जो यह भोजन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है ऐसा सन्देह होतै भोजन करै तौ यतीश्वरकौं दोष लागै याका नाम शंकित दोष है ॥ १ ॥ यती दाताके हाथ चीकने देखै तथा बासन चिकने देखै तौ भोजन नहीं लेय अरु लेय तो यती कौं दोष लागै । याकानाम मृचित दोष है ॥ २ ॥ सचित्त वस्तु तैं व भारी अचित्त वस्तुतैं भी ढांकी जो भोजन वस्तु सो यती नहीं खाँय खाँय तौ मुनिकौं दोष लागै । याका नाम पिहित दोष है ॥ ३ ॥ सचित्त पृथिवी जल अग्नि वनस्पति बीज तथा त्रस जीवके ऊपर धरया दुग्धा आहार मुनि नाहीं ग्रहण करें यदि करेंतो याका नाम निक्षिप्त दोष है ॥ ४ ॥ सूतकके घर, रोगीके हाथका, वृद्ध बालक नपुंसक गर्भ सहित स्त्री इनके करतें भोजन नहीं लेय, और जलती अग्निकौं बुझावती देखै, तथा स्त्रीकौं बालक चुखाती, बालककौं आंचलसे छुटा

वती देखें, तो भोजन नहीं करें। करें तो दोष लागें, याका नाम दायक दोष है ॥ ५ ॥ जो भोजन पृथ्वी, जल, हरितकाय पत्र पुष्प, फल, बीज इत्यादिक करि मिल्या होय, सो मिश्र दोष सहित है ॥ ६ ॥ भयसे अथवा आदरसे वस्त्रादिकको यत्नाचार रहित खींच कर जो मुनीश्वरको आहार देना, सो व्यवहण [साधारण] दोष है ॥ ७ ॥ जा वस्तुका वर्ण नहीं फिरया होय, अधकच्ची वस्तु होय, सो यतीश्वर नहीं लेंय याकं लेंय तो दोष लागै। याका नाम अपरिणत दोष है ॥ ८ ॥ यती भोजन समय दाताके हाथ व तौला, भरत्याई, हांडी तथा और पात्र, खिचड़ीतैं तथा व्यंजन तिरकारी तैं लिपटे देखैं तो गुरुनाथ भोजन नहीं करें। करें तो दोष लागै। याका नाम लिप्त दोष है ॥ ९ ॥ जो हाथकी चंचलता कर छछ, घृत, दुग्धादिका झरना अथवा छिद्र सहित हस्तनिकर बहुत भोजन तो गिर जाय अर अल्प गृहणमें आवे, अथवा हस्तपुटको पृथक करके भोजन करना, सो त्यक्त दोष है ॥ १० ॥ ए दश ऐषणा समितिके दोष हैं।

आगे च्यारि खेरीजि [फुटकर] दोष अथवा भुक्ति दोष कहिए हैं। जहाँ शीत उष्ण वस्तु मिलाए सुख निमित्त खावना, ताका नाम संयोग दोष है ॥ १ ॥ भोजनका प्रमाण तथा कालका प्रमाण ताकौं उलंघिकें भोजन करै, तो यतीकौं दोष लागै। याका नाम प्रमाण दोष है ॥ २ ॥ भला भोजन, षट्स सहित मिश्र भोजनकौं, रति सहित खाय खुशी होय दाताकी सुश्रुषा करै तो मुनीश्वरकौं दोष लागै, याका नाम अंगार दोष है ॥ ३ ॥ यतीकौं रुखा-सूखा, रस रहित, प्रकृति विरुद्ध भोजन मिलै तो अरुचि सौं खांय, तो यतीकौं दोष लागै। याका नाम धूम दोष है ॥ ४ ॥ ए च्यारि खेरीज हैं। ऐसे उद्गम सोलह, उत्पादन सोलह, ऐषणा दश, खेरीज च्यारि। सब मिलि ब्यालीस दोष भए। इन टले शुद्ध भोजन हो है। इति ब्यालीसदोष ॥ आगे बत्तीस अन्तराय कहिए हैं। जहाँ मुनि भोजन करतैं कोई काकादिक जीव बीट करता देखैं, तो भोजन तजै। याका नाम काक अन्तराय है ॥ १ ॥ गंमन करते साधुके पगमें अमेध्य जो मल लग जाय, तो भोजन न नाहीं करें। याका नाम अमेध्य अन्तराय है ॥ २ ॥ मुनिके भोजन करतैं वमन होय जाय तो, भोजन तजै याका नाम छदि अन्तराय है ॥ ३ ॥ मुनीश्वरको भोजनके लिये गमन करते समय कोई रोक देवे, तो भो-

जन तज । याका नाम रोधन अन्तराय है । १ । भोजन समय नुनि आपके तथा परकें लोहू चार अंगुल या अधिक बहता देखैं, तो भोजन तजै । याका नाम रुधिर अन्तराय है । ५ । साधु दुःख शोकादिकतें आपके अश्रुपात देखैं, अरु समीपवर्ती जननका मरणादि कर अति रोदन-विलाप श्रवण करें तो भोजन तजै । याका नाम अश्रुपात अन्तराय है । ६ । भोजन करतें दातार तथा पात्र कोई प्रमाद वशाय, जंघा नीचेका अङ्ग छीवै तो यती भोजन तजै । याका नाम जावन्यः परामर्श दोष है । ७ । जानु प्रमाण तिर्यग् निक्षिप्त काष्ठादिका उल्लंघन करना सो जानुवहतिक्लम अन्तराय है । ८ । यती भोजन करतें कोई मनुष्यको नाभि नीचें मस्तक-को नवायनिकलता देखैं, तो यती भोजन तजै याका नाम नाभ्ययोनिर्गमन अन्तराय है । ९ । और मुनि भोजन समय तजी वस्तुका ग्रहण करै, तो भोजन तजै । याका नाम प्रत्याख्यात सेवन अंतराय है । १० । भोजन करतें यती सामने दूसरेसे कोई जीव मरा देखैं तो भोजन तजै याका नाम जंतुवध अन्तराय है । ११ । भोजन करतें काकादिक जीव ग्रस लेजाय, तो यती भोजन तजै । याका नाम काकादि पिण्डग्रहण अन्तराय है । १२ । भोजन करतें पात्रके हाथतें ग्रसपिण्ड भूमिमें पड़े तो यती भोजन तजै । याका नाम पिण्डपतन अन्तराय है । १३ । और साधूके हाथमें जीव स्वयं आकर मर जाय तो भोजन तजै । याका नाम पाण्डिजंतुवध अन्तराय है । १४ । भोजन समय यती आमिष [मांस] व सुर्दा देखैं तो भोजन तजै । याका नाम मांसादि दर्शन अन्तराय है । १५ । भोजन समय कोई उपसर्ग होय तो यती भोजन तजै । याका नाम उपसर्ग अन्तराय । १६ । भोजन करते समय यतीके दोनों पांवके बीचमें होय पंचेन्द्रिय जीव कोई गमन करता मुनि जानै तो भोजन तजै याका नाम पंचेन्द्रिय जीव गमन अन्तराय है । १७ । भोजन करते दाताके हाथतें भूमिमें पात्र पड़े, तो भोजन यती नहीं करै । याका नाम भाजन संपात अन्तराय है । १८ । भोजन करतें मुनीश्वर अपना मल खिरया जानै तो भोजन नहीं लेय । याका नाम उच्चार अन्तराय है । १९ । भोजन करतें यति आपके मूत्र खिरया जानै तो अन्तराय होय । याका नाम प्रलवण अन्तराय है । २० । भोजन समय मुनि प्रमाद वशाय भूलमें, शूद्रके घरमें

प्रवेश कर जाँय, तौ अन्तराय करै, याका नाम अभोज्य गृह प्रवेश अन्तराय है। २१। यतीका मूर्छा कर पतन हो जाय, तौ अन्तराय करै। याका नाम पतन अन्तराय है। २२। भोजन समय कर्म करि, भूलिकै तथा प्रमाद तैं तथा तनकी हीन शक्ति तैं कबहूँ मुनि बैठि जाँय, तौ अन्तराय होय याका नाम उपवेशन अन्तराय है। २३। भोजन करतैं कोईकौँ कुत्ता, बिल्ली काटिता देखितैं भोजन तजै। याका नाम सदंश दृष्ट अन्तराय है। २४। भोजन पहले सिद्ध भक्तिके पश्चात् करतैं भूमिस्पर्श तौ अन्तराय है। याका नाम भूमि स्पर्श अन्तराय है। २५। भोजन करतैं मुनीश्वर स्वतः कफादिकका निषीवन करै तौ भोजन तजै याका नाम निषीवन अन्तराय है। २६। भोजन समय मुनि अपने उदरतैं कुमि खिरी जानैं, तो अन्तराय करै। याका नाम कुमि गमन अन्तराय है। २७। भोजन समय दाताके बिनाही दिष्ट प्रमाद योगतैं कोई भोजन यती अङ्गीकार करै, तो भोजन तजै। याका नाम अदत्त ग्रहण दोष है सो अन्तराय है। २८। खड़गादितैं ककरते साधुका कोई घात करै वा अन्यका घात करै, तो अन्तराय होय। याका नाम शस्त्रग्रहण अन्तराय है। २९। भोजन समय मुनिनाथने नगरमें जाते, नगरमें अग्नि लागी देखी तौ भोजन तजै, याका नाम ग्रामदाह अन्तराय है। ३०। भोजनकौँ नगरमें जाते कोई पड़ी वस्तु पावतैं ग्रहणकरै तौ भोजन तजै याका नाम पादग्रहण अन्तराय है। ३१। भोजन कौँ नगरमें प्रमाद बशाय कोई राह पड़ी वस्तु हाथतैं छीव तौ भोजन तजै, याका नाम कर ग्रहण अन्तराय है। ३२। ऐसे जगतका गुरु शरीरतैं मोहका तजनहारा, संसारीक सुखतैं उदास इन्द्रिय जनित आनन्दतैं निष्प्रह ए बचीस अन्तराय भोजन समय टालैं, तब शुद्ध भोजन होय है। चौदह मलदोष और टालैं, तिनके नाम कहिए हैं—नख, रोम मृतक जीव हाड़ गेहूँ—जब अन्नके वाह्य—अभ्यन्तर अवयव पक्व रुधिर तिलादिकके सूक्ष्म अवयव, चाम, रुधिर आमिष ऊंगने योग्य बीज फल जाति आदादि कन्द (अदरक आदि) मूलादि मूल ऐसे चौदह मलदोष हैं सो मुनिके भोजनमें आवैं तौ तथा केईक देखैं तौ वे भोजन तजै। ऐसे छयालीस दोष बचीस अन्तराय और चौदह मल दोष टालैं। तब बीतरागी गुरुका शुद्ध भोजन होय है। याका नाम तीसरी एषणा समिति है॥ ३॥ आदान तौ नाम लेनेका है, अरु निक्षेपण नाम धरवै

का है। सो पुस्तक पीछी कमगडल शरीर इनकू जहां धरै सो निर्जीव जगह देखि धरै। इनको उठावै तब ज-
तन तैं उठावै। सो आदाननिक्षेपण समिति है ॥ ४ ॥ और यति तनके मल—मूत्र सो निर्जीव भूमि देखि
नाखैं (डालैं) सो प्रस्थानी [व्युत्सर्ग] समिति है ॥ ५ ॥ ए पांच समिति कहीं। आगे पंचेन्द्रिय वशीकरण
कहै हैं। सो तहां स्पर्शके आठ विषय हैं। तिन आठको निमित्त मिलै राग-द्वेष नहीं करै सो स्पर्शन इन्द्रिय
विजयी साधु कहिए ॥ १ ॥ रसना इन्द्रियके पांच विषय हैं। सो इन पांचका निमित्त मिलै तहां राग-द्वेष नहीं
करै सो रसना इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ २ ॥ घ्राण इन्द्रियके विषय दोय हैं। तिनका निमित्त मिलै, रागी
द्वेषी नहीं होय सो घ्राण इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ ३ ॥ चक्षु इन्द्रियके पंच विषय हैं। तिनका निमित्त
मिलै रागी-द्वेषी नहीं होय, सो चक्षु इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ ४ ॥ श्रोत्र इन्द्रियके तीन विषय हैं।
तिनका निमित्त मिलै रागी-द्वेषी नहीं होय, सो श्रोत्र इन्द्रिय वशीकरण (विजयी साधु) कहिए है ॥ ५ ॥
ऐसे पंच इन्द्रियनके विषयका निमित्त मिलै रागी—द्वेषी नहीं होय सो पंचेन्द्रिय विजयी साधु हैं। बहुरि आव-
श्यक षट्का स्वरूप कहिए है। सो प्रथम ही सामायिक आवश्यक कहिये है—

गाथा—नाम स्थापण दबो खेले कालेय भाव सम्मायो। एसड भेय मुणिंदो, अह णित धारणेय आवसियो ॥

ऐसे सामयिकके षट् भेद हैं। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल
सामायिक और भाव सामायिक। अब इनका अर्थ सामान्य करि बताइए है। तहां इष्ट पदार्थ राग रंग गीत
नृत्य रूप रतन कंचन सपूत पुत्र भाई माता पिता राज इन आदिक वस्तुके नाम सुनि राग नहीं करना सो
नाम सामायिक है। तथा शत्रु अविनयी दुराचारी इत्यादि खोटे नाम सुनि द्वेष नहीं करना सो नाम सामा-
यिक है तथा ऐसा विचारना कि जो मैं सामायिक करौं हौं, इत्यादिक भावना सो नाम सामायिक है। और
मनुष्य पशु तथा मिट्टी काष्ठ पाषाणके मनुष्य पशूनके नाना प्रकार आकार देखि ऐसा नहीं विचारना कि ए
भला है ए भला नहीं। तथा वावड़ी कूप सरोवर मन्दिर आदि देखि राग द्वेष भले बुरे नहीं कल्पना सो
स्थापना सामायिक है। और चेतन अचेतन द्रव्य—पदार्थ देखि राग द्वेष नहीं करै तथा कोई भव्यात्मा

द्रव्य सामायिकके सर्व पाठ जाननेवारा संध्या समय सामायिक करवेको पद्मासन तथा कायोत्सर्ग तनकी मुद्रा किए तिष्ठै है । ताका चित्त वशीभूत नाहीं, सो अनेक जगह भ्रमण करै है । अरु पाठ शुद्ध पढ़ता तिष्ठै है सो जीव तथा शरीर सामायिक रूप है, ताकू द्रव्य सामायिक कहिये । और स्वर्ग नरक पाताल मध्यलोकके अनेक द्वीप—समुद्र, अढ़ाई द्वीप विषै तिष्ठते आर्य—मलेच्छ क्षेत्र, वन वाग पर्वत इत्यादिक जो सुख-दुख रूप शुभाशुभ देश ग्राम क्षेत्र तिनमें रागद्वेष नहीं करना सो क्षेत्र सामायिक है । वसंतादि षट् ऋतु तथा शीत उष्ण वर्षाकाल तथा शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष तथा दिन रात्रि तथा वार नक्षत्रादि ए शुभाशुभ देखि इनमें राग द्वेष नहीं करना । तथा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तथा प्रथम दूजा तीजा चौथा पंचमा छठा काल इन सब कालन की प्रवृत्ति विषै शुभाशुभ नाहीं होना रागद्वेष नाहीं करना सो काल सामायिक है । सामायिक करते जीव-अजीवादि तत्वन में तौ उपयोगकी प्रवृत्ति शरीरकी एकाग्रता-निश्चलता और मिथ्यात प्रमादके अभावतैं शुद्ध समता रस भोजते भाव और सामायिक करते बचन, मन, काय इनकी एकता सहित सामायिक ही विषै भावनकी प्रवृत्ति, सर्व जीवनतैं स्नेहभाव सर्वको रक्षाभाव व्रत संयमकी बढ़वारी रूप परणाम धर्म शुक्लध्यान मई भाव चेष्टा सो भाव सामायिक है । सो इन षट् भेद रूप सामायिकका धरनहारा शुद्ध भावन सहित जगत गुरु मुनोश्वर षट् कायका पीर हर सो सदीव सर्वकाल सर्व संयमका धारी गुरुके सामायिक आवश्यक है ॥ १ ॥ यतीश्वर कै अरहंत-सिद्धकी बारंबार स्तुति सो स्तवन आवश्यक है ॥ २ ॥ अरहंत सिद्ध कौ बारंबार नमस्कार रूप मन बचन काय सो बंदना आवश्यक है ॥ ३ ॥ कोई प्रमाद वशाय संयमकों दोष लागा होय तो ताकों यादि करि ताके दूर करवेकों क्रिया करनी सो प्रतिक्रमण आवश्यक है ॥ ४ ॥ और पाप क्रियाको त्याग सो प्रत्याख्यान आवश्यक है ॥ ५ ॥ और तहां शरीर तैं मोह रहित होय प्रवर्तना ध्यान रूप होना, तन त्याग रूप उदास भावना कायोत्सर्ग आसन करि तिष्ठना सो कायोत्सर्ग आवश्यक है ॥ ६ ॥ ऐसे महाव्रत, समिति पंचेन्द्रिय वशीभूत करण षट् आवश्यक, सात खेरीज गुण ऐसे अष्टाविंशति मूल गुणकी रक्षा रूप सदीव प्रवर्तना सो गुरु बंदने योग्य हैं ।

इति श्रीसुदृष्टितरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये अठार्हस मूल गुणनर्मे ऐषणा समित्तर्मे छयालीस दोष बत्तीस अन्तराय चौदह मलदोष रहित शुद्ध ऐषणा समिति सहित गुण वर्णनो नाम अष्टमपर्व सम्पूर्णम् ।

तरंग

आगे भी मुनिधर्मकी प्रवृत्ति है । तहां तेरह प्रकार चारित्र-उत्तमधर्म सो पंच महाव्रत पंच समिति इनका स्वरूप तौ ऊपरि कहि आए हैं । तीन गुप्ति तिनका स्वरूप कहिए है । जहां मनका चिंतवन होय सो जिन आज्ञा अनुसार होय । सर्व जीवन कूं सुख रूप प्रमाद रहित मनका विचार अपने अभिप्राय बिना और रूप नहीं होय सो मन बशी जानना । याहीका नाम मनगुप्ति है । जहाँ बचनका बोलना सो स्वपर-हितकारी जिन आज्ञा समानि बोलना आत्माके अभिप्राय बिना प्रमाद बचन नहीं बोलना सो प्रमाद रहित सत्य जिन आज्ञा अनुसार कहना सो बचन वशी जानना याहीका नाम वचन गुप्ति है । जहाँ कायतें चालना सो समिति सहित चालना अपने आंगोपांग चंचल करना सो जिन आज्ञा अनुसार करना महादया भावन सहित शांति मुद्राकर रहना अशुभ तनकी शुश्रूषा रूप नहीं रहना अपनी काय करि कोई प्राणी भय नहीं करै सो मुद्रा बनाय तिष्ठकै रहे । आत्माके अभिप्राय बिना कायक्रिया प्रमाद तैं नहीं करना सो कायका वशी करना है । याही-का नाम काय गुप्ति है । ऐसे तेरह प्रकार चारित्र जानना । इस चारित्र सहित जे मुनि होंय सो गुरु सत्य जानना । येही गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन रत्नत्रय सहित हैं । सो सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र का स्वरूप तौ ऊपरि कहि आए हैं । अरु सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहिए है । सो सम्यग्ज्ञान पांच प्रकारका है । जिन आज्ञा अनुसार स्वपर पदार्थनका स्वभाव जानना सो सम्यग्ज्ञान है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे, तहां तैं जानना । ऐसे शुद्धरतनत्रयका धारी योगीश्वर सम्यग्दृष्टोनका गुरु है पूजवे योग्य है । येही गुरु महा-धीर कर्मशत्रुके जीतिवैकूं महा सामंत तन ममत्त्वके त्यागी जगत गुरु कर्म शत्रुनके किए महाघोर परीषह तिनके सहवैकूं साहसो है । ते परीषहनके भेद बाईस हैं । सो ही कहिए हैं—

गाथा—छुद तिस सीतय वसणऊ, दंसा जगणाय करतितीय चज्जाए ॥ आसण सयण कुवयणं, बधवंदा आचमालामो ॥ २४ ॥

गद तण फासय मल्लयो, सबकारो पुरुसकार पण्णाय ॥ अण्णणोय अदसणं, सबवे वारोस मुण सहवीरा ॥ २५ ॥

॥ २५ ॥

शुमारथे—बुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमसक नगन अरति स्त्री चर्या आसन शयन दुर्वचन बधबधन याचै नार्ही अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार—पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान, अदर्शन ए बाईस उपद्रव हैं । अब इनका अर्थ कहिए है । तहां मुनीश्वर नाना उपवासके पारणको भोजन समय में जाँय अरु तहां अन्त-राय होय, तौ यती व्रतका लोभो, पीछा बनकू जाय । बुधातैं तन महाक्षोण होय परन्तु जगतगुरु, परणति खेद रूप नहीं करै । अन्नके सहाय बिना तनने अपनी सत्ता छोड़ दई, परन्तु यतीने अपना मनका पुरुषार्थ नहीं तजा, सो शिथिल भया शरीर ताकू अपने पुरुषत्व करि यथावत उचित क्रिया चलावते भए । जैसे कोई दीपान्तरका जानेहारा सेठजी कर्णरथ पै चढ्या गमन करै है, सो कहौ—कहौ पर्वतनकी घाटी बिकट पत्थरन सहित आवै । तहौ रथकू जोर्यजानि जतनतैं साधि, द्रोपान्तर पहुँचै । तेसे यती मोच द्रोपका चलनेहारा, तन रूपी रथपै चढ़िके जाय है । सो कहौ बुधा परिषह रूपी घाटी आवे है तहां महा उदासीन वृत्तका धारी अपनी साहस वृत्ति कर बुधा परीषह कं जीतै सो बुधा परिषह विजयी साधु कहिए ॥ १ ॥ तहां जे गुरु नाना तप उपवास दुर्धर करते जेठ मासके दीर्घधामनिका निमित्त पाय भई जो तन विषै तपनकी ज्वाला, अरु ऐसा ऋतु में भोजनकौ नगर में गए, तहौ प्रकृति विरोधो दाहकारी भोजनका निमित्त मिल्या । तथा मासोपवासीकौ नगरमें अन्तराय भई । ताके निमित्त तें बधो (बढ़ो) जो तनमें तृषाको वेदना, ताके निमित्त पाय सर्व शरीर अग्निवत तपि चला, नेत्रनकैं आगे तमारे आवनें लगे, तारागनसी (चिनगारीसी) नेत्र पै टूटनै लगी, लोचन फिरने लगे इत्यादिक भई जो तृषाको बाधा, ताकौ सहतेधीर साधु बीतरागी मुनी खेद भाव नाहीं करै । ताकं तृषा परीषह विजयी साधु कहिए । २ । तहां राज अवस्थामें शीतको बाधा भेटवै कौं अनेक उपाय करते अग्नि, रुई, रोम शाल दुशले, रजाई कोमल लोकेतनका उष्ण स्पर्श अनेक गर्म मेवा भोजन और औषधादिक रस भोगना । और अनेक महलनके गर्भनकैं अन्दर सोना इत्यादि गृहस्थ अवस्था में तनके जतन करते सो अब यतीपद विषै नदीतट चौपट बन इत्यादिक शीतके स्थान तिनमें तिष्ठतैं योगी-वर समता रस पीवते, ध्यान अग्निकी महिमा विषै तपते शीतकी बाधा नहीं गिनै सो शीत-परीषह विजयी

साधु कहिए । ३ । बहुदि समता रस अमृतके स्वादी यतीश्वर, तपकरि भया जो तन चीए ताकरि तनकी शोभा अरु ज्ञान शोभा प्रगट करी ऐसे तपज्ञान भण्डार यती, चैत्र वेशाख ज्येष्ठ इन मासनके घामनि करि सूखि गए हैं नदी सरोवरके नीर, अरु वनके वृक्षनके पत्ता अरु कूप वावड़ीनके जल नीचे बैठि गए । और पृथ्वी, पर्वत, अग्निवत तप चले । वन वाग शोभा रहित होय गये । ऐसे दुर्धर (धोर) घामन में अनेक वन-चर जीव अपने-अपने स्थाननमें गमन तजि तिष्ठ रहे । केईक पशु वृक्षनकी छायामें तिष्ठ रहे हैं । मार्ग चलन-हारे पंथीजन मनुष्य, सो भी मार्ग तजि बैठि रहे हैं । ऐसे घामन विषे योगीश्वर, पर्वतनके शिखरन पे, शिला न पे समता सुधारस पीवने हारे । सुखतैं अडोलदारीर करि तिष्ठते, नहीं हे परगति में खेद जिनके, ऐसे यती-श्वर सो उष्ण परीणह विजयीसाधु कहिए । ४ । वर्षाकाल विषे वर्णाका निमित्त पाय, वृक्षनके नीचे डांस, म-सक, विच्छू, कानखजूर, आदिक दुःखके उपजावन हारे जीव, मुनिके तनकू उपद्रव करें हैं । तिन यतीन के तनकौ काटें हैं । तनकें लिपट हैं । तिन बाधके आंगे, जगतका पीर हर दया भण्डार तनकौ नहीं हिलावें हैं । ऐसा विचारै है जो मेरा तन चंचल भया तौ ए हीन शक्तिके धारी दीन जीव भय पावेंगे । तथा दीन जीवन की घात होय तौ हिंसाका दोष उपजेगा, ऐसा जानि तिन दीन जीवनकी रक्षा कं धीर-वीर अपनी काय निश्चल करि बाधा सहता कायर भाव नहीं करें, सो दंशमशक परीपह विजयी साधु कहिए । ५ । जे दृहस्थ अवस्थामें आप चक्री, कामदेव मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वरादि बड़े पदधारी राज सम्पदा में, तनमें अनेक शृंगार करते तनक भी शरीर उघड़ता तौ लज्जाकौ धरते अपने तनकी शोभा आपही देखि-देखि देवनका रूप अल्प मानते महाभोगी शरीरके अंग-उपांग उघाड़ते शंका करते सो ही अब संसारकी दशा विनाशिक जानि सर्व राज-सम्पदा चपलासी चपल जानि तातें ममत्व छोड़ि नग्न अवस्था धारि निशंक निर्विकार पद धरि जगत शंकाकू छोड़ि नग्न पद धारते भए । सो नग्न परीणह विजयी साधु कहिए । ६ और जे वीतरागी इन्द्रियनकौ अनेक अनिष्ट सामग्री मिलै भी चित्त अरति रूपी नहीं करें, सो अरति परीणह विजयी साधु कहिये । ७ जो निर्विकार यती, देवाह्वान, मनुष्यनी, तिर्यञ्चनी, काष्ठ-पाषाण-चित्रामकी सुन्दर पुत्तलिकायें ए चेतन-अचेतन व्यापि प्रकारकी

स्त्रीनका निमित्त मिलै रागद्वेष नहीं करें। तहां कोई देवांगना तथा विद्याधरी आय यतीपै अनेक हाव-भाव विनय मंदहास्य नेत्रनतै सरागता बताय यतीकौ विकार उपजावे तौ भी यह ज्ञान सम्पदाकाधारी सुमति रूपी सखी करि जान्या है मोच छीका स्वरूप अरु सुख तिननै सो यती मोच स्त्री अनुरागी इन व्यापि जाति स्त्रीनके शुभाशुभ देखि रागद्वेष नहीं करें सो स्त्री परीषह विजयी साधु कहिये। ८। और राज अवस्थामैं जे रथ पालकी घोटकादिकी सवारी करते। पावन कबहुं नहीं चलते सो अब वही सुकमाल सत्संगके निमित्त पाय सर्व सम्पदा बिनासीक जानि सर्व बाहनकी सवारी तजि नगन अवस्था धरि एकाएक वनविषै पगप्यादे फिरै हें सो बिहार करतैं कोमल पावनमैं कंटक तिनका पाषाण खण्ड कठिन धरती चुभती भई। ताकरिपावनमें रुधिर धारा चलती भई। ताकरि भी यती समता रसका भस्मा धीर बीर साहसी संयमका लोभी खेद नहीं लेता भया। सो चर्या परीषह विजई साधु कहिये। ९। और मुनि गुफा मशान मण्डप वृक्षके कोटर वनादिक में तिष्ठै आसन करै वहां आगे पीछे विचारै जो यहां गुफादिमें सिंहादिक जीवन कै खोजि बिल मालूम होय है। तौ इस स्थानमें तो नाहीं रहे? यह स्थान आगे काहु जीव करि रोक्का गयो तो नाहीं? कदाचित कोऊ देवादिकके क्रीड़ाका स्थान न होय। और कौऊ स्थानमें काहुका ममत्व भाव होय ऐसे स्थानमें यती नहीं रहै ऐसे अनेक विचार सहित निदोष स्थान तामै काहुका ममत्व नाहीं ऐसे स्थानमें स्थिति करि तिष्ठै अरु तिष्ठै पीछे कोई देव विद्याधर सिंहादिक दुष्ट जीव उपद्रव करि स्थानतै यती कौ चलाया चाहै तौ यती महा धीरजका धारी शूरवीर साहसी समता रसका स्वादी सकल परीषह सहै परन्तु आसन नहीं तजै सो जगत गुरु आसन परीषह विजयी कहिये। १०। और मुनिनाथ निशि दिन ध्यान अध्ययनमें बितावै प्रमाद वशी नहीं होय। कदाचित प्रमाद वसाय निद्राकर्मका उदय होय ही तौ पिछली रैनि (रात्रि) तुच्छ निद्रा करि प्रमाद खोवै। सो भी सोवै तो महाविकटासन सोवै। तिन आसनके नाम बताइये हें। गौदूहन आसन, वीरासन, धनुष्कासन, वज्रासन, मडासन इन आदि अनेक आसन हें। अब इनका अर्थ कहिये है। तहां जैसे गैयाके दूहनकौ ग्वाल बैठे। ऐसे प्रमाद खोवनेकू तिष्ठै सो गौदूहन आसन है। और तहां जैसे लौ

किन्तु भोरे जीवन नें हनुमानका स्थापन किया है सो बीरासन है। जैसे शूरवीर लड़वेंकू ठाड़ा होय यती प्रमोद शत्रु तें लड़वेंकू बीरासन करे। तथा जैसे लोकिक में धनुष बांका होय है तैसे यतीश्वर तनकू बांका भूमि में डारि शयन करे सो धनुषकासन है। और जैसे बख दण्ड भूमि डारिये तब सरल सुदा पड़ा रहे। तैसे यति सरल तन करि आंगोपांग सोंवे सो बचासन है। तथा जैसे मसान भूमिमें डरथा मुर्दाका तन चंतना रहित अडोल पड़ा होय। तैसे यती मसान भूम्यादिमें सर्वदासोन्मत्त मेटि शरीर कू काम गुप्तिके योगतें लम्बा कर तिन्हे सो मडासन है। इन आदि क्रियादि करि प्रमाद को लोय ध्यान अव्ययन में स्थिर रहे सो शयनाशन परीपह विचई कहिये ॥१॥ और जे दुष्टनर योगेश्वर को देखि दुश्चन कहें हैं कोई कहें चोर है कोई कहें ठग है, कोऊ कहें पावंडी है। कोऊ कहें दोन है, कोऊ कहें रंक है। कोऊ कहें कसा-ऊ है। और केई कहें राज लवण नहीं तातें गज तजि उदर भरवेंकू मुनी भया है। इत्यादिक दुष्ट अज्ञानी जीव वचन रूपी बाणन करि मुनिकू पीड़ाका निमित्त मिलायें हैं तो भी योगेश्वर समता रसका भरथा भली भावना भावने द्वारा बीतरागी कोईके वचन रूपी बाण अपनी समतारूपी डाल करि अपने लागने नहीं देय और परणाम निर्दोष राखें सो दुर्वचन परीपह विजयी साधु कहिये ॥ १२ ॥ और कोई पापजन निर्दोष बीतराग मुनिकू मारे हैं ॥ बाधें हैं केई अमर्त जलावें हैं। इत्यादिक उपद्रव करें हैं। तो भी कस्याभावी समता सागर जगतका पीर हर कोई तें द्रव भाव नहीं करे। जो कोई निर्दोष पुरुष मुनीको लात मुक्ती मारे। तब योगेश्वर ऐसा विचारें जो मातें यका कबू अपराध बना है तातें यह मारे है। यह कोई दयावान है। तातें मोकू लकड़ी तें तो नहीं मारे है। तनतें ही देय है। कोऊ कठोर चित्तधारी मुनी कू लाठी लड़की तें मारे तो जैसे विचारें जो कोई शस्त्रतो नहीं मारे है। और कोऊ पापलाश शस्त्र ही मारे तो यती ऐसा विचारें जो में चंतना अमूर्तीक मेरातो घात है नाहीं। में इस तन बंधन बंदीग्रहमें रुका हों। सो यह उपकारी मोकू करुणा करि तन बंदी ग्रह तें छड़ावे है ऐसा विचारें समता रसका धारी आपमें दोष जाने पर तें दोष भाव नहीं करे सो बयवन्धन परीपह विजयी साधु कहिये ॥१३॥ जो मुनीश्वर तप भण्डार अनेक

उपवासनके पारणे नगरमें भोजनकौ जांय तहां अन्तराय होय तौ पीछे बनकौ जांय ध्यान अध्ययन करै । दूसरे दिन फिर जांय तब अन्तराय होय ऐसे अनेक उपवासनके पारणे मुनीकौ ऊपरा उपरि अन्तराय होय तौ भी ज्ञाना मृतपानपुष्ट यती तनतैं निस्पृह लुधाके योगतैं याचना नहीं करै । ध्यानमूर्तिक चारित्रभंडार अपनी संयम प्रतिज्ञाका लोभी अपनी अयाची वृत्ति मलीन नहीं करै सो अयाचना परीषह विजयी साधु कहिए ॥ १४ ॥ मुनीश्वरके भोजनकौ नगर में भ्रमतैं अन्तराय होय । तथा काहुनै पड़गाहा नाहीं । ऐसे बहुत दिन भए होंय भोजनका लाभ नहीं होय तौ परम योगी तनका त्यागी सन्यासी गुरुकौ खेद नाहीं होय तो यतीश्वर पुद्गलोक तनकं जुदा जानि उपचार नाहीं करै सो रोग परीषह विजयी साधु कहिए । १५ । राज अवस्थामें गलोचा गदलादिक (गदादि) अनेक कोमल बिछौना पै पांवधरै सो ही जीव जगका विभव विनाशिक जानि सबविषय सामग्री विषवत जानि करि जगत पूज्य यतीपदकौ धारि एकाकी कठिन धरती पै चलै सो कोमल पांवन लगै जो तीक्ष्ण कांटे, पाषाण खंड, काष्ठखंड, तिनकादिक तिनकरि पांव फटि गए सो पांवनतैं श्रोणि-तकी धारा चली तौ भी यती ईर्या समिति धारक चित्त विषै कायर नाहीं होय, सो तृणस्पर्श परिषय विजयी साधु कहिए । १७ । जे राज अवस्था में अनेक सुगंध लेप, चन्नन अरगजा अंतर खुशबू केशर करतूरी आदि अनेक सुगन्ध लेप करि गमन होतै, सो ही अब सर्वदशा संसारीक की विनाशिक जानि तनतैं ममत्व भाव छोड़ि, डारी है तनकी शोभा जिनने । तिनका सर्व तन मांस सूख गया । नशा जाल रह गया । यावज्जीवन स्नानका त्यागी, तपकरै तनपै मैलि पुञ्ज जमि चल्या । सो बाह्य मैलि करि शरीरतैं बास चलने लगी है । तो भी नासिका इन्द्रिका वशीभूत करने हारा ग्लानिचित्त नाहीं करै । ताको मल परिषह विजयी साधु कहिए । तहां मलके दोय भेद हैं । एक द्रव्यमल एक भाव मल । तहां द्रव्यमलके भेद दोय हैं । एक बाह्यद्रव्यमल । एक अंतरंग द्रव्यमल । सो कीच, कांदो पसेवतैं रजका जमना ए तौ बाह्यद्रव्य मल है । ज्ञानावरणादिक द्रव्य कमका आत्माकें लेप सो अंतरंग द्रव्य मल है । और रागद्वेष भाव पाप परणति ए भाव मल है । ऐसे कहे जो मल तिनमें भाव मलका त्यागी, अंतरंग पवित्र है आत्मा तिनकी, सो अति महा निर्मल है । और द्रव्य

मलतैं समभावी यति सो मल परीणह विजयी साधु कहिए । १८ । राज अवस्थामैं आप चक्री थे । तथा कामदेव तथा विद्याधर मण्डलेश्वर महामण्डलेश्वर इन आदि बड़े वंशके राजा थे सो मानके अर्थ अनेक युद्ध करते । अनादर भए दण्ड देते अपना असल [हुक्म] सर्व पर चलावते । सो ही अब संसार दशा चंचल जानि, राजभार तजि नगन होय, बनवासी भए । सो अब वैराग्यके बल करि कषाय जीती, सो ऐसे जगतगुरु बीतरागीको कोई मंदभागी अज्ञानी आव-आदार नहीं करै नमस्कार वन्दना नहीं करै ताजीम नहीं करैतौ बीतरागी सर्वका बंधू काहू तैं रोष भाव नहीं करै सो सत्कार पुरस्कार परीणह विजयी साधु कहिए । १९ । जे जगत गुरु नाना प्रकार तप भण्डार अनेक चारित्रि गुणके धारी बीतरागीकौ, कोई ज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपश्रु मलैं तथा उदयतैं ज्ञानकी बढ़वारी नहीं होय तो यतीनाथ और मुनीश्वरनकौ अनेक शास्त्रनके पाठी विशेष ज्ञानी देखि ऐसे नहीं विचारैं । जो मैं बड़ा तपसी बड़ी उम्रकाहू भले पदका धारी, सो मेरी विशेष बुद्धि नहीं मोकौ कोई कहा कहेगा ? ऐसा विचार नहीं करै, सो प्रज्ञा परीणह विजयी साधु कहिए । २० । यतीकौ तप-स्या करते, चारित्रि पालते, बहुत दिन भए होय, अरु कर्म योगतैं कोई अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान नहीं भया होय तौ योगीश्वर अपना चित्त धर्मतैं तथा चारित्र तैं अरुचिभाव नहीं करै हैं । सो साधु अज्ञान परीणह विजयी कहिए । २१ । मुनीकौ तप करते चारित्रि पालते बहुत दिन होय अरु तप बलतैं कोई ऋद्धि नहीं उप-जी होय, तथा कोई निमित्त ज्ञानादिक अतिशय नहीं देख्या होय, तौ ऐसा नहीं विचारै जो आगे शास्त्रन में ऐसी सुनी थी जो तपके बलतैं अनेक ऋद्धि होय हैं । सो हमकौ कछू प्रगट नहीं भई । सो न जानै शास्त्र भाषित सत्य है तथा असत्य है । ऐसा सन्देह रूप मिथ्या मई विकल्प नहीं करै सो अदर्शन परीणह विजयी साधु कहिए । २२ । ऐसे बाईस परीणह सहबेकौ धीर सोही जगतका गुरु है । सो ही गुरु सम्यग्दृष्टीन करि पूज्य है । सो ही गुरु जानना । सो ऐसे मुनीश्वरनके भेद दश है । सो ही कहिए—

गाथा—सुरोप दलकाय तपसी, सिद्धिगलांगगण कुल्य संजाती । साह मणोगय दहदा, जोई भैयाण जिणसुते भासई ॥ २६ ॥

अर्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपसी, शिक्षि, ग्लाण, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ । ए मुनि जातिके दश भेद हैं । तहाँ प्रथम आचार्यका स्वरूप कहिये है—

गाथा—दहधम्मो तप वारह आवलि सड़ पण्णाचार तीए सुत्ती । इण छत्तोस गुण छत्तो, सरो जगपूज होई सुणणाहो ॥२७॥

अर्थ—धर्म दश भेद, बारह भेद तप, षट् भेद आवश्यक, पंचभेद आचार, गुप्ति भेद तीन, ऐसे ए सर्व छत्तीस गुण आचार्यजीके हैं । तहाँ प्रथम ही दशधर्म भेद कहिये है—

गाथा—सार ब्रमा मादब्बो, आज्जव सच्च सौवधम्मं संज्जाए । तप ताणो अहकंवा, वंमच्चज्जाय धम्म दह भेवो ॥ २८ ॥

अर्थ—उत्तमक्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किंचन, ब्रह्मचर्य ए दश प्रकार धर्म हैं । तहाँ प्रथम ही उत्तमक्षमाका लक्षण कहिए है । तहाँ आप समान पदके धारो जीवनका शुभाशुभ चारित्र देखि क्षमा करनी सो ब्रमा है । आपके पदतैं :हीन शक्तिके धारी तथा चौइन्द्रिय, तेन्द्रिय बेन्द्रिय एकेन्द्रिय आदि ए महा हीन शक्तिके धारो तिनतैं समता भाव क्रोध नहीं करना सो उत्तम ब्रमा है । इहाँ प्रश्न, जो पंचेन्द्रिय आदि आप समान पदधारी तौ कोपादि कषाय करैं हैं सो इन तैं द्वेषभाव नहीं करना सो तौ ब्रमा जानिए है । और एकेन्द्रिय जीवन पर्यन्त जीवन कै तौ कोई कै कोप करनेकी शक्ति नाहीं इनतैं ब्रमा कैसे करैं ? इनतैं ब्रमा करनी सो उत्तम ब्रमा कैसे कहो, सो कहौ । ताका समाधान ! भो भव्य, तू चित देय सुनि । जो आप समान पदस्थधारी जीवन तैं तो कोपका कारण, इनकी हिंसाका निमित्त तौ अल्प समय पाय परै है । अरु एकेन्द्रिय विकलत्रयकी हिंसाका निमित्त बारंबार बहुत मिलै है । ताही तैं श्रावककै स्थावर हिंसा नहीं बचै है । इनकी हिंसा महावती यती तैं बचै है । सो तू सुनि वनस्पती तोड़ना, तुड़ावना, खावना, मसलना, चालते खंदना, सुखावना, छीलना छोलवाना, सूचना, इत्यादीक मिटै तब वनस्पती एकेन्द्रिय की हिंसा नहीं लागै । और कच्चे जलका छीवना, उलतपावना, स्नान करना धोवना धुवाना, पीना, और कौ प्यावना इत्यादि जलका कार्य छूटै, तब जल काय स्थावरनकी हिंसा छूटै है । और अग्निका बारना, कहिकै जलवाना, छीवना, दावना, प्रगट करना दीपक करना, कारावना, याकी प्रभा में तिष्ठना इत्यादिक अग्निके आ

रम्भ छूटें तब अग्निजीवनका पाप छूटै है। और पवन पंखेतें लेना, कपड़ा हलावना कूदना, हाथन तें तारी बजावना, फूकै देना, बस्तु पटकना इत्यादि पवन घातके कार्य छूटै। तब पवन कायकनकी हिंसा छूटै। और पृथ्वीका खुदावना, खोदना, झाड़ना, खीवना, फोड़ना, फुड़ावना इत्यादिक पृथ्वी कायके कार्य छूटै। तब पृथ्वी एकेन्द्रियकी हिंसा छूटै है। इत्यादि पंच स्थावरनकी हिंसा कहो। विकलत्रयकी हिंसा तब टरै। जब जतन तें चलै, जतनतें बैठे, जतनतें सोवे जतनतें बोलै, जतनतें खाय जतनतें वस्तु धरती पै धरै, जतनतें उठावै, खाजि चलै तौ नहीं खुजावै, अन्न मेवा जे वस्तु खावे योग्य होय सो खाय अयोग्य नहीं खाय। अन्न, तेल घीव भेवादिक किरानादिक वस्तु नहीं बेचै, नहीं लेय इत्यादिक जे कार्य एकेन्द्रियके आरंभ घात निमित्त ब-हुत है। तातें जो इनकी रक्षा रूप वर्तना सो उत्तम क्षमा जानना। सो ए कहे जेते कार्य सो सर्व ही सर्व प्रकार यती महाव्रती कें पलै हैं। गृहस्थ कें नाहीं। तातें याका नाम उत्तम क्षमा कहा है। १। और अष्टप्र-कोर मदका त्याग सो मार्दव धर्म है। २। और भावन में दगावाजोका त्याग और वाद्याभ्यन्तर एकसी मन काय की क्रिया सरल भाव कुटिलता रहित परिणाम सो आर्जवधर्म है। ३। और मन बचन कायकर अस-त्यका त्याग जिन आज्ञा प्रमाण हित मित बोलना सो सत्यधर्म है। ता सत्य वचनके दश भेद हैं सो कहिए है

गाथा—जणवद संवदिठवणा, णाम सत्तोय रूपी पत्तीतो। ववहारण संभावण, भावउपमाए सत्यदह भेवो ॥ २६ ॥

अर्थ—

जनपद सत्य संवृत्ति सत्य स्थापना सत्य नाम सत्य रूप सत्य प्रतीति सत्य व्यवहार सत्य संभा-वना सत्य भाव सत्य उपमा सत्य ए दश। इनका अर्थ। तहां जिस देश विषैं जिस वस्तुका जो नाम होय ताको तैसेही कहना जैसे कर्नाटक देशमें उड़दना नाम भूतिया कहै हैं। सो वह देश प्रमाण है। याकानाम जनपद सत्य कहिए। १। बहुरि जाको बहु जीव मानैं ताको तैसेही कहिए। जैसे काहू निर्धन पुरुषका नाम लक्ष्मीधर हैं। ताको सर्व देश नगरके लोक लक्ष्मीधर ही कहैं हैं। याकानाम संवृत्ति सत्य है। २। और जहां काहू राजाकी छवी काहूने काष्ठ पाषाण चित्रामकी करी है। सो वा छवि कं राजा कहना जो यह फलाने राजा की छवी है ऐसा कहना याकानाम स्थापना सत्य है। ३। जिसका नाम लोकमें प्रसिद्ध होय तिस वस्तुकूं

ताहीं नाम लिए सब जानै ! जैसे काहू देशके पुरुषका नाम बाबा है । तिसकूं सर्व देश नगर बाबाही कहे । सो याकानाम ठाम (स्थान) पूछिए तो बाबाके नामतें मिलै तातें बाबा कहना याकानाम सत्य है । ४ । और शरीरके वर्णकी अपेक्षा करि कहना जो यह काला है लाल है इत्यादिक कहना सो रूप सत्य है । ५ । और वर्तमान कालमें बस्तुकौं छोटी बड़ी कहना जो बड़ीकी अपेक्षा ये छोटी है । छोटी की अपेक्षा यह बस्तु बड़ी है । ऐसा कहना सो प्रतीति सत्य है । ६ । और नैगमनय करि बचन बोलिए सो व्यवहार सत्य है । जैसे कोई कमर बांध घरतें विदाहोय परदेश कूं गया । अरु बाके घर कोऊ तब ही पूछे, जो फलाना कहाँ है तब बाके घर वारे कहें, वह तो फलाना देश गया । सो तुरंत तौ ग्राम बाहिर भी निकस्या नहीं होयगा देश गया कैसे कहैं हैं । तौ इन घर वारोंकी तरफतें गया ही कहिए, सो व्यवहार सत्य है । ७ । इन्द्र विषै ऐसा बल है जो चाहै तौ पृथ्वीकौं उठाय लेय । सो पृथ्वी तौ अनादि भुव है । काहूने उठाई नाही परन्तु इन्द्रमें ऐसी शक्ति जाननी । सो शक्ति अपेक्षा कहिए । सो संभावना सत्य है । ८ । सिद्धान्त शास्त्रके अनुसार अमूर्तीक पदार्थनका अद्धान । जैसे धर्म अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण हैं तथा जलकी बूंदमें असंख्याते जीव हैं । परन्तु प्रत्यक्ष नाही । जिन प्रमाण हैं, सो सत्य है । याकानाम भाव सत्य है । ९ । कोई बस्तुकी कोई बस्तुकं अपेक्षा देनी जैसे यह राजा कल्प वृक्ष सो वृक्ष नाही मनुष्यही है । परन्तु वाञ्छित दान देय है । ताकी अपेक्षा लेय कल्प वृक्ष कहाा याकानाम उपमा सत्य है । १० । ऐसे कहे जो सत्यके दश भेद सो नय प्रमाण ए दश ही सत्य हैं । तातें जो इन दश भेद बचनकौं बोलैं सो सत्य है । ४ । परबस्तुका सर्व प्रकार त्याग सो शौच धर्म है । ५ । पंचेन्द्रिय और मनका बश करना सो इन्द्रिय संयम है । और षट् कायक जीवनकी दया रूप प्रवर्तना सो प्राण संयम है । ऐसे दोय भेद रूप संयम धर्म है । ६ । बाह्य अभ्यन्तर करि तप भेद बारह हैं । सो तप करना सो तप धर्म है । ७ । मन बच कायतें परबस्तुके ममत्व भावका त्याग, सो तथा तन धन कुटुम्बादिका त्याग सो त्याग धर्म है । ८ । बाह्य आभ्यन्तर दोय प्रकार परिग्रहका त्याग सो आकिंचन धर्म है । ९ । चेतन अचेतन स्त्रीका भोग

अभिलाषका त्याग सो ब्रह्मचर्य धर्म है। सो आगे या ब्रह्मचर्यके दश अतीचार हैं सो कहिए हैं। शील व्रत का धारी शरीरकौ शृंगार सुगंध लेपन नहीं करै। धोवना, पोंछना स्नानादि तनकी सुश्रूषा नहीं करनी। इत्यादिक कहे कार्य करै तौ ब्रतकौ दोष लागै। १। और पेट भर भोजन करै, गरिष्ठ भोजन करै, वेश्यादिकके गीतनाद नृत्य सुनै शीलवान पुरुष स्त्रीका निमित्त करै। शीलवान स्त्री पुरुषका निमित्त मिलावै, गृहस्थ अवस्थाके इन्द्रिय जनित भोग सुख रूप जानि तिनकौ बिचारै, आपने तथा स्त्रीके आंगोपांग निरख रागद्वेष करै स्त्रीनके आव आव आदर सुश्रूषा सत्कार बहुत करना सो शीलको दोष है पूरव भोगे जो सुख इन्द्रो जनित तिनको बार-बार बिचारे स्त्रीके मिलापकौ बार बार आरति करना चाहना वीर रजके खेरेका जैसे तैसे उपाय करना ये दश अतीचार शीलके सो शील धर्मको मलीन करे हैं। तातें ब्रह्मचर्य व्रतका धारी ए दश दोष नहीं लगाय कै अपना ब्रह्मचर्य वृत्ति निर्दोष राखे हैं। याका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। इति दश धर्म। तप बारह इनका स्वरूप आगे कहेंगे। आवश्यक षट् और गुप्ति तीन इनका स्वरूप आगे कह आये। पंचाचारका स्वरूप आचार सारजीसे जानना ऐसे धम दश, तप बारह, आवश्यक षट् पंचाचार ५, गुप्ति तीन इन छत्तोस गुण सहित आचार्य मुनिके भेद हैं।

इति श्री सुदृष्टितलंगी नाम ग्रन्थ मध्ये अष्टाविंशति यतीका धर्म तेरह प्रकार चरित्र रत्नत्रय चावीश परीषह कथन दशभेद सत्य अतीचार शीलके दश छत्तीस गुण आचार्य वरनो नाम पर्व पूर्णम् ॥ ६ ॥

आगे पच्चीस गुण सहित उपाध्यायका स्वरूप कहिये है।

गाथा—अङ्ग एकादह जुत्तो चउदह पुर्वाय गाण संजुत्तो सो उवफाको अप्पा,— गुणवीसाय पण सहियो। ३०।

अर्थ—ग्यारह अंग चौदहपूर्व उपाध्यायजीके ए पच्चीस गुण हैं। सो ही संक्षेप मात्र कहिये हैं। आचारंग, सूत्रांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञसयांग, ज्ञातृकथांग, उपासकाध्ययनांग अन्तकृतदशांग अनुत्तरोपपाददशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग ए ग्यारह अंग हैं। अब इनका अर्थ सो जिस-जिस अंगमें जो कथन है ताकी मुख्यता लेयकै सामान्य भाव इहां कहिये हैं। तहां प्रथम ही गणधर देव नैं प्रश्न किये। जो

हे प्रभो ! कैसे खाईए ? कैसे बोलिये, कैसे चालिये कैसे बैठिये इत्यादिक क्रिया तौ कीजै अरु पाप नहीं लागै सो मार्ग बताइये जिस करि जीवनका कल्याण होय । ऐसा प्रश्न होते जिन देव ऐसा उत्तर करते भए । जो यतन तें खाईए । यतनतैं चालिए यतनतैं बोलिए यतनतैं बैठिये । इत्यादिक जो क्रिया करिए सो यत्नतैं करिये तो पाप नहीं लागै । यतीके आचारका कथन जहां चलै सो आचारांग नाम अंग है । इसके अठारह हजार पद हैं । १ । आगे जहां देव धर्म गुरुका विनय ऐसे कीजिए । ऐसे विनयतैं देवकी पूजा कीजै । विनयतैं शास्त्रनका वांचना सुनना धरना राखना गुरुकौ वन्दना करनी पूजा करनी सो विनयतैं करनी । ऐसे विनयका कथन तथा अपना मत परके मतनकी क्रिया स्वभाव प्रवृत्ति आदि कथन होय सो दूसरा सूत्रांग कहिए । याके छत्तीस हजार पद हैं । २ । आगे जीवस्थानके एक भेदकौ आदि एक एक जीव समासवधावते [बढ़ावते] च्यारि सौ षट् स्थान आदि जीवके स्थानका कथन होय जामैं सो तीसरा स्थानांग है । याके बियालीस हजार पद हैं । ३ । आगे जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव करिसम ही समका जामैं कथन होय । जैसे धर्म, अधर्म द्रव्य लोकाकाश सम हैं । तथा सब सिद्ध राशि सम है । इत्यादिक तौ द्रव्य सम हैं क्षेत्रकरि प्रथम नारकका प्रथम पाथरेका प्रथम इन्द्रकविल पैतालीस लाख योजन प्रमाण है । और अढ़ाई द्वीप पैतालीस लाख योजन है । और प्रथम स्वर्गका प्रथम इन्द्रक रुचिक नाम सौ पैतालीस लाख योजन है । और मोच शिला पैतालीस लाख योजन है और सिद्धनके विराजिवेका सिद्धक्षेत्र पैतालीस लाख योजन है । ये पंच पैताले हैं सो क्षेत्रसम हैं । तथा जम्बूद्वीप सर्वार्थसिद्धिविमान सातमें नरकका इन्द्रक विल नन्दीश्वर द्वीपकी वापिका ये चार एक लाख योजनक्षेत्र प्रमाण हैं । तातें क्षेत्र सम कहिये इत्यादिक क्षेत्र समान जानना । आगे समयतैं समय सम है उत्सर्पिणी अपसर्पिणी दोऊका दस दस कोड़ा कोड़ी सागर काल है, तातें सम हैं । इत्यादिक काल समके भेद हैं । केवल ज्ञान केवल दर्शन ए दोऊ भाव सम हैं । इत्यादिक भाव सम हैं । ऐसे समही समका व्याख्यान जामैं होय सो समवायांग है । याके एक लाख चौसठि हजार (१६४००) पद हैं । ४ । आगे जहां गणधर देवने प्रश्न किए । भो भगवान् ये वस्तु अस्ति हैं अथवा नास्ति हैं ? अथवा नास्ति हैं ? अरु जीव एक है या अ-

नेक हैं। जीव सादि है कि अनादि है ? इत्यादि साठ हजार प्रश्न किए। तहाँ उत्तर कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सदैव अस्ति है द्रव्य वस्तुका नाश कबहूँ होता नहीं। और वस्तु पर्याय की अपेक्षा नास्ति है। जितनी पर्यायें उपजै हैं सो निश्चय करि नाश होहैं सो जीव अनन्त है और नाम अपेक्षा तो एक है कि यह जीव द्रव्य है। जैसे बहुत रतनकी राशि है सो नय अपेक्षा तो रतन राशि एक। अरु पर्याय गुण सत्ताकी अपेक्षा रतन भिन्न भिन्न अपनी कीमत लिए हैं। केई रतन उत्कृष्ट हैं केई मध्यम हैं केई हीन हैं, भूठे हैं। तैसेही जीव भी पर्याय सत गुणतैं जुदे भिन्न-भिन्न हैं केई सिद्ध हैं केई संसारी हैं। तामें भी केई भव्य हैं केई अभव्य हैं। ऐसे अपने कर्म उपार्जन प्रमाण फलरूप हैं। और जीव द्रव्य अपेक्षा अनादि है। पर्याय अपेक्षा सादि है। इत्यादि अनेक उत्तर करते भए। ऐसा कथन जामें चलै सो व्याख्याप्रज्ञा अंग है। याके २,२८,००० पद हैं जहां समोशरण कथन तथा दिव्यध्वनि खिरवेका कथन। तथा तीर्थकरनके अतिशयनका कथन इत्यादिक कथन जामें होय सो ज्ञातृकथा छठा अंग है। याके पांचलाख छपन हजार पद हैं। ६। आगे आवका आचार ग्यारह प्रतिमादि जामें आवककौं धर्म कर्म रूप कैसे प्रवर्तना इत्यादिक कथन जामें होय सो उपासकाध्ययन सातवां अंग है। याके ११ लाख सत्तर हजार पद हैं। ७। एक-एक तीर्थकरके समयमें दश दश मुनीश्वरोंने आयुके अन्तसमय केवल ज्ञान पाया तिनकुं अन्तकृत केवली कहिए। तिनका कथन जहां चलै सो अन्तकृत दशंग है याके २३,२८००० पद हैं। ८। एक एक तीर्थकरके समयमें दशदश मुनीश्वर अति उपसर्ग सहकैं अहमिंद्र भए। तिनका कथन जहां चलै सो अनुत्तरोपपाद दशंग है। याके ६२,४४००० पद हैं। ९। जहां होनहार त्रिकाल सम्बन्धी होय सो बतावैं। मुठी वस्तुगलि पूछै तो बतावैं। इत्यादिक जो प्रश्न करै सो ही बतावैं याका नाम अक्षव्याकरण अंग है। याके ६२,१६,००० पद हैं। १०। जहां कर्मका उदय भया तब शुभाशुभ रस जिसजिस तरह जीवने उपार्जे अरु वे जिस-जिस तरह उदय होय। ऐसा कथन जामें होय सो विपाक सूत्र नामा अंग है। याके १८४,००००० पद हैं। ११। ऐसे ग्यारह अंगका ज्ञान उपाध्याय जीकं होय। और चौदह पूर्वका स्वरूप नाम लिखिये है। तहां उत्पाद पूर्व अग्रायणी पूर्व वीर्यानुवाद अस्ति-

नास्ति, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद पूर्वकल्याणप्रवाद, प्राणवाद क्रियाविशाल पूर्व, त्रिलोकविन्दुपूर्व ए चौदह पूर्वके नाम हैं। अब इनका अर्थ। ताका रहस्य लेय सामान्य अर्थ दिखाईए है। तहां व्यय द्रुव उत्पादका लक्षणकौ लिए षट् द्रव्यादि वस्तुनका परणमण है। जहां इन व्ययद्रुव उत्पादका लक्षण होय सो उत्पाद पूर्व है। याके एक कोड़ि पद हैं। जहां बस्तु कहा पदार्थ कहा द्रव्य कहा सुनय कहा कुनय कहा इत्यादिक ब्याख्यान जामैं होय सो आध्यायणी पूर्व है। याके छथानवै लाख पद हैं। जामैं वीर्यका कथन जो आत्मवीर्य कहा भाववीर्य कहा इत्यादि वीर्यका कथन जहां होय तहां सामान्य भाव जो चेतना शक्ति सहित अनन पदार्थन में प्रवर्तते खेद नहीं होय सोही अनन्त वीर्यरूप आत्माका परणमण सो कालवीर्य जानना। और अनन्त पदार्थ जीव अजीवनकौ अवगाहना देनेकी शक्ति सो क्षेत्रका वीर्य है। और इस लोक में तिष्ठते द्रव्य जीवाजीवरूप षट् द्रव्य तिनका तीन काल सन्ध्या शुभाशुभ परणमण जानने रूप केवल ज्ञान सो भाववीर्य है। इत्यादिक वीर्यका ही व्याख्यान जामैं होय सो वीर्यानुवाद पूर्व है। याके सत्तरि लाख पद हैं और जीवअजीवादि द्रव्यनके स्वभाव अस्तिनास्ति रूप काल क्षण आदि जामैं कथन होय सो अस्तिनास्ति पूर्ण है। याके साठिलाख पद हैं। और जहां आठ ज्ञानका लक्षण कहा ज्ञानका फल कहा। ज्ञानका विषय कहा। इत्यादिक कथन जामैं होय सो ज्ञान प्रवाद पूर्व है। याके एक घाटि एक कोड़ि पद हैं और जहां नाना प्रकार वचत बोलनेके भेद। ए बचन सत्य हैं। ए असत्य हैं। ऐसे निर्धार करता नय प्रमाण लिए कथन जामैं होय सो सत्यप्रवाद नाम पूर्व है। याके एक कोड़ि षट् पद हैं। जहां आत्माकी स्तुति बनायवेका तथा निश्चय व्यवहार रूप नयन करि आत्म स्वभावका साधना सो आत्म प्रवाद पूर्ण है। याके छत्तीस कोड़ पद हैं और तहां आठ मूलकर्मके उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस तिनका स्वरूपबंधरूप जो आत्मा अमूर्तिक ए कर्म कैसे बांधै सो बंध और बंधे पीछे जेते काल अवाधा पूरण न होय उदय नहीं आवै सो सत्व है। अवाधा पूरण भए उदय होय सो अपना रस कर्म प्रगट करि जीवकं सुखी दुखी करै सो उदय, ऐसे बंध उदय सत्तारूपका परणमना सो कर्म प्रवादनाम पूर्ण है। याके एक कोड़ अस्सी

लाख पद हैं। जहां व्रत विधि व्रतका फल चारि निक्षेपणनका विस्तार इत्यादि जहां कथन होय सो प्रत्याख्यान पूर्ण है। याके चौरासी लाख पद हैं। जहां अनेक विद्या साधनेका विधान, विधानकों कैसे साधिण सो विधान विधानके सिद्ध होने योग्य तप जान जो मंत्रों जो विद्या सिद्ध होय ऐसे मंत्रसे फलानी विद्या सिद्ध भई तथा ऐसा फल करै या विद्या की इतनी सामर्थ्य है। अष्ट निमित्तज्ञानके भेद इत्यादिक कथन विद्यानुवाद पूर्वमें होय है। तहां निमित्त ज्ञानके आठ भेद बताइये है।

गाथा—अन्तरिक्षं भौमाण्य, अद्भुतं सुर निमित्त पाण विज्ञपायो। लक्ष्मण सुपण्य छिण्य वसु निमित्त पाण भेदाद् ॥ १ ॥

अर्थ—अन्तरिक्ष निमित्त, भौम निमित्त, अंगनिमित्त, स्वरनिमित्त, व्यञ्जननिमित्त, लक्षणनिमित्त स्वप्ननिमित्त, छिन्न निमित्त, १। अब इनका सामान्य अर्थ। जहां सूर्यचिन्ह, शशचिन्ह, तारानक्षत्रचिन्ह, बादलचिन्ह, संध्या समय आकाशके वर्णादिकचिन्ह, इत्यादिक आकाशमें शुभाशुभ उल्का (विजुली) पातादि देखि शुभाशुभ कहैं। सो अन्तरीक्ष निमित्तज्ञान हैं। १। भूमिमें रतन, सुवर्ण, चांदी पाषाणदिक भूमिके चिन्ह जानि शुभाशुभ बतावैं सो भूमि निमित्तज्ञान है। २। मनुष्य तिर्यञ्चनके शरीरके रस, रुधिर, प्रकृति, इत्यादि चिन्ह देखि शुभाशुभ कहैं सो अंग निमित्तज्ञान है। ३। जहां मनुष्य तिर्यञ्चनके शब्द सुनि शुभाशुभ होनहार कहैं सो स्वरनिमित्त ज्ञान है। ४। जहां शरीरके तिल, मसा, कर्ममें पांवमें उरमें मुखमें इत्यादिक अंग उपांगमें तिल मसा देखि शुभाशुभ होनहार बतावैं सो व्यंजन निमित्त ज्ञान है। ५। जहां शरीरमें श्रीवत्स लक्षण, स्वस्तिक भृंगार, कलश, वज्र मत्स्यादिक चिन्ह देखि शुभाशुभ बतावैं सो लक्षण निमित्तज्ञान है। ६। कोई वस्तु वस्त्रादि मूसादिक पशुनै काटी होय। ताको देखि शुभाशुभ चिन्ह बतावैं सो छिन्ननिमित्तज्ञान कहिण। ७। जहां नाना प्रकारके स्वप्न तिनकू जानि तिनके शुभाशुभ लक्षण कहैं सो स्वप्न निमित्तज्ञान है। ८। ऐसे ए आठ प्रकार ज्ञानकों आदि अनेक ज्ञानका शुभाशुभ बतावैं सो विद्यानुवाद नामा पूर्व है। याके एक कोड़ी दश लाख पद हैं और जहां तीर्थकरके पंच कल्याणक तथा और चरम शरीरनके एक दोय कल्याणनका कथन तथा ज्योतिष देवनका गमन क्रिया होय सो कल्याण वाद पूर्व है। याके छ-

ब्बीस करोड़ पद हैं। और जहाँ वैद्यक कथन, व्यं तरादिक वशीभूत करवेंके विधान, विष उतारवेंके मंत्रादिक इत्यादिक विधान जहाँ होय सो प्राणवाद पूर्व है। याके तेरहकरोड़ पद है। और जहाँ संगीतकला छंद-कला, अलंकार कला चित्राम कला, शिल्पकला, गर्भाधान, शोधवेंकी कला, तथा स्त्रीनकी चतुराई हावभाव रूप चौंसठिकला इत्यादिक कथन जहाँ होय सो क्रियाविशाल पूर्व है। याके नब्बे कोड़ि पद हैं। जहाँ त्रिलोक विन्दु में तीन लोक उर्ध्व, मध्य, पाताल तथा पाताल लोक विषैं प्रथम पृथ्वी रतनप्रभा ताके तीन भेद हैं। खरभाग, पंकभाग, अब्बहुलभाग। तहाँ खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है ताकू हजार हजार योजनके मोटे सोलह भेद हैं। तिनके नाम चित्रापृथ्वी, वज्रपृथ्वी, वैडूर्या, लोहिता, मसास्कल्या, गोमेधा प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमूलिका अंकापृथ्वी, स्फाटिका चंदना सर्वार्थका, वकुला शैला, ऐसे सोलह भाग हैं। पंक भाग चौरासी हजार योजन है। इन दोऊ भागनमें तौ व्यं तर भवनवासी देव बसैं हैं। और अस्सी हजार योजनका जाड़ायण (मोटा) लिये अब्बहुल भाग है। तहाँ प्रथम नरक है। तहाँ पाथड़े तेरा हैं। और सर्वविल तीस लाख हैं। तहाँ आयु उत्कृष्ट एक सागर है। कायकी ऊंचाई सवाइकतीस हाथ है। ऐसे प्रथम नरक। १। आगे दूसरा शर्करानामा नरक तहाँ पाथड़े ग्यारह। काय साढ़े वासठि हाथ आयु तीन सागर, और विल पचीस लाख, मोटाई पृथ्वीकी बत्तीस हजार योजन है। २। बालुकां नरकमें पाथरे नव, बिल पन्द्रह लाख, आयु सात सागर, पृथ्वीकी मोटाई अठाइंस हजार योजन, और काय एक सौ पचीस हाथ। इति तीजी नरक। ३। चौथी पृथ्वी पंकप्रभामें पाथड़े सात आयु सागर दशकी काय दोय सैं पचास हाथ है। भूमिकी मोटाई चौबीस हजार योजन है और विलनका प्रमाण दश लाख है। ऐसे चौथी नरक। ४। आगे धूस प्रभा पांचवी नरक। तहाँ पाथड़े पांच काय हाथ पांचसैं आयु सत्तरह सागर विलनका प्रमाण तीन लाख पृथ्वीकी मोटाई बीस हजार योजन इति पांचमी नरक। ५। आगे छठी पृथ्वी तमनामा तहाँ पाथड़े तीन है। काय एक हजार हाथ है। विलनका प्रमाण पांच घाटि एक लाख है। भूमिकी मोटाई सोलह हजार योजन है। इति छठी पृथ्वी। ६। आगे सातमी पृथ्वी महातम। तहाँ पाथड़ा एक है। विल पांच हैं। काय दोय हजार

कोड़ी तारे हैं। और महा हिमवत पर्वत पै छप्पन सौ चालीस कोड़ाकोड़ी तारे हैं। और हरिचेत्र पै ग्यारह हजार दोय सौ अस्सी कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और निषध पर्वत पै बाईस हजार पांच सौ साठ कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और विदेह क्षेत्र पै पैंतालीस हजार एक सौ बीस कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और नील पर्वत पै बाईस हजार पांच सौ साठ कोड़ाकोड़ी तारे हैं। और रम्यक क्षेत्र में ग्यारह हजार दोय सौ अस्सी कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और रुक्मि पर्वत पै छप्पन सौ चालीस कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और हिरण्यवत क्षेत्र पै अट्ठार्विस सौ बीस कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और शिखरी पर्वत पै चौदह सौ दश कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और पेरवत क्षेत्र पै सात सौ पांच कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ऐसे जम्बूद्वीपके एक सौ नब्बे भागन पै तारानका प्रमाण कहा। ऐसे अढ़ाई द्वीप सम्बन्धी चन्द्रमा सूर्यनका प्रमाण परिवार सहित कहा। आगे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं। तिन में आदिके सोलह द्वीपनके नाम कहिए हैं। जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करद्वीप, बारुणी द्वीप, बीखर द्वीप, घृतवर द्वीप, बुद्रुवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अरुणवर द्वीप, अरुणभासवर द्वीप, कुंडलवरद्वीप, संखवर द्वीप, रुचिकवर द्वीप, भुजंगवर द्वीप, कुसंगवरद्वीप, कौचवर द्वीप, ए आदिके सोलह द्वीप कहे। आगे असंख्याते द्वीपनके अंतके सोलह द्वीपनके नाम बताईए हैं। मशिलाद्वीप, हरताल द्वीप, सिंदूरवर द्वीप, श्यामवर द्वीप, अंजनवर द्वीप, हिंगुलवर द्वीप, रूपवर द्वीप, सुवर्णवर द्वीप, वज्रवर द्वीप, वैडूर्यवर द्वीप, नागवर द्वीप, भूतवर द्वीप पक्षवरद्वीप देववर द्वीप अहमिंदूर द्वीप और स्वयंभू रमण द्वीप ए अंतके द्वीप कहे। और विशेष एता जो आदि दोय समुद्रद्वीपनका नाम तौ और और हैं। बाकी असंख्याते द्वीप समुद्र हैं तिनका समुद्रका नाम सोही द्वीपका नाम जनना। ऐसे सामान्य मध्यलोकका कथन कहा। सो एक राजू तौ मध्यलोक चौड़ा है। लाख योजन मेरु प्रमाण मध्यलोक की ऊँचाई है। तामें ही ज्योतिष लोक जानना और ज्योतिषी देवनका प्रमाण अढ़ाई द्वीप सम्बन्धी सामान्य कहिये हैं। तिनमें ध्रुवतारानका प्रमाण कहिए है। तहां जम्बूद्वीप सम्बन्धी ध्रुवतारे छत्तीस हैं। ३६। लवण समुद्र में १३६ ध्रुव तारे हैं धातकीखंड विषै एक हजार दश हैं। कालोदधि समुद्र विषै ध्रुवतारे ४११२० हैं। आधे पुष्कर द्वीपमें मनुष्य लोककी तरफ

५३२३० ध्रुवतारे हैं ऐसे सर्व मिलि अढ़ाई द्वीपके विषे ६५,५३५ ध्रुवतारे हैं । अब मध्यलोक सम्बन्धी अष्ट-त्रिमजिन चैत्यालय जहां जहां हैं सो ही बताइए है । तहां एक मेरु सम्बन्धी च्यारिबन हैं । एक एक बन में च्यारि च्यारि जिन मंदिर हैं । सो च्यारि बनके सोला जिन मंदिर भये । और एक मेरु सम्बन्धी च्यारि गजदंत हैं । तिन पै च्यारि मंदिर हैं । षट् कुलाचलन पै षट् । जम्बू शालमली दोय बृक्षन पै दोय मंदिर हैं । विजयार्ध चौतीस पै चौतीस जिन मंदिर हैं । बवार सोलह पै सोलह ही मंदिर हैं । ऐसे एक मेरु सम्बन्धी अठहत्तरि भए सो पांचनके मिलाए तीन सौ नब्बे होय । इष्वाकार च्यारिन पै च्यारि जिन मंदिर हैं । मानुषोत्तरकी चारों दिशा सम्बन्धी च्यारि जिनग्रह हैं । नंदीश्वरके च्यारि दिशा सम्बन्धी बावन जिन मन्दिर हैं । और ग्यारहमों कुंडलगिरी द्वीपके मध्य भाग कुंडलगिरी है ताकी चारों दिशा च्यारि जिन मंदिर हैं । और तेरमां रुचक गिरीद्वीप ताके मध्यभागमें रुचिकगिरि पर्वत है । ताके चारों दिशा च्यारि मन्दिर हैं । ऐसे सब मिलाइए तौ च्यारिसौ अठावन भए, तिनकूं बारंबार नमस्कार होहु । ऐसे यहां सामान्य मध्यलोकका कथन पूर्ण किया । आगे उर्ध्व लोक रचना सामान्य कहिये । तहां स्वर्ग लोकके दोय भेद हैं । एक कल्पवासी एक कल्पातीत । तहां कल्पवासीनके स्वर्ग सोलह हैं । तिनके नाम । सौधर्म, ऐशान, सानकुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत ए सोलह हैं । तिनके आठ युगल जानना तहां युगल-युगल प्रति उत्कृष्ट आयु कर्म कहिए है । तहां प्रथम युगलमें दोय सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है । दूसरे युगलमें उत्कृष्ट आयु सात सागर कुछ अधिक है । तीसरे युगलमें दश सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है । चौथे युगल विषे चौदह सागर कुछ अधिक आयु है । पांचमैं युगलमें सोलह सागर कुछ अधिक आयु है । और छठे युगलमें अठारह सागर कुछ अधिक आयु है । सातमैं युगलमें बीस सागर आयु है । आठमैं युगलमें आयु बाईस सागर है । उपरि नव ग्रैवेयक हैं तहां प्रथम ग्रैवेयकमें तेईस सागर आयु है । दूसरे ग्रैवेयकमें चौबीस सागर है । तीजे ग्रैवेयकमें पचीस सागर है । चौथे ग्रैवेयकमें छब्बीस सागर है । पांचमी ग्रैवेयकमें सत्ताइस सागर है । छठी ग्रैवेयकमें अठाईस सागर है । सातमी ग्रैवेयकमें गुणतीस [उन-

तीस] सागर है। आठमी ग्रैवेयकमें तीस सागर है। नवमी ग्रैवेयकमें इकतीस सागर उच्छृष्ट आयु है। ऐसे अच्युत स्वर्गतें एक एक सागर अधिक ग्रैवेयक पर्यंत बधाय [बढ़ाय] लेनी। और नव अनुदिशमें बत्तीस सागर हैं। पंच पंचोत्तरमें तेतीस सागर आयु है। इति आयु। आगे युगल प्रति कायका प्रमाण कहिये है। युगल प्रति शरीरनकी ऊंचाई। तहां प्रथम युगलके देवनकी काय हाथ सात है। दूजे युगलके देवनकी काय हाथ षट् है। तीसरे युगलके देवनकी काय हाथ पांच है। चौथे युगलके देवनकी काय हाथ पांच है। पंचम युगलके देवनकी काय हाथ चार है। और छठे युगलके देवनकी काय हाथ तीन है। नव ग्रैवेयकमें प्रथम त्रिकके देवनकी काय हाथ अढ़ाई है। दूसरे त्रिक देवनकी काय हाथ दोय है। तीसरे त्रिक देवन और नव अनुदिशकी काय हाथ डेढ़ हैं आगे पंच पंचोत्तरनके देवनकी काय हाथ एक है इति काय। आगे स्वर्गन के पटल कहिये हैं तहां प्रथम युगलके पटल इकतीस हैं। और दूजे युगलके :पटल सात हैं। और तीसरे युगलके पटल चार हैं। चौथे युगलके पटल दोय हैं पंचम युगलका पटल एक है। छठे युगलका पटल एक है सातमें युगलके पटल तीन हैं। आठमें युगलके पटल तीन हैं। नव ग्रैवेयकनके पटल नव हैं। नव अनुत्तरनका पटल एक है पंचपंचोत्तरका पटल एक है ऐसे सर्व स्वर्गनके पटल त्रे सठि हैं। इति पटल। आगे स्वर्ग प्रति इन्द्र कहिये है। तहां प्रथम युगलके इन्द्र दोय है। दूसरे युगलविषे इन्द्र दोय है। तीसरे युगलमें इन्द्र एक है। चौथे युगलमें इन्द्र एक है। पंचमें गलमें एक इन्द्र है। छठे युगलमें इन्द्र एक है। सातमें युगलमें इन्द्र दोय है। आठवें युगलमें इन्द्र दोय है। और अहमिन्द्रनमें इन्द्र नहीं। वह सर्व ही आप आप इन्द्रसम हैं इति इन्द्र संख्या आगे स्वर्गप्रति बिमानकी संख्या कहिये है। तहां प्रथम स्वर्गके विमान बत्तीस लाख हैं। और दूसरे स्वर्गके अठाइस लाख विमान हैं। ऐसे सर्व मिलि प्रथम युगलके साठि लाख विमान हैं। तीसरे सनखुमार स्वर्ग के बारह लाख विमान हैं और चौथे महेन्द्र स्वर्गके आठ लाख विमान हैं ए सर्व मिलि दूसरे युगलके बीस लाख विमान हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तरके मिलि व्याखिलाख विमान हैं। चौथे युगलके पचास हजार विमान हैं। पंच

म युगलके चालीस हजार विमान हैं। छठे युगलके षट् हजार विमान हैं और सातवें युगलके अरु आठवें युगलके मिलिकै सात सौ विमान हैं और नव ग्रैवेयकके तीन त्रिक हैं। तहां प्रथम त्रिकके १११ विमान हैं दूसरे त्रिकके १०७ विमान हैं तीसरे त्रिकके [६१] विमान हैं। ऐसे सर्व मिलिनवग्रैवेयकके ३०६ विमान हैं। नव अनुरत्तरोके ६ विमान हैं। पंच पंचोत्तरोके पांच विमान हैं ऐसे सर्व कल्पातीतनके ३२३ विमान हैं उर्ध्वलो कके स्वर्गवासी देवनके विमान मिलाईए तो ८४,६७,०२३ विमान हैं। सो इन सर्व विमाननमें एक २ जिन मंदिर है तिनको हमारा बारंबार नमस्कार होहु। इति विमान संख्या। आगे धरतीतें स्वर्गकी उंचाइ कहिये तहां पृथ्वीतें लगाय लाख योजन उंचातौ प्रथम युगलका प्रथम इन्द्रूक है और पृथ्वीतें डेड़ राजू उंचा प्रथम युगलके इकतीसमा पटलका इन्द्रूक है। पृथ्वीतें तीन राजू अरु अन्त पटलके अन्त पटलतें डेढ़ राजू उंचा दूसरे युगल का अमल है। दूसरे युगलतें आधारराजू उर्ध्वको तीसरे युगलका अमल है। तीसरे युगलतें आधा राजू तांई ऊपर चौथे युगलका अमल है। चौथे युगल तें आधा राजू ऊपर तोई पांचमें युगल का अमल है। पांचमें युगल तें आधारराजू उंचे तांई छटा युगल का अमल है। छठे युगलतें सातमां युगल आधा राजू उंचा है। सातमें युगलतें आठमां युगल आधा राजू उंचा है। ऐसे षट् राजू में तौ सोलह स्वर्गके आठ युगल हैं। ऊपरि राजूके आदि नव ग्रैवेयक हैं राजूके मध्य भाग विषै नव अनुत्तर है। राजूके अंत सर्वार्थसिद्धि है। ताके ऊपर संख्यात योजन सिद्धसिला है। ताके ऊपरि तनवातवलय में सिद्ध चक्र चैतन्य अमूर्तिक सिद्ध भगवान विराजै हैं। तिनको बारंबार नमस्कार होहु। और जिस क्षेत्रमें सिद्धदेव विराजै सो पैतालीस लाख योजन सिद्ध क्षेत्र है। तिस उत्कृष्ट तीर्थक्षेत्र कूं नमस्कार होहु। इति स्वर्गन की उंचाई।

आगे विमाननके वर्ण कहिये है। आगे प्रथम युगलके विमाननके पंच ही वर्ण हैं। दूसरे युगलके विमान कृष्ण विना च्यारि वर्णके हैं। तीसरे युगलके विमान नील, कृष्ण विना तीन वर्णके हैं चौथे युगलके विमान तीन कृष्ण विना तीन वर्णके हैं पंचम युगलके विमान पीत स्वेत दोय वर्णके हैं। छठे युगलके विमान पीत स्वेत वर्णके हैं। और सातमें युगल, आठमें युगल तथा अहमिन्दूनके विमान ए सर्व एक शुक्ल वर्णके ही हैं। इति

र्ण। आगे स्वर्गनके आधार कहिये हैं। तहां प्रथम युगल तौ जलके आधार है। दूसरा युगल पवनके आधार है। तीसरा युगल, पवनके आधार है चौथा पंचमां, छठा ए तीन युगल जल पवनके आधार हैं। सातमां, आठवां युगल तथा अहि मिन्दूनके बिमान सर्व आकाशके आधार हैं। इति आधार। आगे स्वर्ग प्रति देवनके काम सेवन कैसे है सो बतावैं हैं। प्रथम युगल में देवनकौ काम सेवन मनुष्य पशुवत है। दूसरे युगल में तनतैं तन स्पर्श कर तुसी होय है। तीसरे युगल में देव देवीनकौ परस्पर राग दृष्टि करि रूप देखि ही भोगन की तुसी होय है चौथे युगलमें भी रूप देखि तुसि होय है। पंचमें छठे युगलमें देव देवीनके मनमें भोग अभिलाषा भई अरु सुनि भोगवान् तुसी होय है और सातवें आठमें युगलनके देव देवीनके मनमें भोग अभिलाषा भई अरु तुसी होय है। अरु उपरि ले अहमिन्दूनकौ काम सेवनकी इच्छा नाहीं। इति काम सेवन। आगे देवनके अवधि चैत्र कहैं। तहां प्रथम युगलके देवनको अवधिका विषय प्रथम नरक पर्यंत जानैं। इतनीही विक्रिया होय, अधिक नाहीं। और दूसरे नरक पर्यंत दूसरे युगलके देवनकी अवधि, विक्रिया है और तीसरे देवन की अवधि विक्रिया तीसरे नरक पर्यंत हैं। चौथे युगलके देवनकी अवधि, तीसरे नरक पर्यंत शुभा-शुभ जानने। इतनी ही विक्रिया होय। पंचमें छठे युगलके देवनकी अवधि, विक्रिया चौथे नरक पर्यंत जानना। और सातमें आठमें युगलके देवन की अवधि, विक्रिया पंचम नरक ताई होय। नव ग्रंथेयकके देवनकी अवधि, विक्रिया छठे नरक पर्यंत होय है। नव अनुदिश पञ्च पञ्चोत्तरनके देवनकी अवधि, विक्रिया सातमें नरक पर्यंत होय हैं। विशेष एता, उपरले देवनकी विक्रिया विविक्रपने तौ तीसरे नरक पर्यंत ही है। आगे नाहीं। अरु शक्ति रूप सातमें ताई कही है। और अवधिज्ञान अपने अपने विषय योग्यके शुभाशुभभाव सर्व जानैं हैं। इति अवधि, विक्रिया। आगे देव चए पीछे केतेक काल पीछे देव तहां उपजै ताका स्वर्ग पर्यंत अन्तर कहिए है। तहां प्रथम युगल विषे अन्तर उल्लष्ट सात दिनका है। पीछे कोऊ उपजै ही उपजै। दूसरे युगल में पन्द्रह दिनका अन्तर है। तीसरे युगलमें अन्तर एक मासका है। चौथे युगलमें अन्तर एक मासका है। पञ्चमें छठे युग-

लमें अन्तर उत्कृष्ट दोय मासका है। और सातवें आठवें युगलमें च्यारि मासका है। ऊपर अहमिन्द्रन में उत्कृष्ट अन्तर षट् मासका है। ऐसे उत्कृष्ट अन्तर पट् मास है। पीछे अपने अन्तर उपरान्त कोई पुरयाधिकारी जीव उपजै। स्थान खाली रहै तौ इतना रहै। मयके अनेक भेद हैं इति उत्पत्ति अन्तर। आगे देवनके मनसा भोजन केतेक कालमें होय सो कहिए है। तहां देवनकी जितने सागरकी आयु होय तेते हजार वर्ष गये भोजन पै मन होय है। पीछे तृती होय है। और जहां जितने सागरकी आयु होय तेते पक्ष गये स्वासो-स्व्वास होय है। इति भोजन स्वासोच्छ्वास। आगे स्वर्ग प्रति देवनके मुकुटके चिन्ह कहिए हैं। सूर, हिरण्य, महिष, मछली, कछुवा, मेंडक, घोटक (घोंड़ा) हस्ती चन्द्रमा, सूर्य खड्गी, बकरी बैल कल्पवृक्ष इत्यादिक चिन्ह देवनके मुकुटनमें होय हैं। इति मुकुट चिन्ह। आगे। देवनके विमाननकी मोटाई स्वर्ग प्रति कहिए है। तहां प्रथम युगलके विमाननकी मोटाई ११२१ जानना दूसरे युगलके विमाननकी मोटाई १०२२ योजन जानना तीसरे युगलके विमाननकी मोटाई ६२३ योजन जानना। चौथे युगलके विमाननकी मोटाई ८२८ योजन जानना। पंचमें युगलके विमाननकी मोटाई ७२५ योजन जानना। छठे युगलके विमाननकी मोटाई ६२६ योजन जानना। सातमें युगलके विमाननकी मोटाई ५२७ योजन जानना। आठमें युगलके विमाननकी मोटाई ४२८ योजन जानना। नवमें युगलके विमाननकी मोटाई ३२९ योजन जानना। नव अनुत्तर विमानन की मोटाई २३० योजन जानना पञ्च अनुत्तरनके विमाननकी मोटाई १३१ योजन जानना। ऐसे स्वर्ग प्रति विमाननकी मोटाई कही। इति विमाननकी मोटाई। आगे स्वर्ग प्रति देवनके लेस्या कहिए है। तहां प्रथम युगलमें लेस्या पीत है। दूसरे युगलमें पीत पद्म दोय लेस्या हैं। तीसरे युगलमें पद्म लेस्या है। चौथे युगलमें लेस्या पद्म है। पञ्चम युगलमें लेस्या पद्म है। छठे युगलमें पद्म शुक्ल दोय लेस्या हैं हैं। सातमें आठमें युगल तथा अहमिन्द्रनमें लेस्या एक शुक्ल है। इति लेस्या। आगे स्वर्ग प्रति देवांगनाकी उत्कृष्ट आयु कहिए है। तहां सौधर्म प्रथम स्वर्गके देवीनकी आयु पांच पल्य है। ऐशान स्वर्गके देवनकी देवीनकी आयु सात पल्यकी है। आगे तीसरे स्वर्गतें लगाय बारहवें पर्यंत दोय-पल्य बधती [बढ़ती] जानना। ऐसे पल्य। ५।

७।६।११।१३।१५।१७।१६।१२।२३।२५।२७। अनुक्रम तैं जानना । और तेरहवें स्वर्गकी देवीनकी आयु चौतीस पत्त्यकी है । और चौदहवें स्वर्गकी देवीनकी आयु इकतालीसपत्त्यकी है । और पन्द्रहवें स्वर्गकी देवीनकी आयु अड़तालीस पत्त्यकी है । और सोलहवें स्वर्गकी देवीनकी आयु पचपन पत्त्यकी है । ऐसे स्वर्ग प्रति देवीनकी आयु कही । इति देवीनकी आयु । ऐसे सामान्य देव लोकका कथन कहा । ऐसे अधोलोक मध्य लोक उर्ध्व लोकका व्याख्यान जामैं होय सो त्रिलोकविन्दु नामा चौदहमां पूर्व जानना । ऐसे ग्यारह अंग चौदह पूर्व-ज्ञानके धारी होय सो उपाध्याय मुनि हैं । ये गुरु नगन बीतराग पूजवे योग्य हैं । और जिनकी तप करनेकी बड़ी शक्ति होय, नाना प्रकार तप करते शरीर मनबचन शिथिल नहीं होय सो तपसी जातिके मुनि कहिए । ऐसे दुर्धर तपनकौं तपसी करै तिनका संचेय कथन कहिए है । प्रथम जिनेंद्रगुणसम्पत्ति नाम तप कहिए है । या तपके उपवास तिरैसठि, तिनकी विधि सोलह कारण भावनाका पड़िवा सोलह, और पंच कल्याणक की पांच पांच, प्रातिहार्यकी आठ आठ, चौतीस अतिशयकी दश बीस, और चौदसि चौदह, ऐसे एक एक तिथिका एक एक उपवास करे ताके सर्व मिल उपवास त्रैसठि करै । सो यतीश्वर निर्ममत्व इस तपकं करै हैं । याका नाम जिनगुणसम्पत्ति तप है । आगे श्रुतिज्ञानतप कहिए है । याके उपवास एकसौ अठान्न । तिन की विधी, मतिज्ञानके उपवास अठाईस, और ग्यारह अंगके उपवास ग्यारा । उपक्रमके उपवास दोय । अरु सूत्रके पद अठ्यासी लाख ताके उपवास अठ्यासी । प्रथमानुयोगका उपवास एक । और चौदहपूर्वके उपवास चौदह । और पांच चूलिकाके उपवास पांच । अवधिज्ञानके उपवास षट् । मनपर्ययके उपवास दोय । केवल ज्ञानका उपवास एक ऐसे एक सौ अठान्न उपवास, जो यती तनतैं निस्प्रह होय सो इस तपको करै है । ऐसा श्रुतिज्ञान तप जानना । आगे कर्मक्षय तप कहिये है । अष्टकम नाश करनेके निमित्त तपसी जातिके मुनि कर्मक्षय तप करै । याके उपवास एकसौ अड़तालीस हैं । तिनकी विधी चौथिके उपवास सात । सातके उपवास तीन । नवमीके उपवास छत्तीस । दशमीका उपवास एक । बारसिके उपवास सोलह । चौदशके उपवास पत्त्या सी । ऐसे एक सौ अड़तालीस उपवास सहित तप करै । आगे सिंह निष्कीड़ित तप कहिये है यह तप एक

[illegible]

[illegible]

शिष्यनकी आम्नाय जानें, दीक्षा देनेकी विधि जानें, इत्यादिक मुनि-धर्मकी क्रिया में प्रवीण होय, सो कुल जातिके मुनीश्वर हैं । ८ । जे बहुत कालके दीक्षित होय, सो साधु जातिके मुनीश्वर हैं । ९ । जे वाद्य परिग्रह का त्याग करि नगन होय, गुरु चरणारविन्दनके पास मुनिपद धरवे कं सन्मुख भया, मुनि होयबेकी क्रिया नेग-चार करावता होय, सो मनोज्ञ जातिके मुनि हैं । १० । ऐसे दश जातिके मुनिपद पूज्य हैं आगे ऐसे गुरुके विचारने योग्य समाचार दश हैं । महा मुनि इनका विचार कैसे करें, कहाँ करें सो कहिये हैं । सो प्रथम ही नाम “आचारसार” ग्रन्थ अनुसार कहिये हैं । इच्छाकार मिथ्याकार तथाकार इच्छाव्रत आशीष निषधिव्रत अप्रच्छिन्न प्रति प्रच्छिन्न आन मंत्र संश्रय अब इनका सामान्य अर्थ कहिये है । पुस्तक आतापन योगादि अनेक शुभ क्रिया अपने हित निमित्त सीखी जाय, विनय सहित आचार्य पै याचै, सो इच्छाकार है । विना उपदेश, आप अपनी इच्छातैं अपने हितकारी परभन सुखकारी पुरुषकारी वस्तु बिचारि करि गुरुन पै याचना करै सो इच्छाकार समाचार है । १ । जे यती महाधर्म मूर्ती उदासवृत्तिका धारक ज्यारि गतिके जन्म-मरण करि खाया है भय जानै सो मुनि ऐसा बिचारै जो मैंने अपनी अज्ञान अवस्था में अनेक पाप किये तिनका फल अब समझा सो पापका फल अनिष्ट जानि महा भयभीत होय या कहैं जो मेरे एकीएक अगले पाप मिथ्या होहु । अब मैं पाप नहीं करूंगा । ऐसे पापतैं भय खाय निःशल्य होय सो मिथ्याकार समाचार कहिये । २ । जहाँ तत्त्व पदार्थनकौं अर्द्ध सो सत्य जिन आज्ञा प्रमाण अर्द्धा है । तथा जिन अंग—पूर्व शास्त्रनका गुरु मुखतैं श्रवण करना सो विनय सहित करना । तथा आप सभाजनकं हितका करनहारा उपदेशक है सो जिन आज्ञा प्रमाण कहै । अरु कदाचित् अपनी इच्छाकरि (मनमाना) उपदेश करै सो महोन् पापी होय । तातैं जीवनकौं दयापूर्वक कहै । जिन आज्ञा सहित सत्य कहै । अपनी बुद्धितैं बनाय नहीं कहै तथा आप जिन आज्ञा प्रमाण अर्द्धान राखै । औरकौं धर्म-राह बतावै सो जिन आज्ञा प्रमाण कहै । सो तथाकार समाचार कहिये । ३ । और आगे किये जो गुरुके निकटि आतापन योग तथा उपवासादि तप धर्मोपकरण पीछी कर्म डल पुस्तकादिक तथा महाव्रतादि जो मोक्षमागकी सोधक क्रिया तिनमें स्वेच्छोरूप नहीं प्रवर्तै सारी मुनि

धर्मकी साधन हारी जो प्रवृत्ति सो तामें प्रमाद छोड़ि साहसी होय पापतैं भय खाय व्रतका लोभी धर्मात्मा शिष्य गुरुकी आज्ञा प्रमाण प्रवर्तैं सो इच्छाव्रत समाचार कहिये । ४ । शिष्य गुरुके पासि तीरथादि जौनैको सौख मांगै तब ऐसे विनय सौ कहै । भो प्रभो ! अब ताई आपके पद-कमलके शरण रह्या संयम निधि पाई । अब मेरा मन सिद्ध-चेत्रादि यात्राकौ है । सो मोपे दया भाव करि आज्ञा देउ । ऐसे भक्ति सहित विनय पूर्वक बिनती करि मौनि करि गुरुके निकट हस्त जोड़ि खड़ा होय रहै । यथायोग्य अन्तरतैं तिष्ठै । तब ऐसे वचन आचार्य शिष्यके सुनि दयाभाव शिष्यपे धारि शिष्यके चारित्रकी बधवारी (बढ़नेवारी) की वांछतौ आचार्य मंगलीक वचन कहैं । भो वत्स हे आर्य ! तेरे व्यंतरादि उपसर्गतैं रहित संयमकी प्रति पालना होऊ । ऐसे आचार्य शिष्यकौ मोक्ष रूप लक्ष्मीकी प्राप्ति वांछते आशीष देय सो आशीष नामा समाचार है । ५ । जेमुनीश्वर जहां जाय तिष्ठैं ता जगहके ऋषि देव मनुष्यादि होय तिनकौ यतीश्वर ऐसा वचन कहैं । जो हम इहां तिहारी आज्ञा सहित तिष्ठैं हैं । ऐसा कहिकें विश्राम करें । सो निषधिका समाचार है सो निषधिका तौ मुनिजा स्थानपै गुफा मसान वृक्षकी कोटर मंडप वसतिका इत्यादिक स्थानकनके देव-मनुष्यादिककी आज्ञा सहित तिष्ठैं सो निषधिका समाचार जानना । ६ । ऊपर कहाजो आशीष समाचार कहां करें सो कहि ये है—मुनीश्वर जहां तिष्ठैं थे ता स्थानक तजि अन्य स्थान जाय तब जातैं यतीश्वर तहांके रत्नक देवादिक कं ऐसे हित-मित वचन कहैं । जो हम तिहारे स्थानपै रहे सो अब हम चलैं हैं । ऐसे प्रियवचन कहि गमन करैं सो आशीष कहिये । और अप्रच्छन्नी समाचार सतावैं । ताका अर्थ मूल ग्रन्थ आचारसारजी तैं जानना । ७ । यती कौ अपना लौंच करना होय तथा नवीन ग्रन्थ जोड़वै विनै प्रारम्भ करना होय तथा कोई अपूर्व ग्रन्थ वांचना होय तथा नगर में भोजनकौ जाना होय तथा इन आदि कोइक महान् कार्य करना होय, तौ आचार्यपै आय विनय सहित हस्त जोड़ मस्तक, नमाय, गुरुपै आज्ञा याचै । सो जैसी गुरुकी आज्ञा होय, ताही प्रमाण करें । सो प्रति-प्रच्छिन्न समाचार कहिये । ८ । और जब काहु मुनिकं पुस्तक चाहै, सो अपने गुरु पास होय तौ गुरु पास होय तौ गुरुकी आज्ञा सहित लेय तथा अपने गुरुपै गुरुपै नहीं होय और संघमें आचा

यके पास होय और शिष्यको ल्यावना होय, तो गुरुकी आज्ञातैं ल्यावै । अपनी इच्छातैं नहीं करै, सो आन मंत्र समाचार कहिये हैं । ६ । आगे संश्रय । सो संश्रयके पांच भेद हैं । सो कहिये—विनय संश्रय, क्षेत्र संश्रय, मार्ग संश्रय, सूत्र संश्रय और सुख—दुख संश्रय । ऐसे ये पंच भेद हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिये हैं । तहां कोई मुनीश्वर अन्य देशान्तर तैं आवै तौ जिस संघमें आवे तिस संघके यती आचार्य महा हर्ष सहित प्रमाद रहित होय आये मुनिके सत्कार कौं ताजीम (स्वागत) देय ताके अर्थ सात पैड़ सन्मुख जाय यथा योग्य नमस्कार करें । पीछे आये मुनिके मार्ग खेद निवारण कूं यथा योग्य तिष्ठवैकौं स्थान दैवें । पीछे मुनिके चारित्रिकी कुशल पूछैं । या कहें हे प्रभो तिहारें रतनत्रय कुशल हैं ? याका भावार्थ यह जो तुम्हारे मोक्षमार्ग निरतिचार रहा ऐसे आये मुनिकौं महा विनय सहित बचन कहि अपना धर्मानुराग प्रगट करते मन बचन कायकी क्रिया करि तिनकूं साता उपजावैं सो विनय संश्रय इति विनय संस्तर कहिये ॥ १ ॥ आगे क्षेत्रसंश्रय । तहां जिस क्षेत्रका राजा पापी होय अन्याई होय अनाचारी होय तिस क्षेत्रमें यती नहीं रहैं । तथा जिस देशका कोऊ रत्नक नहीं होय राजा रहित क्षेत्र होय तो उस देशमें मुनि नहीं रहैं । और जिस देश-नगरमें जीवहिंसा विशेष होय, तहां यती नहीं रहैं । तथा जिस देशमें पापी-निर्दयी जीवनकी वधवारी (बढ़वारी) की प्रवृत्ति होय । जहां धर्म रहित विपरीत जीवनका अधिकार होय ऐसे क्षेत्रमें यतीश्वर नहीं रहैं । तथा जो देश दीक्षा योग्य नहीं होय तथा जहांके जीव महा कसाई होय भोग-रत होय अनाचारी शुभ आचार रहित होय दीक्षा योग नहीं होय तिस क्षेत्र विषै जगत गुरु नहीं रहैं । और जिस देशमें अकाल पड़ गया होय अन्नकी वेदना करि अनेक जीव दुखिया होय रहे होय इत्यादिक उपद्रव सहित क्षेत्रमें मुनिका धर्म सधै नाहीं । तातें दयाभण्डार संयमका लोभी ऐसे क्षेत्रमें नहीं रहै । अरु कदाचित रहै तौ संयम नष्ट होय तातें ऐसे कहे कुक्षेत्रमें योगीश्वर नहीं रहैं ॥ और कैसे क्षेत्रमें रहैं सो कहिए हैं । जहां कोई जातिका उपद्रव नहीं होय जिस क्षेत्रका राजा धर्मी होय देशकी प्रजा धर्मात्मा होय, दयावान होय दीक्षा योग्य जीव होय संयमी जीवनकी प्रवृत्ति शुभाचारी होय इत्यादिक शुभक्षेत्रका विचार

करि अपने संगमकी रक्षा योग्य क्षेत्रमें रहें। सो क्षेत्र संश्रय कहिए। इति क्षेत्र संश्रय ॥ २ ॥ आगे मार्ग संश्रय कहिये है—जहाँकोऊ मुनि देसान्तर तीर्थ विहार करतें बहुत दिनतें मिले होंय। तथा अपूर्व मिलाप होय। तब यतीश्वर परस्पर-आपसमें सुख दुख परीषदादिक में चारित्रकी कुशल पूछें। सो मार्ग संश्रय है। इति मार्ग संश्रय ॥ ३ ॥ आगे सुख-दुख संश्रय जहाँकोई महामुनिकों देव मनुष्य पशुकृत महाघोर उपसर्ग हुआ ताकरि पीड़ित मुनिकों देखि तिनकों साताके निमित्त औषधि आहार रहनेको स्थानादिक देय साता उपजावै साता भये पै ऐसे बचन कहै विनय सहित धर्म अमृत की धारा बढ़ावते वचन बोले। जो हे यतीनाथ, हम दुख-सुख मैं तिहारे हैं। इत्यादिक हित-मित वचनका कहना सो सुख-दुख संश्रय है ॥ ४ ॥ आगे सूत्र संश्रय कहिए है। तहां शिष्यने कोऊ आचार्यके पास अनेक शास्त्रनका अभ्यास किया। श्रुत समुद्रका पारगामी होय बहुत काल पर्यन्त पठन-पाठन किया अनेक शास्त्र गुरुके मुखतैं सुनैं तिनका रहस्य पाय सुखी भया। पीछे कोऊ और आचार्यनके ज्ञानकी महिमा सुनि तिनके शास्त्र सुनिनैकी इच्छा होय तथा अन्यमतके अनेक षट् मतन सम्बन्धी शास्त्रका रहस्य जाननेकी इच्छा होय। तथा कोई तीर्थ विहार करवेकी इच्छा होय इत्यादिक अपने उरका रहस्य गुरुके पास कहै। पीछे आचार्यकी आज्ञा सहित एक मुनि साथ तथा दोय मुनि साथ तथा अनेक मुनि संघ सहित विहार करै सो सूत्र संश्रय है। इति सूत्र संश्रय ॥ ५ ॥ ऐसे- दश समाचार मुनीश्वरके विचारवे योग्य हैं सो कहे। ऐसे कहे जो गुरु दश भेद सो यह गुरु जब भगवानके मंदिर विषे दर्शनकों प्रवेश करै सो कैसे जाय ? सो कहिए है। उक्तं च “आचारसारजी।”

श्लोक—सर्गव्यासगनिमुक्तः, सशुद्धकरणत्रय । धौतहस्तपद्वंदः, परमानन्दमंदिरम् ॥ १ ॥

चैत्यचैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः । भवेदन्तसंसारसंतानोच्छिन्नये यतिः ॥ २ ॥

अर्थ—सर्ग संग रहित होए मन-बचन काय शुद्ध करि दोऊ हाथ पांव धोय महा हर्ष सहित चैत्यालय विषे जाय प्रतिमाजीकी स्तुति करै सो यती अनंतभव संसारका छेदन करै है। भावार्थ—जब महामुनि श्री-भगवानके दर्शनकों चैत्यालयमें प्रवेश करै। तब कमण्डल पीछी पुस्तकादि परिग्रह होय सो तिनकों बाह्य

स्थान प, एकान्त उच्च स्थान पै धरिकै आप निःपरिग्रह होय मन वचन काय शुद्ध करि अपने दोय हस्तपांव प्राशुक जलतै धोयकै हर्ष सहित परमानन्दित होय ईर्या समिति करि जिन मंदिरमें प्रवेश करै । पीछे भगवान्की स्तुति करिवेका उद्यम करै । बिनयतै अनेक स्तवन करै । कैसी है भगवान्की स्तुति अनंत संसार भवनकी मृत्यु-उत्पत्तिकी पंक्ती ताकी छेदनहारी है । कैसी स्तुति करै ? सो कहिये है—

श्लोक—तथाहर्षदादयस्त्रास्तरागदोष प्रवृत्तयः । भक्तिः भक्त्युत्सारेण, स्वर्गमोक्षफलप्रदा ॥ ३ ॥

अर्थ—आप भक्ति रस करि भीजते मुनीश्वर भगवान्की स्तुति करै । भो भगवन् तुम अष्ट कर्म रहित वीतरागी हो आपके रागद्वेष भाव नाश हो गये हैं । सो हे भगवन् ! तुम तौ भक्तनकौ स्वर्ग-मोक्ष नहीं करौ हो । परन्तु हे भगवन् हमसे भक्तजन हैं तिनके भावनकी प्रवृत्ति आपके चरण-कमलनमें भक्ति रूप भई । सो वह भाव भक्तिही भक्तन कं स्वर्ग-मोक्षकी दाता है । आपतौ वीतराग हो हो परन्तु भक्तिकी महिमा अपार है । तातें इह बात निश्चय भई जो आप वीतरागी ही हो ।

श्लोक—बोसंसारगम्भीरे, बारितसौनिमज्जताम् । दत्तहस्तावलम्बस्य जिनत्येक्षणार्थमागमेन॥ ४ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! यह संसार-सागर दुख-जलि करि भरथा । तिस विषै डूबते हमसे संसारी जीव तिनकौ हस्तावलम्बन करि आप काढ़ौ हो । सो तिहारे देखेकौ भक्तजन आवै हैं । भावार्थ—जिनदेवकी स्तुति मुनिजन करै हैं । हे नाथ ! यह संसार-सागर महा गम्भीर जाका छोर नाही । तामें पड़ते (गिरते) हमसे संसारीजीव तिनकं आप अपनी वाणीरूपी हस्तावलम्बनका सहाय देय दया-भाव करि भव जलमें डूबते बचानौ । तातें हे प्रभु तुमकूं परम उपकारी जानि आपके दर्शनकूं हम आयें हैं । तथा संसार जलमें डूबते भव्य जीव तिनपै दया भाव करि आप अनैक जीव डूबते बचानौ हैं । सो तिहारा जगत यश सुनि जे भव्य हैं सो तिहारे देखेकौ आबै हैं । तिन भव्यनका भी यही मनोरथ है । जो हे भगवन् हमकूं भी संसार-समुद्र में ते डूबनेते राखौ । इत्यादिक वीतरागी मुनि भी जिनदेवकी स्तुति ऐसे करै हैं । बिनय तै हस्तपांव धोय हर्ष आनन्द सहित धरती देखते ईर्या करते जिनदेवके मंदिरनमें जाय हैं । तातें अब भी जो भव्य जीव हैं

जिनको भक्तिका फल लैना होय, सो भव्य जीव धर्मात्मा मन वचन, कायकी क्रिया शुद्ध करि हर्ष सहित जिन दर्शन कं करना, सो ईर्या सहित करना योग्य है। आगे कहे हैं जो यह मुनि अपनी प्रमाद अवस्था तें मन-वचन-कायतें, कोई क्रिया में सूक्ष्म अतीचार लगें तौ ताके मेढवेकौ कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग उसका नाम है जो अपनी मूलिकी आलोचना, निंदा, गर्हा करें, सो कायोत्सर्ग कहिए। सो केतेक काल तांई कायोत्सर्ग करें ? ताके कालका प्रमाण बताईए है। कौन २ प्रमाद कार्य भये कायोत्सर्ग करें, सो स्थान बताइये है—

श्लोक—ग्रन्थारम्भे समाप्ते च, स्वाध्यायेस्तवनादिषु। सप्तविंशतिकच्छ्वास, कायोत्सर्गं मता इह ॥ ५ ॥

अर्थ—मुनीश्वर इतनी जगह कायोत्सर्ग करें। एक तौ कोई नूतन ग्रन्थ जोड़वेका प्रारंभ करें, तब ग्रन्थम कायोत्सर्ग करें। जब शास्त्रकी पूर्णता हो चुकै, तब कायोत्सर्ग करें। शास्त्रका स्वाध्याय करें, तब कायोत्सर्ग करें, अर्हन्त सिद्धजीके गुणोंका स्तवन करें, तब कायोत्सर्ग करें। इन जगह योगीश्वर कायोत्सर्ग करें। ताके कालका प्रमाण सत्ताईस श्वासोच्छ्वास है। भावार्थ—इतनी जगह धर्म क्रियान में प्रमाद वशाय अतीचार लागा होय, तौ ताके मेढवेकौ यती कायोत्सर्ग करें, सो एक-एक कायोत्सर्गका काल सत्ताईस सत्ताईस श्वासोच्छ्वास है।

श्लोक—अष्टाविंशति मूलेषु, दिनस्य मल शुद्धये। अष्टाप्रशत मुच्छ्वासाः, निशायात्मनि तद्वत् ॥ ६ ॥

अर्थ—यतीश्वर अपने अठाईस मूलयुगनको, तथा और व्रतको, कोई प्रमादवशाय अतीचार लागा जानै, तौ ताके शुद्ध करवेकौ कायोत्सर्ग करें। सो च्यारि प्रहर दिनमें कोई अतीचार लागा होय, तौ ताको यदि करि ताके मेढवेकौ कायोत्सर्ग करें। ताका काल एक सौ आठ श्वासोच्छ्वास है। कोई च्यारि प्रहर रात्रिमें दोष लागा होय, तो ताके मेढवेकौ चौवन श्वासोच्छ्वास काल तांई कायोत्सर्ग करें।

श्लोक—पार्श्विके त्रिंशत्तं ब्रं यं, चतुर्मास समुद्भवः। बतुः शतं पंच, सांवत्सरे यथागमम् ॥ ७ ॥

अर्थ—और जहाँ यतीश्वर अपने व्रतमें पन्द्रह दिन विषै अतीचार लागा जानै। तौ ताके मेढवेकौ तीन-सौ श्वासोच्छ्वास काल तांई कायोत्सर्ग करें। और च्यारि महीनामें अपने संयम कूं दोषलागा यदि आवै

तो ताके दूर करवैकौ च्यारि सौ श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । आपकौ वर्ष दिनमें कोई दोष लाग़ा याद होय, तिसके मेटवैकौ पांचसो श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै ।

श्लोक—पंचविंशति रुच्छ्यास्ता गोचरे जिन वंदना । गते मले निषद्यायां, पुरीषादि विसर्जने ॥ ८ ॥

अर्थ—जो यतीश्वर गोचरी जो नगर में भोजनकौ जायकै आवै, तब राह में प्रमादवश दोष लाग़ा होय तो ताके दूर करवैकौ पचोस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । कहीं जिन वन्दनाकौ गये होय, तो राहमें प्रमाद वशाय हिंसा भई ताके मेटवैकौ पचोस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । आपतै गुरु अधिक आचार्यादिक मुनीश्वरौकी वंदनाकौ गये होय अरु गमन करते दोष लाग़ा ताके मेटवैकौ कायोत्सर्ग करै । ताका काल पचोस श्वासोच्छ्वास जानना । यती कोई स्थान तजि कोई और ही स्थान जाय तिष्ठै । तो पचोस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । तनका मल चेषवे जाय, तब आयके कायोत्सर्ग करै । मूत्र चैपै तब कायोत्सर्ग करै । नाकका मुखका श्लेष्मा चैपै तब कायोत्सर्ग करै । सो पचोस-पचोस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । ऐसे कहे जे उपरि अपने संयम कं अतीचारके स्थान तिनके मेटवैकौ यथा योग्य काल ताई कायोत्सर्ग करि शुद्ध होय, सो गुरु बंदवे योग्य हैं । कैसे हैं गुरु संसार दशा तैं उदास हैं । तनतैं निष्प्रहृष्ट पंचेन्द्रिय भोगनतैं विमुख हैं । आत्मीक रस कर रांचे, धर्म मूर्ती, जगत वल्लभ, जगत पूज्य पाप कर्म तैं भयभीत दयानिधान मुनि अपने दोष मेटवैकौ ऐसे कायोत्सर्ग करि शुद्ध हो हैं । ऐसे कहे भेद सहित यतीश्वर अनेक गुण सागर पूजवे योग्य हैं । ये ही गुरु उपादेय हैं । पहले कहे कुगुरुनके लक्षण तिन सहित होय ते कुगुरु हेय हैं । जे गुरु होय शिष्य ते छल करि शिष्यका धन हरै वाकौ अपने पांव-न नमाय मान करै सो कपटी गुरु पाषाणकी नाव समान शिष्यके परभव सुधरेविगड़बेका जाकै सोच नार्हीं सो गुरु लोभी आप संसार-सागर डूबै और शिष्यनकौ डोवै । ऐसे गुरु विवेकीन करि तजिवे योग्य हैं । इति गुरु परीचामैं हेय-उपादेय कही ।

इति श्रीसुद्धट्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये गुरु परीक्षामैं आचार्यादि दश भेद मुनि अरु मुनि योग्य समाचार दश आचारसारजो ग्रन्थानुसार कायोत्सर्ग करनेके स्थान तथा कायोत्सर्गका काल वर्णनेनाम दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १० ॥

आगे धर्म विषै हेय-उपादेय कहिये है । तहां प्रथम ही कुधर्मके लक्षण कहिये हैं—

अर्थ—जो धर्म केवल ज्ञान रहित होय दया भाव रहित होय घर जीविका घातक होय मान ज्ञान धनका

हरणेबारा होय ऐसा होय सो कुधर्म है । ऐसा जिनदेवने कहा है । भावार्थ—जो धर्म केवल ज्ञानीके बचन रहित होय हीन ज्ञानीके बचन करि प्रख्या होय दया भाव रहित हिंसा करवेका जामैं उपदेश होय । जीव हिंसामैं बड़ा पुण्य बंध बताया होय । पराए मान हरवेका छल-बल करि परकू अपने पांव नमावेका कथन होय सो कुशास्त्र है । तथा जिनकौं सुनि, भोरे जीव ज्ञान बढ़ावेकी इच्छा तजै सो ये पराए ज्ञान हरनहार कुशास्त्र कहिए । पराया धन पापमैं लागै ऐसा उपदेशदाता शास्त्र सो कुशास्त्र है । भोरे जीवनकौं बहकाय पापपंथ लगाय नरक मंदिरका हिंसा द्वार तामैं घालि नरक मंदिर पहुंचावे सो कुधर्म है । और जा विषै अनेक माया-चार सहित पाखण्डिन करि भोरे जीवनके ठगनेका कथन होय सो कुधर्म है । जामैं अनेक विषय कषाय पो-षनेका कथन होय सो कुधर्म है । जिनका उपदेश सुनै स्त्रीनके भोगकी इच्छा होय धन बढ़ावेकी इच्छा होय राजकी इच्छा होय तिनकौं सुनि युद्धकी इच्छा होय सो कुशास्त्र हैं । और अपनी महंतता प्रगट करवेके नि-मित्त कोई व्यंतरादिक देवनका सहाय पाय बनाए होंय सो कुशास्त्र हैं । और जहां अनेक अभल वस्तुका भोजन कछा होय तथा जामैं आचार जो भली क्रिया ताका निषेध करि हर कछूका भोजन बताया होय ऐसा अनाचार सहित होय, सो कुशास्त्र है । जहां मद्य-मांस—भक्ष्यमैं पाप नहीं कछा होय, सो कुशास्त्र है । और जिनमें तीर, गोली बन्दूक, पिंजरा, फंदा फांसी, धनुष, बाण, तोपकी नालि, रामचंगी, दारू, रंजक, छुरी, कटारी, बरछी, गुप्ती, इत्यादि हिंसाके कारण ए सर्व शस्त्र तिनके बनायवे की कला-चतुराई कही होय, सो कुशास्त्र हैं । नाना प्रकार चित्रांम कला, शिल्पकला इत्यादिक चतुराई जहां कही होय, सो कुशास्त्र हैं । और जहां कुदान जो स्त्रीका दान, रति दान, दासी दान, दास दान, ए विषई जीवनके प्ररूपे, परस्त्रीनके भोगनकी इच्छाबारे पंडित, तिन के कहे है । जिनमें ऐसा कथन चलै, सो कुशास्त्र हैं । जिनमें कुतपहिंसाकारी, कुतीर्थनकी महंतताका कथन

हो, सो कुशास्त्र हैं। जिनमें विषय पोषनेके कारण राग-रंग, नृत्य-गान बजावनेकी कला प्ररूपी होय, सो कुशास्त्र हैं। जहां मंत्र, जंत्र, तंत्र ठान टोणा इत्यादिक परके बसीकरणादिका कथन होय, सो कुशास्त्र हैं। जिनके सुनै हिंसा मोह क्रोध मान लोभ बढै, सो कुशास्त्र हैं। जिनके सुनें कामकी उत्पत्ति होय, जिनमें चार कला का व्याख्यान होय कंदमूल सहित भोजन, रतालू, पिंडालू, जमीकंद, गूलर, बड़फल, पीपरफल इत्यादिकन का भक्षण करै पाप नहीं कहा होय, सो कुशास्त्र हैं। जिनमें भूत-प्रेतादि व्यंतरदेव तथा अपनी मति कल्पना करि माने ऐसे शीतलादिक देवनका चमत्कार, जिनकी पूजा करवेकी विधि तिनके प्रसन्न होनेकी विधि अरु प्रसन्न भये प्रगट होय पुत्रादिककी प्राप्ति यह फल, इत्यादिक जहां कथन—उपदेश होय, सो कुशास्त्र हैं। अनेक शास्त्र जो परमार्थ कथा रहित, पापबंधके करने हारे, हीन ज्ञानी कुकविनके प्ररूपे स्वेक्षा करि रचे जो रसिक प्रिय सुन्दर शृंगारादि विषयों कर पूर्ण हैं सो कुशास्त्र हैं। क्योंकि ये मोक्षमार्ग रहित संसार दशके बढ़ावन हारे ही हैं। ऐसा जानना। तातें तजनै योग्य हैं। इन ही शास्त्रनकी आज्ञा प्रमाण जीवका श्रद्धान सो ही कुधर्म है। इनका फल अनिष्ट जानि सम्यग्दृष्टीनकी दृष्टी में सहज ही हेय भासै है। इति कुधर्म कथन। आगे सुधर्मका कथन संक्षेप कहिए है।

गाथा—अपरापर अविरुद्धो णवणय मंगाय सत्तस्याज्जुत्तो। एण पमाण धक्खण्डो सधम्मो जिण भासयो सुद्धं ॥ ३३ ॥

अर्थ—अपरापर जो आगे-पीछे-अन्त ताई शुद्ध कथन होय। नव नय, सप्तमंग “स्यात्” पद सहित होय पंच प्रमाण करि अखंडित होय सो धर्म जिन भाषित शुद्ध धर्म है। भावार्थ—भगवानकी वाणी में जो वस्तु निषेध करी ताका ग्रहण कोई भी जिनशास्त्रमें नाहीं। जैसे कोई शास्त्रनमें प्रथमही सप्त व्यसनका निषेध किया ताका ग्रहण आदितैं अन्त ताई कट्टू नाहीं तथा और क्रोधादि कषाय पापके अर्थ अभक्षादि अनाचार हिंसादिक पापनका निषेध किया तिनका ग्रहण कोई भी शास्त्रनमें नाहीं। ताका नाम आदि-अन्त-अविरुद्ध कहिये। और जो जिसवस्तुकुं कहीं तौ निषेधी कहीं ग्रहण करी। सो कथन विरुद्ध रूप है। ताते सत्यधर्म आदि अंत शुद्ध है। और नव नयके नाम—नैगम संग्रह व्यबहार ऋजुसूत्रशब्द समभिरुद्ध एवंभूत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इनका सा-

मान्य अर्थ—जिस वस्तुका प्रारम्भ किए ही ताकौ भई कहिये। सो नैगमनय है। जैसे कोई पुरुष घर तजि अन्य देश कं गया। सो दस-बीस दिन गये पहुंचेगा। तुरत ही बाके घर वारोंको पूछिए जो फलाना कहाँ है ? तब वह घरबारे कहैं, फलाना देश गया। सो तुरंत तौ अपने नगरमें ते ही निकसा नहीं है। परदेश गया काहे कूं कहे हैं ? परन्तु इनकी तरफ तैं गया सबतैं मिलि बिदा मांगि गया तातैं इनकी तरफ तैं गया कहिए। यह नैगमनय है। ऐसे ही अनेक जगह लगाय लेना। १। एक बचनमें बहुतका नाम ग्रहण होय सो संग्रह नय है। जैसे काहूने कही वह बाग है। सो बाग कहू वस्तु नाहीं किसी वृक्षका नाम बाग नाहीं। जुदे-जुदे वृक्ष देखिये, तौ बाग कछु वस्तु नाहीं। परन्तु बहुत वृक्षनका समूह होय सो बाग कहिये। याका नाम संग्रह नय है। तथा बहुत मनुष्यके समूहकौ यात्रा कहिये। तथा हाट कहिये। तथा गुदरी कहिए। तथा बारात कहिये। ए सर्व यथायोग्य कारण पाय संग्रह नयके शब्द हैं। २। जातैं लौकिक सधै, सो व्यवहार-नय है। जैसे हुंडी बिबै लाख रुपये सौ योजन दूर क्षेत्र पै दिशावर, तहां कंलिख दिए। वह तनकसा कागज काहूकूं दिया। सो वानै परतीत करी, रुपये दिए, हुंडी लई। पाछे दूसरा दिसागरमें हुंडीके लावां रुपए पावना सो व्यवहार नय है। तथा ऐसा कहना जो यह हमारा पुत्र है, ए पिता है, ए माता है ए स्त्री है ए स्त्री है ए मित्र है इत्यादिक ए सर्व बचन व्यवहार नय करि प्रमाण हैं। निस्वयनय करि आत्मा काहूका पिता-पुत्र नाहीं। संसार भ्रमण करते ऐसे अनंते नाते भए हैं। परन्तु लौकिक नय करि सत्य भी हैं। तातैं यह व्यवहार नय है। ३। और “तत्काले तम्मं ये पणत्तो” याका अर्थ—जिस कालमें द्रव्य जैसा है, तैसाही कहिए। जैसे कोई कच्चा आम है ताकौ तब खड़ाही कहिए। तिस ही आमकौ पालमें देय पकाय लाल-पीत करिए तब ही उस आमकौ मिष्ट कहिए। जब कच्चा था, तब खगही था। अरु अब पका, तब मिष्ट ही है। तथा कोई पुरुष काहू तैं शुद्ध करै है तब ताकं क्रोधी कहिए। जिस समय वही जोव पूजा-दान करता होय तब धर्मी कहिए। जिस समय जैसा होय तैसाही कहिए, सो ऋजुसूत्र नय है। ४। और शुद्ध शब्दका मानना सो शब्द नय है। जैसे काहूने कही राजा। तब शब्द नय बारा कहै। राजा कहना अशुद्ध शब्द है। तातैं ऐसा कहौ नरेन्द्र

यह शुद्ध शब्द है। इत्यादिक शब्दके शुद्ध अशुद्ध भावकी अपेक्षा बोलिये सो शब्द नय है। ५। जिस वस्तुमें गुण तो और अरु नाम और सो समभिरूढ़ नय है। जैसे चलती कू गाड़ी कहिए। तथा गाड़ी कं उखली कहिए। तथा बलहीनकौ जौरावर नाम कहना। तथा धन हीनको लक्ष्मीधर कहिए। ए सर्व बचन समभिरूढ़ नय तै सत्य है। ६। जा वस्तुकौ जैसीकी तसीही कहिए। जैसे काहूकौ राज करते राजा कहिए सो एवं भूत नय है। ७। और वस्तुका कबहू अभाव नाहीं। जैसे जीवका कबहू अभाव नाहीं। ऐसा कहना द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कहिए जीव चेतना रूप अविनाशी है, अजर है अमर है शुद्ध है, अमूर्तीक है इत्यादिक कहिए सो निश्चय (द्रव्यार्थिक) नय है। तथा ऐसे कहिये जो एक ही जीव व्यापि गतिमें भ्रमण करै यह निश्चय नय है। ८। ऐसा कहिये जो यह देव जीव ये मनुष्य जीव ए पशु जीव ये नारकी जीव इत्यादिक कहना सो पर्यायार्थिक नय हैं। तथा ऐसे कहिए जो ए जीव अनंतकालका जन्म-मरन करै है। ए सर्व पर्यायार्थिक नय हैं। ९। इनका सामान्य भाव कथा। विशेष नव ही नयनका नय चक्र आदि ग्रन्थन तै जानना। इनही नव नयन करि अनेक वस्तुनका स्वभासाधिये है। आगे कहिये है सप्तभंग सो भो इनही नय करि सिद्ध होय हैं। तिनके नाम—स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्तित्नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अर्थ—एक ही अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्तित्नास्ति अवक्तव्य। ए सप्तभंग हैं। अब इनका अर्थ—एक ही वस्तु पै नय प्रमाण सप्तभंग साधिए है। जैसे कोई नय कही हमारा तन स्वद्रव्य, चेत्र काल, भाव स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति है। तब जैनी नै कथा स्यात् कोई नय करि। १। तब काहू नै रतन पै अशर्फी धरी और कही कि रतन पर द्रव्यके चतुष्टय करि नास्ति ओर मेरो अशर्फी अपने द्रव्य चेत्र काल भाव करि स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति है। तब जैनीने कथा स्यात् कोई नय करि। २। अपने चतुष्टयकी अपेक्षा अशर्फी अस्ति है। पर अशर्फीके चतुष्टयको अपेक्षा रतन नास्ति है। अरु अशर्फीके चतुष्टयकी अपेक्षा अशर्फी अस्ति है। रतनके चतुष्टयका अपेक्षा अशर्फी नास्ति है। ऐसे एक बारहो एक वस्तुमें अस्ति नास्तिपना दोऊ सधे है। ताँ अस्ति नास्ति। तब जैनीने कथा स्यात् कोई नय करि। ३। जो रतन कं अस्ति कहिये, तो

अशर्फी अपने चतुष्टयकों लिए है। सो ताकों नास्ति कैसे कहिए ? अरु रतनकं नास्ति करि अशर्फी अस्ति कहिए तौ रतन अपने चतुष्टय तें अस्ति है ताकों नास्ति कैसे कहिए ? अरु एक ही चार अस्तिनास्ति कही जाती नहीं।' नातें अवक्तव्य कहें। तब जेनी ने कथा स्यात् कोई नय करि। ४। अरु हे भाई ! रतन तौ अस्ति है अपने चतुष्टय करि और रतनके चतुष्टय करि अशर्फी नास्ति भी है। परन्तु कही नहीं जाय। क्योंकि अपने चतुष्टय तें अशर्फी अस्ति है तातें स्यात् अस्ति अवक्तव्य है। ५। असर्फीके चतुष्टय करि रतन नास्ति है। परन्तु कथा नहीं जाय क्योंकि रतन प्रत्यक्ष है। तातें स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहें। ६। रतन अपने चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति है। अरु पर चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति है। परन्तु दोऊ एकही चार कहे जाते नहीं। अरु अशर्फी अपने चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति अरु परके चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति है परन्तु कथा नहीं जाय। तातें स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य कहें। ७। ऐसे सप्तभंग अनेक पदार्थन पै द्रव्य क्षेत्र काल भाव करि साधिये। ऐसे सप्तभंगन सहित जिनवाणीमें कथन है। बहुरि कैसा है जिन धम जो पंच प्रमाण करि खंड्या नहीं जाय हैं। सो पंच प्रमाण कौनसे ? सो कहिए हैं। लौकिक प्रमाण परंपराय प्रमाण अनुमानप्रमाण शास्त्र प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ये पंच प्रमाण हैं। सो इन करि जो धर्म खंड्या जाय सो धर्म झूठा है। इन पांच प्रमाणोंका सामान्य भेद करि निर्धार करिए है। जो वस्तु लौकिक विषे निषेधी होय सर्व करि निंदवे योग्य होय जाके किये राज पंचका दिया दण्ड पावै ऐसी क्रिया जाके देव-गुरु करते होंय सो ताके देव-गुरु झूठे हैं। तिनके करवेका जिनके शास्त्रनमें कथन होय तिनका धर्म झूठा अयोग्य है। तजिवे योग्य है। सो ही कहिये है। जैसे लौकिकमें सप्त व्यसन निध हैं। सो जिनके देव-गुरु द्यूत-व्यसन रमते होंय सो हीन हैं। लौकिकमें द्यूत रमें तार्क लुब्धा कहें हैं। तिस जुवारीकी कोई प्रतीत नहीं करै। ऐसा जुवा जाके देव-गुरु रमते होंय सो धर्म तजिवे योग्य है। पर जीवनके मांसकलेवर कोई जीवता नहीं अरु कदाचित् जीवै ही तौ महा ग्लानि उपजै। जब स्नान करै सर्व वस्त्र उतारै तब शुद्ध होवै। जाके देखै ही घृणा आवै दीखते महा अशुभ महा दुर्गन्ध जाकों स्वनादिक (कुत्ते आदिक) भी नहीं ग्रहै ऐसा अशुचिका समूह

आमिष है। ऐसे मांसकों जाके देव-गुरु खावते होय जिनके शास्त्रनमें मनुष्यनकं मांसका भोजन लेनै योग्य कहा होय। सो धर्म पापाचारी तजवे योग्य है यः धर्म लौकिकके निषेधवे योग्य है। और मदिराके पीये बुद्धि नष्ट होय। माता पुत्री स्त्री भगिनी इत्यादिक भेद ताकों नहीं भासै ए सर्व एकसी जानै। पग-पग पै मूर्छाखाय पड़े है। लोकन मैं हाँसि होय अनेक लोक ताकी अज्ञान चेष्टा देखि कौतुक देखवैकौ इकट्ठे होय ताकी सर्वजन निंदा करै। ऐसी मदिरा जगत-निध ताकों जाके शास्त्रन में लेने योग्य कही होय ऐसी मदिरा जाके देवगुरु-भक्त लेते होय सो धर्म निध हीन तजिबे योग्य है। ये भी लौकिकके निंदावे योग्य है जिस वेश्याका तन सदीव सूतवत है। जाकी जाति कुल-की खबर नाहीं। सर्वा ऊंच नीच कुलके मनुष्यनकी भोगन हारी। निर्लज्जताकी हृद जाके घर मार्गकी राह विवेकी भूल हू नहीं जाय। ऐसी कुशील मंदिर या वेश्या जाके घर गमन किए लोक निंदा पावै। पंच सुनै तौ पाति तै निकासै। ऐसी वेश्या—कंचनोका सेवन जाके देव-गुरु-भक्त करते होय सो धर्म भी असत्य पापमई, भूठा है। यह भी लौकिक तै निध है। कोई जीव काहू जीवका घात करै, तौ लोक कहै, याने पंचेन्द्रिय मनुष्य या पशु जीव माथा, सबनै देख्या। सो यह महा पापी है। हत्यारा है। तब पंच तौ याकों जीव-हत्या लागी जानि, न्यातितै निषेधै। और राजा याकों पापी जानि, बिना प्रयोजन दीन-पशुका घाती देख, घर लूटि ले, ताका हाथ नांक छेद। ऐसा प्रत्यक्ष लौकिकमें जीव घात करना जाके शास्त्र में पुण्य कहा होय, और जाके देव-गुरु-भक्त जीव घातमें मगन होय, जीव घात करते होय। सो धर्म, दया रहित, जीव घातक, तजवे योग्य है। ये भी धर्म लौकिक तै निध है। क्यों, जो लौकिक है तौ दया करि जीवनकी रक्षाकौ सदाब्रत देय हैं। पशूनकौ घास निचै है, प्यासेन कं जल देय है। नग्न वस्त्र देय है। रोगीकौ भेषज देय है। इत्यादिक जैसे तैसे जीवनकी रक्षा करै है। जाके धर्ममें जीव घातमें पुण्य कहा होय, जीवनकी हिंसा कही होय, सो धर्म दया रहित, असत्य है। यह धर्म भी लौकिक करि खंड्या जाय है। जे पराया चेतन-अचेतन परिग्रह, छल-बलि करि हरै, ताकों चोर कहिए। सो जीव राज, पंच करि दंडवे योग्य है। लोक निध है। सो ऐसी चोरी जाके देव-गुरु करते होय। अपने भक्तकौ छलतै फुसलाय वाका धन ठगै

पराई स्त्री, पुत्री शुभ देख, ले जाँय, सो चोर। ऐसे कथन जाके धर्ममें होंय। जाके देव-गुरुने पराया धन, स्त्री पुत्री हरना कहा होय, सो धर्म असत्य है। यह भी चौर धर्म लौकिक तें निय है तातें हेय है। परस्त्रीके सेवनके योग तें पंच तौ जाति तें निकासें हैं। इस कुशीली पुरुषका राज, घर लूटें है अंग उपांग छेदें है, मारे है। खरौपणादि (गधे पर सवारी) अपमानादिक अनेक दुख देय है। ऐसी अचार लौकिक विषं ब्र-त्यच देखे हैं। अरु जाके धर्ममें परस्त्रीका सेवन, जो परस्त्री जाका भरतार जीवता होय, तथा भर्तार रहित विधवा होय, तथा विना व्याही कुमारी होय, तथा दासी होय, इत्यादिक परस्त्री हैं। तिनके सेवनका दोष, जिनके धर्म विषं नहीं कहा होय। जाके देव-गुरु परस्त्री हलै जाँय, तथा उनके सेवन करते दोष नहीं कहा होय। जाके देव-गुरु परस्त्रीनतें हाँसि-कौतुक करते होंय, परस्त्री सेवते होंय, सो धर्म भी कामी देव-गुरुनका उपदेशा असत्य है। यह भी लौकिक करि खंडिये है। कुशील है सो तो महापाप, लोकमें प्रगट कहा। अरु शील है सो उत्तम धर्म है। तातें यह भी धर्म, लोकापवाद सहित तजवे योग्य है। ऐसे सात व्यसन लौकिक में दंडवे योग्य कहे हैं सो ऐसे व्यसनोका प्रवेश जाके धर्ममें पाईए, जो धर्म लौकिक नय प्रमाण तें खंड्या जाय, सो असत्य है। जो क्रोधी होय, ताको लोक कहें यह महा क्रोधी है। पापी, वात कहै ही लड़ै है। मारे है। याका सहज-स्वभाव सर्प समान है। जो कोई मानो होय, ताको लोक कहें यह बड़ा दगावान है। सो कही माखा जावेगा, बहुत-मान योग्य नाहीं। मायावीको लोक कहें, यह बड़ा दगावान है। याके चित्तको कोई नहीं जानै। यह महा पापी है। कोई लोभी होय, तो ताको लोक कहें, यह बड़ा लोभी है। याके पास बड़ा धन है। यह वा धन कू नहीं खाय है। नहीं काहूको खवावे है। नहीं धर्ममें लगावे है। और भी धन जोड़वे का उपाय करै है। ऐसे यह क्रोध-मान-माया-लोभ सहित जीव होंय, जो पर कं मारने कू शस्त्र धारते होंय ऐसी कथाय जाके धर्ममें करनी कही होय, जाके देव-गुरु-भक्त महा कपायी होंय, सो भयानोक धर्म तज-वे योग्य है। तातें धर्म कपाय रहित है। लौकिक विषं बड़ा परिग्रह-आरंभ होय, ताकं बड़ा गृहस्थ कहिए। पुत्र-स्त्री आदि कुटुम्ब होय, काहू तें स्नेह, काहू तें द्वेष करनहारा होय, रागी-द्वेषी होय, ते गृहस्थ हैं। सो

जोके धर्ममें परिग्रह-आरंभ-कुटुम्ब सहित, रागी-द्वेषी देव-गुरु, कहे होयें। सो धर्म संसार विषै भ्रमण करावन हारा है। क्यों ? देखो, लोक विषै तो त्याग पूज्य है। अब भी जो घर कं तजि, वनमें रहैं। नगन रहैं। तथा लंगोट मात्र होय, तितकं बड़े-बड़े परिग्रह धारी राजादि, पूजते देखिए हैं। तातें परिग्रह सहित जे देव-गुरु हैं, सो लौकिक तैं निषेधिये है। तातें धर्म सो ही सत्य है जाके देव-गुरु, राग-द्वेष-परिग्रह रहित होयें। इत्यादिक लौकिक प्रमाण तैं जो धर्म खंड्या जाय, तो और प्रमाण तैं तो खंडे ही खंडे। ऐसे जे-जे दोष लौकिक क निंध्य हैं, तिन सहित कोई धर्म होय सो असत्य है। कोई लौकिक में भगवानकी पूजा करै, दान देय, तप संयम करै समता भाव सहित रहै, शीलवान होय, जाके क्रोध-मान माया-लोभ दीर्घ नाहीं होय, इत्यादिक गुण हैं, तिनको सर्व लोक पूजैं हैं। अच्छे जानि प्रशंसा करै हैं। कोई जीव प्रभुकी पूजा स्तुति करै, तो ताको देखि लोक कहैं, यह धन्य है, भलाभक्त है। जाके सदाव प्रभुकी भक्ति-पूजा-सुमरण ही रहै है। ऐसा जानि सर्व पूजैं। कोई धर्मात्मा कूं दान देता देखै, तौ लोक कहैं। यह धन्य है। महा दयावान है। बहुत दीनन कूं दान देय, तिनकी रक्षा करै है। कोई तपसी नाना उपवास सहित अनेक तप-संयम करता होय, तौ लोक याकी अवस्था देखि, हर्ष पाय कहैं। यह तपसी महा संयमी है, पूज्य है। सर्व याको ऊंच जानि पूजैं। कोई तैं समताभावी कूं, दुष्ट जीव दुर्वचन कहै, मारे, बंधन देय। अरु वह तपसी काहू कूं कछू नहीं कहै। कोई तैं द्वेष नहीं करै, समता भाव राखै, तौ उस तपसी कूं लोक कहैं, यह धन्य है। बड़े धीर समता परिणामी हैं। ऐसा जानि सकल लोक पूजैं हैं। कोई मान नहीं करै, तो लोक कहैं यह बड़ा मनुष्य है। याकें मान नाहीं। कोई दगाबाज नाहीं होय तौ लोक कहैं, यह बड़ा शुद्ध जीव, सरल परिणामी है। जाके कुटिलताई नाहीं, यह धन्य है। ऐसा जानि स्तुति करै, याको पूजैं। कोई परिग्रह पुत्र स्त्रा घर धन तजि वनमें रहै तौ लोक कहैं यह धन्य है। सर्व घर-धन-भोग तजि समता धरि योग धर्या है। ऐसा जानि सर्व लोक पूजैं। और कोई नगन रहता होय। मिलै तौ खाय नहीं भूखा रहै। काहू पै जांचै नाहीं। तौ लोक याकी पूजा करै। ऐसे कहे लौकिक करि पूजबे योग्य जे जगत गुण सो जिस धर्ममें इन गुणनका कथन होय सो धर्म पूजबे योग्य

सत्य धर्म है। ऐसे तौ लौकिक प्रमाण करि धर्मकी परिचा करिये। सो यह जिन धर्म लौकिक करि पूज्य है। ऊपर कहे जे गुण यह तिन सहित है। तातें लौकिक प्रमाण करि खंड्या नहीं जाय है। ऐसे लौकिक प्रमाण करि अखंड जिन धर्म जानना। इति लौकिक प्रमाण ॥ १ ॥

आगे परंपराय प्रमाण कहिये है। बहुरि परंपराय ताकौ कहिए। जो बस्तु आगे तैं होती आई होय। अरु काल-दोष तैं वर्तमान काल कबहूँ नहीं होय, तो परंपराय तैं जानि लेनी। जैसे अपने पितामह (पिताके पितादिक) कुलविषे आगे बड़े थे अवार वर्तमानकाल में नाहीं सर्व परलोक गए। परन्तु तिनकी बड़ाई धन की प्रचूरता हुक्म शुभ क्रियादि और के मुख तैं सुनि जानिए है जो हमारे बड़े ऐसे थे। तिनकी ऐसी धर्म-कर्म रूप व्यवहार-चलन क्रियाथी। ऐसी प्रतीति भई। तथा कागज-पत्रन तैं देखिये जो अपने बड़ोंके लाखौं रुपये औरन से लेने हैं। और लाखौं ही बड़ोंके शिरके देने हैं। सो सर्व रोजनामचा खातान तैं जानि-ये। परंपराय प्रमाण करिके ही लेनेवारों तैं लीजिये हैं। और देनेवारोंकी दीजिए है। सो आप तौ लेने देने तैं वाकिफ-हाल नाहीं। परन्तु रोजनामचा-खातान तैं खत-पत्रन तैं देना-लेना सत्य होय है। सो यह परंपराय प्रमाण है। तैसे ही तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण बलभद्र प्रतिनारायण कामदेव नारद रुद्र मण्डलेश्वर महाम-ण्डलेश्वर अधर्मण्डलेश्वर इत्यादि पदस्थधारी पुरुष आगे भये थे। अब कालदोष तैं इन पदस्थधारी नाहीं परन्तु तिनके नाम लौकिक में सुनि हैं। सो तिन पदवीधारीन पुरुषनके कुल तिनके माता-पितानकी परिपा-टी आदिक कथा। तथा तिनकी उत्पत्ति नाम राज्य-सम्पदा भोग सुख पुरुषार्थ शूरपणा पराक्रम सैन्य दल इत्यादिक वार्ता हैं सो परंपराय प्रमाण है। सो ऐसा परंपराय शास्त्रन तैं जानिए अरु लौकिक तैं जानिए है ऐसा ही श्रद्धान करिए है। सो जिनके धर्मशास्त्रन में ऐसे पुरुषनकी उत्पत्ति कुल राजु-सम्पदा भोग सुख वैराग्य भए दीक्षा ग्रहण मुनिपदका पालना मुनि-श्रावकनका आचार प्रवृत्ति इत्यादिक कथन जहां पाइए सो धर्म सत्य है। सो ऐसे परंपराय करि मिलता होय सो धर्म सत्य है। और नग्न गुरु जिनका निर्दोष भो-जन आरंभ रहित बीतराग अनेक गुण सम्पदा सहित देव-इन्द्रन करि बन्दनीक मुनीश्वर आगे थे अब कालदोष तैं

नाहीं परन्तु शास्त्रनतै सुनिये हैं कि ऐसे गुरु होय सो आगे थे सो ऐसे गुरुनका कथन जिस धर्ममें होय सो धर्म परंपराय प्रमाण है। तथा नवनिधी चौदह रतन कल्प वृक्ष पारस चिन्तामणि, ए उत्तम वस्तु हैं। सो इनका नाम तो सुनिए है। और अवार काल-दोष तैं दीखती नाहीं। आगे थे सो तिनके नाम गुण आकार और ए कौन-कौन कैं होय सो ऐसा कथन जिस धर्म विषै होय सो धर्म परंपराय प्रमाण करि शुद्ध सत्य है। या नय तैं भी अखंड है। ऐसा जिन धर्म अखंड जानना। इति परंपराय प्रमाण ॥ २ ॥ आगे अनुमान प्रमाण कहिये है। बहुदि अनुमान ताका कहिए जो अपनी बुद्धिके प्रभाव करि वस्तुकौ यथावत् विचारकै श्रद्धान कीजिये जैसे लौकिकमें तथा परंपराय धर्म दया सहित कहें हैं। अरु कोई अल्पज्ञानी खेटक (शिकारी) व्यसन रंजित धर्म हिंसा में बतावै तौ विवेकी अनुमान तैं ऐसा विचारैं। जो हिंसामें धर्म होय, तौ दीन जीवनकौ तौ सर्व मारैं। रंकन कू दान कोई भी नाहीं देय। जहां रंक जाय सो धर्म होनेकूं हर कोई ही मारै। सर्व जीव धर्मके लोभी परस्पर वह वाकाँ मारै वह वाकाँ। धर्मके वास्ते सर्व परस्पर शुद्ध करि मरैं। सो तौ अनुमान में तुलती नाहीं। और लौकिक में भी दीखती नाहों। और लोक में भी धर्मके निमित्त केई तौ सदा-वर्त देते दीखैं हैं। केई धर्म निमित्त प्यासे कूं जल पियावैं है। केई दया करि शीत में दीननकूं वस्त्र देय हैं। इत्यादिक तौ लौकिकमें दीखैं हैं। सो ऐसा भासै है कि धर्म दयामय ही है। और हिंसामें धर्म संभवता नाहीं ऐसा विचार बुद्धि ही तैं अनुमान करि धर्मका श्रद्धान दयामई करै। इनकाँ आदि अनेक नयन करि, वस्तुकौ अनुमान तैं विचारना। सो अनुमान प्रमाण सत्य है। ऐसे जिस धर्म में अनुमानका कथन होय, सो सत्य धर्म जानना। सो जिन धर्म अनेक नय युक्ति और अनुमानका समुद्र है। सो यह अनुमान नय तैं अखंड जानना। इति अनुमान प्रमाण ॥ ३ ॥

आगे शास्त्र प्रमाण कहिये हैं। केतेक वस्तु पदार्थ ऐसे हैं, जो शास्त्रन तैं प्रमाण कीजिये है। द्रव्य—पदार्थ अपने श्रद्धान पूर्वक तथा प्रत्यक्ष पूर्वक भासैं हैं। सो तौ निसंदेह हैं ही। और केई पदार्थ ऐसे हैं। जिनकाँ निर्धार करनेको बुद्धि, समर्थ नाहीं। तिन वस्तुनका निर्धार शास्त्रन तैं करिए है। जैसे लौकिक में

किसीके लेने-देने में संदेह होय तो सर्व कहें तुम अपने कागज-रोजनामचा-खाते लावो। जो कागजन में निकसैं सो सत्य है। तैसेही केतेक वस्तु मति श्रुत ज्ञान तैं प्रत्यक्ष गोचर नाहीं। जैसे स्वर्ग-नरककी कहा रचना है ? तीन लोककी रचना कैसे हैं ? जीव देव मनुष्य पशु नारक में कैसे भ्रमैं ? सिद्ध पद कैसे होय ? इत्यादिक। तथा मेरु पर्वत कुलाचल महान नदी असंख्यात द्वीप समुद्र इत्यादिक नाम तो सुनिए हैं, परन्तु प्रत्यक्ष नाहीं। सो शास्त्रन तैं जानिए हैं सो जिन शास्त्रन में इन स्वर्ग नरककी रचना आयु कायदुख सुखका कथन होय तथा मेरु कुलाचलादि अगोचर वस्तुनका कथन जिस धर्म में होय, सो धर्म सत्य है। अनेक शास्त्रनमें प्रमाण करि भी यह जिन धर्मही अखंड्या जानना। इति शास्त्र प्रमाण ॥ ४ ॥ आगे प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है। बहुरि जो वस्तु इन्द्रिय गोचर तथा श्रद्धान गोचर दृढ होय सन्देह रहित होय सो प्रत्यक्ष कहिए है। जैसे कोई पुरुष अपने गले विपै रतननका हार परम उत्तम पहरे तिष्ठ है। ताकी शोभा देखि-देखि आनन्दिता होय है। सो हार वो पुरुषके प्रत्यक्ष है। कोई आय तिस पुरुष कं कहै, जो यह हार नाहीं है और हो कछू है, तो वह पुरुष कैसे मानै ? कहने वारे कू ही मंदज्ञानी जानै। वाकैं तो प्रत्यक्ष है। ताकैं सुख कं भोगवै है। तैसेही जीवकें सम्यग्दर्शनादिक गुण मई रतननका हार धरनेहारा भव्य कै आप आत्म-देखने जानने वारा जो आत्मा सो प्रत्यक्ष है। इहां कोऊ प्रश्न करै। जो आत्मा तो अमूर्तीक है। सो अमूर्तीक द्रव्य अव्रतसम्यग्दृष्टीकें प्रत्यक्ष कैसे होय ? ताका समाधान। जो प्रदेशनकी अपेक्षा तो आत्मा प्रत्यक्ष नाहीं परन्तु गुण अपेक्षा प्रत्यक्ष है। चैतन्य गुण सम्यग्दृष्टी कें प्रत्यक्ष अनुभव में आवे है। तातें प्रत्यक्षसी प्रतीत कं लिये है। जैसे तहखाने में तिष्ठता कोई पुरुष राग करै है। सो पुरुष तो दृष्टि गोचर नाहीं। परन्तु राग कौ सुनै तैं ऐसी दृढ़ प्रतीत होय है, जो यह राग है, ताकों कोई पुरुष करै है यमैं सन्देह नाहीं। तैसे ही इस जड़ तन विषैं देखने-जानने रूप क्रिया, अनेक चेष्टाका करनेहारा आत्मा है सो में ही हैं। में ही देखूं जानं हौं। सुख-दुख में ही वेदूं हूं और नाहीं। ऐसा प्रत्यक्ष होते कोई देव भी कहै जो तूं आत्मा नाहीं देखने जाननेहारा कोई और ही है। तो सम्यग्दृष्टीन कौ वा देवकी ही मिथ्या बुद्धि भासै। परन्तु आप आत्मा है

तामें सन्देह नहीं। ऐसी दृढ़ प्रतीत सहित प्रत्यक्ष भाव भासै है। अब प्रत्यक्ष देखने जाननेद्वारा आत्मा तो मैं हों सो नहीं, यह कैसे कहा जाय ? जो वस्तु सन्देह सहित होय तो तामें 'हां' 'ना' भी कही जाय। निसन्देह विषे परोक्षता सन्देह कैसे कहा जाय ? ऐसे दृढ़ जानि सम्यग्दृष्टीनक आत्म स्वभावकी प्रत्यक्षता कही है। ऐसे अनेक वस्तु निसन्देह होय सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तुका स्वरूप जिन धर्म में बहुत है। तातें और के प्रत्यक्ष प्रमाण तैं अखंडित जिन धर्म, सत्य है। ऐसे लौकिक विषे धर्म दयामई है। और परंपराय भी धर्म दयामई अनुमान में भी धर्म दयामई और शास्त्रन में भी धर्म दयामई और प्रत्यक्ष भी धर्म दयामई। ऐसे पंच प्रमाण जिन धर्म में मिलै हैं। तातें काहूके भी पंच प्रमाण करि अखंडित, जिन धर्म है सो सत्य है। ऐसे अनेक नयन करि धर्मकी परीक्षा करी सो जिन धर्म पूज्य है। इति प्रत्यक्ष प्रमाण ॥ ५ ॥

इति श्री सुबुद्धि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये शुद्ध धर्म परीक्षा, सप्तमंग नवमय, पंच प्रमाणादि कथन सुधर्म-कुशर्म में ज्ञेय-हेय-उपादेय वर्णनो नाम एकादश पर्व सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

आगे किस प्रकारकी संगति करनी। सो तामें ज्ञेय हेय उपादेय कहिए है—

गाथा—सुद दुह दाणदि जहियो, सो उपादेयो संग ह्रिद कदो। हेय हेय विभावो, सुदिही सो होय आदायो ॥ ३४ ॥

अर्थ—जो दुख दायक जगत निध संग होय, सो तजिए। और हितकारी संग होय सो उपादेय है। इस तरह योग्य-अयोग्य विचारि संग करै सो आत्मा सम्यग्दृष्टी जानना। भावार्थ—सम्यग्दृष्टीन कैं ऐसा विचार सहज ही होय है विवेकी जो संगति करै, तामें तीन भाव हो हैं। शुभाशुभ भाव संगका समुच्चय विचारना सो तो ज्ञेय संग है। ताही ज्ञेय कैं दोय भेद हैं। एक तजन योग्य एक ग्रहण योग्य। तहां ऐसा विचारै जो जिस संगति तैं आपकाँ दोष लागै, तथा अपयश होय, तथा आपकाँ निंदा आवती होय, तथा पापका बंध होता होय, सो संगति नहीं करनी। तथा जिस संगतें अपना यश होय, लोकन में सत्कार होय, भली वस्तुका लाभ होय, शुभ कर्मका बंध होय इत्यादिक सुबुद्धि प्रगटै, कुबुद्धि नाश होय जो अपने भलेकी

संगति होय, सो करै । पीछे ऐसा बिचारै जो इतने तौ कुसंग हैं—चोरीके करनहारे निशदिन चोरीकी चतु-
 राईकी नाना कला करनहारे चोर तथा पराये द्रव्य हरवे कौ अनेक छल-छिद्रम करै, विचारै, ते चोर हैं ।
 अरु माया करि नाना प्रकार भेष धरि परकाँ ठगै सो चोर हैं । तथा पराये ठगने कौ अनेक असत्य वचन
 भाखनेहारे, इत्यादिक लक्षण सहित होय सो चोर हैं । तिनका संग हेय है । भीजे तांत सूत्र रेशम वस्त्रकी
 फांसी बनाय पर जीवनका घात करि पराया द्रव्य हरै सो फांसिया चोर हैं । तथा स्त्रीका स्वांग मांगता वैरागी
 जोगी व्यापारी अनेक भेष धरि परकं छलतै मारि द्रव्य हरै सो ठग जातिके चोर हैं । राहके मारनेहारे जे
 जबरदस्ती धन खोसै नहीं देय तौ मारै । ऐसे निरास करनेहारे भील मीणा मौढ़ मेर इत्यादिक ए चोर हैं ।
 जैसे लौकिक में चोर-चकार कहै हैं जो पराये घर फोड़े छल-छिद्र करि पराया धन हरै । सो तो चोर कहिये
 जे जबरीतौ पराया माल खोसै आपकाँ जोरावर मानै तुरंगनके असवारादि तिनतौ दोन जन डरै । बहुत धनके
 धरन हारे गिरासियादिक ए चकार है । ऐसे चोर अरु चकार ए चोरके दोष भेद हैं । इनकाँ आदि और भी
 लकड़ी, घास, भाजीके चोर अरु इन चोरनके भिन्न तथा चोरनकी विनय करनहारे चोरनके पास बैठने हारे ए
 सब चोर समान जानि विवेकी पुरुष इनका संग तलै हैं । और द्यूतकार जो चौपरि गंजफा नरद मूठि होड़ा-
 दिक । जुवाके खेलने में प्रवीण द्यूत व्यसनके प्रसिद्ध व्यसनी तिनकूं सब जानै जो ए प्रसिद्ध जुवारी हैं । ऐसे
 द्यूतनका कुसंग तेजना योग्य है । जे अभक्षके भखनेहारे मलिन प्राणी मांसाहारी अशुचिके भोगी तिनका
 संग तजने योग्य है । जे मद्यपायी मदोन्मत्त खप्पत दिवाने समान बेसुधि जिनके वचननकी प्रतीति नाहीं
 ऐसे मद्यपी जीवनका संग तजिबे योग्य है । और वेश्या व्यसनी निर्लज विनय रहित वेश्यानके संगमके तथा
 गानके नृत्यके लोभी कौतुकी तिनका संग तजबे योग्य हैं और जे महा हिंसक जीवनके घाती महा पापी
 निर्दयी भील चंडाल मोघिया कसाई खटीक इन आदिक जे करुण रहित नाशकारी ज्ञान अंध दुराचारी इन
 आदिक हिंसक जीवनका संग तजबे योग्य है । और जे परस्त्रीनका रूप देखि भोग अभिलाषी कुशीलके प्यारे
 दुर्बुद्धि तिनका संग तजबे योग्य है । ऐसे कहे ये सप्त व्यसनी जीव पापी पाखंडी तीव्र क्रोधी माली मायावी

लोभी हाँसि कौलुक मद मत्सरके धारी तिनका संग तजवे योग्य है। इत्यादिक कहे कुसंगनका त्याग सो सम्यग्ज्ञान सत्य है। इति हेय संग। आगे उपादेय संग एते संग सुखकारी हैं। तीर्थकर केवली मुनीश्वर ब्रती श्रावक सम्यग्दृष्टी शान्त स्वभावी दानी तपसी जपी संयमी धर्मध्यानी धर्मचरचा करनहारे ऊँचकुली, दयावान विद्यावंत इत्यादिक गुणवान पुरुषनकी संगति पूज्य है। ये पुरुष प्रगतपने जगतमें पूज्य पदधारी हैं। इनका यश सब लोग कहें है। ये शुभाचारी हैं। ऐसे ऊँच पुरुषनका संग करना उपादेय है। ऐसे सम्यग्दृष्टीनकी बुद्धि सहज ही शुभ संग चाहती व अशुभ संगतों उदासीन होय है। इति संगति में हेय जेय उपादेय अधि-कार। आगे विचार में हेय जेय उपादेय कहिये हैं।

गाथा-अशुही विचारो हेयो, चतुधो धम्म भाण चिंताये। सम्म तं सहल सुहाबो, नेहेआदेय हेयणे माप ॥ ३५।

अर्थ—तहां सम्यग्दृष्टी जो विचार करै सो सहज ही जेय हेय उपादेय करि तीन प्रकार होय जाय है। तहां भले-बुरे बिचारका समुच्चय विचार करना सो तौ जेय है। ताहीके भेद दोय हैं। एक विचार तौ हेय है एक उपादेय है। सो प्रथम हेय जो त्याग योग्य सर्व विचार ताका स्वरूप कहिये है। विचारनाम ध्यानका है। सो अशुभ ध्यानके दोय भेद हैं। एक आर्त विचार है एक रौद्र विचार है। जहां परवस्तुकी चाहि सो आर्त है। जहां पर जीवनका बुरा चिंतवना सो रौद्र विचार है। सो आर्तके चार भेद हैं। एक तौ भली वस्तुका वियोग होय तब ऐसा विचार उपजै जो ये भली वस्तु थी। मोकं इष्ट थी। याके निमित्त पाय माकौ विशेष सुख था। अब मेरा सुख गया। ऐसे पुत्र भाई मात तात धन हस्ति घोटिक राज मित्र शरोरादिकका वियोग होतो मोहके वशी होय शोक करै। सो इष्ट वियोग रूप विचार है। यह विचार विवेकीन कौ त्यागने योग्य है। याका नाम इष्ट वियोगज आर्तध्यान कहा है ॥ १ ॥ दूसरा भेद अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है। ऐसे विचार जहां आपकू नाहीं चाहिये ऐसे जो खोटेनिमित्तका मिलाप होना। ऐसे खोटे मिलाप तैं ऐसा विचार होय, जो मोकों मिल्या सो मोहि खेदकारी है। मैं याकौ नहीं चाहै था। याके निमित्त तैं मोकों अरति उपजै है। ऐसे बैरी तथा जाका बहुत धन देना होय, तथा राह जाते चोर नाहर इत्यादिकका मिलाप होते,

इनके भय दूर करके निमित्त पाय, परणति खेद रूप होय विचार करना, सो अनिष्ट संयोगज आर्त विचार है ॥ २ ॥ और तीसरा आर्त विचार ताकों कहिए । जो अपने तनमें पाप कर्म उदय होते भए जो नाना रोग-नकी उत्पत्ति, तिनके तीव्र दुख देख ऐसी अरति करनी जो रोग तीव्र है, कौन उपाय तें जाय, तथा कब जा-यगा ? ताके भेदके अनेक सोच, चिन्ता, मन्त्र, जंत्र, तन्त्र औपथादि करना । तथा अन्यकू तीव्रपाग देख के आप डरना, जो ऐसा रोग मोकों नहीं होय तो भला है । ऐसे रोग पीड़ाका निमित्त पाय वारंवार विचार क-रना, सो पीड़ा चितवन आर्तव्यान है ॥ ३ ॥ चौथा विचार जो कोई धर्म-कर्मका कार्य करते पहले ऐसा विचार कर जो मोकं याका ऐसा फल हाहु । याका नाम निदान वंथा आर्त विचार है ॥ ४ ॥ आगे ए आर्त प्रगट हाने चिन्ता कहिए है । अथम तो अंतरंग चिन्ह जा अंतरंगमें परिग्रहकी तीव्र वांछा होय, जो में बहुत धन कसे पाऊ । १ । कुशेलकी इच्छा जो मोकों खोना निमित्त कब मिलेगा । तेसी चिन्ता होय । २ । माया कुटिलताई रूप परण-ति, अपने चित्तके छल कुटिलता औरन को न जनावना सो आर्तका लक्षण है । ३ । अंतरंगको दाह ऐ० यह जो कोई को साता नहीं चाहे । और को सुखो देखि आप वांके दुखो करनेका उपाय विचारना ॥ ४ ॥ आन-लोभ परणति, जो राज व लज रूप्य होंते तृप्ती नहीं होय ॥ ५ ॥ अपने भावनका कृतधनीपना, जो आर-पने ऊपर उपकार करे, काहूका उपकार होय तो ताकं भूलिकें उलटा तातें द्वेष भाव करना ॥ ६ ॥ चित्तमहा-चंचल करना ॥ ७ ॥ पंचेन्द्रिय विषयनकी वारंवार चाहना करना ॥ ८ ॥ सदीव शोक रूप परणति राखना ॥ ९ ॥ ए नव चिन्ह तो अन्तरंग आर्त होंतें प्रगटें हैं । बाह्य चिन्ह आर्तके तहां दिन-दिन प्रति खान-पान अल्प होता जाय, तन क्षीण होय सो तन सोखन है ॥ १ ॥ शरीरका वर्णा मारे चित्तके फिर जाय सो विवर्ण चिन्ह है ॥ २ ॥ कपोल पे हाथ धरि बैठना, सो आर्त चिन्ह है ॥ ३ ॥ तीव्र चिन्ता तें वार-वार नेत्रन तें अश्रु-पातका चलना ॥ ४ ॥ ए व्यापि चिन्ह बाह्य प्रगट होय हैं । ऐसे चिन्ह संहनन सहित आर्तव्यानके जानना । सो ऐसा विचार तिर्यञ्च गलिका दाता जानना । ऐसा आर्तभाव सम्यक भये सहजही हेय होय है । सम्यह-पटीके त्याग भाव ही रहें हैं । इति आर्त विचार ॥ आगे रौद्र विचार ताकों कहिए ॥

जहाँ पर-जीवनकों आप मारि हर्ष मानै, तथा और को आदेश देय जीव घात कराय, हर्ष मानै । तथा औ कोई काहू जीवकं मारता आप देखै तब हर्ष मानै । तथा काहू कं युद्ध करते देखि हर्ष मानै । तथा अपनी चतुराई करि औरन कौ परस्पर युद्ध कराय कैं हर्ष मानै । कोई अन्य जीवके, हाथ कान नांकादिक अङ्ग-उपांग छेदकैं आनन्द मानै । तथा और कोई, काहूके अंग-उपांग छेदता होय ताकौं देख आप हर्ष मानै । तथा और का घर-धन लुटता देख आप आनन्द मानै । इत्यादिक जोवन कं दुखो देखि आप हर्ष पावै, सो हिंसानन्द रौद्र विचार है ॥ १ ॥ जहाँ अपनी चतुराई करि असत्य बोलि हर्ष मानै तथा औरनको झूठ बोलते देखि हर्ष मानै, जाकों झूठ प्रिय होय इत्यादिक झूठ में आनन्द मानै । सो धृसानन्द रौद्रध्यान है आप चोरी करि आनन्द मानै औरको आदेश देय चोरी कराय आनन्द मानै । कोईके चोरो भई सुनि आनन्द मानै । चोर ताकौं अति प्यारे लगैं । इत्यादिक चोरीके कार्य कारणनको देखि आनन्द मानै, सो चौर्यानन्द रौद्र ध्यान विचार है ॥ ३ ॥ जहाँ बहुत परिग्रह इकट्ठे करि आनन्द मानै, और-आप गेयो, भेंसि, बैल घोड़ा हाथी गाड़ा मगड़ी रथ, सैन्यादिक पारग्रह तथा महल बाग कूप बावड़ी तलाब इनको आदि बहु आरंभ करि आनन्द मानै । तथा और को ऐसे आरम्भ करावते देखि आनन्द मानै, इत्यादिक बहुत परिग्रहमें बहु आरम्भन में आनन्द का मानना । सो परिग्रहानन्द रौद्र ध्यान है ॥ ४ ॥ ऐसे च्यारि भेद रौद्र विचार हैं । सो नरक गतिके दाता जानना । ऐसे रौद्र ध्यान च्यारि भेद रूप है । आर्त विचार सम्यग्दृष्टो कैं सहज ही हेय हैं । ए आर्त विचार रौद्र विचार ए दोऊ ही अशुभ फलके दाता हेय हैं । एसीः जानि इन कुविचारन कूं तजै हेय करै है । इति कुविचार । आके सुविचार कहिए है । तहां धर्मात्मा जोवनकैं निरन्तर सहजही ऐसा विचार रहै है । जीवाजीव पदार्थ केई प्रगट हैं, केई अप्रगट हैं । केई भासैं हैं, केई ज्ञानको संदता करि नाहों भासैं हैं । परन्तु जैसे जिन-देवने केवलज्ञान करि कछा है, सो प्रमाण है । मेरो मन्द बुद्धि करि माकूं नाहों भासैं, तो मति भासौ । परन्तु केवलीके कहे में मेरे संशय नाहीं । जिनदेवका कछा प्रमाण है । ऐसो दृढ़ प्रतीत रूप विचारकरना, सो आ-ज्ञा विचय धर्म ध्यान है ॥ १ ॥ और जहां निरन्तर ऐसा विचार रहै जो मेरा धर्म निर्दोष कैसे रहै ? मेरे आयु

पर्यंत धर्मका साधन कैसे रहें ? और मेरे तत्त्वज्ञान कैसे बढ़े ? और धर्मध्यान में चित्तकी एकता कैसे होय ? मेरे क्रोध भान माया लोभ कषायनकी घटवारी कैसे होय । समता भाव कैसे बढ़े । मैं शांतिरस अमृतका पान कब करूंगा ? मेरे संयमभाव कब प्रकट होंगे ? इत्यादिक समता सहित धर्म ध्यान बढ़ावे रूप धर्मरचा रूप बारंबार विचारका होना सो अपाय विचय धर्मध्यान है ॥ २ ॥ पूर्वा पुरयके उदय करि प्रगटी जो अनेक सम्पदा, अनेक पंचेन्द्रिय जनित भोग सुख, तिनकू पाय धर्माला हर्ष नहीं करें, मगन नहीं होय और ऐसा बिचार, जो मैं या संसारमें भ्रमण करते अनेक बार नरकादिक, तिर्यचादि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आदिके महा दुःख मैंने अनेक बार भोगे अनेक बार पशु होय मनुष्य होय घर-घर विक्रयौ । भूख सहो । अनेक बार वनस्पति मैं उपजि कटिके अनंतानन्त भाग होय विक्रयौ । इत्यादिक अनेक आपदाका भोगन-हारा मैं संसारी जाव, सो कोई किंचित पुरयके उदय देव, इन्द्र, चक्री विद्याधर, मण्डलेश्वर इत्यादिक विभूति, पंचेन्द्रिय सुख मोकू आय मिलै हैं । सो यह सुख-सम्पदा कर्मकी करी है । सो सर्व चपल है । अपना अल्पकाल उदय करि जाते रहेंगे । ऐसा जानिकं सम्यक् धन धारी, भोगरक्त चित्त नहीं करै । मगन नहीं होय सो विपाक विचय धर्म ध्यान है । तथा अपने कोई पापके उदय तैं अनेक दुख, संकट, आपदा, वेदना, शरीर पै आई होय । तो ज्ञाता पुरुष असाता नहीं करै, दुख नहीं मानें । ऐसा विचार, जो मैं पूर्व भवमें देव राजादिकके अनेक पंचेन्द्रिय सुख भोगे, कामदेव समान शरीर सम्पदा भोगी है । अब कोई किंचित् पाप कर्मके उदय मोकों तन पीड़ा वेदना भई है । सो आप हां अपना रस देय, खिर जायगी । इत्यादिक शुभ विचार करि खेद नहीं करे । एसेही साताके उदय सुख नहीं मानै । आसाताके उदय दुखी नहीं होय । ऐसे विचारका नाम विपाक विचय धर्म ध्यान कहिये । ३ । स्थान, जो तीनों लोकके आकारका विचार । जो ए तीन लोक पुरुषाकार है । अनादि निधन है । षट् द्रव्यनतैं भ्रथा, च्यारि गति जीवनका स्थान तहां संसारी प्राणी शुभोशुभ भावनका फल भोगता तन धरता, तजता अनंतकालका भ्रमण करता सुख दुख भाव करै है । ताहीके फल फिर जन्म-मरण बढ़ावै है । रागद्वेष भाव तजि कर्म नाश मोक्ष होवे सो लोकके शीश सिद्ध

होय विराजै हैं । वे सिद्ध भगवान् जगत दुखतैं रहित हैं । जन्म-मरण संसार भ्रमण ए सर्व दोष छाँड़ि, सुखी होय हैं । ते सिद्ध दो प्रकार हैं । जो च्यारि घातिया कर्म रहित, केवलज्ञान सहित, अनन्त सुखी, समोशरण सहित, अनेक लक्षणोंसे मंडित, परम औदारिकके धारक सो तौ सकल सिद्ध हैं । और ज्ञानावरणदि अष्ट कर्म रहित, अमूर्तों, चेतन, शुद्धात्मा सो अकल सिद्ध हैं । औदारिक शरीरका नाम कल है । शरीर रहित अकल हैं । इन दोय गुण सहित जो सिद्ध हैं सो सर्व लोकके मस्तक, मुकुट समान विराजै हैं । ऐसे लोकालोकका विशेष विचार चितवन-ध्यान करना, सो संस्थान विचय धर्म-ध्यान है ॥ ४ ॥ ऐसे कहे जे च्यारि प्रकार धर्म-ध्यान, सो धर्मात्मा जीवनके सहज ही होय हैं । यह विचारका फल स्वर्गादि उत्तम गति है, परंपराय मोक्ष होय है । ताँ ए विचार धर्मात्मा जीवन करि, उपादेय करने योग्य हैं । इति धर्म-ध्यान ॥ आगे शुक्ल ध्यान—जहाँ आत्म स्वभावका अरु पुद्गल स्वभावका, भिन्न-भिन्न विचार करना, सो पृथक्त्ववितक विचार शुक्ल ध्यान है ॥ १ ॥ मनकौँ एकाग्रभावकरि एक ही अर्थके विचार करतैं केवलज्ञान होय, सो एकत्ववितक विचार शुक्ल ध्यान है ॥ २ ॥ जहाँ मन-वचन-काय योगके अंश सूक्ष्म करने रूप आत्म परणति, सो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम शुक्लध्यान है । यहाँ मन प्राणके अभाव होतैं विचारका भी कथन नाहीं । एक आत्मभाव ही शुद्ध रूप है ए तीसरा शुक्लध्यान है ॥ ३ ॥ जहाँ पुद्गलीक तन क्रियाका सम्बन्ध छोड़ि निर्बंध भाव होना, सो विपरीत क्रिया निवृत्त शुक्लध्यान है ॥ ४ ॥ इत्यादिक शुद्ध विचार सो उपादेय हैं । ऐसे विचार निकट संसारी जीवनकैं होय हैं । तथा कर्म रहित जीवनके होय हैं । संसारी, धर्म रहित, भोरे, परभवमें विपरीत दुख-फलके उपजावन हारे जीवन कं ऐसा विचार महा दुर्लभ है । दीयें संसारी, भव भ्रमणहार, अशुभ भावनाके धारी जीवनकौँ तौ, शुभ विचार होना महा कठिन है । ऐसे शुभाशुभ विचारमें सम्यग्दृष्टी जीवन कौँ हेय-उपादेय करना महा उत्तम है । सो शुद्धदृष्टिके होतैं, हेय-उपादेय भाव सहज ही प्रगट होय हैं । इति विचार विषैं जेय-हेय-उपादेय भावाधिकार समाप्त भया ॥

आगे आचार जो क्रिया, ताँ जेय-हेय-उपादेय कहिए हैं । तहाँ समुच्चय शुभाशुभ क्रियानके विचार, सो

तो ज्ञेय है। अरु ताही ज्ञेयके दोग्य भेद हैं। सो एक तो शुभाचार है, सो तौ उपादेय है। एक अशुभाचार है, सो हेय है सो जहां दया सहित चलना, भूमि विषैं जीव देखि, बचाय चलना, सो शुभाचार है। बोलना सो सर्व कं सुखकारी वचन, दया सहित, हित मित, सत्य, पुण्यकारी वचन बोलना सो शुभ क्रिया है। और स्नान करना सो गाले जलैतें करना, सरोवर नदी वापीन में प्रवेश करि नहीं सपरना आपके शरीरकी आताप तैं बहुत जल जीवनका घात होय है तातें यह कार्य तजना भला है। और कदाचित् ऐसा ही निमित्त मिलै, तौ जलाशय में ते जल गालि, दूर जाय स्नान करना, यह शुभाचार है। चौका देना बुहारी देना, तौ भूमि शुद्ध देखि, जीव बचाव करना ए शुभाचार है। अग्नि प्रजालना सो ईंधन भूमि शोधि, शुद्ध देखि जलाना, यह शुभाचार क्रिया है। और पीसना सो अन्न, चक्की शोधि, दिनको, उद्योत स्थान में, दृष्टी गोचर देख पीसना सो शुभाचार है। धोवना सो गाले जलसे वस्त्रादि धोवना। कचारना, सो दिन छित उद्योत स्थानमें कचारना। रोधना भोजन करना सो सब दिनमें करना, सो शुभाचार है। इत्यादिक क्रिया करनी सो सर्व विचारि देखि दया भावनतैं करनी, सो शुभ क्रिया हैं। और आभूषण-वस्त्र पहिरना सो शुभाचार है। और अपनी वय प्रमाण पहराव बंदेज राखै सो शुभाचार है। जाकरि लौकिक निंदा नहीं पावै। जैसे ऊंच कुलमें वस्त्र-आभूषण पहनते आये ता प्रमाण पहरे। जो राज करन हारे होय तथा सेठ व्यापारी होय तथा निर्धन होय तथा धनवान होय। सो सर्व अपने अपने पदस्थ माफिक राखै। इत्यादिक शुभाचारकी प्रवृत्ति सो शुभ क्रिया है। ऐसी क्रिया-आचार विवेकीन करि उपादेय है। इति शुभाचार ॥ आगे अशुभाचार कहिये है। बिना देखैं शीघ्र शीघ्र चलना वेमर्याद बिना विचारै राज विरुद्ध लोक विरुद्ध वचन बोलना सो कुक्रिया है। और अनेक आचार र ऊपरि कहे तिनतैं विपरीत खोटे आचार परपीड़ाकारी दया रहित बोलना नदी सरोवर विषैं कंदना बड़े द्रव्य अनगाले जलके समूह तिन में पैठना तैरना कौतुक सहित सपरना सो कुक्रिया हैं। तथा वस्त्रादि धोवना और कुल-निंदा इत्यादिक बे-मर्याद आभूषण-वस्त्रका पहरना सो कुआचार है। सो ए क्रिया तजवे योग्य हैं ॥ ए घरन सम्बन्धी केतीक क्रिया हैं। सो स्त्रीनके आधीन हैं। तिन स्त्रीनके दोग्य भेद हैं। एक स्त्री तौ

आचार क्रिया रहित धर्म भावनो तैं विमुख विषय—कषाय मै रंजायमान क्रोध—मान माया—लोभ सहित क्रूर स्वभाव धारनहारी कुटिल चित्तकी धारनहारी अपने शील गुणकी रक्षाका नहीं है लोभ जाके अशुभ भावना हीनाचरणी इत्यादिक कुलक्षण सहित खोटी स्त्री होय हैं। एक स्त्री है सो शुभाचरणी धर्म परणतिकौ धरे पवित्र चित्तकी धारनहारी शीलगुण सहित होय। गुरुजन जो सास श्वसुर माता पिताकी आम्नाय प्रमाण विनय सहित प्रवर्तनहारी, सौभाग्य गुणकी धरन हारी यशवंती, भले गुण सहित स्त्री होय हैं। यह दोय जाति, शुभाशुभ स्त्रीकी जाननी। सो इनकी कूंखि विषैं भी जो बालक अवतार लेय, सो शुभ स्त्रीके गर्भ तैं शुभ सन्तानकी उत्पत्ति होय। और अशुभ स्त्रीकी कूंख तैं अशुभ जीव अवतार लेय है। जैसे पृथ्वी विषैं दोय खान निकसैं, सो एक खान मै तौ उत्तम रत्ननादिक निकसैं हैं। कोऊ खान मै लोहा निपजै है। तैसेही स्त्री नकी शुभ-अशुभ कूंखि जानना। सो तिन शुभ-अशुभ सन्तान होवेके कारण बताइए है—

गाथा—पुच्छवती जुगवासर, सेवत संताण होय विण सीलो। विसगणी अपलच्छो, धम्म रहीओ अणि विणचारो ॥ ३६ ॥

अर्थ—तहां पुष्पवतीस्त्री धर्म सहित नारी होय, ताकौ कोई कुवुद्धि पुरुष पहले दिन तथा दूसरे दिन, तातैं संगम करै। अरु ताकौ सन्तान उपजै तो वह शील रहित, परस्त्री वेश्यादिक विषैं महा काम लम्पटी होय ससव्यसनी होय, अपलक्षणी होय धर्मरहित होय, अज्ञानी होय, अनाचारी होय। भावार्थ जो स्त्री स्त्री धर्म—चतुवती होय ताके करबे योग्य क्रिया कहिए है। जो खोटी स्त्री हैं ते तौ स्त्रीधर्म भए सर्व पुरुष स्त्री बालकनकौं खीवैं हैं। घरका सकल धंधा काम करै हैं। घरके घटपटादि सर्व खीवैं हैं। तन शृंगार करै हैं। ताम्बूल खाय, गरिष्ठ पेट भर भोजन करै गीत नृत्यादि रति क्रिया करै। हांसि कौतुकादिक क्रीड़ा करै। अपना तन, अन्य जीवनके तनतैं स्पर्श करावैं। इत्यादिक क्रिया कही सो ए अनाचार रूप क्रिया है। सो इस रूप रहनेसे खोटी स्त्री जानना। हे भव्य यह चतुवतीस्त्री, अस्पर्श शूद्र समान है। खीवे योग्य नहीं। याके खान पानका बासन अस्पर्श शूद्रके बासन समान है। तातैं जो स्त्री, स्त्रीधर्म क्रिया मै शिथिल है। सो महा अशुभ, पाप क्रिया कर्मकं उपजाय प्रमाद योग तैं अपना पाया

मनुष्य भव बिगाड़ि परभवक दुख करै है । ताते उपर कही जो हृन्नीधर्म भए पीछे अशुभ क्रिया सौ नहीं करना योग्य है खोटी स्त्री ऐसी क्रिया करै है ॥ अब शुभ स्त्रीनकी क्रिया कहिए है सो जे शीलवान स्त्री हैं ते ऋतुवन्ती भये पीछे अपने मलिन वस्त्र उतारकें अप्रच्छन्न धोवै कोई देखे नहीं । आप स्नान कर कें उज्ज्वल और वस्त्र पहिरकें एकांत स्थानमें तिण-घास-डाभका बिछौना बिछाय तिष्ठै । अपना मुंह काहूको नहीं दिखावै । नहीं काहूका मुख आप देखै । भोजन करै सो रस रहित-नीरस भोजन करै । सो दू उदर भर नहीं खांय दिनमें निद्रा नहीं करै और तनपै शृंगार नहीं करै । तांबूलादिक नहीं खांय । गीत-नृत्य हाँसि-कौतुक आदि नाहीं करै । सुगन्धादिक तन लेपन नाहीं करै । अंजन सुरमादि नेत्रनमें अंजन नहीं करै । हाथपांवके नख नाहीं सुधारै । अपना अंग छिपाय तीन दिन अप्रच्छन्न रहै । सो रात्री में ऋतुवन्ती भई होय दिन नाहीं गिनै । जो सूयके उद्योत ऋतुवन्ती भई होय तौ दिन गिनै । ऐसे तीन दिन एकांत में रहै । भोजन पातलमें खाय तथा कड़ाहीमें चौथे दिन शद्ध होय स्नान करि अपने पतिका मुख देखे । तथा पंचमे दिन पतिका मुख देखे पीछे सास ननदका मुख देखे ऐसी उत्तम स्त्रीकें आस रहै । पति संगमतैं संतान होय । सो पवित्र बुद्धिका धारक पिता समान रूप-गुण-लक्षण-कायका धारी होय । शुभाचारी दयावन्त धर्मवन्त-शीलवन्त इत्यादिक गुण सहित शुभपुत्र होय ॥ अब कुस्त्रीका स्वरूप कहिये है । जो कुस्त्री तथा खोटी स्त्री है सो ऋतुवन्ती भए पीछे पहले दिन तथा दूसरे दिन विषै ही कुशोल सेवन करै है । जे महा अभागी भोरे काम-लम्पटी दुबुद्धि हैं तिनके बोर्यतैं जो पुत्र-पुत्री होय सो कुशीलवान होय यत्तादिक सप्त व्यसनी होय, मांस भक्षी होय सुरापयी होय वेश्यागमनी होय जीव घाती-निर्दयी होय, चोरकला में प्रवीन होय, परस्त्रीका इच्छुक होय, अभक्षका भोगी अभक्ष भक्षण हारा होय शुभ अशुभ विचार रहित महा मूर्ख अज्ञानी अंध समान होय । खाद्य-अखाद्यके विचार में पशुसमान अना चारी होय महा क्रोधी होय मानी होय महा दगाबाज होय लोभी होय अविनई होय इत्यादिक अपलजगी होय । परभवके सुखका कारण जो धर्म तातें रहित अधर्मी होय । माता पितान कौं दुखदाई अविनयी होय । विशेष

ज्ञान-कला-चतुराई लौकिक कला तैं रहित मूढ़ होय । कुरूप होय दीन होय दरिद्री होय बाल अवस्था ही तैं बड़े कोपका धारी होय । महामानी होय क्रूर दृष्टि होय । अपना मान भंग भए मरन विचारै देशान्तर नि कस जाना विचारै । महा गूढ़ चित्तका धारी अपने चित्तका अभिप्राय काढू कौ नहीं जनवै । महालोभी तन देय धन नहीं देय । आप भूल सहै अपयशदि तैं नाहीं डरै जैसे—तैसे धन जोरै ऐसा लोभी होय । इत्यादिक अनेक औशुणी होय । ऐसे पुत्र तैं कुल-कलंक चढ़ै है । तातैं तिन उत्तम कुलके स्त्री-पुरुषन कूं ऋतु समयकी क्रियामैं प्रमाद तज शुभ रूप प्रवर्तना योग्य है । और जे उत्तम स्त्री हैं सो ऊपर कहि आए शुभस्त्रीनके शुभ लक्षण स्त्री धर्मकी मर्यादा, सो ताही प्रमाण प्रमाद रहित पालैं हैं । उत्तम धर्मात्मा स्त्री, मन्द है भोग अभिलाषा जाकै ऐसी शुभ स्त्री महा सती कैं, चौथे दिन स्नान करि पति संग तैं गर्भ रहै, तथा पंचम दिन तथा षष्ठम दिन तथा सप्तम दिन भर्तार तैं संगम तैं गर्भ रहै है । ता गर्भ विषैं शुभात्मा पुण्य बन्ध करनेहारा अन्य गति तैं चय करि, ताके गर्भ विषैं अवतार लेय । सो चौथे दिनका गर्भ रह्या जीव मंद कषायी, धर्म रुचि सहित, संयम-सम्पदा सहित, सम्यग्दर्शन रतनका धारी होय है । और पंचम दिनका गर्भ रह्या होय, तहां महा उत्तम जीव आय अवतार लेय, सो पुण्याधिकारी अनेक राज भोगका भोक्ता होय, पीछे अणुव्रत तथा महाव्रतका धारी होय । षष्ठम दिनका गर्भ रह्या, सो जीव दया रसका धारी, देशव्रत धारी शुभ गति जाय तथा महाबती होय । और सप्तम दिनका गर्भ रह्या जीव निकट संसारो भव्यात्मा आय कैं अवतार धरै सो अनेक पंचेन्द्रिय भोग सुख भोगि तीर्थकर, चकी, कामदेवादिक, महान राज सम्पदा भोगे पीछे संयम पाय सिद्ध पद पावे ऐसा पुत्र होय । ऐसे शुभ स्त्रीनकी शुभ क्रिया कही । इस तरह शुभशुभ क्रियाचार कहा । सो विवेकीनकौ समझि अपने भले योग्य होय, सो करना योग्य है । इति आचार क्रिया में ज्ञेय-हेय उपादेय कही ॥ आगे कहैं हैं जो उत्तम श्रावकनके धर्म आभूषण कर्म आभूषण क्या सो कहिए है । सो आभूषण भेद दोय हैं । एक तो धर्म आभूषण, एक कर्म आभूषण । इन दोय आभूषण सहित होय तेही महा सुन्दर हैं । तेई बड़ भागी हैं । ते ही सराहवे योग्य हैं । सो दोय भेद आभूषणका, विशेष कहिए है । जो

कर्म अपेक्षा हाथ आभूषण चूरा अगुंठी आदिक जिन तैं कर शोभै सो कर आभूषण हैं । धर्मात्मा जीवनकें जिन हाथन तैं देव-गुरु धर्मकी पूजा करतैं, नमस्कार करतैं कर दौऊ कमलाकार होय । सो ही हाथनका पावना सुफल है । जिन हाथन तैं देव पूजादि शुभ कार्य करना सो ही कर आभूषण है ॥ १ ॥ भुजबन्ध-बाजूबन्धादि जातैं भुज शोभै सो भुजा भूषण है । सो ये कर्म सम्बन्धी भुज आभूषण हैं । और धर्मात्मा जोव जिन भुजन तैं परजीवनको रक्षा करै तिनकें देखि कोई दुष्ट जन दोन जीवनकूं नहों पोड़ित करि सकै । साधनकी रक्षा तिन भुजन तैं दुष्ट जीवनकौं पीड़ा-दण्ड देनेकी शक्ति दीन जीवनकी रक्षा कूं योधा, शरण आथके रक्षक, इत्यादिक पुरुषार्थ तिन करि जाकी भुजा शोभायमान है, सो ही भुज अभूषण हैं । यातैं धर्मात्मा पुरुषनके भुज शोभा पावैं ॥ २ ॥ कंठी माला हार इन आदिक आभूषण जिनतैं उर शोभा पावै है । सो उर आभूषण हैं । ए कर्म सम्बन्धी हैं । जा उर में सदीव अरहंतादि पंचपरमेष्ठीके गुणनका सुमरण वैराग्य चितवन बारह भावना, तथा सोलह कारण भावनाका चिन्तवन करना, सो धर्मात्मा जीवनकें उर आभूषण हैं ॥ ३ ॥ पांवनके आभूषण जातैं पद शोभा पावै, सो कर्म सम्बन्धी पद आभूषण हैं । धर्मात्मा जीवनके जिन पावन तैं सिद्ध क्षेत्रादि यात्रा करिए सो पद पाएका फल है, सो पद आभूषण है ॥ ४ ॥ आगे मुकुट, तुरा, शिरपेचादि इनतैं शिरकी शोभा होय सो शिर आभूषण कर्म सम्बन्धी हैं । जा शिरतैं देव गुरु-धर्मकूं नमस्कार कीजिये, सो शिर सफल है । धर्मी—जीवन कैं ये शिर आभूषण हैं ॥ ५ ॥ और कर्मकी अपेक्षा मुखमण्डलके तिलकादि आभूषण हैं । तथा ताम्बूलादिक पानका खावनादिक ए सर्व मुखके आभूषण हैं । इनतैं मुख भला शोभै है धर्मात्मा जीवनकें जा मुखतैं सर्व हितकारी मिष्ट हितामत वचनका बोलना सो मुख आभूषण है । तथा अन्य जीवनके रक्षक दयामई वचन जा मुखतैं बोलना तथा सम्यक प्रकार सत्य मन वचनकी एकता सहित जिस मुखतैं पंच परमेष्ठीकी स्तुति करना तथा जा मुखतैं इन्द्र चक्रवर्ती नारायण कामदेवादि महान पुरुषनकी कथा करिए सो मुखका शृंगार है । तथा मुनि गणधरनके वचन सुनिकैं पीछे अपने मुखतैं वही वचन ओरन पै प्रकाशित करना सा मुख सफल है । तथा यथायोग्य विनयकारी करना परके श्रवणनकें हितकारी वचन जा

मुखतें बोलना सोही धर्मकारी जीवनकै मुख आभूषण है ॥ ६ ॥ कर्म अपेक्षा नेत्र—अंजन जाकरि नेत्र भले लागै सो अञ्जनादि नेत्रके आभूषण हैं। धर्मात्मा जीवनके जिन नेत्रनतैं जिनदेवका दर्शन करिकै हर्ष मानिए सो ही नेत्र आभूषण हैं। तथा जिन नेत्रनतैं अनेक जिन शासनके शास्त्रनकों परमार्थ—दृष्टी करि देखिये, सो नेत्र सफल हैं। तथा पर वस्तु जे सुन्दर लो, देवांगनादिकका रूप जे परम पदार्थ तिनकं निर्विकार क्रूरता रहित होय देखना सो नेत्रनकाँ आभूषण हैं। तिन करि नेत्र सफल हैं ॥ ७ ॥ कर्म अपेक्षा, कर्ण मंडन जो कुरण्डलादिक जिनतैं कान भलै शोभै सो कर्ण आभूषण हैं। और धर्मात्मा जीवनकै जिन काननतैं जिनगुण श्रवण करना। तथा तोर्थकर, केवली गणधरादिक महामुनीनके गुण श्रवण करना। तथा जिन भाषित दया मई धर्मका जिन काननतैं सुनना सो कान कं आभूषण हैं। कान पाए का फल है ॥ ८ ॥ और कर्म सम्बन्धी तन—मण्डन वस्त्रादि अनेक तन आभूषण हैं। इनतैं तन भला शोभै है। और धर्म सम्बन्धी जा तन तैं महाव्रत—अणुव्रत पालना पंच समिति तीनि गुप्ति ए गुण रतन करि तन शोभायमान करना सो तन पाए की शोभा है। तथा जा तनतैं कोई जीवनकू नहों पीड़ना अन्यको रक्षा करनी तनका भयानीक आकार बनाय भोरे जीवनकू भय नहीं उपजावना जा शरीर तैं शुभाचार करि शान्ति मुद्रा सहित रहना अपनी मूर्ती देखि और कौं विश्वास उपजावना सो ही तन आभूषण है। ऐसा तन सफल है ॥ ९ ॥ कर्म अपेक्षा घर मंडन धन की वृद्धि सहित सपूत पुत्रका होना। आज्ञाकारिणी सुलबणी शीलवान विनयवान रूपादि गुण सहित भली स्त्रीका होना सो तथा माता पिता भाई पुत्रादि सकल कुटुम्ब विषै परस्पर स्नेह, इत्यादिक निमित्तनका मिलना, सो यातौ घर भला दीखै। सो कर्म अपेक्षा ए घर आभूषण हैं। धर्म अपेक्षा जा घर विषै शुभाचारी दयावान धर्मी जीव होय तथा जा घर में मुनि श्रावकादि धर्मात्मा जीवनका सदीव प्रवेश होय। सो घरकी शोभा कारक घर आभूषण हैं। यातौ घर सफल है ॥ १० ॥ कर्म अपेक्षा धन मंडन चित्तकी उदारतापने सहित अपने अनेक जीव—कुटुम्बादिक तिन सब में बाँट खाना। पंचेन्द्रिय सुखमें लगाना रतन कनकादिकके अनेक मनोग्य मन्दिर बनाय तिनमें अनेक चित्रामांदि शोभा कराय रहना। अनेक जातिके जननकू यशके निमित्त

दान देना, और पुत्र पुत्री आदिककी शादीनमें द्रव्य लगावना तथा पुत्रादिककी उत्पत्तिके उत्सवनमें धन खर्चना तथा भाई बन्धु मित्रनमें धन देना तथा बहिन-भांजीकुं धन देना इत्यादिक स्थानकन में उदारता सहित हित मित करि धन लगावना सो धनका आभूषण है। यतैं धन शोभायमान होय है। और धर्मकी अपेक्षा अपना धन उदारता सहित धर्मानुराग करि नवधा भक्ति सहित मुनि कुं दान देना तहां धन लगावना ॥ १ ॥ तथा सुवर्ण चांदीके अक्षरन सहित स्पष्ट भारी पत्रन विषै शस्त्र लिखाना। तिनमें अनेक भारी मोलके मनोलबस्त्रनके पूठे बंधन कराय लगावना ॥ २ ॥ तथा जिन पूजा विषै मोतीनके अक्षत सुवर्ण चांदीके फूल रतनके दीपकादि उत्तम अष्ट द्रव्य मिलाय प्रभूकी पूजामें लगावना। तथा भारी पूजा—विधान तीन लोकके जिन मन्दिरकी पूजा, तथा तेरह द्वीपकी पूजा तथा नन्दीश्वर विधान पूजा तथा अढ़ाई द्वीपका विधान तथा जम्बूद्वीप विधान कर्मदहन विधान पंचपरमेशी विधान पंचकल्याणकादि अनेक विधान कराय जिन पूजा में धन लगावना ॥ ३ ॥ महादार्घ्य उत्तुंग विस्तार सहित, जिन मन्दिर कराय तिन विषै अनेक चांदी-सुवर्णका चित्राम तथा शुभ रंगका चित्राम करावना, तामें धन लगावना। तथा अनेक परदा चांदनी, गलीचा शतरंजादि अनेक बिछावना तथा नौबत, निशान, घंटा, छत्र सिंहासन, चमर, ध्वजा इत्यादि करावना तथा पूजाके उपकरण थाल, रकेबी झारी ध्यालादि अनेक चांदी-सुवर्णके करावना इत्यादिक शोभा सहित जिन मंदिर बनाय तामें धन लगावना ॥ ४ ॥ जिन बिम्बनकी विधी सहित, जिन बिम्ब करावना। सो ताका संक्षेप विधान कहिय है। सो जिन बिम्ब करनेकौ प्रथम तौ पाषाण कुं खानि देखै, सा उत्तम रतन समान पाषाणकी खानि देखै। पीछे पहले दिन तौ खानि-शोधन-क्रिया करै। पीछे तहां अनेक वादित्र सहित शिल्प शास्त्रका वेत्ता शिल्पी सो अपना तन शुद्ध करि, उल्लवेल वस्त्रधारि, उस खानिकी शास्त्रोक्त पूजा करै। पीछे पाषाण काटै, सो शुद्ध पाषाण होय तौ लावै। रेखा जो जनेऊ तामें नहीं होय, बीधा नहीं होय। गल्या नहीं होय, ऐसे अनेक दोष सौ रहित शुद्ध पाषाण लावै। पीछे एकांत स्थान पै प्रतिबिम्बका निर्माण करै। तहां शिल्पी अरु करानहारा धर्मी श्रावक दोऊ शील सहित रहै। जेतै काल काम करै तेते काल प्रमाद रहित शिल्पी रहै। प्रमाद

भये विनय करि उठ खड़ा रहै, काम नहीं करे। ऐसे जेते दिन प्रतिबिम्बनका निर्माण करै, तेते ब्रह्मचर्य सहित रहै। दीन-दुखीन कूँ सदीव दान भया करै। शिलपी एक बार भोजन करै, सो भी अल्प करै। तन में विकार नहीं होय। इत्यादिक अनेक शुद्धता सहित जिन बिम्ब कराय धन लगावै। सो धन सफल है ॥ ५ ॥ पीछे जिन बिम्बनकी प्रतिष्ठा करावै। तहां देश-देशके धर्मी श्रावक विनय तैं पत्रनतैं न्योते देखकैं बुलावै, पीछे सर्वकी आये पै सुश्रूषा करै। बांछित दान दुखित-भुखितकूँ अन्न वस्त्र देय और याचिक-निकूँ प्रभावनाके हेतु बांछित पट आभूषण घोटिक दान देय इत्यादिक उत्सवन में धन खर्चै। सो धन सफल है ॥ ६ ॥ सिद्ध क्षेत्रादिककी यात्राके निमित्त अनेक साधर्मी आप जैसे धर्मात्मा जीवनकूँ संघ लेय यात्रा करै सो मन्द गमन करै। जामें मुनि-श्रावक व्रतीनका निर्वाह होय, ऐसे तौ चलै। राह में, वन में, नगर में, तहां जे-जे जिन मंदिर आवैं, तहां-तहां सर्व जगह भगवानकी पूजा-उत्सव करते चलै। दीन-दुख-तन कौँ दान देता, संघकी समाधानां करता, निराकुलभाव सहित यात्रा करि, धन खर्चै। सो धन सफल है ॥ ७ ॥ ऐसे मुनिदान, शास्त्र लिखवाना, जिन पूजा, जिन बिम्ब करावना, जिनमंदिर करावना, जिन प्रतिष्ठा करावना, सिद्धक्षेत्र यात्रा, इन सप्त चेत्रनसैं धन लागै। सो धनकौ आभूषण है ॥ ११ ॥ कर्म अपेक्षा पुत्र मंडन जाकौँ कहिए, गुरुजन जो माता-पितादिक बड़े होय तिन कूँ सुखदायक होय, और यथायोग्य सर्वके विनय-साधनमें प्रवीण होय। माता-पितादिकनिकै वह आप ही सपूत कहाय, अपने गुणनतैं माता-पिता-निकौँ साता उपजावै। लोकनमें अपनी सज्जनता, विनय-गुण, उदारतादि गुण प्रगट करि, सर्व सपूत तैं कहा-वे सो ए पुत्र कौँ आभूषण हैं। धर्म अपेक्षा चल्या आया जो अनादिकालका श्रावकनका धर्म, ताकौँ उत्तम जानि सेवते आए तीर्थकरादि उत्तम श्रावक, ताको परंपराय लिये देव-धर्म-गुरुकी विनय सहित, च्यारि प्रकार संघ की सेवा कूँ लिये, शुभाचार रूप, देव-धर्म-गुरुकी श्रद्धा सहित, धर्मकौँ दृढ़ करि, अशुद्ध किया आचार कूँ टालिकै, अपने कुल-मर्याद जो श्रावक धर्मकी परिपाटी, बड़े चले आए ता प्रमाण माता-पिताके आप चालै, कुल-धर्मतैं छूटै नाहीं। आप माता-पितानकी धर्म मर्यादा नहीं तजै, सो पुत्रकौँ आभूषण है ॥ १२ ॥ लौकिक

अपेक्षा स्त्री मंडनदोऊ पक्षकी मर्यादा कूँ पवित्र करती । गुरुजन जो सास-स्वसुर-भर्तारोदि तथा माता-पिता तिन दोऊ पक्ष में विनय सहित चलन होय, सो स्त्रीको आभूषण हैं । या करि लोकन तें प्रशंसा पावै, भली दीखै है । धर्म आभूषण ये हैं जो शुभाचार सहित होय, शील-शृंगार जाके उर में होय, पति आज्ञामें तत्पर होय, देव-धर्म-गुरुकी परिपाटीकी जानन हारी, दृढ़ श्रद्धान सहित होय सो स्त्री, धर्मात्मा, लज्जाके भार करि नम्रीभूत दृष्टी धरै, संसार भोगन तें उदास, भर्तार आज्ञा भंग नहीं करवेकूँ भोगन कूँ भोगवै है । ऐसे गुण सहित जा स्त्री के आभूषण होय, सो स्त्री महा सुन्दर जानना । यह कहे जे गुण, सो स्त्रीनके आभूषण हैं ॥ १३ ॥ ऐसे कहे जे कर्ममण्डन आभूषण और धर्म मण्डन आभूषण, सो विवेकी ऊँचकुली धर्मात्मा पुरुषन कौं, दोऊ जातिके आभूषण पहरना योग्य है । कर्ममण्डन तें तन भला दीखै है, इहां शोभा पावै और धर्म मंडन तें या भव, परभव दोग ही भव, शोभा होय है । तातें ऐसा जानि, ऐसे दोऊ भव यश-सुख निमित्त, दोऊ आभूषण उर विषे धारणा योग्य है । ऐसे दोऊ भव सुधारनेका निमित्त योग्य काय, कोई दोष-पुण्य तें मिले है । तातें भव-भव में सुख यश जिनकौं चाहिये, सो भव्यात्मा धर्मका शरण लेहु । ऐसे शुभ खान-पान तथा अशुभ खान पान तथा स्वा धर्मके भेद तथा धर्म कर्म आभूषण इत्यादिक कथन ऊपर कहि आए । सो विवेको जीवन कूँ इन विषे जेय हेय उपादेय करना योग्य है । अशुभ आचारका त्याग व शुभका ग्रहण कार्यकारी है ॥

इति श्री छद्मष्टि तर्पिणी नाम प्रथमोऽध्यायः, शुभाशुभ भावना, स्त्रीधर्म वर्णन, धर्मकर्म आभूषण कथन वर्णनो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

आगे खान पान विषे जेय हेय उपदेय कहिये है । तहां खान पान किया है, सो द्रव्य जे त्रकाल भाव करि, विचार देखि करना योग्य है । सोई द्रव्य विषे तौ शुभाशुभ जीवन कूँ विचारना । जे त्रमें शुभाशुभ जे त्रका विचारना । और काल में शुभाशुभ कालका विचारना । भावनमें शुभाशुभ भाव विचारना । ऐसे विधी विचारिये, जो यह खान पान किस जीव नें किया है ? सो करनेहारा आचरणी धर्मी है, अथवा मूर्ख है, पापाचारी मलीन है ? सो तौ द्रव्य विचार है । यह खान पान किस जे त्रका किया है ? सो जे त्र योग्य है वा अयोग्य है ? ऐसे

क्षेत्र बिचारिए । ए खान पान किया, सो कौन कालमें किया है ? सो काल योग्य है, वा अयोग्य है ? ए खान पान किया, सो कैसे भावन तैं किया ? सो वाके भाव शुभ है, अथवा अशुभ हैं ? ऐसे भावनका विचार करै । ऐसे बिचार कै, विवेकी खानपानमें ज्ञेयहेयउपादेय करै । सो कैसे करै सो कहिए है । तहां क्षेत्र ऐसा होय जो हाड़ नहीं दीलै, मांस पिण्ड नहीं दीखै, जहां रुधिर नहीं दीखै, जहां मदिरा नहीं दीखै, तजी वस्तु अपने भोजनमें नहीं आवे, अपने भोजनमें जीव पतन नहीं होय, जहां पंचेन्द्रियका मल नहीं दीखै, एसात कारण रहित शुद्ध क्षेत्र होय । जहां अंधकार नहीं होय, बहु मनुष्यपशू नका गमन नहीं होय, एकांत होय, सो भोजनपान शुद्ध है । और भली क्रियावान भोजन करने हारा होय । भोजन करने हारेका शरीर शुद्ध होय, करनेहारा दयावान होय, करनेहारा पाप तैं डरता होय, खांसी श्वास रोग नहीं होय, करनेहारेके तनमें जुकाम नहीं होय, कफ नहीं होय, बमन नहीं होय, अतीसार नहीं होय, तनमें फोड़ा-दुखना नहीं होय, राजरोग कुष्ठदि नहीं होय, खुजली नहीं होय इत्यादिक रोग-दुखन करि रहित, शुद्ध भोजन करन हारा होय, विकलता रहित होय, सो द्रव्य शुद्ध है । तथा भोजनमें आवैं ऐसे अन्न, जल, घृत दुग्धादि तथा तंदुल, गेहूं, चना मंगादि अन्न बीधे गये, जीव सहित नहीं होय । तथा घृत-जल, चर्मादिकका नहीं होय । इत्यादि वे भी द्रव्य शुद्ध जानना । काल शुद्ध जो रात्रिका किया आरम्भ नहीं होय, बड़ी बारजो भोजनकी मर्यादाका काल उलंघन नहीं भया होय, तथा रात्रि बसाया बासी नहीं होय । इत्यादिक काल शुद्ध होय, सो काल शुद्ध जानना । भाव शुद्धता, जो करने हारा भोजनका, सो बिकल परिणामी नहीं होय । भोजनका स्वाद-लम्पटी नहीं होय, भोजनकी तीब्र छुधा सहित परिणामी नहीं होय । योग्य-अयोग्य भोजनमें समझने हारा होय । इत्यादिक धर्मवान विवेक सहित जाके भाव होय, सो भाव शुद्ध जानना । क्रोधी नहीं होय, जो भोजन करते लड़ता जाय, कोप बचन कहता जाय । इत्यादिक शुद्ध होय, सो भाव शुद्ध है । ऐसे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव करि खान-पान शुद्ध होय, सो शुद्ध है । धर्मात्मा जीवन करि उपादेय है । इति शुद्ध खान-पान । आगे अशुद्ध खान-पान बताइए है । जहां भोजन करने हारा क्रोधी, भोजन करता ही परतैं शुद्ध करता जाय वे मर्याद

बोलता जाय सो खान पान अशुद्ध है विकल परिणामी होय, भोजनका भूखा, लोलुपी होय सो भोजन करता कछु कटूखावता जाय सो भोजन अशुद्ध है । इत्यादिक भाव अशुद्ध हैं ॥ १ ॥ रात्रिका पीसा-पकाया-आरम्भा होय बहुत कालका मर्यादा रहित होय गया होय । तथा रात्रिका किया नासी होय । इत्यादिक काल-अशुद्ध है ॥ २ ॥ अधिकार क्षेत्रमें किया, जहाँ छोटे-बड़े जीव पतनादिक की ठीक ना होय, जहाँ बहुत जीवनको गमन होय, चौपट स्थान होय, जहाँ बहुत जीवनकी उत्पत्ति होय, मच्छर-चींटी-मक्खी बहुत होय इत्यादि क्षेत्र-अशुद्ध है ॥ ३ ॥ करनेहारेका तन, रोग पीड़ित होय । खांसी, खांसी, खजरी, जुलामादि रोग सहित होय । तनमें फोड़ा दुखना बहुत होय, निद्रा जाके तनमें बहुत होय, इत्यादिक दोष सहित करनेवारा होय, सो द्रव्य अशुद्ध है । तथा वीधा अन्न न होय, जल अनगला होय, घृत चर्मका होय, आटा रात्रिका पीसा होय, इत्यादिक द्रव्य अशुद्ध है ॥ ४ ॥ सो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव करि अशुद्ध होय सो खान-पान अशुद्ध है धर्मात्मा जीवन करि हेय है । और राह चलते खातेपीते जाना । चोड़े बैठि खावना । पालि विरोधीके संग बैठि खावना । कौतुक सहित खावना । बाजारमें विकता, सोधा तैयार भोजन मोल लेय खावना । इत्यादिक खान-पान अशुद्ध हेय है । ऐसे जानि विवेकी हैं तिन कं शुभ भोजन ग्रहण और अशुभ भोजन तजन योग्य है । इति खान-पानमें ज्ञेय हेय उपादेय कही । आगे वचनमें हेय, ज्ञेय उपादेय कहिए है । तहाँ शुभाशुभ समुच्चय वचनका जानना सो ज्ञेय है । ता ज्ञेयके ही दोय भेद हैं । एक उपादेय है और एक तज-वे योग्य है । सो जहाँ जो अन्य जीव कूं सुखदाई होय दया सहित होय क्रोध मान कुटिलता लोभ इन च्यारि कषाय रहित होय धर्म-बुद्धि सहित होय । दान पूजा शील संयम तप व्रतादि महान पुरुषनकी चर्या सहित होय । तथा धर्म उत्सव वचन शान्ति श्राव सहित हित वचन सौम्यता सहित प्रियवचन इत्यादिक जिन आज्ञा सहित सत्य हित-मित वचन है सो उपादेय है । इति उपादेय वचन । आगे हेय वचन कहिए है । तहाँ क्रोध वचन मान-माया-लोभ वचन ससव्यसन रूप वचन पाप पोषण भूठ वचन सो या भूठिके च्यारि भेद हैं सोही कहिए है । एक तो छती बस्तुको अछती कहना सो असत्य है ॥ १ ॥ अछतीको छतीकहना सो

भी झूठ है ॥ २ ॥ वस्तु थी तौ कछू और ही अरु वाकू कहना कछू और ही सो भी झूठ है ॥ ३ ॥ जिन आज्ञा रहित परमार्थ तैं शून्य ऐसो वचन सो झूठ है ॥ ४ ॥ योग्य अयोग्य वचन भेद हैं सो कहिए हैं ।

गाथा—वयणो हेयादेयो, सत्तोपादेय वयण जिण बुणि सो । हेयो वयण अनत्तो, णिवो कुण्डेय सुत रहियो ॥ ३७ ॥

अर्थ—वचन हेय उपादेय रूप है । सो सत्य तौ उपादेय है । सो वचन जिन आज्ञा प्रमाण है, ग्रहवे योग्य है । अतत्त्व वचन है सो हेय है निन्द्य है कुगतिका दाता है और जिन आज्ञाके विरुद्ध है । भावार्थ—सत्य जिन वचन सो तौ उपादेय है । और अतत्त्व असत्य वचन हेय है । ता असत्यके भेद ग्यारह हैं । सो ही कहिए है । प्रथम नाम-अभ्याख्यान कलह वचन, पैशून्य वचन, असम्बद्ध प्रलाप वचन रति वचन अरति वचन उपाधि वचन निकृष्ट वचन अपरणीति वचन मौख्य वचन और मिथ्या वचन । अब इनका अर्थ—तहाँ ऐसा वचन बोलना कि देखो याने बहुत बुराई करी याने बहुत बुरा वचन कहा याका नाम अभ्याख्यान वचन है । तहाँ ऐसा कहना जातैं परस्पर गुद्ध होय सो कलह वचन है । ऐसा वचन कहना सो जाकर पराया छिपा दोष प्रगट होय सो पैशून्य वचन है । जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके सम्बन्ध तैं रहित बोलना सो असम्बद्ध प्रलाप वचन है । इन्द्रियनको सुखदाई जाकू सुनि रति उपजै ऐसा वचन बोलना सो रति वचन है । जाकू सुनि इन्द्रिय मन कू अरति उपजै अनिष्ट लागै सो अरति वचन है । जहाँ अति परिग्रहकी आसक्तता रूप लोभकी वृद्धि लिए वचनका बोलना सो उपाधि वचन है । जहाँ व्यवहार विषै ठगवे कू जुग त रूप वचनका बोलना सो निकृष्ट वचन है । जहाँ देव गुरु धर्म व्रतादिक पूज्य स्थान तिनको अविनय रूप वचन कहना सो अपरणीति वचन है । जहाँ चोरनकी चतुराई कलाकी सुश्रूषा रूप वचन सो मौख्य वचन है जहाँ धर्म धातक दया रहित अव्रत पोषित वचन सो मिथ्या वचन है । इन कू आदि जे अशुभ वचन सो सम्यग्दृष्टीकै सहजही हेय हैं । जो बिना प्रयोजन परस्पर बात करना सो विकथा वचन है । ता विकथाके भेद पच्चीस हैं । सो ही कहिए हैं । प्रथम नामस्त्री कथा धन कथा भोजन कथा राज कथा चोर कथा बैर कथा पर पाखंड कथा देश कथा भाषा कथा गुणबंध कथा देवी कथा निष्ठुर कथा पर पैशून्य कथा कंदप कथा देश

कालानुचित कथा भण्ड कथा मूर्ख कथा आत्मप्रशंसा कथा पर परवाद कथा पर जुगुप्सा कथा परपीड़ा कथा कलह कथा परिग्रह कथा-कृत्यारंभ कथा संगीत कथा ए पचीस हैं। इनका अर्थ—जहां च्यारि पुरुष परस्पर बतलावना लाका नाम कथा है। सो शुभकारी बचन बतलावना, सो तो शुभकथा है। वृथा बिना प्रयोजन बतलाय, पाप बंधकरि, काल गमावना, सो विकथा है। ताके यह पचीस भेद हैं। सो जहां परस्पर स्त्रीनके स्वरूपकी, चालकी, यौवनकी, इन आदिक स्त्रीनकी परस्पर कथा करि, काल गमाय, पापका बंधकरि परभव बिगाड़ै, सो स्त्री विकथा है। जहां परस्पर धनकी बातों करना, जो धनवान् धन्य हैं। धन बिना जीवन कहाँ है? धनवानकी सब सेवा करैं हैं। जगतमें धन ही बड़ा है। ये धन कैसे पैदा करिए? पारस तैं धन होय, रसायन तैं धन होय, चिन्तामणि मिले भला धन होय है। गिरा पावै, गड्ढा पावै, कोऊ देवादि मिलै तो धन जांचै। फलाने राजाकें धन बहुत है। केई कहैं उस सेठ कैं बड़ा धन है। इत्यादिक परस्पर धनकी कथा करना, सो धन विकथा है। जहां परस्पर भोजनकी बात करना। जो कोई कहै यह भोजन भला है वह भोजन भला है, वह व्यंजन भला है, वह भोजन भला बनावै है, इत्यादिक भोजनकी कथा है। जहां राजानमें काहू की बड़ाई, काहूकी निंदा। राजानके न्याय-अन्यायकी बात। तथा फौजकी दीर्घताकी तथा लघुताकी कथा। ऐसे कोई राजाकी निंदा, कोईकी स्तुति करि, परस्पर काल खोय बात करना, सो राज-विकथा है। जहां अनेक चोरनकी चतुराई की कथा। कोई चोरके पुरुषार्थकी कथा। चोरन कूं ऐसो दंड देना। वे चोर जोरावर हैं। इत्यादिक परस्पर चोरनकी बात करना, सो चोर कथा है। और जहां कोऊ कहै। मेरे-वाकै बैर भाव है। केई कहैं बाके-बाकै द्वेष है। याके केई बैरों हैं। कोऊ कहै, हम वाकै क्या सारे हैं? इत्यादिक परस्पर कथा करनी, सो बैर कथा है और जहां पराया विषा दोष प्रगट करना। वह कहै तूं महा पाखंडी है। कोई कहै तेरे दोषमें सब जानू हूं वह कहै, तोसे दुराचारी संसारमें नाहीं। इत्यादिक परस्पर बात करना सो पर-पाखंड विकथा है। जहां देशनकी निंदा-स्तुति करनी। कोई कहै यह देश भला है, वह देश भला नाहीं। उस देशमें शीत-गर्मी बहुत वा देशमें अन्न नाहीं होय वा देश में जल थोरा इत्यादिक देशनकी बात करना सो देश विकथा है। जहां कु-

कविके किये अनेक छंद कवित्त गीत दोहा पहली साखी कहानी किस्सा इन आदि अनेक वचन बंधान पर-
 मार्थ रहित जिनकी कथा जो वाने रस-कवित्त बनाये हैं। वाने वा राजाके भले-यशरूप कवित्त किए हैं। वह
 बहुत किस्सा-कहानी जानै है। इत्यादिक कथा करनी सो भाषा कथा है। तथा पशूनके वचन जो वह सूवा
 भला बोले है वाकी मैना अच्छी बोले है बाकी तूती अच्छी बोले है। तीतुर लाल कबूतर काक कोथल गर्दभ
 स्वानादि अनेक पशूनकी भाषा-शुभाशुभ की कथा करनी सो भाषा कथा है। और पराए गुण भेटने रूप उपा
 य राज पंचसभामें ऐसा कहै जो वामें कहा गुण है ? वैसे तुम कूं बहुत बतवौगे। याही तैं बहुत गुणी हमने
 देखे हैं। केई कहै हमनैं बातैं भी घने गुणी देखै हैं। केई कहैं यह कहा है वामें बड़े गुण हैं। इत्यादिक पर-
 स्पर कथा करना सो गुण बंध-कथा है। जहां कुदेवनका अतिशय-करामातकी कथा जो केई कहै शीतला जा-
 गती ज्योति हैं। केई कहैं वह भैंरो प्रत्यक्ष कोई कहै वह देवी प्रत्यक्ष हैं। बेटा, धन देय है। इत्यादिक परस्पर
 कथा करनी सो देवी कथा है। जहां कांई कहै तूं महादुष्ट है। यह महापापी है। याकी मूर्खता जगत जानै
 है। ऐसे परस्पर कठोर वचन बतलावना सो निष्ठुर वचन कथा है। जहां पराया बुरा करवेकी बात पराई निंदा
 की बात परकाँ पीड़ाकारी वचन इत्यादि परस्पर कथा करनी सो परपैशून्य विकथा है। जहां नाना प्रकारकी
 शृंगार कथा जाके सुनै चित्त विकार रूप होय ऐसी कथा परस्पर करना सो शृंगार कथा है। और जहां इस
 देशमें यह रीति भली है यह रीति भली नहीं। वा देशमें फलानी वस्तु अच्छी नाहीं वह वस्तु अच्छी है। इत्यादिक
 परस्पर बतलावना सो देश कालानुचित विकथा है। और जहां कौतूहल हांसी रूप परस्पर हर्ष हर्ष गालीबोलना
 विपरीत बोलना सो भण्ड कथा है। और जहां अविवेकी वार्ता करना सो मूर्ख विकथा है। और जहां परस्पर
 अपने गुणन की कथा। जहां कोई कहै, अहो ! हममें ऐसे गुण हैं। केई कहै हैं परोपकार हमनैं केई करे हैं
 केई कहैं, हम बड़े मनुष्य हैं, हमसे कोई नाहीं। इत्यादिक अपने-अपने गुणकी सर्व कथा करै सो आत्म
 प्रशंसा नाम कथा है। परस्पर औरनकी निंदाकारी कथा करनी सो पर-परवाद कथा है। और जहां अन्यका
 शरीर तथा वस्त्र मलिन देख तथा रोग-मलीन देख, ग्लानि रूप कथा करै सो दुर्गंध विकथा है। और परको

दुखी करनेकी परके घर लूटनेकी इन आदि औरन कूँ आकुलताकारी कथा करना सो पर-पीड़ा कथा है। और जहां परस्पर युद्ध करनेकी लड़नेकी कथा करनी सो कलह विकथा है। परिग्रह बधावै (वढ़ावै) की वार्ता परस्पर करनी सो परिग्रह कथा है। और परस्पर खेती निपजनेकी कथा है। जो अबके मेघ भला हैं धरती हमनैं व-हुत जोती है। वानें छोड़ दई धरती थोरी उठाई इत्यादि खेतीकी कथा सो कृष्यारंभ विकथा है। जहां नाना प्रकार राग नृत्य गीतादिक की कथा सो संगीत विकथा है। ऐसे ए पच्चीस विकथा रूप वचन हैं। सो सर्व पा पकारी तजवे योग्य जानना। ऐसे शुभाशुभ वचनमें हेय ज्ञेय उपादेय कहा। इति वचनमें ज्ञेय हेय उपादेय कथन। आगे द्रव्य क्षेत्र काल भावका स्वरूप लिखिये है—

गाथा—दुग्धो बेलो काल्य, भावो चत्तादि भेय जिण उत्तं । नेयोपदेय हेयो, सम्मोदिही सोवि णादब्बो ॥ ३८ ॥

अर्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ए चारि भेद जिन देवने कहे हैं। तिनमें हेय-ज्ञेय उपादेय करै, सो आत्मा सम्यग्दृष्टी जानना। भावार्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भाव करि वस्तुनका धारन होय है। तहां प्रथम ही द्रव्य विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है। समुच्चय जीवका जानना, सो ज्ञेय है। ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं। एक हेय एक उपादेय। सो तामें जाकूँ परद्रव्य जानिये सो हेय है। जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और आप आत्म तत्त्व भेद ज्ञानका विचारनहारा अनुभवी हेय-ज्ञेय-उपादेयका करनहारा आत्म द्रव्य है। ता एक आत्माके सिवाय अनन्ते जीव द्रव्य और ऐसे ही षट् ही द्रव्य हैं। सो परज्ञेय जानि हेय हैं। तजवे योग्य हैं। ए सर्व अपने आत्म स्वभाव तें भिन्न हैं तातें तजवे योग्य हैं। इनके गुण-पर्याय भी जड़ हैं, अज्ञान हैं मूर्ती हैं अमूर्ती हैं, तातें हेय हैं। इहां प्रश्न-जो मूर्ती तौ तजवे योग्य हैं यह हमने भी जानी। परन्तु अमूर्ती चेतना गुण सहित इनकूँ हेय क्यों कहा? ताका समाधान-भो भव्य जो तेरे मन में पुद्गल द्रव्य पर है ऐसी आई है तौ ये भी आजाय है। तू चित्त देय सुनि। देखि पुद्गल तौ मूर्तीक है। सो पर है ही, सो तें जानो ही है। धर्म-अध-र्मादि च्यारि द्रव्य अमूर्तीक तौ हैं परन्तु चेतना रहित जड़ हैं। तातें तजवे योग्य हैं तातें हेय हैं। और आप स्वभाव तें अन्य जीवनके प्रदेश सत्व गुण पर्याय भिन्न हैं। उनके किये रागद्वेष भावका फल आपका नहीं

लागे । अपने किये रागद्वेषका फल उन परजीवन कूं नहीं लागे । अन्य कूं सुख भए आपकूं सुख नहीं । परकूं दुख भए आपकूं दुख नहीं । अन्य जीवकूं मोक्ष भए आपकूं मोक्ष नहीं ताते संसार विषैं अनंते जीव हैं सो सर्व भिन्न-भिन्न हैं । अपने अपने परणामके भोगता हैं । और संसारी भोरे जीव भी ऐसी कहें हैं कि जो करेगा सो पावैगा ऐसी सर्व जगत में बात प्रगट है । ताते अनेक नयन करि भी विचार देखि कि आप तैं भिन्न और अनंते जीव हैं । सो भी पर द्रव्य जानि तजवे योग्य है । ताते हेय किये है । ऐसा समाधान जानना । और भी सम्यग्दृष्टी समता रस प्रगट भए बैराग्य बाढ़वे कूं जगतका स्वरूप विचारैं । सो द्रव्यनमें अल्प बहुत तो ऐसे विचारैं । जो जीव द्रव्यन में तीनगतिके जीव तो बहुत हैं । और मनुष्य गतिके जीवद्रव्य बहुत ही थोरे हैं । तहां देव व्यारि प्रकार हैं । सो जुदे जुदे असंख्याते हैं । और नारकी सात हैं । तहां भी एक एक में जीव असंख्यात हैं । और तिर्यच गति विषैं जीव तथा पृथ्वी काय अपकाय तेजकाय वायुकाय इन सर्व में असंख्याते असंख्याते जीव हैं । तिन सर्व तैं थोरी जीव राशि अधिकाय है । सो भी असंख्यात लोकन-के जेते प्रदेश होय तेते जानना । सोई बताइए है । एक सूच्यांगुल क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेश सूचीमें केते प्रदेश हैं सो सुनौ असंख्यात सागरके जेते समय होय तेते प्रदेश जानना । एक अंगुलके क्षेत्र के तेते प्रदेश होय तो हाथ भरके केते प्रदेश होय ? तो एक कोसके केते होय ? तो सर्व लोकके केते होय ? सो ऐसे ऐसे असंख्यात लोक के जेते प्रदेश हैं तेते तेजकायक जीव जानना । ए सर्व तैं थोरे हैं । और इन तेजतैं असंख्यात अधिक पृथ्वी कायक हैं । पृथ्वी तैं असंख्यात बढ़ते अपकायक हैं । अपने असंख्यात अधिक वायु कायके हैं वायुकायतैं असंख्यात अधिक प्रत्येक वनस्पतीके जीव हैं । प्रत्येकतैं तथा सर्व जीवराशितैं अनंतगुणे साधारण वनस्पती जीव हैं । इनही पंच स्थावरनमें सूक्ष्म और वादर दोग भेद हैं । तहां आश्रय विना उप-जैं आयु अन्त बिना मरै नहीं काहुतैं एक न सकै सो सूक्ष्म हैं । परकौं रोकैं परतैं आप रुकैं शस्त्रादिकतैं घात पावैं सहायतैं उपजैं सो बादर हैं । सो बादर चार स्थावरन में असंख्यात हैं । वादर तैं असंख्यात गुणें सूक्ष्म हैं साधारण में बादर अनन्त हैं । ताते अनन्तगुणे सूक्ष्म साधारण हैं । वेन्द्रियतैं तेन्द्रिय चौन्द्रिय

पंचेन्द्रिय व तिर्यञ्चराशि असंख्यात असंख्यात है और कर्मभूमिके मनुष्य सर्व संख्यात हैं। ऐसे जीव द्रव्य अपेक्षा कथन कहा। इति द्रव्यचेत्र काल भावका स्वरूप। आगे षट्काय जीवनके शरीरनके आकार कहिए हैं। तहां पृथ्वीकायकका आकार मसूरके समान है और अपकायकका आकार जलविन्दु समान है। तेज कायकका आकार बहुत सूजीके समूह समान है और पवनकायकका शरीर आकार ध्वजा समान है। वनस्पती के तनका आकार अनेक प्रकार है वेन्द्रिय, तेन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनके शरीर के आकार अनेक प्रकार हैं। इति षट्काय शरीराकार। आगे षट्कायका आयुर्कर्म कहिए है। तहां पृथ्वीके भेद दोय। एक नरम और एक कठोर। पीली मिट्टी खड़ी मिट्टी गेरू मिट्टी आदि ए नरम पृथ्वी काय हैं। याकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष प्रमाण है। कठोर पृथ्वी जो हीरा रतनादि पाषाण ताकी उत्कृष्ट आयु बाइस हजार वर्ष है। जल कायकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। अग्निकायकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है। पवन कायकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है। वनस्पतीकायकी उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्षकी है। जलकी जोक गिंडेला लट, नारुवादि वेन्द्रिय जीवनकी उत्कृष्ट आयु वारह वर्ष हैं। चींटी खट्मल कुंथुवादि तेन्द्रियकी उनचास दिनकी है। चौइन्द्रिय मक्खी, भौंरा टीढ़ी आदिकी उत्कृष्ट आयु षट्मासकी है। और असैनी पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु कोड़ पूर्व वर्ष प्रमाण है। सैनी पंचेन्द्रिय विषै देव नारकीनकी उत्कृष्ट कायु तेतीस सागरकी है। उत्कृष्ट भोग भूमियां मनुष्य तीर्यञ्चनकी तीन पल्यकी है। कर्म भूमियां मनुष्य-पशुकी उत्कृष्ट आयु कोड़ि पूर्व वर्ष प्रमाण है। देव नारकीकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है। मनुष्य तिर्यचनकी जघन्य आयु अन्तमुहूर्त है। इति षट्काय आयु आगे षट्काय जीव उत्कृष्ट कर्मस्थिती केती करें, सौ कहिए है। तहां पंच स्थावर एकेन्द्रियनकी उत्कृष्ट कर्मस्थिती एक सागर जानना और सर्व अष्ट कर्मनमें उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मोहनीयकी जानना। वेन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधें तो पचास सागर जानना। और तेन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधे तो पचास सागर जानना और चौइन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधे तो सौ सागर जानना। व असैनी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागरकी बाँधे है। संज्ञी पंचेन्द्रिय उत्कृष्ट सत्तरिकोड़ाकोड़ि सागर

कर्म स्थिति बाँधे है। इति कर्मस्थिति। आगे षट्कायनकी पंचेन्द्रिय हैं तिनके आकार कहिए है। तहां स्पर्शन इन्द्रिय शरीर है, सो शरीरन के आकार अनेक प्रकार तैसेही स्पर्शन इन्द्रियन के भी आकार जानना। और रसना इन्द्रियका आकार गौ के खुर के समान है और नासिका इन्द्रियका आकार तिल-फूल के आकार है। और नेत्र इन्द्रियका आकार मसूरकी ढाल समान है। श्रोत इन्द्रियका आकार जवकी नालीके आकार है। इति आकार। आगे पंचेन्द्रियन का विषय केता-केता है। सो बताइए है। तहां संज्ञी पंचेन्द्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण इन तीन इन्द्रियन तैं उच्छृष्ट नव नव योजन की जानैं। और नेत्र इन्द्रिय तैं उच्छृष्ट सैतालीस हजार दोय सौ तिरसठित योजन जानैं हैं। और श्रोत इन्द्रिय उच्छृष्ट बाहर सौ आठ योजनकी जानैं। इति सैनी। आगे असैनी विषै—तहां असेनी पंचेन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रिय तैं उच्छृष्ट चौसठिसौ धनुषकी जानैं। और रसना इन्द्रियतैं उच्छृष्ट पांचसौबारह धनुषकी जानैं। नासिका इन्द्रिय तैं च्यारिसौ धनुषकी जानैं। और चक्षु इन्द्रिय तैं गुणसठि (उनसठि) योजनकी जानैं। और श्रोत्र इन्द्रिय तैं आठ हजार धनुषकी जानैं। इति असैनी। आगे चौइन्द्रिय का विषय—तहां चौइन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रिय तैं वत्तीस सौ धनुषकी जानैं। और रसना इन्द्रियतैं दोयसौ छप्पन धनुष कीजानैं। घ्राण इन्द्रिय तैं दोय सौ धनुषकी जानैं ॥ और चक्षु इन्द्रियतैं गुणतीससौचौवन योजन जानैं। इति चौइन्द्रिय। आगे तेन्द्रियका विषय—तहां तेन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय तैं सोलह सौ धनुषकी जानैं। रसना इन्द्रियतैं एक सौ अठाईस धनुषकी जानैं है। घ्राण इन्द्रिय तैं सौ धनुषकी जानैं है। इति तेन्द्रिय। आगे वेन्द्रियका विषय—और वेन्द्रिय स्पर्श तैं आठसौ धनुषकी जानैं और रसना इन्द्रिय तैं चौसठि धनुष की जानैं। इति वेन्द्रिय। आगे एकेन्द्रियका विषय—तहां एकेन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रियन तैं च्यारि सौ धनुष की जानैं। इति एकेन्द्रिय विषय। ऐसे पंचेन्द्रियका विषय कइया आगे एकेन्द्रियके भेदन में निगोदि। सो निगोदि पंचस्थान हैं, ताको भोरे जीव पंच गोलक कहैं हैं। सो कहिए हैं। उक्तं च सिद्धान्त गोमट्टसार—

गाथा—जंवृद्धीवं भएहो, कोसल सागेदतगघराइं वा। छंधडरअवासा, पुलवि सरीराणि विहंता ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे जम्बूद्वीप, तैसे भरतचेत्र, भरतमें कौशल देश, देशमें साकेत नगर नगरमें घर । तैसेही निगोदिके पंच गोलक हैं । स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी और शरीर ए पंच गोलक हैं । इनका सामान्य स्वरूप कहिए है । तहां एक सूजीकी अणी (नोक) पै साधारण वनस्पतिके जेते स्कंध आवें । तेते स्कंध कं ले केवलजानी सर्वज्ञ कं पूछिए । भो प्रभो इन विषे जीव संख्या कहौ । तब जानी कहैं । इस सूजीके ऊपर निर्गोदि हैं । तामें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं । तिस एक-एक स्कंधमें असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं । एक-एक अंडर में असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं । एक-एक आवासमें असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं । एक एक पुलवीमें असंख्यात अखंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं । एक एक शरीरमें अक्षय अनंत जीव हैं । एक एक शरीरमें तैं जीव घड़ी घड़ी में अनन्त अनन्त निकसि मोच जाया करै सो ऐसे अनंतकाल ताई मोच जाया करै, तौ भी एक शरीर खाली नहीं होय । तातें वाका नाम अक्षय अनंत है । ऐसे सूजीके अणी प्रमाण साधारण निगोदके जीवनकी दीर्घता है । ऐसी निगोदि तैं तीन लोक भरथा है । कोई भोरे जीव ऐसा मानै हैं । जो सातवें नरकके नीचे पांच गोलक हैं, तहां निगोदियानका स्थान है । सो हे भव्य हौ, ऐसा नाहीं है । ए भ्रम है । पंच गोलक तौ एक स्कंधमें उपरि कही, तैसे हैं । या सर्व लोकमें निगोदि राशि जलके घटवत् भरी है । ता निगोदके दोय भेद हैं । एक तो नित्य निगोद एक इतर निगोद है । सो अनंत कालसे जानै विहार राशि स्पर्शी ही नाहीं सो तौ नित्य निगोदि कहिए । और जे जीव निगोदि तैं निकसि विहार राशि च्यारि गति पाय फेरि कर्म तैं निगोदिमें गया सो इतर निगोदिया कहिए । ऐसे निगोदि आदि पंचेन्द्रिय पर्यंत जे जीव हैं सो इन षट्कायका उत्कृष्ट आयु तौ उपरि कहि ही आए हैं । और जघन्यमें विशेष एता जो बहुत ही अल्प आयु कर्म षट्कायका होय तो एक श्वासके अठारह वें भाग होय । एक अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट भव धरै तौ छयासठि हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्मे और एते ही बार मरै है । सो ही विधिचार कहिए है । तहां पृथ्वीकाय अपकाय तेजकाय वायुकाय और वनस्पतीके भेद प्रत्येक साधारण करि दोय हैं । सो एक शरीरका एक जीव स्वामी होय सो तौ प्रत्येक वनस्पती है । जहां

एक शरीरके अनंत जीव स्वामी होंय सो साधारण बनस्पती है। तहां प्रत्येक बनस्पतीका एक शरीर नाश भये एक जीवका ही घात होय। साधारण बनस्पतीका एक शरीर घात होतै अनंत जीवनका घात होय है। तातैं धर्मात्मा जीवनकं साधारण बनस्पतीका विशेष यतन करना योग्य है। ऐसे साधारण प्रत्येक बनस्पती ति नमें तैं प्रत्येक बनस्पती लीजै। ऐसे पंच स्थावरके सूक्ष्म वादर करि दश भेद हैं। एक प्रत्येक बनस्पती ए सर्व ग्यारह भेद एकैद्रियके भए। तिनमें जुदे-जुदे छैं हजार बारह छै हजार जन्म मरण करै तो ग्यारह स्थानके मिलि छयासठि हजार एक सौ बत्तीस जन्म मरण भए सो तो एकैद्रियके जानना। वेन्द्रियके अस्सी तेन्द्रियकै साठ चौन्द्रियके चालीस पंचेन्द्रियके चौबीस तिनमें आठ भव सैनी आठ भव असैनीके और आठ भव मनुष्यके ए चौबीस पंचेन्द्रियके। सर्व मिलि छयासठि हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण षट्काय जीवनके होय हैं। सो सर्व जीवनमें मनुष्य राशि अल्प है। क्षेत्र विषै देव नारकीनका क्षेत्र असंख्यात योजनका है। और तिर्यञ्चका एकैद्रिय अपेक्षा सर्व लोक त्रस अपेक्षा भी असंख्यात योजन क्षेत्र है। सर्व तैं अल्प क्षेत्र मनुष्यका है सो पैतालीस लाख योजन प्रमाण है। काल अपेक्षा भी देवनारकीनका आयुकाल तो असंख्यात वर्ष प्रमाण है। मनुष्यका काल थोरा है। या मैं जीवन अल्प है। भाव अपेक्षा देव नारकी पशु उपजनेके भाव बहुत हैं। अल्पसे पुण्यरूप भाव होतै देव होय है और अल्पसे पापन तैं नरकके दुखका भोगता होय है और आर्तभाव तैं तिर्यञ्च होय है। सो आरति जीवकं सदीव ही लगी रहै है। परन्तु मनुष्य होवेके भाव महा कठिन हैं। कोई दीर्घ पुण्य भाव नहीं पाप भाव कोई नहीं। मध्य भाव सरल भाव मंद कषाय भाव ब्रत स म्यक् रहित भोरे सरल कोमल भाव ऐसे महा कठिन भाव तैं मनुष्य होय। सो ऐसे मनुष्य होनेके भाव थोरे काल करि मनुष्य थोरा काल जीवे। क्षेत्र करि मनुष्यका क्षेत्र थोरा है। भाव भी मनुष्य होनेके थोरे हैं। सो द्रव्य क्षेत्र काल भाव करि मनुष्य थोरे हैं। याका निमित्त मिलना कठिन है। तातैं ऐसी मनुष्य पर्याय द्रव्य म ज्ञेय हेय उपादेय करना योग्य है। इति द्रव्यमै ज्ञेय हेय उपादेय कथन। आगे क्षेत्रमै ज्ञेय हेय उपादेय कहिये है। तहां शुभाशुभ क्षेत्रका जानना सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं एक हेय एक उपादेय। सो

जिस क्षेत्रमें चोर रहते हों हिंसाधारी मद्यपायी रहते हों, सो क्षेत्र तजवे योग्य है। जहां महाक्रोधों, मानी, मायावी, महालोभी रहते हों सो क्षेत्र हेय है। जहां धर्म रहित, दुराचारी, पापी जीव रहते हों, सो क्षेत्र तजवे योग्य है। जहां कामीजीवनकी क्रीड़ाका अप्रच्छन्न स्थान होय, सो क्षेत्र तजवे योग्य है। जहां भांड, बालक, निलेज पुरुष कौतुक करते होय, इत्यादिक क्षेत्र जहां आपको पाप लागें, निंदा आवै, सो क्षेत्र तजवे योग्य है। जहां धर्मात्मा तिष्ठते हों, धर्मचर्चा होती होय, तथा जिन मंदिर होय, तथा वन, मसान, गुफा विषैं बीतरागी मुनि विराजते हों, सो क्षेत्र, तीर्थ समान उपादेय है। इत्यादिक शुभ क्षेत्र, व्यवहार नय करि उपादेय हैं। और निश्चय नयैं परद्रव्य क्षेत्र हेय हैं। अरु स्वद्रव्य क्षेत्र जो असंख्यात प्रदेशरूप, आत्माकार, ज्ञानमई, अमूर्तिक, पुरुषोकार आत्मा करि रोक्का जो क्षेत्र, सो उपादेय है। इति क्षेत्र विषैं ज्ञेय हेय उपादेय। आगे कालमें ज्ञेय हेय उपादेय बताईए है। तं शुभाशुभ समुच्चय कालका जानना सो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक हेय है, एक उपादेय है। तहां तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप ज्ञान और निर्वाण ए पञ्च कल्याणकनके काल हैं, सो उपादेय हैं। ए शुभ काल हैं। तथा अष्टान्हिका आदि बड़ी प्रभावना उत्सवके काल तथा भाद्रवांजी आदि संयमके दिन, संवर सहित रहनेके दिन तथा आठैं चौदश पर्वके दिन तथा जिस दिन उपवास, एक अन्तर, बेला, तेलादि तपदिन सो यह सब काल उपादेय हैं। तथा जिस समय अपनी परणति भली होय, शुभ धर्मध्यानरूप शास्त्र अभ्यासरूप, तपरूप, संयम शीलरूप, समता भावरूप, इत्यादिक अपने भावनकी विशुद्धता रूप काल सो शुभकाल उपादेय है। तजवे योग्य जो खोटे पर्व हों। हिंसाका काल होय। तथा जिस समय क्रोध मान माया लोभकी तीव्रता होय। तीन वेदन में कोई बेदका तीव्र उदय होय, सो समयकाल हेय है। तथा कलहकारी पर्व होय, जिस पर्वका निमित्त पाय भले जीव विपरीत बुद्धि हों। ऐसा मानें, जो आज वर्ष दिनके त्योहार का समय है। या मैं ऐसी खोटी चेष्टा हो। ऐसे पर्वकाल हेय हैं। और जिस कालमें कोई दया रहित कठोर परणामी ऐसा विचारै जो आजका बड़ा दिन है। यामैं जीव घात किये बड़ा पुण्य होय है। आगे बड़े करते आये हैं। ऐसी जानि तिस दिन पापरूप

परणमें, सो काल हेय है। कोई ज्ञान धन रहित भोरे जीव ऐसा मानै, जो आज का दिन—मास भला है। इन दिनोंमें नदी सरोवर वापीनमें जाय, अलगाले जल में स्नान करै तौ बड़ा पुण्य है। तथा वृक्षन में लाय जल डारिए तौ पुण्य होय, ऐसी क्रिया करना जिन दिनोंमें कही होय, सो पर्व हेय है। केई मिथ्या रस भीजे जीव ऐसा समझै हैं। जो या पर्व मैं वनस्पती काटिए, छेदिए, पत्ता-फूल तोड़ि देवादिक कौं चढ़ाईए, तौ बड़ा पुण्य होय। ऐसे पर्व काल भी हेय हैं केतेक भोरे जीव ऐसा मानै हैं, जो आजदिन ए पर्व ऐसा है, इन दिनों में अपने घरका भोजन नहीं खाईए। घरके वस्त्र नहीं पहरिए। परतैं भीख मांग कै खाईए व वस्त्र पहरिये, तौ भला फल होय, ऐसे पर्वा—काल भी हेय है। तथा जगत, अज्ञानदुख करि भरथा ऐसा मानै हैं। जो कोई व्यंतरादि देवता तथा कोऊ कुगुरादिकके चमत्कारका दिन जानि कहैं, जो फलानें की तीर्थयात्राका काल है। इत्यादिक काल सम्यग्दृष्टी तें सहज ही हेय है। तथा पंचमा—छठा काल की प्रवृत्ति हेय है। इत्यादिक पापकारी धर्म-रहित दिन-पर्वा-काल सो हेय हैं, तजवे योग्य हैं। इति काल विषै ज्ञेय—हेय—उपादेय कथन। आगे भाव विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है। तहां शुभाशुभ भावनाका समुच्चय जानना, सो ज्ञेय भाव है। ताही ज्ञेय के दोय भेद हैं। एक शुभभाव, एक अशुभभाव। तहां क्रोधभाव, मानभाव, मायाभाव, लोभभाव, सतव्यसनभाव, द्यूतभाव, अभद्र-भक्षण भाव, सुरापान भाव, वेश्यागमन भाव, पापार्ध जो जीव हिंसाभाव, परद्रव्यादि हरण जो—चौर भाव, परस्त्रीनसंग—कुशीलभाव, धर्मघातिकभाव इत्यादिक कुभाव तजवे योग्य-हेय हैं। वृत्त भंजनभाव तपशील संयम दयामार्ग के भंजनभाव पाखंडभाव इत्यादिक दुराचारभाव हैं सो विवेकी जीवन करि तजवे योग्य हैं। इति हेयभाव। आगे उपादेय भाव—तहां ऊपरि कहैं जो कुभाव तिनितैं विपरीत भाव जो तप भाव दान भाव शील भाव पूजा भाव परवस्तु त्याग रूप जे-स्तोत्रभाव वीतराग भाव शुद्धोपयोग भाव तीर्थ बंदनारूप भाव करुणा भाव सर्वहित भाव सर्व जीवतैं मैत्री भाव गुणितैं प्रमोद भाव माध्यस्थ भाव सो जहां दुखित दीन जीव दरिद्री रोगी इत्यदिक कं देखि कोमल भाव राखना सो करुणा भाव है। और सर्व जीवन कं आप समान जानि सर्व की रक्षा करनी सो

मैत्री भाव है। और आपतें गुणाधिक कू देखि हषं उपजना, सो प्रमोद भाव है और पापी पाखंडी, दुराचारी धर्मद्रोही, अन्याई, कुतल्ही, स्वामीद्रोही, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, इत्यादि दुष्टजीव कू देखि, रागभाव-द्वेषभाव नहीं करना, सो माध्यस्थभाव है। विनयभाव, प्रभावना देखि प्रभावना करवे रूप भाव, इत्यादिक शुभ भाव हैं। सो विवेकी पुरुष कौ उपदेय हैं। तथा सम्यग्दृष्टीन कैं सहजही उपदेय हैं। इति भाव। ऐसे द्रव्य-वैत्र-काल—भाव करि, भेदन में हेय-उपादेय कथन। आगे तप विषैं झेय-हेय उपदेय कहिए है।

गथा—पण्डलिगि आदि कुतबो' द्वादश तबोय कम्म गणवज्जो। चउ गई हेउ कुतबो सुह तवजीव रक्खु पादेओ ॥ ३० ॥

अर्थ—तहां पंचाग्नि आदि संसार कारण, कुतप हैं। और अनशनादि वाहर तप सुतप हैं, सो कम पर्वा-तन कौ वज्रसमान हैं। ताँ जे हिंसा सहित, जीव घातक तप हैं, सो तजवे योग्य हैं। और दया सहित, जीव रक्षाकारी सुतप उपदेय हैं। भावार्थ—तप भेदनमें समुच्चय तपका जानना सो तो ज्ञेय है। ताही के दोय भेद हैं। एक हेय तप और एक उपदेय तप। तहां पंचाग्नि व तनके नख केश बढ़ावना तप सो कुतप हेय है। ऊर्ध्व मुख तप भूमि गड़ना तप, तरु भूलना तप भोजन सहित उपवास मानना तप दिन कौ अन्न तजि रात्रि भोजन सहित तप, एकुतप हैं, सो हेय हैं कुदेवनके साधन कू कुतप सो हेय हैं तथा पुत्र धन स्त्री इन आदिक अभिलाषा सहित तथा शत्रुके नाशके अर्थ तप ये कुतप हैं, हेय हैं जीवतही अग्नि में प्रवेश करि जल मरण तप अन्न तजि वनस्पति फल फूल पत्ता दूध दही मठा इत्यादिकका भक्षण तप इद्रियका छेदन करि ताँमें लोहकी कड़ी-सांकल नाथना तप नीचा शिर उध्वं पांव करि तपना शीश पै अग्निधारण तप शीशे तथा हस्तपै शिलाधारण तप, ए सर्व कुपत हैं शस्त्रधारा तैं मरना जलधारा में प्रवेश करि मरण तप तथा चाम टाट घास रोमके वस्त्र रख राक्षस तप करना इत्यादिक ये सर्व कुतप हेय हैं। इति कुतप आगे सुतप कहें हैं। जिसतपके करते स्वर्ग-मोक्ष होय, सो शुभ तप है। ताके वारह भेद हैं। तिनमें षट् वाह्य व षट् अभ्यंतरके हैं। सो तहां अनशन, अवमोदय व्रत-परिसंख्यान रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन कायक्लेश ए षट् वाह्य तप हैं। और प्रायश्चित्त विनय, वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्तर्ग और ध्यान ए षट् अन्तरंग तप हैं। अब सबनिका सामान्य अर्थ कहिए है—तहां वर्ष षट्

मास चौमास पक्ष पंच दिन दो दिन एक दिन इत्यादिक उपवास करना, सो अनशन तप है । १ । भूखतें आधा चौथाई तथा कछू घाटि खाना सो अबमोदर्य तप है । २ । रोजके रोज षट् रसनमें तैं कोई एक-दो च्यारि रसनका त्याग सो रस परित्याग तप है । ३ । जो रोजिके रोजि खान-पानका प्रमाण तथा और भोग उपभोग योग्य जे सर्व वस्तु तिनका प्रमाण करना सो व्रत परिसंख्यान नाम तप है । ४ । और जहां तिष्ठ, तहां स्थानकी शुद्धता करितिष्ठै शून्य-एकान्त ऐसे स्थानको देखें जहां संयमकी विराधना न हो सो विविक शय्यासन तप है । ५ । अन्तरंगकी विशुद्धता बढ़वेकू वाह्य तनकों जैसे कण्ट होंय सो ही निमित्त मिलावना सो कायकेश तप है । ६ । ए षट् तपकों वाह्य कहैं । इनकू करै तब औरकों जान्या परै जो याके तप है तातें वाह्य तप कहिए । और जहां अपने तप—चारित्र्यकू तथा षट् आवश्यककू तथा मूलगुणन इत्यादिक अपने मुनिधर्म कौं कोई अतीचार लागा जानैं । तो गुरुके पास अपने अंतरंगका दोष जाकू और कोई नहीं जानैं ऐसा छिया दोष ताकौं धर्मका लोभी गुरुनपै प्रकाशै । पीछे गुरुका दिया दण्ड लेय लगे दोषकौं शुद्ध करै सो प्रायश्चित्त तप है । ता प्रायश्चित्तके दश भेद हैं सो कहिए हैं । आलोचना, प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप क्रेद मूल परिहार और श्रद्धान ए दश भेद हैं । अब इनका विशेष-जहां प्रमाद वशाय अपने मुनिपदकू दोष लाग्या जानि उर विबै आलोचना करै । तथा गुरुके पास जाय प्रकाशै पापैं भय लाय जैसे आप कौं दोष लागा होयतैसे ही मन-बचन-कायकी सरलता सहित जिस-जिस विधितैं दोष लागा होय तिस विधी तैं आप गुरुनके पास कहै । तब सहज ही लाग्या पाप नाश होय । इनके परणामनकी सरलता तैं निर्दोष संयम होय, दोष नाशै सो आलोचना प्रायश्चित्त है । केतैक पाप ऐसे हैं जिनका दण्ड आलोचना ही है । आलोचना ही तैं दोष मिटै । जैसेलौकिक में काहूका विगाड़ किसो तैं भया होय । तौ, जांय धनी तैं कहै जो मेरे प्रमाद तैं भूलिकर आपका विगाड़ मोतैं भया । अब आपकी इच्छा सो करौ । मोतैं भूलि भई आप बड़े हौं नीकी जानौं सो करौ । ऐसेकहे तौ धनी याकं सरल जानि यातैं द्वेष नाहीं करै दिलासा दे सीख देय । दोष दूर होय तैसे आलोचना शुद्धभाव तैं किए दोष जाय है ॥ १ ॥ जहां अपने चरित्र कौं दोष

लाया जानि आप मनमें बहुत पछतावे। अपनी निन्दा-गरहा करै तो दोषदूर होय जैसे लौकिकमें काहूतें पंच नकी चूक भई होय तौ वह जाय पंचन पै सरल-दीनः होय कहै। जो मोलै चूक भई आगेसे में ऐसी कबहुं नहींकरूँ। अब पंचनकी आज्ञा होय सो मोकों कबूल है। ऐसे कहते पंच याकं सरल जानि दोष माफ करै। तैसेही केतेक दोष ऐसे हैं जो निन्दा गहरा किये जाय हैं। सो प्रतिक्रमण आलोचना है ॥ २ ॥ जहां अपने चरित्रकों कोई दोष लागा जानैं तौ गुरुके पास भी कहै अरु बारंबार आलोचना अपनी निन्दा गरहा भी करै तो दोष मिटै। केतेक दोष ऐसे हैं जो लौकिकमें काहूका विगाड़ रूप काहूतें भूल होय गयी होय तौ धनी पै जाय कहै जो मैं आपके पास आया हौं आपका कार्य मोतैं कछू बिगड्या है मैं महामूर्ख मेरे कर्तव्यका निमित्त देखो। आप बड़े हो। जैसे भला होय सो करो। मैं तौ भूल्या हौं। ऐसे कहै तौ धनी याकं निश्चल्य जानि-भला मनुष्य जानि दोष क्षमा करै। तैसे ही केतेक दोष ऐसे हैं। सो तिनके मेटवेकों गुरु पास भी अपना दोष प्रकाशै अरु अपनी निन्दा-गहरा भी करै। याका नाम तदुभय प्रायश्चित्त है ॥ ३ ॥ जहां आपकं कोई वस्तुकरि दोषलाग्या होय पीछे ताको यदि भए वाके दूर करवेको जा वस्तु तैं दोष लागा था ता वस्तु ही का त्याग करै, तब दोष दूर होय। जैसे लौकिक में कोई भूलिक किसी मार्ग राजग्रहमें जाय पड्या तहां पक ड्या। कही चोर है, मारो। तब यानैं कही भूलिकै इस राह आया हौं, चोर नाहीं। अब कबहुं इस राह नहीं आऊंगा, मोहि तजौ। तब राजाके सेवकों नै याकों शुद्ध जानि तज्या। अरु कही अवकैं बच्या है। अब इस राह आये माख्या जायगा। या कहि कै छोड़्या दोष मिट्या। तथा कोई रोगी कं घृत मनैं था सो वानैं लोभ-करि घृत खाया तब रोग दीर्घ भया। तब वैद्यनैं कही तैं घृत खाया तातैं रोग बढ़्या। तेरे घृततैं राग बहुत तातैं रोग मिटता नाहीं। तब रोगीने आपकं घृततैं महादुख होना जानिकैं जीवन लौ घृतका ही त्याग किया तब वैद्यनैं याकं सुखी किया। तैसे केतेक दोष ऐसे हैं जो जिस वस्तुके मोहतैं दोष लागै, ता वस्तुका ही त्याग करै तब दोष मिटै है, यह त्रिवेक प्रायश्चित्त है ॥ ४ ॥ जहां मुनोश्वर अपनैं चरित्रकों दोष लागा जानैं, तौ ताके दूर करवे को कायोत्सर्ग करै। तहां पंच परमेष्ठीकी स्तुति व अपनी आलोचनादि करै, तब

दोष मिटै। जैसे लौकिक में कोऊ आप में दोष लागा होय, ताहि जानि पंचनमें खड़ा होय हाथ जोड़ि कहै मोतैं भूल भई, तुम बड़े हो ऐसे पंचनकी स्तुति अपनी दीनता करी। तब पंचयाकौ सरल जानि चूक माफ करि शुद्ध करै। तैसे केतेक दोष ऐसे हैं, जो कायोत्सर्ग करै, तथा आलोचना किण नाश जांय सो व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहिए ॥ ५ ॥ जहां यती अनेक उपवास धुरंधर तप करनहारा वीतरागी तप करतैं कोई प्रमाद वशाय अपने तप कौ दोष लागा जानि याद करि आचार्यन पै कहै। तब गुरु याकौ कोई यथा योग्य प्रायश्चित्त दैय, सो यह मुनीश्वरका दिया प्रायश्चित्त ताहि महा विनय सहित लेय, तब दोष दूर होय। जैसे लौकिकमें काहूमें कोई चूक परै तब थोरा-बहुत द्रव्य लगाय चेत कराय शुद्ध करै। तातैं केतेक दोष ऐसे हैं, जिनमें आचार्य प्रायश्चित्त तप बतावै हैं। ताही प्रमाण तप धारण करै तब शुद्ध होय। सो याकानाम तप प्रायश्चित्त है ॥ ६ ॥ जहाँ कोई बहुत दिनके दोषित बड़े तपसी तिनकू प्रमाद वशाय कोई दोष लागे, तब याद करि आचार्यक कहैं। तब गुरु इनको दीक्षा में के केतेक दिन छेद नाशें। दीक्षाके दिन घटाय शुद्ध करै। जैसे लौकिकमें काहू में चूक पड़ै, तब पंच वाकै पासतैं केतेक दिनकी कसाईका धन खर्चाय, वाके धरतैं धन घटाय निर्धन करै। आगेतैं ऐसा काम फेरि नाहीं करै। तैसे ही केतेक दोष ऐसे हैं जिनके प्रायश्चित्तमें दीक्षा दिन घटावैं। जैसे पांचसौ वर्ष तप कखा होय तो दोयसौ पचास वर्ग यथायोग्य घटावैं, तब शुद्ध होय याका नाम छेद प्रायश्चित्त है ॥ ७ ॥ कोई मुनिकौ मानके योगतैं दोष लागा होय। तथा कोई मुनि धर्मकू तजि खोटा मार्ग सेवन कखा होय इत्यादिक बड़ा पाप किया होय पीछे आप गुरु पै कहै तो आचार्य याकी सर्व दाक्षा छेदैं। नए शिरतैं दीक्षा दैय तब शुद्ध होय। जैसे लौकिक में कोई कौ भारी दोष लागे तो ताकी सर्व घर-माल-धन लुटै रंक समान करि डारै तब शुद्ध होय अब नये शिरतैं कमवो तब खाओ-इकठ्ठा करो। तैसे केतेक दोष ऐसे हैं जो आचार्य याका दीक्षा धन सर्ग छेदैं गृहस्थ समान असंयमी कर नये शिरतैं दीक्षा दैय तब निर्दोष शुद्ध होय। याका नाम मूल प्रायश्चित्त है ॥ ८ ॥ और नवमा परिहार प्रायश्चित्त है। दोष भेद हैं। एकतो अनुपस्थापन एक पारंत्रिक। तहां अनुपस्थानके भेद दो। एक निज गुणस्थापन

एक परगण स्थापन । तहां शिष्यमें प्रायश्चित्त भये आचार्य शिष्यकों अपने ही संघ में राखें सो निजगण स्थापन प्रायश्चित्त है । और शिष्य में चूक भए संघतैं काढ़ि देय, पर संघमें राखें । जैसे लौकिक में भी काहू में कोऊ चूक भए राज-पंच अपने नगरतैं निकासि देय पराए देश में राखें । शूद्र भए बुलावैं । तैसे संघतैं काढ़ि परगण में राखि शूद्र करै । ऐसे केतेक दोष हैं आचार्य जिनमें यह दण्ड देय शूद्र करै हैं सो परगण स्थापन प्रायश्चित्त है । इनमें निजगण स्थापन उत्तम है । और परगण स्थापन बहुत मानभंगका कारण है । तातैं महा सखत है । सो यह उत्कृष्ट दण्ड कौनसा है । और कौन गुनाह पै कौन मुनि कूं होय सो कहिए है । उक्तं च आचार सार ग्रन्थे—

श्लोक—द्वादशान्वेषु पण्मास, षण्मासान्तान्तमत्तम् । जघन्ये पंच पंचोपवासं, मध्याद्यु मध्यमम् ॥ १ ॥

अथ—जहां कोई शिष्य पै उत्कृष्ट दंड देय, तो षट्-षट् मासके उपवास उससे बारह वर्ष पर्यंत करवावैं और जघन्य दंड देय, तो पंच-पंच उपवास बारह वर्ष लौं करावैं । मध्यम दंड देय तो उत्कृष्ट और जघन्यके मध्यमें यथायोग्य उपवास करवावैं । और जिनकों ऐसे भारी दंड होय सो संघ में कैसे रहैं ? सो कहिये है । ऐसा दंड होय तिस शिष्यकों आचार्य की ऐसी आज्ञा होय जो संघतैं बत्तीस धनुष अन्तर तैं तो रहौ । सर्व संघकों नमस्कार करे । संघके मुनि ताकों पिछान नमस्कार नहीं करै । ताका दोष जगतमें प्रगट करवेकों ऐसी आज्ञा होय, जो पीछी उल्टी राखौ । मौनतैं रहो, कोई मुनि-श्रावकतैं बोले नहीं । कदाचित् बोले ही, तो संघनाथ-आचार्य—अपना गुरु तातैं बोले, नहीं तो मौनि रहै । ऐसा दंड ऐसी चूक भए होय, जो काहू मुनि नै कोई मुनिका शिष्य फुसलाय हरले गया होय तथा कोई मुनिकी पीछी, कमंडल, पुस्तकादि हखा होय । तथा कोई श्रावकका पुत्र रतन, स्त्री, सुवर्णादिक हरे होय, तथा कोई मुनि-श्रावकका चेतन-अचेतन परिग्रह हखा होय । तथा याकों आदि और अन्याय कार्य, मुनिधर्मका भंजक-असंयम सेवन करया होय, तिस मुनिकों ऊपरि कहे दंड होय हैं । ऐसे दंड कौनसी शक्ति वारे कं होय, सो कहिए हैं । जे मुनि महाज्ञानी, दस पूर्वके पाठी होय, हीन ज्ञानीन तैं दीर्घ दण्डकी सामर्थ्य नहीं । जैसे बहुत कटुक भेषज स्याने पुरुष ही पौं । और

बालक ते अज्ञान ते नहीं पाई जाय, यह कड़वी औषधिके गुण नहीं जानै । तैसे अज्ञानी शिष्य, गुरुके दिये दीर्घ दंडका मर्म नहीं जानै । ताते महान् ज्ञानीकौ होय है । वज्र-वृषभ-नाराच-संहनन आदि तीन संहननका धारी होय, हीनशक्तिकौ नहीं होय, दीर्घ शक्तियानकौ होय । क्योंकि जो आचार्य महादयालु, जगत-बल्लभ सर्वके मात-पिता, सर्वके हित बांछिक हैं । सो जैसे शिष्यका भला होता जानै, सो ही प्रायश्चित्त दैय । कोई शिष्यतैं द्वेष-भाव नहीं । अपनी मान-बड़ाई नहीं जैसे शिष्यनका पाप क्षय होय, निरतिचार संयम तैं स्वर्ग-मोक्ष होय, सोही करै हैं । जैसे कोई परोपकारी वैद्य, अनेक रोगीनकौ कोई कारण तैं खान-पान मनै करै है, काहू कूं लंघन करावै है काहू कूं कटुक भेषज देय है । सो रोगीन तैं द्वेष नहीं, उनके सुख हेतु बतावै हैं । तैसे आचार्यनका दंड जानना । वह धर्मात्मा शिष्य गुरुका दिया दंड महा विनय तैं आदर करि लेय, सो निज-गुण-स्थापन प्रायश्चित्त है । पर-गण-स्थापन ताकौ होय, जो आचार्यका दिया दंड महामद सहित अंगीकार करै । ताकौ आचार्य संघ तैं काढ़ि दैय । जैसे लौकिक माहि जो कोई राजाकी आज्ञा नहीं मानै, तो राजा ताकौ अपने देश-नगर तैं निकासै । तैसे आज्ञा प्रतिकूल शिष्य कूं संघतैं निकासि दैय । तथा मानी शिष्यकूं और संघमें खिदाय, शुद्ध करै । जैसे लौकिक मैं अपना पुत्र घरकी दूकान पै सीखै नहीं तो ताकौ परकी दूकान पै राखि, गुणवान करि शुद्ध करै । तैसे ही शिष्यका भला जैसे होता जानै, तैसे ही भला करै । ए पर-गण-स्थापन प्रायश्चित्त कहिए । तथा कोई शिष्य गुरु पै मद सहित प्रायश्चित्त याचै, तो आचार्य शिष्यकौ मद सहित प्रायश्चित्त याचता देखि, ऐसा कहै । तुम फलानै आचार्य पै जावो वह तुमकौ प्रायश्चित्त दैयगे । तब शिष्य गुरुकी आज्ञा पाय और आचार्यके पास जाय प्रायश्चित्त याचै । तब वह आचार्य शिष्यकौ मद दोष सहित जानि ऐसी कहै तुम अपने ही गुरु पै याचो । तब शिष्य अनादर जानि पीछा अपने गुरु पै आवै । प्रायश्चित्त याचै । तब गुरु और आचार्यके पास फिरावै । तब वह भी दंड नहीं दैय फिर अपने ही गुरु पै आवै । ऐसे सात संघ मैं सात आचार्यनके पास खिदावै । कोई भी या मानी शिष्यकौ दंड नहीं दैय तब यो अपने गुरु पास आय मानतजि सरल होय कहै । मोकौ प्रायश्चित्त देहु । तब गुरु याकौ विनय सहि-

त देखि निःशुल्य प्रायश्चित्त याचना देखि प्रायश्चित्त देय शुद्ध करें। इत्यादिक ए अनुपस्थानके भेद जानना। आगे पारंगिक प्रायश्चित्तका स्वरूप कहिए है। जानै मुनि अर्जिका आवक आविका इन च्यारि संघ कूँ उपद्रव किया होय। तथा कोई पृथ्वीके राजातैं द्वेप-भात्र किया होय। तथा जाकूँ काहू स्त्री तैं कुशील सेवनादि अन्याय मार्गका दोष लागा होय। तिस मुनि कं वड़े दंड होय जैसे ऊपर उत्कृष्ट दंड कहै सो होय। पीछे धर्म रहित क्षेत्रनमें राखैं और सर्व लोकनकोँ ऐसा जनावैं जो ए मुनि महापापके करनहारें हैं। वड़े पापी हैं तातैं आचार्यनैं संघतैं इनकोँ काढि दिये हैं। संघ बाहिर किया हे। ए सा दीर्घ दंड अपमानका कारण लोकनिंद्य ता दंड कं पायकैं यह धर्मात्मा शिष्य हर्ष सहित परणति राखि गुरुकी आज्ञा प्रमाण प्रवर्तें हैं। कैसा हे शिष्य महावैराग्य करि सर्व अंग भरथा है। बड़ी शक्तिका धारी ज्ञानका भंडार गुरुके दिए प्रायश्चित्त कं पाय बढ़था है बहु हर्ष जाकैं, सो ऐसा आचार्यका दिया दंड पाय ऐसा विचारै, जो आजका दिन धन्य है। जो आचार्य हमकोँ प्रायश्चित्त देय, शुद्ध करें हैं। हमारे पाप दूर करवेका इलाज बताया है। सो अब हम गुरुके प्रसाद तैं पापकं मेदि, मोक्ष चलेंगे। ए गुरु धन्य हैं। ऐसा हर्ष सहित प्रायश्चित्त लेय। ऐसे शिष्यन कं ऐसे दंड होय हैं। ऐसे पारंगिक प्रायश्चित्त जानना। जैसे लौकिकमें राजा दीर्घ दंडवारे कोँ लोकके जना वैंकोँ, सर्व नगरमें फैरै। सर्वकं ऐसा कहै जो यह राजाका गुन्हगार है। यानं ऐसा निंद्य कार्य किया था, सो ऐसा दंड पाया है। तैसे ही केतेक पाप ऐसे हैं जो ऐसा दीर्घ दंड भए ही शुद्ध होय है, याका नाम परिहार प्रायश्चित्त है। कोई शिष्य ने जिन आज्ञा लोप, मिथ्यामागं सेया होय, तौ गुरु ता शिष्यकी तर्ब दीक्षा छेद नवीन दीक्षा दैय, तब शुद्ध होय। जैसे लौकिकमें काहू न अपना कुल-कर्म तजि, कोई नीच-कर्म किया होय। तौ राज-पंच वाका घर लूटि लेंय। सो केतेक दोष ऐसे हैं, सो सर्व दीक्षा छेद, नवीन दीक्षा देय, छेदो पस्थापन करानै, तब शुद्ध होय। याका नाम उपस्थापन प्रायश्चित्त है। ऐसे प्रायश्चित्तके दश भेद कहे। अपना लागा दोष कं याद करि प्रायश्चित्त लेय शुद्ध होय, सो प्रायश्चित्त तप है ॥ ७ ॥ और आपतैं गुणाधिकका विनय, सो विनय च्यारि भेद है। सो ही कहिए है। प्रथम नाम-ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय

और उपचारविनय । इनका सामान्य अर्थ—तहां विनयतै' शास्त्र बांचना, विनयतै' शास्त्रका सुनना, और पद, विनिती, पाठ, स्तुति पढ़ना सो विनयतै' । तथा शास्त्र लिखना-लिखावना, सो विनय तै' । तथा शास्त्रके मनोज्ञ पठ-बंधना करि हर्ष माननो, इत्यादिक ज्ञान विनय है ॥ १ ॥ अपने दृढ़ श्रद्धान् कू भलीभांति पालना, ता सम्यक् कू पचीस दोष नहीं लागवे देय । राजा पंच कुटुम्बादि व्यंतरादि देवनकी शंका छांड़ि निःशंक होय अपने जिन-भाषित-तत्त्वनिका श्रद्धान दृढ़ रखना सो दर्शन विनय है ॥ २ ॥ जहां पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुसि इन तेरह प्रकार चारित्र कू विनय सहित पालना । तथा इन चारित्रोंके धारक मुनीनका विनय सो चारित्रका विनय है । तथा चारित्रकी तथा चारित्रके धारककी बारम्बार प्रशंशा-स्तुति करना सो चारित्र विनय है ॥ ३ ॥ जहां यथायोग्य द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव देख सर्वका विनय करना सो उपचार विनय है । तहां उपचार विनयके दोय भेद हैं । एक धर्म सम्बन्धी विनय एक कर्म सम्बन्धी विनय । जहां देव धर्म गुरु नीर्थ चारित्र तप और व्रतकी पूजा—स्तुति-प्रशंसा करना सो धर्म उपचार विनय है । तथा पंचपरमेष्ठी सम्मदशिवरजी आदि सिद्ध क्षेत्र अष्टान्हिका आदि शुभकाल सर्व जीवके हितभाव धर्म-शुद्धभाव ए सर्व धर्म सम्बन्धी द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव हैं । सो इनकी अष्ट द्रव्यसे पूजा-स्तुति करनी सो धर्म सम्बन्धी विनय है । राज पंच माता पिता व्यवहार गुरु जोते ज्ञान लाभ भया होय तथा उम्र करि बड़े तिनका यथायोग्य विनय सो उपचार विनय है ॥ ८ ॥ मुनि अर्लिका श्रावक श्राविका इन व्यापि प्रकार संघके धर्मात्मा जीवन कू तनमें खेद देख तिन के पांच दावना यतन करना सुश्रूषा करना सो वैयावृत तप है ॥ ९ ॥ स्वाध्याय जो शास्त्र बांचना प्रश्न करना औरनक जिन धर्मका उपदेश करना और बारम्बार तत्त्वनका विचार सुन्या जो गुरु मुखतें उपदेश ताका बार-बार चिंतवन तथा जिन आज्ञा प्रमाण श्रद्धानरूप भावनकी प्रवृत्ति ए पंच भेद स्वाध्याय हैं । जहां आत्महित कू निराकुल चिंतवन करवे कू तत्त्वनका ज्ञान बढ़ावै कू कषायनका बल तोरवे कू शांतिरस पीववे कू भेद-ज्ञान वेचारवे कू स्व-स्वभाव विषै मगन होवे कू शास्त्राभ्यास करना सो स्वाध्याय तप है । तथा तत्त्वनमें कोई प्रश्न संदेह हो तो ताके भेटवे कू प्रश्न करना । तथा अनेक नयका ज्ञान बढ़ावे कौ अनेक युक्ति सहित तत्त्व

भेदनका प्रश्न विशेष ज्ञानीनतें करना सो स्वाध्याय है। जहां जिन भाषित तत्त्वनकी प्रतीति करना कि जो जिनदेवने कहा है सो प्रमाण है। ताही जिन-आज्ञा-प्रमाण श्रद्धानका करना। ताही आगम प्रमाण आपर-हना सो आम्नाय भेद स्वाध्याय है। जहां भव्य जीवनकूं मोक्षमार्ग होवे कूं परभव सुधारवे कूं संसार दुख भेटवे कूं तत्त्वज्ञान बढ़वे कूं आत्मीक ज्ञानकी प्राप्ति होवे कूं परोपकार परणति करि और जीवन कूं धर्मका उ पदेश देना सो धर्मोपदेश स्वाध्याय है। अंगीकार किया उपदेश ताकौ चलते-बैठते-सोवते सदीव चिंतवन करि संसारीक पदार्थनका यथावत् चिंतवन करना। संसार दशा कूं अथिख विचारना तथा इस जीव कूं मरण समय कोई शरण नाहीं। माता-पिता मंत्र-तंत्र-जंत्र देव इन्द्र व्यंतरादिक कोई याकौ शरण नाहीं। याके शरण याके सहाय कोई नहीं हैं। ए से अनेक नयन करि वस्तु कूं अशरण जानि चिंतवन करना सो अशरण चिंत वन है। संसार षट्द्रव्यन करि भरथा ता विषै जीव पर-वस्तु कूं मोहभाव कर अपनी मानता ताविषै रति भाव मानता सो संसार भाव चिंतवन है। संसार में ए जीव अनादिकालका च्यारि गतिमें भ्रमण करता सुख दुखका भोगता होय है। सो एकला आत्मा ही है। कोई नाहीं। जब जीव अपने शुभभाव करि देव होय तब नाना सुखका भोगता एकला ही होय है। जब अपने पाप भाव करि जीव नरक जाय है। तब दुख भी एकला ही भोगवै है। तिर्यञ्च-मनुष्य विषै भी प्रसिद्ध दीखै हो है। जब इस प्राणीकौ पाप उदयतें तीव्र दु ख होय है। तौ सर्व कुटुम्ब-जन देखा ही करै हैं। ये ही पड़या विलाप करै है। कोऊ बटावता नाहीं। च्यारि गतिके दुख-सुख एकला आत्मा ही भोगवै है। ऐसा चिन्तमें विचारै सो एकत्व-भाव चिंतवन है। संसा-रमें जेते पदार्थ हैं तेते कोई काहूतें मिलता नाहीं। सर्व अपने-अपने स्वभाव करि अन्य-अन्य हैं। ए सा विचा र होय सो अन्यत्व-भाव-चिंतवन है। शरीर अशुचि पुद्गल पिण्डमई अपावन ससधातुका मन्दिर ग्लानिका स्थानताविषै निर्मल आत्मा अमूर्तीक ज्ञानमई कर्मत्रश तें एक-मेक दीसै है परन्तु अपने चैतन्य भावकूं नहीं तजै। यहां प्रश्न—जो शरीरकौ ऐसा ग्लानिका स्थान बताय कथन किया सो यामें ज्ञानकी कहा महत्त्वता भई? अरु शरीरकूं ए सा ग्लानि रूप श्रद्धान करै तो श्रोतान कैं कषायनकी क्या समानता

भई ? यामैं तौ एक दुरगंछा नाम कर्म और बंध्या । दुरगंछा प्रगट भये सम्यग्दर्शन कूं मलीनता आवेगी । तातैं शरीर तैं ग्लानि में तौ कछ नफा नहीं भासै है ? ताका समाधान भो भव्य, जैसे कोई मनुष्य शीतांगमें डूबि रहा होय ताकूं कोई औषधि लगता नाही जानि भला वैद्य होय सो तिस रोगीकूं ज्वरकी आताप बढ़ावेका उपाय करै । सो ऐसा विचारै जो या रोगीका आयु कर्म है अरु रोग जाने वाला है तौ ज्वर बढ़ेगा । मरन होना है तो शीतांग मिटैगा नाही मेरो औषधि ब्रथा जायगी । तैसे यह सँ-सारी जीव अनादि मिथ्यात शीतांग में डूबि रखा है । सो कोई उपाय नाही । तातैं हमने दुरगंछा रूपी ज्वर की आताप बढ़ावे कौं यह उपाय किया है । सो हे भव्य जो तेरे तनतैं अनादि एकताके मोह तैं अपनया मानि शरीर में मगनता भई ताके पोषवेकूं तूं अनेक मिथ्यात कार्य करै है । अरु जब तेरे शरीरतैं मोह बुद्धि टूटि या ससंधालु मई फासै तौ चेतन भाव तैं प्रीत आवै सम्यक् होय । तातैं हमनै शरीरतैं दुरगंछा उप-जावेकूं अशुचि भावनाका कथन किया है । सो जब शरीर तैं दुरगंछा होय तौ हमारा उपाय सिद्ध होय । तनतैं भिन्नि जानतैं अनादि मिथ्यात शीतांग मिटै मोक्ष होवेकी आशा बढ़े । तातैं ए कथन जानना । ऐसा तेरे प्रश्नका उत्तर है । तातैं अशुचि भावनाका चिंतवन है । और जीव राग-द्वेष भावकरि मिथ्यात अविरत योग कषाय इनके निमित्तकौं पाप कर्म आश्रव करै है । सो ऐसे विचारका करना सो आश्रवानुचितवन है । जहां आश्रव भाव रोकिए सो संवर है । सो मिथ्यात आश्रव रोककैं तौ सम्यक् होय । अवतभाव रोककैं व्रत भाव होय और योगिनकी अशुभता मेटि शुभता होय कषाय मेट बीतराग भाव होय । ऐसे करि मोह मन्द करि रागद्वेष भाव निवारिना आश्रव रोकि संवर करना सो संवरानुचिन्तवन है । और विशुद्ध भावना करि सत्ता कर्मन कूं खेरि असत्त्व रूप करना सो निर्जरा है । सो निर्जराके दोय भेद हैं । एक सविपाक एक अविपाक । तहां अपनी पूरण तिथि करि कर्मका खिरना सो सविपाक निर्जरा है । जो तप-संयमके योगतैं यथा परणामणकी विशुद्ध तातैं कर्मका खिरना सो अविपाक निर्जरा है । ऐसे विचारका नाम निर्जरानुचिन्तवन है । जहां तीन लोक-संस्थान जो आकार ताका विचार भेद-भाव करना सो लोकानुचिन्तवन है । जीवाजीव आदि वस्तु अपने

स्वभाव कूँ न तजै स्वभाव रूप रहै परभाव रूप नहीं होय सो ऐसे विचारका नाम धर्मानिचिन्तवन कहिए । अपने स्वभावमें रहना सो तौ सुलभ है पर-स्वभावरूप होय सो दुर्लभ में । जैसे जीव कूँ चैतन्य भाव रहना ज्ञान मई रहना धर्म भावना होना इत्यादिक जीवके गुण मई जीवक रहना सो सुलभ है । इन मई रहत कछु उपाय—खेद नाहीं करना परै है सहज ही है । जीवक जड़ होना मूर्तीक होना महा दुर्लभ है । अनेक कष्ट खाए भी जड़त्व—मूर्तीक नहीं भया जाय है । इत्यादिक चिंतवन सो दुर्लभानु चिंतवन है । ऐसे अनेक प्रकार जिन भाषित तत्त्वनिका चिंतवन सो अनुप्रेक्षा नाम स्वाध्याय भेद है । ऐसे पंच भेद स्वाध्याय कछा । तनतै ममता भाव रहित होय एकासन खड़ा ध्यान करना सो कायोत्सर्ग तप है । जहां मन वचनकी एकता रूप धर्म ध्यानरूप भावनाकी थिरता और कषायनकी मंदता सहित आपापरके निर्धाररूप ध्यान करना सो ध्यान नाम तप है । ऐसे बारह प्रकार तप हैं । सो सुतप उपादेय हैं । इति तप विषै ज्ञेय होय उपादेय कहा ।—आगे व्रत विषै ज्ञेय होय उपादेय कहिये हैं । जहां सुव्रत व कुव्रतका समुच्चय जानना सो तौ ज्ञेय है । ताहीके दोय भेद हैं । एक सुव्रत और एक कुव्रत । जहां भोरे जीवनेके प्ररूपे परमार्थ शून्य अपनी अज्ञान चेष्टा करि जो व्रत करे सो कुव्रत है । केतेक तौ क्रोध पोखवेके व्रत हैं । केतेकमान पोखवे के हैं । केतेक मायापोखवेके व्रत हैं । केतेक लोभ पोखवे के व्रत हैं । ऐसे क्रोध मान माया लोभ पोखवे कौं जो व्रत हैं सो सम्यदृष्टी में हेय हैं । जहां पर जीवनेके मारवे कौं शत्रु आदिके दुख देवे कौं इत्यादिक विचार सहित व्रत करना यथा—जो मेरा फलाना शत्रु है सो क्षय होहु । ताके निमित्त एक बार खाना बहुत धन दान देना पूजा—उपवास करना रस रहित खाना भूमि सोवना नांगे पांव फिरना एक अन्नही खाना एक रस ही खाना इत्यादिक विधि सहित उपवास व्रत करना, सो क्रोध सहित व्रत कहिए । अपनी आज्ञा कोई नहीं मानता होय, वश नहीं होता होय । ताके वश करवे कूँ अपने बलकी सामर्थता तौ नाहीं, अरु मान पोखा चाहै । ताके निमित्त कोई देव-व्यंतरके साधनकें व्रत करना, पराया मान खंडन कें व्रत करना, सो मान पोखिव्रत है । जो व्रत आप छल सहित करै । परिणाम तौ दुराचार रूप, और लौकिकके दिखावेकें, आप धर्मी बाजवे कें व्रतका करना, सो माया पोखि व्रत है । अन्य

जीवनके धन हरवे कूँ, हाथी-घोड़ा हरवे कूँ, मंदिर हरवे कूँ, नाना युक्तिके व्रत करना । तहाँ ऐस विचारना जो मोकौ राज मिलै, पुत्र मिलै, कुटुम्बकी वृद्धि होय, या व्रत तँ धन मिले इत्यादि व्रत हैं । सो लोभ पोषित व्रत हैं । तिन व्रतनको लौकिक में भोरे जीवन में ऐसी प्रवृत्ती है कि जो यह व्रत करै तौ शत्रु नाश होय । कोई व्रतनका फल ऐसा कहा है जो याके किए बेरी वश होय, आप ही आय नमैं । कई व्रतनका फल ऐसा प्रख्या है जो याके किये राज सभामैं आदर पावै, सभा वशि होय । केतेक व्रतनका फल ऐसा कथा, जो इनकौ करै तौ लोकमान्य होय, जगत में पूजा पावै । या व्रततैं धन होय । और स्त्री करै तौ बहुत दिन लौ ताका सुहाग रहै, भर्तार मरै नाहीं, पुत्र होय, सासश्वसुर सर्व ताकी आभ्नाय मानैं, यश पावै भर्तार वश होय । इत्यादिक व्रत हैं सो क्रोधी, मानी, मायावी, दगावाज, लोभी, पाखंडी जीवनके प्ररूपे हैं । जो भोरे जीवनको तनिक कौटिल्य ताका लोभ बताय, अपनी महंतता--धर्मात्मापना बताय लोकनका धन हरि लेय जानै रहें । ऐसे दुरात्मा जो उपरी तैं शान्ति मुद्रा भेषि बनाय, भोरे जीवनकूँ विश्वास देय, ठग लेंय । ऐसे जीव धर्म भावना रहित, तिन में ए कुव्रत प्ररूपे हैं । सो सम्यग्दृष्टी करि सहज ही हेय हैं । और जे व्रत हिंसा करि सहित होंय, जिन व्रतनमें अनगले जलमें नित्य सपरना कहा होय । तथा जिन व्रतन में नाना प्रकार अन्नादिक वनस्पतीका उगावना कहा होय, सो व्रत हेय हैं । तथा जिन व्रतन में ऐसा कहा हो, कि जो पशूनको भोजन दिए अपने देवादि तुस होंय, सो व्रत हेय हैं । और जिन व्रतन में दिन-भोजन छोड़ि, रात्रि भोजन कहा है । सो व्रत हेय हैं । जिन व्रतनमें ऐसा कहा, जो आज मोटा-बड़ा रोट खावना योग्य है, ऐसे व्रत हेय हैं । कोई व्रत ऐसा जिसमें लड्डू खावना कहा है, ऐसा व्रत हेय है । कई व्रतन में ऐसा कहा है जो आजि सूत व रेशमके तागा बनाय ताकौं एती गांठि दीजिये पीछे भुज-बंध करना कहा, सो व्रत हेय हैं । तथा इस व्रत के दिन पशूनको पूजिए, घास पूजिये तथा पंचंद्रिय पशूनका मल-मूत्र पूजिये तथा इस व्रतमें तिल-तेल ही खाईए है । तथा इस व्रतके दिन गुड़-भोजन शुभ कहा इत्यादिक इन्द्रियनके पोषनेहारे कामी-लोभी जीवनके प्ररूपे तन पुष्ट करी व्रत सो हेय हैं । तथा इस व्रतमें दुध-दही खाईए है । तथा दुध ही डारिए है । तथा इस

व्रत मैं जीवनकों मारिए इत्यादिक कुव्रत भोरे जीवनके करवे योग्य हैं। इन्हें मानो ज्ञान-धन-हीन जीव ही करै हैं। ऐसे ही मोही जीवनके प्ररूपे हैं। सो ए व्रत मोक्ष—मार्गके ज्ञाता सम्यग्दृष्टीके धारी जीवन कं सहज ही हेय हैं। इति कुव्रत। आगे सुव्रत कथन-भो भव्य सुव्रत तिनका नाम है जिनके किए अपने अगले पापनका नाश होय। जिन व्रतनका नाम लिए पुण्य बंध होय। जिन व्रतनके आगे दाताका निशान प्रगट चलता होय सो दयासागर शुभ-व्रत हैं। जिनमें पापारंभका त्याग होय शुभाचार सहित जिनमें किया कही होय। सप्त-व्यासनादिक पाप तिनकी प्रवृत्ति नहीं होय। जहां व्रत दिन बूत खेलना मनै किया होय। व्रतमें मांस भक्षण नहीं कहा होय। जिन व्रतनमें मदिरा पान नहीं होय। जिन व्रतनमें वेश्यादिक कुट्टनीका सेवना नृत्यादि देखना नहीं होय, सो शुभ व्रत हैं जिन व्रतनमें दीन जीवनकी हिंसा तजि, दया कही होय। तथा जिनमें मनुष्य-घात, भैंसा-घात, बकरी-घातादिक खेटक क्रिया नहीं होय, सो शुभ व्रत हैं। जिन व्रतनमें पराई वस्तुकी चोरी नहीं कही होय। जिनमें पर-स्त्रीनका सेवन, पर स्त्रीनकों रति दानादिक कुशील क्रिया जामें नहीं होय, सो सुव्रत हैं। जिन व्रतनमें तन धोवना, सपरना अभज खावना, कुशब्द बोलना, नहीं कहा होय सो शुभ व्रत हैं। जिन व्रतनमें शस्त्र चलावना नहीं कहा होय, सो शुभ व्रत हैं। जिन व्रतनमें शस्त्र चलावना मिट्टी राख-बगरावना नहीं होय सो सुव्रत हैं। पाखंड रहित होय क्रोध मान माया लोभ इत्यादिक दोष रहित होय सो शुद्ध व्रत हैं। जा व्रतके किए परणाम समता सहित रहै सो सुव्रत हैं। जिस व्रतमें एकेन्द्रिय आदि त्रस-स्थायर जीवनकी दया रूप क्रिया होय सो शुभ व्रत हैं। और दान पूजा शील संयम तप इन सहित होय सो सुव्रत हैं। तिन व्रतनके भेद बारह हैं। तिनके नाम पंच अणुव्रत हैं। तहां अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत अचौर्याणुव्रत ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहत्यागाणुव्रत। ए पंच अणुव्रत हैं। जहां एकोदेश हिंसाका त्याग तहां त्रस हिंसाका तौ सर्वप्रकार त्याग होय। और स्थावर हिंसाके आरंभ में दयाभाव सहित प्रवर्तना सो अहिंसाणुव्रत है ॥ १ ॥ जहां झूठ बोले राजा दंड दे पंच भंडै ऐसी तीव्र झूठका त्याग सो सत्याणुव्रत है ॥ २ ॥ जाके किए राज दंडै पंचलोक भंडै ऐसी तीव्र झूठका त्याग सो

अचौर्यगुणव्रत है ॥ ३ ॥ बड़ी-परब्री माता सम बरोबर भग्यी सम लघु पुत्री सम चिंतवन करि तजै तिनमें
 विकार भावका त्याग घरकी--परणी स्त्रीके संभोग में तीव्र तृष्णाका त्याग सो ब्रह्मचर्यगुणव्रत है ॥४॥ वर्तमान
 समय अपने पुराय प्रमाण परिग्रह में तैं कटू घटायकैं ताका त्याग सो परिग्रह त्यागगुणव्रत है ॥५॥ ऐसे पंच अणुव्रत
 हैं। आगे च्यारि शिक्षा व्रत कहिए हैं। सामायिक, प्रोषधोपवास भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसंवि-
 विभाग आगे इनका अर्थ--इन व्रतोंकी साधनरूप किया है, तातें इनका नाम शिक्षाव्रत है। तहां तीन काल
 सामायिककी विधीकी साधना सो सामायिक शिक्षाव्रत है ॥ १ ॥ आठैं चौदशके दिन सोलह प्रहरका पापारंभका
 त्यागरूप एक स्थानमें धर्म ध्यान सहित प्रतिज्ञाका साधन सो प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत है ॥२॥ आगे अपने पुराय
 प्रमाणमें तैं घटाय भोग-उपभोगका राखना, सो भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत है ॥ ३ ॥ जहां अपने निमित्त
 किया भोजन तामें तैं मुनि त्यागी श्रावकादिककूं दानका देना सो अतिथि करण शिक्षा व्रत है ॥ ४ ॥ ए
 च्यारि शिक्षा व्रत। आगे तीन गुणव्रतके नाम--दिग्व्रत देशव्रत और अनर्थ दंडका त्याग। अब इनका समा-
 न्य अर्थ--जहां दशों दिशा विषैं पापारंभ निमित्त गमनागमनका सो दिग्व्रत है ॥ १ ॥ दिग्व्रतमें तैं घटाय
 रोजव्रत नियम करना सो देशव्रत है ॥ २ ॥ जहां बिना प्रयोजन पापारंभका त्याग सो अनर्थ दंडका त्याग सो
 अनर्थ दरुद गुणव्रत है ॥ ३ ॥ ऐसे पंचाणुव्रत च्यारि शिक्षाव्रत तीन गुणव्रत सर्व मिलि बारह व्रत हैं सो ए
 व्रत पाप नाशक पुराय बुद्धि करन हारे सुव्रत जानना। इन व्रतनके किये तैं जग-यश होय पाप नाश होय।
 समता भाव होय बुद्धि उज्ज्वल होय दया भई भाव होय कुबुद्धिका नाश होय सुबुद्धिका प्रकाश होय। ऐसे अनेक
 पाप-दुख मिटि अनेक गुण प्रगट होय हैं। जैसे काहू पुरुषकूं तीव्र बुद्धालागी तब वह बिना भोजन शिथि-
 ल होय नेत्रन आगे तमारे आवैं, चल्या नाही जाय। भागा नहीं जाय। बुद्धि में युक्ति नाही उपजै। पुरुषार्थ
 जाता रहै। दीग होय पराधीन होय इत्यादिक अनेक रोग व दुख प्रगट होय। और जवपेट भर भोजन मिलै
 तब सर्व रोग-दुख एक समयमें जाता रहै है। तैसेही विवेकी कौं भला ज्ञानहोतें सुव्रत रूपी भोजन मिलतें
 ही कुभावरूपी अनेक दुख-खोटे व्रत रूपी जो वेदना थी सो सर्व नाशकूं प्राप्त भई। तब अनेक शुभ दायक

भाव होय हैं अनेक युक्ति उपजने लगे ताकरि तत्त्वनका भेदाभेद विचारि अपना कल्याण करै है। ऐसा जानि विवेकीनकाँ अनेक विधी विचारि करि सुखका लोभी धर्मका इच्छक अनेक मतनका रहस्य देखि जहाँ शुभ दया भावनकूँ लिये उज्ज्वल आचार सहित ब्रत होय सो करना योग्य है। जा ब्रतके किए तैं पापनाश होय सो ब्रत उत्तम है। और जिस ब्रतके किए पाप उपजै सो हेय करना योग्य है। विवेकी जीवनकूँ अपने विवेक तैं भले-बुरे ब्रतकी परीक्षा कर लेनी। कोई कहै हमारा ब्रत भला है। तो काहुके कहै तैं ही नहीं लेना। अपनी अपनी सब ही भली कहैं हैं यह जगतकी रीति हो है। परन्तु विवेकी परीक्षा करि जो अङ्गीकार करै सो ब्रत पक्का है। जैसे गुदरी मैं अनेक प्रकार रतनादि विकैं हैं। तहाँ कई तो सांचे रतन लिए खड़े हैं। कई झूठे रतन लिए खड़े हैं सो शाहककूँ सर्व अपना-अपना रतन सांचा ही कहै हैं। सो वेचने वारा तो कहे ही कहै। परन्तु लेने वारोंको अपनी चौकस कर लेना योग्य है। काहुके कहने पै नहीं जाय। तैसेही धर्म दुकान अनेक हैं। अपने अपने ब्रतकाँ सर्व उत्तम मानै हैं। परन्तु धर्मात्मा जाँव अपनी बुद्धिके बल करि परीक्षा करै। जहाँ शुद्ध दया सहित ब्रत होय, सो करना। तिनका स्वरूप ऊपरि कहि आये हैं। अनेक शुभ व्रत हैं व अनेक अशुभ व्रत हैं। इनकी परीक्षा निमित्त अनेक ब्रतनका लक्षण कहा है। ताँतैं परखकैं करना। इनका विशेष आगे ब्रत प्रतिमा मैं कथन करेंगे तहाँ तैं जानना। इति ब्रत विषै जेय हेय-उपादेय कथन। आगे दान विषै जेय हेय उपादेय कहिये है। तहाँ समुच्चय शुभा शुभ दान का जानना सो तो जेय है। ताही जेयके दोय भेद हैं। एक सुदान जेय तो उपादेय है। दूसरा कुदान जेय सो हेय है। सो प्रथम दानका लक्षण कहिये है। सो जाके देते चित्त महा भक्तिरूप होय सो दान हैं। तथा दानको देते चित्तदया मई होय सो दान है। और जाके देते मनमैं नहीं तो भक्तिभाव होय नहीं दया भाव होय सो दान देना ऐसा है। जैसा राजा काँ दंड देना। ए दानदंडसमान है सो कुदान जानना। जैसे काहुके तन पै पीड़ा आई होय तब लोभी पुरुष रोगी कूँ भोरा जानि या कहै। जो हाथी का दान देय तथा घोड़ोंका दान देय तीड़ागाथ—रथका दान देय। इसी प्रकार विषय-सेवनके स्थान घर सो मन्दिर दान। सुवर्ण-चाँदी

दान । विषय-सेवन कौं दासी-दास दान स्त्रीका दान कन्या दान धरती दान तिल दान उड़द दान श्यामवस्त्र दान तेल दान इत्यादिक दान जो हैं सो लोभी जीवनके तौ प्ररूपे हैं । अरु भोरे जीवन कौं अज्ञान जानि कहैं हैं । सो कुदान हैं । सो विवेकीन कौं तजना योग्य है । इति कुदान । आगे सुदान—तहां सुदानके च्यारि भेद हैं । भोजन दान, औषधि दान, शास्त्र दान, और अभयदान । अब इनका अर्थ—तहां अपने निमित्त भोजन किया तामैं तैं पहले मुनिकौं तथा त्यागी-श्रावक कौं तथा अर्जिका कौं यथायोग्य महा हर्ष धारि विनय सहित दान देना सो भोजन दान है । तथा कोई यती श्रावकादिकका निमित्त नहीं होय तो दीन बूढ़ा बालक रंक भूखा अशक्त अंधा लूला इन आदिक कौं असहाय देखि इनके तन की रक्षा कौं करुणा भाव सहित अन्न दान देना सो याका नाम भोजन दान है । याके फलतैं सदा सुखी होय अन्न-धन बहुत होय अन्न बहुतन कौं देय खाने वारा उदार चित्तका धारी होय ॥ १ ॥ जहां मुनि अर्जिका श्रावक त्यागी इनकें तन पीड़ा देखि इन योग्य प्राशुक औषधि देना । तथा कोई गरीब रंक भूखा दुखिया बालक वृद्धादि असहाई निर्धन होय ऐसे जीवन कौं रोग वेदना देखि धर्मात्मा पुरुष अपना चित्त करुणा रूप करि औषधि करना जतन करना सो औषधि दान है । याके फल तैं शरीर निरोग होय ॥ २ ॥ जहां मुनि अर्जिका श्रावकादिक धर्मात्मा पुरुषनके पठन-पाठन कौं शास्त्र देना सो शास्त्र दान है सो लिखाय देना तथा आप लिख देना तथा अन्य भव्य जी-वन कौं धर्मोपदेश देय धर्म विषै सन्मुख करना पढ़ावना भूलेकूं बतावना सो शास्त्र दान है । याके फलतैं अतिशय ज्ञानका धारी होय जहां अन्यजीवनका दुखमैटि सुखी करना कोई दुष्ट दीन—जीव पशुमनुष्यादिक कौं मारता होय तौ अपनी शक्ति प्रमाण ज्ञान धन बल हुक्मादिक करि मारते कूं बचावना । आप कोई जीवन कौं नहीं सतावना सर्व कूं सुखी करना । सर्व जीवन तैं मैत्रीभाव रखि सर्वकौं सुखी चाहना सो अभयदान है । याके फलतैं आप अभय पद जो मोक्ष पद ताहि पावै । तथा कोई भव धरना होय तौ देव इन्द्रदि पद पावै । तथा मनुष्य होय तौ चक्री त्रिखंडी भटादि महायोधा दीर्घ आयुका धारी होय । ऐसा फल अभयदानका जानना । यह अभयदान है ॥ ४ ॥ ए च्यारि प्रकार दान हैं सो शुभ दान हैं । ए दान सम्यग्दृष्टीन करि उपा-

देय हैं। इति दानमै ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन। आगे पात्र विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है। तहां समुच्चय सु पात्र-कुपात्रके भेदका जानना सो तौ ज्ञेय है। ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं। एक सुपात्र है एक अशुभपात्र है। तहां अशुभके भेद दोय हैं। एक अपात्र एक कुपात्र। तहां कुपात्रके तीन भेद हैं। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। तहां बाह्य अद्भुत मूलगुण धारी होय और अन्तरंग सम्यक् रहित होय सो उत्कृष्ट कुपात्र है। बाह्य श्राव कत्रतका धारी ग्यारह प्रतिमा विषे प्रवर्तता शुभाचारी, धर्मध्यानी, जिन आज्ञा प्रमाण श्रावक क्रिया सहित किंतु सम्यक् रहित सो मध्यम कुपात्र है। व्यवहार सम्यक् देव-गुरु-धर्मकी दिङ् प्रतीत सहित होय किंतु ज्ञान रहित, अनन्तानुबन्धी की चार और दर्शन मोहकी तीन ऐसी सब सात प्रकृतिके ज्योपशम रहित नि श्रय सम्यक् जाकै नाहीं, सो जघन्य कुपात्र है। यह आप षट्द्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकायके नाम और कौं कहै। धर्म वांछा सहित, पाप क्रियातैं विमुल, निश्चय भाव भेद ज्ञान करि आपा परके गुण भेद तैं विमुल, सम्यक् रहित, अविरत रहस्थ, सो जघन्य कुपात्र है। ए तीन भेद कुपात्र हैं। सो औरन कूं मोक्ष—राह बतावैं, किन्तु आप मोक्ष—राह नहीं लागे हैं। इन्हें मोक्ष—मार्गका सुख नाहीं। जैसे राजाका रसोइया अनेक प्रकार सुन्दर व्यंजन रसोई करि, राजाकौं जिमावैं, राजी करे। किंतु आप वाके किए भोजनका स्वाद नहीं जानै। तथा जैसे अनेक व्यंजन भोजन महामिष्ट स्वाद रूप हैं तिनमें सर्व जगह हँडियामें धातुका चमचा फिरै, परन्तु व्यंजन भोजनके स्वाद कूं नहीं पावै। तैसेही अनेक तत्वज्ञानका रहस्य मुखतैं बतावैं, मोक्ष होने के उपाय बताय औरनकूं तत्व रसका स्वाद कराय, मोक्ष मार्ग बताय, सुखी करै। परन्तु आप तत्परस स्वाद नहीं पावै, सो कुपात्र है। तातें कुपात्र तजवे योग्य हेय है। इति कुपात्र भेद तीन। आगे अपात्र भेद तीन कहै हैं। जे जिन आज्ञा रहित लिंगके धारी, परिग्रह सहित, आपकूं यतीपद—गुरु संज्ञा माने हैं। नाना प्रका र तप संयम ध्यान करै हैं। राग द्वेष पीडित उसके धारी, क्रोध मान माया लोभ करि मंडित, मंत्र तंत्र जंत्र, औषधि, रसायन धातुमारणा, ज्योतिष, वैद्यक, नाड़ी इत्यादिक चेष्टा करि आजीविका करने हारे होंय, अनेक भेष-स्वांगके धारी, सो उत्कृष्ट अपात्र हैं। सो औरन कूं तौ ए कुमार्ग उपदेश हैं, अरु आप शुभ मार्ग

रहित हैं। जैसे कोई ठग, राजाका भेष धरि, औरन पै अमल चलाव, अरु कहै जो मैं राजा हौं। जो मेरी सेवा करैगा, सो अनेक रिद्धि पाय, सुखी होयगा। तब ऐसा जानि, भोरे-गरीब जीव ठगकौं राजा जानि, ताकी सेवा करै हैं। सो ए भोरे जीव ही ठगावै है। क्यों, जो ए ऊपरि तैं राजा भया है। अरु अन्तरंग में भांड है। सो उलटा कछू भीख मांगेगा, देवकौं समर्थ नाहीं। यामैं राजाका एक भी चिन्ह नाहीं। आपही भूखा है। औरन कूं सुखी करवै कूं असमर्थ है। तैसे ही ए अपात्र, आप धर्म-वासना रहित है। तथा और कूं धर्मफल बतायवे कूं असमर्थ है। सो ए उच्छृष्ट अपात्र हैं। तातैं तजवे योग्य-हेय हैं। जे गृहस्थ, कुटुम्बादि सहित, जिन आज्ञा रहित, हिंसा-मई तप-संयमके धारक, कन्दमूलके भजक कूं आचार्य, सत्य धर्म-दया मई तातैं रहित, कुधर्म-हिंसा मार्गी, आपकूं वृत्ती, तपी, जयी, संयमी, धर्मात्मा मानने हारे, सो मध्यम अपात्र हैं और जिन आज्ञा रहित गृहस्थाचारके धारी, नाम-पूजा-दानादि-अंगी आपकौं जानन हारे, अभक्तके खाने हारे, हिंसा धर्मके लोभी, दया रहित गृहस्थी, आपकूं धर्मी जानें, सो जघन्य अपात्र हैं। ए अपात्रके तीन भेद हैं। इति अपात्र। आगे सुपात्र नव भेद कहैं हैं। तहां सुपात्रके प्रथम तीन भेद हैं। उच्छृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां उच्छृष्ट पात्रके तीन भेद हैं। उच्छृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां तीर्थंकर राज अवस्था तजि दिगम्बर भये, ज बतैं केवल ज्ञान नहीं होय, तब लौं छद्मस्थ दशमैं हैं। तेते इनकौं आहार देना, सो ये उच्छृष्टके उच्छृष्ट पात्र हैं। जिनकूं चारित्रके बलि करि अनेक ऋद्धि उपजी होय। अत्रधि मनपर्यय ज्ञानादि अनेक उत्तम ऋद्धि धारी यतीश्वर, सो उच्छृष्टके मध्यम पात्र हैं। अष्टविंशति मूलशुण, तेरह प्रकार चारित्रका प्रतिपालक, बीतराग सम्यक् सूर्यके धारी यतीश्वर, सो उच्छृष्ट पात्रके जघन्य पात्र हैं। ए तीन भेद उच्छृष्ट पात्रके कहै। इति उच्छृष्ट पात्र भेद तीन। आगे मध्यम पात्रके तीन भेद कहिए हैं। तहां ग्यारहवीं दशवीं प्रतिमाका धारी त्यागी श्राव-क सो मध्यम सुपात्रका उच्छृष्ट भेद है। पंचमी छठी सप्तमी अष्टमी नवमी प्रतिमाके धारी श्रावक सो मध्यम सुपात्रके मध्यम पात्र हैं। प्रथम तैं लगाय चौथी प्रतिमा पर्यंत सम्यग्दृष्टी श्रावक सो मध्यम सुपात्रके जघन्य न जानना। ये मध्यम पात्रके तीन भेद कहै। इति मध्यम सुपात्र भेद तीन। आगे सुपात्र जघन्य पात्रके

तीन भेद कहिए हैं। तहां त्रार्थिक सम्यक् सहित अवृत-गृहस्थ सो जघन्य सुपात्रका उच्छृष्ट पात्र है। उपशम-संम्यग्दृष्टीका धारी वृत रहित असंयमी गृहस्थ सो जघन्य सुपात्रका मध्यम पात्र भेद है। क्षयोपशम सम्यक् सहित अवृत गृहस्थ सो जघन्य सुपात्रका जघन्य भेद है। ए तीन भेद जघन्य सुपात्रके हैं। ऐसे नव भेद सुपात्र कहे। आगे कहे जो ऊपरि तीन भेद अपात्रके तिनकूं उच्छृष्ट पात्र जानि विनय-भक्ति करि गुरु जानि दान देना तो अपात्र दान है। याका फल ऐसा है। जैसे जलके स्थानके मेवेके पेड़ गुलाबके पेड़ विषे जल और डारिए तौ उस पेड़का नाश फल व शोभाका नाश और जल डाल्या सो बृथा गया क्योंकि आगे धरती जलतै पूर्ण थी ही तामै और जल डाल्या सो पेड़ गलि गया। सर्व करी मिहनत बृथा गई। ऐसा ही अपात्र-दान है। दिया धन नाश, फल नाश, सुख नाश। ताकै योगतै निगोद नरकादिक दुख प्रगटफल होय है। तातै अपात्रका दान हेय है। कुपात्रकूं गुरु जानि भक्ति सहित दानका फल कुभोग भूमिका मनुष्य होय। इहां प्रश्न जो कुपात्र दानका फल हीन कहा सो हमकौ सुपात्रका भेद कैसे मिलै ? देने वाला तौ बाह्य चारित्रिकी तथा मूल गुणनकी शुद्धता देखि दान दिया चाहै। लाखौं हजारौं मुनियोंमें सम्यक् धारी यतीनाथ तौ थोरे अरु सम्यक् रहित शुद्ध मूल गुण धारी गुरु बहुत सो देनेवारा शुद्ध मूलगुण देखि पीछे ऐसा विचारे जो ए कुपात्र हैं वा सुपात्र है ? तौ अविनय होय पाप लागै। तातै केवलीके जानने योग्य बात श्रावक कैसे जानै ? सुपात्र कुपात्रकी बात तौ केवल ज्ञान गम्य है। सो या दान देने वारेके नफा नहीं भासै है। कोईसे दाताकै भला फल होय तौ होय, नहीं यामै तौ दानका अभाव होयगा यह सन्देह है। ताका सकाधान-भो भव्य ! यह बात तूने कही सो सत्य है परन्तु हे भव्यात्मा, जैसे काहू राजाका राज बैरीने छीन लिया है सो वह बाहरे जाय फौज बन्दी करि, युद्ध करै। राजका तखत ताके हाथ नाहीं परन्तु राज-भ्रष्ट भी राजा हो बाज है। युद्ध कर रखा है। सो बैरीकी जीत कभी राज पावैहीगा, तासूं राजाही कहिए हैं। तैसे जे मुनि सम्यक् सहित चारित्रिके धारक थे सो कोई कर्मकी जोरावरी तैं मोहकी प्रबलता करि सम्यक् राजपद छूटि गया होय, तौ भी वह यती अपनी चारित्र सैन्या जोड़ि कैं मोह राजा तैं युद्ध कर रहे हैं। सो कबहू माहकौ जीति सम्यक् राजलेंयगे। तातै ऐसे मुनि

जिनको सत्यकर्म होय कर्म जाय ऐसे निमित्त जिनके बनि रहा होय तिन्हें कुपात्र ही जानना । कोई जीव कर्म योगतैं चारित्र मोहकी मंदता तैं चारित्र तौ धाखा होय । अरु कै तौ अभव्य होय तथा दूरानदूर भव्य होय—अभव्य राशिसा होय । ऐसे मिथ्यादृष्टीके धारी मुनि सो कुपात्रनमें जानना । सो ऐसे मुनि करोड़ोंमें भी एक—दोय नहीं होय हैं कठिन तैं होय । सो ए कुपात्र हैं । तथा जे मुनीश्वर चारित्र-मूलगुण धारै हैं । परन्तु अन्तरंग कषायनके योगतैं तिनके मूलगुण दूषित हैं । सो मुनि अपनी मायाचारी करि अपने दोष बाह्य प्रगट नहीं करै हैं । बाह्य, शुद्ध मूल गुणसे दीखै हैं । अन्तरंग-ज्ञानीके जाननमें दोष सहित हैं । ऐसे कषाय भार करि सहित मूलगुणके धारी सो मुनि कुपात्रनमें हैं । सो ऐसे भी मायावी मुनीश्वर बहुत थोरे ही हैं । कोई करोड़ों-अरवोंमें एक होय तौ होय । नाहीं होय तौ नाहीं । ए मुनि कपात्र हैं । सो कोई दाताके अशुभ कर्मतैं ऐसे मुनिके दानका निमित्त मिलै, तौ कुभोगभूमिका फल होय । नहीं मुनि-दानका फल भोरे मिथ्यादृष्टी जीवन कै तथा पशूनकैं, सुभोग भूमिका फल होय है । और सम्यग्दृष्टी हैं, तिनकूं दानका फल स्वर्ग—मोक्ष ही जानना । ऐसा तेरेका प्रश्न उत्तर जानि । सुपात्रनके दान देनेकी बुद्धि सदीव राखना, अनुमोदना करनी । ए सर्व उत्तम फल दाता जानना । कुपात्रका निमित्त कदाचित् अशुभ उदय तैं बने तौ बने, नहीं तो सदीव सुपात्रनका निमित्त जानना । जैसे देशांतरके फिरन हारे व्योपारो, दीपान्तर जाय अनेक कष्ट खाय बहुत धन कमाय ल्याय, सुखी होने हारे ताका निमित्त तौ बहुत है । देशांतर में लुट जानै हारे, जहाज डुबने हारे ऐसा निमित्त कबहूँ कुकर्म तैं होता है । कमा लाने बारे बहुत हैं । तैसे कुपात्रनका निमित्त अल्प है । सुपात्रके निमित्त को दोषता है । ऐसे राह लुटनेकी नाई कदाचित् कुपात्र-दानका निमित्त मिलै तौ कुभोग भूमिका फल जानना । तहां कुभोग भूमिमें आकार शरीरका नीचे तौ मनुष्यका सा होय है और मुख तिनके पशुअनके आकार हैं । सो कोईका मुख सिंह कैसा है । किसीका हस्ती सा मुख है । कोईका सूअर कैसा मुख है । कोईके मुख घोड़े कैसे हैं । केईका मुख मोर सा है । केईनके कान लम्बे हैं । केईनके ऊँट समान मुख हैं । इत्यादिक आकार जानना । धरती रंधन जो: बिल तिनमें रहै हैं । केई वृक्षनके स्थल—कोटरनमें रहै हैं ।

और तहांकी भूमिकी मिट्टी अमृत समान, तिसका भोजन है। एक पल्यकी आयु अरु एक कोसका शरीर होय है। ऐसा कुपात्र दानका फल है। सुपात्र दानका फल स्वर्ग—मोक्ष है। तथा तीन पल्य, दोय पल्य, एक पल्य, आयुके धारी, भोग भूमियां होय हैं। ऐसे कहे अपात्र—कुपात्र तौ विवेकीन कौं होय। कहे नव प्रकार सुपात्र भेद, सो उपादेय हैं। यथा योग्य पूजिवे-प्रशंसवे योग्य हैं। इति पात्र में ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन। आगे पूजा विषे ज्ञेय हेय उपादेय कहिए है। तहां सुपूजा कुपूजाका समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक सुज्ञेय है, एक कुज्ञेय है। तहां वीतराग होय, जाके अपने सेवकनतैं राग नाहीं, कि जो यह मेरा भक्तिवंत है, निश दिन-मोकौं आराधै है, सो गतें प्रसन्न होय, याकं सुखी करौं। ऐसे विचारका नाम तौ राग-भाव है। जो आपकी नहीं पूजै, अपना विनय नहीं करै निंदा करै आपकी प्रशंसा नहीं करै तौ तातें द्वेष भाव करै ताके मारवे कौं ताकौं रोग करै। इत्यादिक दुख देनेका उपाय करै सो द्वेष-भाव जानना। ऐसे राग-द्वेष जाके नहीं होय सो वीतराग समता सुख-समुद्रका वासी परम पवित्र देव, ताकी सेवा पूजा-वंदना है सो सुपूजा है। लोकअलोक जानने हारा, इस तीन लोकमें जेते जीव-अजीव पदार्थ समय समय जैसे-जैसे परणमें हैं, आगे अनंत कालमें जैसे परणमेंगे अतीतकालमें ऐसे परणमें आये ऐसे तीन-काल तीन लोकके विषे अनंते जीव जैसे भाव-विकल्प रूप परणमें हैं। सबके घट-घटकी जानें। ऐसा अन्तर्यामी सर्वज्ञ भगवान् अनंत गुण भण्डार ताकी पूजा है सो सुपूजा है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ कौं बारंबार नमस्कार होऊ। इति सुदेव पूजा। आगे सुधर्म पूजा कहिए है। तहां सर्वज्ञ-वीतरागका वचन सोई शुभ धर्म है। सर्वज्ञपने तैं कछू छिपा नाहीं। वीतराग भावन तैं जैसा भासै जैसाका तैसा कहै। औरकी और नहीं कहै। सो ऐसे भगवानके वचन प्रमाण हैं। इनके भासै वचनहीका नाम शुद्ध मार्ग रूप भला धर्म है। सो ही धर्म यथार्थ सत्य है। या धर्ममें कहे जो पदार्थ सो प्रमाण हैं। ये ही धर्म पूज्यवे योग्य उपादेय है। इस ही धर्म प्रमाण जो दीक्षाके धरन हारे दिगम्बर वीतराग इन्द्रियन सुखनतैं विमुख आत्मरसके स्वादी तपसी नगन तन धारी षट्कायके रत्नक विनकारण जगतबन्धु मोक्ष अभिलाषी और के हित वाञ्छक सो ऐसे गुरु पूज्य हैं उपादेय

हैं। ऐसे कहे जे देवधर्म गुरु इनकी पूजा है सो सुपूजा है। सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय है। इति सुपूजा ॥ अग्रे कुपूजा कहिये है। तहां उपरि कहि आये देव धर्म गुरुका स्वरूप तिसैं बिपरीत जो अपनी सेवा पूजा प्रशंसा करै जासूं संतुष्ट होय ताकं कहे तोकं धन दें हों। जो आपकी सेवा चाकरी सुश्रूषा नहीं करै तो अपनी भक्ति तैं विमुख, आपका निंदक जानैं ताकाँ डरावै। कहे, याकाँ रोगी करौं। याका धन-पुत्र हरौं, याकाँ बहुत दुखी करूंगा। ऐसे किसी तैं राग, किसी तैं द्वेष करने हारो देव, सो सरागी संसारी है, हेय है। इनकी पूजा सो कुपूजा है। देव तौ कहावै, अरु गई वस्तु कूं खोजता फिरै, नहीं मिलै तौ शोक करै, ऐसे अज्ञानी देव, मोही देवनकी पूजा है, सो कुपूजा है। तथा और के मारवे निमित्त अवधि धारि, विकराल रूप बनाय, सुभट सा दीखै। जाकी छवि देखि, जीवन काँ भय होय। ऐते भयानीक देवकी पूजा है सो कुपूजा है। जिन सरागी देवों की छवि देखै, भगत जगतके जीव, तिनकूं कामचेष्टा नोय, सरागता बढ़ै। छो संगम आदि अनेक इन्द्रिय भोग याद आवैं। ऐसे विकारी देवनकी पूजा है, सो कुपूजा है। इन्ही कुदेत्र सरागीनके उपदेशे शास्त्र, चमत्कार रूप फाँसी कूं धरै, हिंसा आरंभके प्ररूपण हारे शास्त्र, तिनकूं सुनै इन्द्रिय भोगकी अभिलाषा रूपी अग्नि प्रगट होय। श्रोतानिका चित्त छीनके भोग रूप होय, ऐसे विकार भावका उपजावन हारा कथन जिन शास्त्रन में होय, तिन शास्त्रनकी पूजा सो कुपूजा हैं। क्रोध मान माया लोभ सहित परियही, गृहस्थ समान पापारंभ कुशील-असंयमके धारी अपनी महिमा बढ़ाई-सत्कार-पूजाके वांच्छक अनेक भेष धरन हारे, जंत्र-तंत्रका चमत्कार भोरे जीवनकूं बताय अपना गुरुपद मनावतैं होय तथा ज्योतिष-वैद्यकादि विद्याकरि राजानकूं रिशवावेकी अभिलाषाधारी, याचनावृतकाँ लिए विषयाभिलाषी, मोही घर तजै पीछै भी लौकिक गृहस्थनकी नाईं नाता-सगाईकी बुद्धि राखते होंय, इत्यादि कुआचार सहित जो होंय और आपकाँ गुरु मनाय पुजावै, सो ऐसे गुरुकी पूजा करनी सो कुपूजा है। और एकेंद्रिय घास-वृक्षनकी पूजा करनी, सो कुपूजा है। भूमि पूजा अग्नि-पूजा, जलका पूजन अन्नकी पूजा ए कुपूजा जानना। इहां प्रश्न—जो इनका पूजन क्यों निषेधा ? इनमें तौ देवत्व-भाव प्रगटपनै दीखै है। देखो अन्न अरु जल है, सो तो सर्व जगत-जीवनकी रक्षाका

ताके दोय भेद हैं। एक सुतीर्थ है। तहां अढ़ाई द्वीप प्रमाण पैतालीस लाख योजन क्षेत्र लोकके शिखर, सिद्ध लोक सो शुद्ध तीर्थ है। तथा सिद्ध आत्माके असंख्यात प्रदेशन करि रोव्या हुवा सिद्ध क्षेत्र, सो पूज्य योग्य है। सो ही शुद्ध तीर्थ है। तथा जहां तैं यतीश्वर शुद्धोपयोग करि अष्टकर्मका चय करि सिद्ध पद पाया सो सुतीर्थ है। जैसे सम्मेद शिखरजी, गिरनारजी, आदि वीस तीर्थकरनको आदि अनेक मुनि जहांतें सिद्ध भये तातें सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र तीर्थ है नेमिनाथजी तीर्थ कर आदि बहत्तरि कोड़ि सात सौ यती कर्मनाश जहां सिद्ध भये तातें गिरनारजी सिद्ध क्षेत्र तीर्थ है। शत्रुंजयजी तहां तैं तीन पांडव आदि आठ कोड़ि यतीश्वर मोक्ष गये। तातें तीर्थ है। अष्टापद जो कैलाश पर्वत जहां तैं आदि-देव वृषभनाथ आदि लेयकैं अनेक ऋषिनाथ निर्वाण गये। तातें कैलास तीर्थस्थान है। चण्पापुरी तैं वासुपूज्य वारहवें तीर्थ कर आदि अनेक तपनाथ कर्म हरि मोक्ष गए। तातें उत्तम तीर्थ है। पावापुरी तैं अन्तिम तीर्थ कर वर्द्धमान स्वामी आदि अनेक योगीश्वर मोक्ष गए। तातें शुभ तीर्थ है। और तारवली तैं साढ़े तीन कोड़ि यती वेकुंठकूं गये, तातें भला तीर्थ है। तथा पावागिर तैं रामचन्द्रके पुत्रादि पंच कोड़ि तपसी जामन—मरण तैं रहित भए। तातें शुद्ध तीर्थ है। गजपंथाजी तैं बलभद्र आदि आठकोड़ि गुरुने अमूर्तीक पद पाया, तातें गजपंथाजी उच्छुष्ट तीर्थ है। तुंगीगिर तैं रामचन्द्र, हनुमान सग्रीव आदि नित्यानवै कोड़ि ऋषिराज भव समुद्र पार भए। तातें तुंगीगिर उत्तम तीर्थ है। तथा श्री सोनागिरजी तैं साढ़े पांच कोड़ि गुरु सिद्ध भए, तातें पूज्य तीर्थ है। और रेवा नदीके तटन तैं रावणके पुत्र आदि साढ़े पांच कोड़ि यती निर्वाण गये, तातें जगत पूज्य तीर्थ है। तथा रेवा नदीके तट, सिद्धवरकूट नाम पर्वत है। ताकी पश्चिम दिशा तैं दोय चक्री, दश कामदेव, आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि सिद्ध लोक गए, तातें उज्ज्वल तीर्थ है। और बड़वानी नगरकी दक्षिण दिशामें चूलगिर नाम पर्वत है। तहां तैं इन्द्रजीत रावणका पुत्र कुम्भकरण रावणका भाई इन आदि अनेक ऋषीश्वर मोक्ष भए तातें भला तीर्थ है। और अचलापुरकी ईशान दिशा विषै मेढिगिर नाम पर्वत है। तहां तैं साढ़े तीन कोड़ि मुनि निर्जन भए, तातें यह मंगलोक तीर्थ पूज्य है। तथा कोटिशिला तैं, पांचसौ कलिंग देशके राजा अरु दश-

रथजीके केतेक पुत्रनकाँ आदि दे एक कोड़ि मुनि सिद्ध भए तातैं उत्तम तीर्थ हे । तथा पंचमेरु तैं अनेक चारण मुनि सिद्ध भये तातैं तीर्थ हे । तथा इस ही अढ़ाई द्वीप में अनेक अतिशय तीर्थ हैं । तथा नन्दीश्वर द्वीप आदि अनेक तीन लोक क्षेत्र विगैं, अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं, सो तीर्थ हैं । तथा और तप—ज्ञान निर्वाण—कल्याणदि अनेक स्थान हैं । जो सर्व योग्य पूजवे योग्य हैं, शुद्ध तीर्थ हैं ऐसे कहे जे सकल तीर्थ सो सम्यग्दृष्टीन करि पूजवे योग्य तीर्थ हैं । तथा राग द्वेष क्रोधादि कषाय रहित शुद्ध पद दयामयी भाव, निर्मल भाव सो उत्कृष्ट निकट तीर्थ हैं । इन तीर्थनकी वन्दना करि अपने लाग्या जो अनादि पाप—सरागी सम्यग्दृष्टी ग्रहस्थी हैं । सो उन्हें ऐसे तीर्थनकी वन्दना करि अपने लाग्या जो अनादि पाप—मेल, ताकाँ तीर्थ—जल करि धोय, शुद्ध—पवित्र होना, योग्य ही है । ए कहे तीर्थ जिनके किए पाप नाश होय, कषाय मंद होय, सुबुद्धि प्रकाश होय । तातैं ए कहे तीर्थ सो यती—श्रावकन करि पूजवे योग्य हैं । तातैं उपादेय हैं । इति सुतीर्थ ॥ आगे कुतीर्थका लक्षण कहिए हैं । तहां केतेक भोरे-प्राणी जे पुण्य-उदय रहित हैं ते औरन कं अनेक राज-भोग भोगते देख, लोभाचारी, विषय पोखवे कं, वाञ्छित सुखकं उद्यम करता, काहू अज्ञान गुरु काँ पूछ्या । वानैं याकं मूल जानि वहकाया । जो तू महा दीर्घ जलके समूहमें प्रवेश करि, जल पातन (मरन) करै, तौ यह बड़ा तीर्थ है । केतेक भोरे प्राणी धन, राज, स्त्री, तन सम्बन्धी अनेक वाञ्छित भोगके अभिलाषी होय । काहू कौतुकी पुरुषकं पूछ्या, जो वाञ्छित सुख ए कैसे मिलै ? तब तिस निर्दयी नै कौतुक हेतु, याकाँ मर्ब जानिकैं कहीं । जो जलती अग्निमें निःशंक होय प्रवेश करै, अपना तन भस्म करै, तौ या उत्तम तीर्थके फलतैं ताकं वाञ्छित भोग मिलैं । सो तू अग्नि-तीर्थ भला जानि । ऐसा जनि, बाल बुद्धि, लोभी, अग्निही में प्रवेश करि, तीर्थ मानते भये । सो हे सुबुद्धि, अग्नि प्रवेश तीर्थ सुबुद्धीनके करवे का नहीं है । सो कुतीर्थ हेय जानना । और केई भोरे जीव ज्ञान-धन रहित सुन्दर स्त्रीनके भोगकी इच्छा वारेने काहू कं पूछी । जो सुन्दर स्त्री-भोग कैसे मिले ? तब याकं ज्ञान हीन जानि काहू निर्दयी नै कौतुक निमित्त करि वहका दिया । कही हे भाई जो शस्त्रधारा तीर्थ बड़ा है । सो तू शस्त्रके मूल निशंक होय मरण

करै तौ लोक जोगणी देवी है सो अपना भरतार करै । तहां देवांगनाके भोग भोगना मनुष्यनकी कहा बात है । तातें तू शस्त्र धारा तीर्थ तैं मरि । सो यह भोगार्थी भोरा जीव ऐसी ही मानि धारा तीर्थ स्वीकार किया सो हे भव्य यह धारा तीर्थ हास्य वचन तैं चल्या है तातें हेय है । यह शस्त्र तैं आप मरै सो महा संक्लेश भाव होय । और कू आप रणमें मरै सो महा रौद्र भाव होय । सो परघात करने हारे पापभार सूं देव लोक कैसे होय ? परन्तु जैसे अज्ञान पतंग दीप कू महा सुन्दर जानि विषय भोगके लोभ तैं दीपकमें पड़ि भस्म होय है । क्योंकि ए पतंग ज्ञान रहित है । तातें अपना पुण्य तौ नहीं समझै है । अरु बड़े भोग चाहै है । तातें मरणकौ पाय हीन ही गतिमें उपजै है । तैसे ही ए भोगभिलाषी शस्त्रके मरण कू तीर्थको कल्पना करि शस्त्र धारारूपी दीपकमें पतंगकी नाई भस्म होय हैं । सो रौद्र-भावन तैं मरि अशुभ गति जाय हैं । देव सुख तौ शील पालना तप जप संयम करना दान देना प्रभु सेवा पूजा करना दया भाव राखना समता पालनी इत्यादिक पुण्य भावन तैं होय । तातें हे सुबुद्धि ए तीर्थ नहीं । शस्त्रधारा कुतीर्थ है । तातें विवेकमें तजवे योग्य है । हे भाई जो शस्त्रधाराका मरण तीर्थ होता । तौ जगत जीव शस्त्र तैं डरते नहीं सब ही शस्त्र तैं मरते । यह तौ महा सुगम है । निकट ही है । कछू धन लागता नहीं । परन्तु तूं विचार । जो लोग खेद खाय लाखौ धन खरचि, हजारों कोस तीर्थन कं जाय हैं, अरु शस्त्र तैं डरै हैं । तातें एकतीर्थ जानना । और यहां कोई कुबुद्धि कहै जो यह धारा तीर्थ हर जगहके करनेका नहीं । महा सूरिमाके करनेका है । तौ भो भव्य, सुनि । बड़े बड़े महान वंशके उपजे सूरमा-राजा, आगे राज सम्पदा छोड़ि, युद्ध-शस्त्रघात छोड़ि समता धारि तप लेय वनमें तिष्ठ समता भाव धर नाना प्रकार तप करते, शुभ मान्या । भली देवादि गति गए, सुखी भए । जो शस्त्र-धारा तैं भला होता तौ महा सामंत कुलके, तप काहेको लेते ? तातें धारा-तीर्थ तजिवे योग्य हेय है । अरु केई भोरे जीव नदीनके तैं पाप उतरता मानैं हैं । जो उन नदीके जलमें स्नान करै पाप-मल धुवै है । सो यह कहने वारा भोरा शिथिल श्रद्धानी है । धर्म-गांठ रहित है । इस ही बात पै दृढ़ खड़ा नहीं रहै है । याहीकौ कहिय है । जो

इस शूद्रसे मिट्टीका कलश लेय केँ इस नदीके जलमें दश-पांच बार अच्छी रीति तैं धोय लेय । जिससे वे शूद्रका मिट्टीका कलश, पवित्र होय । ता पीछे इस कलश तैं जल पीया करौ । यातैं सपरो (स्नान) करौ । तो यह कहै, ये शूद्रका वर्तन मिट्टीका है हम यातैं जल कैसे पीवैं ? कैसे सपरैं ? यह मलीन है । याही भ्रम-बुद्धिकी ग्लानी नहीं जाय । तौ याकौ कहिए । हे विवेकी तू देखि । यह मिट्टीका बासन हैं । ताकौ अग्निमें जाल्या है । ऐसे शुद्ध कलश ताकूं नदीमें दश-पांच बेर धोय शूद्ध किया । ताकूं तूं पवित्र मानतानाहीं । तौ हे सुबुद्धि देखि । ए शरीर महा मलीन सात धातु रूप अपवित्र अरु पाप मैल तैं मलीन आत्मा सो इस नदी के जल तैं सपरैं (स्नान करै) तो कैसे पवित्र होय है ? तू ही तौ इस जल तैं धोये पीछे वासनकी धिन नहीं तजै है । तौ और कोई विवेकी परभव सुखका लोभी आत्मा शूद्ध होता कैसे मानै ? तातैं तेरे ही एकान्त बुद्धिका हठ है । भो भव्य जिनका हृदय कठिन दया भाव रहित है ते अनगले जलका समूह नदीका स्नान तीर्थ कहै हैं । नदी है सो तनका मैलि दूर करवे योग्य है । अरु आत्माकें पाप मैल लाग्या है ताके मैटवेको समर्थ नाहीं । तातैं ऐसा जानना जो पाप मैल दूर करवे कूं दान पूजा भगवानका सुमरणादि धर्म अंग ए उत्तम तीर्थ समता भावके कारण समर्थ हैं । नदी तीर्थ हेय है । और ज्ञान चक्षु रहित प्राणी समुद्रकौ तीर्थ कहै हैं । ऐसा उपदेश करै हैं अरु आप भ्रष्ट हैं । जो जेती नदी तीर्थ रूप हैं सो सर्व यामैं आय मिली हैं अरु बहुत जलका समूह है । तातैं सबतैं बड़ा तीर्थ समुद्र है । या विबैं स्नान किए पाप कटते मानैं हैं । सो आचार्य कहै हैं । हमकूं बड़ा आश्चर्य यह है । जो जाके जल तैं स्पर्श भए तन फाटै जाके योग तैं केतेक तौ जलमें पेटते (घुसते) डरै हैं । उसे केतेक भोरे आत्माराम तीर्थ मानैं हैं । सो जाका जल तनके लगते खेद करै तौ स्नान किए सुख कैसे होय ? तातैं हेय है । और केतेक सामान्य बुद्धिके पात्र ऐसा समझै हैं तथा औरनकौ उपदेश करै हैं कि धरती माता बड़ी धैर्यकी धरनहारी है । याकौ जगतके जीव अनेक प्रकार खोदें फोड़ै हैं । यापै कोई धूरा डारै हैं । तौ भी धरती खेद नाहीं मानैं हैं । और इस धरती तैं उपज्या अरु इस ही धरतीमें मिलना है । तातैं जीवत ही धरती में प्रवेश करना सो धरा तीर्थ

है। या समान और तीर्थ नहीं। ऐसा समझा जीवताही धरतीमें गड़ि प्राण नाश है। और याकौ धरा तीर्थ मानै है। और यो भोरा जीव ऐसा नहीं समझै है जो धरती तीर्थ होती तो यामें मलमूत्र कैसे करते? खोदन जालनादि अविनय भी नहीं करते? तातें हे भव्य ऐसा जानना जो सर्व धरती तीर्थ नहीं। सिद्ध चोजकी धारा तौ तीर्थ है और अन्य धरतीतीर्थ हेय है।

इति श्रीसुब्रह्मचर्यगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये तीर्थ परीक्षा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय विचार पंच-दश सम्पूर्ण ॥ १५ ॥

आगे परस्पर काल गमावना रूप जो चरचा तामें ज्ञेय हेय उपादेय कहिये है—

गाथा—पुण्यदा अखलय कारिय, चरचोपादेय परमफलदायी ॥ पावमई शुभहारी, सा चरचा तु हेय जिण मणो ॥ ४१ ॥

अर्थ—जा चरचा तैं पुण्य होय पापका नाश होय। सो चरचा तौ उपादेय है। और जातें पापकर्म उप-जैं और अगले किया पुण्य कर्म ताका अभाव होय ऐसी चरचा हेय है। ऐसा जिनदेव नै कहा है। भावा-र्थ—चरचा नाम परस्पर वार्तालाप (बोलने) का है। सो बतलावना है सो बिबेकी जीवनकौ ज्ञेय-हेय उपादेय करि बतलावना योग्य है। सो ही कहिए है। शूभाशुभ चरचाका समुच्चय भेद सो तो ज्ञेय है। ताके ही दोय भेद हैं। एक शूभ चरचा है। और एक अशूभ चरचा है। सो जहां तीर्थकर चक्रवर्ती नारायण बल-भद्र कामदेव देव इन्द्र इत्यादिक महान् पुरुषनकी उत्पत्ति राज सम्पदा भोग सुख इनका वैराग्य इनके स्वर्ग मोच होनेका कथन सो प्रश्मानुयोग ताकी चरचा परस्पर करना। सो पापकौ नाश अरु पुण्यफल देय ऐसी चरचा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टीन कौ उपादेय है। तीन लोककी रचना जो अधोलोक सात राजू तहां भवनवासी व्यंत्तर देव पुण्यका फल भोगते सुख समुद्र में मगन भए काल गवाँव हैं। ताके नीचे सात नरक हैं। तहां जीव बड़े पापनका फल भोगते, महा दुख समुद्रमें डूब रहै हैं। विलाप करते, काल व्यतीत करै हैं। और मध्य लोक विषे असंख्यते द्वीपसमुद्र हैं। तिनमें पैतालीस लाख योजन तौ मनुष्यलोक हैं। बाकीके सर्व द्वीप नमैं तिर्यक् लोक है। अढ़ाई द्वीपमें मेरु कुलाचलादिककी चरचा सो उपादेय है। और उर्ध्वलोक विषे सोलह स्वर्ग हैं। अहमिन्द्र, सर्वार्थसिद्धि आदिके देव, पुण्य फल-सुख भोगते सुखी हैं। तिनके ऊपर सिद्ध लोक,

तहां अनन्ते सिद्ध-भगवत विराजै हैं। ऐसे इन तीन लोककी चरचा परस्पर करनी, सो करणानुयोग चरचा सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय-करवे योग्य है। और जहां मुनि-श्रावकके समिति, गुप्ति आदि ग्यारह प्रतिमादि आचारकी चरचा करना, सो चरणानुयोगकी चरचा उपादेय है। जहां जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए षट् द्रव्य हैं। जीव तत्व, अजीवतत्व, आश्रवतत्व, बंधतत्व, संवतत्व, निर्जरातत्व और मोक्षतत्व। इनमें पुण्य और पाप मिलाये नव पदार्थ। ऐसे षट् द्रव्य, सप्ततत्व, नव पदार्थ, आदिकी चरचा परस्पर करना सो उपादेय है। याका नाम द्रव्यानुयोग चरचा है। तथा जीव कर्म तैं कैसे बंध्या है? कैसे छूटै? इत्यादिक चरचा उपादेय है। तथा अनेक तीर्थोंकी चरचा, दान पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दया भाव, जीवनकी रक्षा इत्यादिक केवली भाषित चरचा, सो उत्तम चरचा है। ताँ पापका नाश और पुण्य कर्मका संचय होय है। ताँ उपादेय है। इति शुभ चरचा। आगे कुचरचा-हेयका स्वरूप कहिए है। जहां परस्पर चरचा तैं पापका बंध होय, आगेका किया पुण्य सो क्षीण होय, ऐसी चरचा होय है। भावार्थ—कुदेव, कुरु और कुधर्म इनकी पूजा-भक्तिकी चरचा। इन कुदेवादिकके अतिशय-चमत्कारकी चरचा प्रसंशा रूप बात, सो हेय है। अपने-पराये राजानके युद्धकी बात, हारे-जीतेकी, निन्दा-प्रशंसाकी चरचा, तथा खोर की चतुराई की चरचा, मंत्र, जांत्र, तंत्र, टोणा, चौमणा, ज्योतिष, वैद्यकादिके चमत्कारकी चरचा, मल्ल युद्ध हस्ति-घोटकादिकी लड़ाईकी चरचा, ए कूचरचा हेय हैं। तथा स्त्रीनके रूपलावण्यकी वार्ता करनी। तथा स्त्रीनके अनेक शुभाशुभ चरित्र, कला, गीत, गान, गालि, नृत्य, भोग, चेष्टादि की चरचा, सो हेय है। तथा अनेक प्रकार भोजन, व्यंजन, रस-पान, भोगोपभोगमें अच्छे-बुरेकी चरचा, सो हेय है। और कं पीड़ा उपजायवेकी, परायाधन नाश करावेकी, पराए मान खंडनकी परस्पर चरचा सो हेय है। अनेक देशनमें, किसीको भला किसीको बुरा कहनेकी चरचा। परस्पर युद्ध होय, द्वेष बंधै, ताकी चरचा। तथा स्वचक्र-परचक्रादि सप्त ईति-भीतिकी चरचा, सो हेय है। और तन रोगादिक उपजवेकी, क्षय होयवेकी इन आदि अनेक विकथारूप चरचा, अशुभ बंधको करन हारी, सो हेय हैं।

इति श्री सुद्रुष्टि तरंगिणी नाम ग्रन्थे मध्ये चरत्वा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय वर्णनो नाम सोलहवां अधिकार संपूर्णम् ॥ १६ ॥

आगे अनुमोदना अधिकारमें ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिये हैं। तहां शुभाशुभ कार्यनकी अनुमोदनाके समुच्चय भावका जानना, सो तो ज्ञेय है। ताहीं ज्ञेय के दोय भेद हैं। एक शुभ अनुमोदना है। एक अशुभ अनुमोदना है। भावार्थ—जहां लौकिक कार्यन में, पुत्र-पुत्रीके शादी-व्याहमें, मंदिर-महलके आरम्भ में, शुद्ध विषे, अपने मनकी अनुमोदना हेय है। तथा भले रूपमें, भले भोजन में, कूपसे पानीके काढ़िबे में, वापी-तालाबके खुदावे में, इत्यादिक भूमि खोदनेके आरम्भमें अनुमोदना, पाप-बंध करै है, तातें हेय है। तथा काहु नै काहु पै शस्त्र चलाया, लकड़ीका प्रहार किया, यह देखि, अनुमोदना करनी हेय है। तथा काहुका धन लुटता देखि-सुनि तथा तन पीड़ा देखि, तथा काहुके हाथ-कान-नाकादि अंग उपांग छेदते देखि, अनुमोदना करना हेय है। तथा कोईके कुतप व कुज्ञानकी दीर्घ ता देख, अनुमोदना करनी हेय है। और कोई कुदेव-गुरुनके बड़े आरंभी बड़ा द्रव्य लागतके मन्दिर मठ स्थान देखि अनुमोदना करना, अशुभ फलदायक जानि, हेय है। और तीर, गोली, नाली, तोप, बन्दूक, कमान, छुरी, कटारी, शमशेर, बरखी इत्यादि अनेक शस्त्र, जीवघातके कारण देखि इनकी अनुमोदना करनी हेय है। और कोई भला बाणावणी (धनुर्धारी) अनेक शस्त्र कलामें प्रवीण तीर गोला गोलीका चलावने द्वारा पुरुषकी अनुमोदना हेय है। तथा नदी सरोवरन की पाली (बांध) फोड़िकें तथा फूटी देखि कै तथा नगर बन में अग्नि लगी देखि तथा नगर मुल्क कौ लुटता देखि सुनिकें अनुमोदना अशुभ फल देन हारा है। तातें हेय है। और कर्त्तरीथनके स्थान तथा तिनके कर्ता देखि तिनकी अनुमोदना करनी हेय हैं। और कृष्यारम्भ पशु संग्रह खेटकादि जीवघात विषै हर्ष करना हेय है। और अनेक मिथ्यात कारणन में तथा बहु पापारंभ परियहके विकल्पन में हर्ष अनुमोदना ये जानि तजना सो गुणकारी है। इति पाप अनुमोदना हेय। आगे शुभ अनुमोदना उपादेय कहिए हैं। जहां मुनीश्वर ध्यानानि तें कर्मनाशि निरंजन भए तिनकी बन्दना में हर्ष करना उपादेय है। तथा कोई भव्य आत्मा गुरुका उपदेश पाय संसार दशा त

उदास होय तप करता होय तामें अनुमोदना उपादेय है। तथा कोई जिन दीक्षा धारी मुनीश्वर शुक्ल ध्यान करि च्यारि घातिया कर्म नाशके केवलज्ञान पाया, तिनकी बन्दना में हर्ष-अनुमोदना उपादेय है। और जिन कालन में निर्वाण केवल ज्ञान, तप कल्याणक हुए तिन कालनकी पूजा-बन्दना विषैं अनुमोदना उपादेय है। और जहां कोई भव्यात्मा धर्मी जीवकों सम्यक प्रकार बारह प्रकार तप करता देखि तथा अनेक तीर्थ सिद्ध क्षेत्रनकी बन्दना करते देखि, तथा अकृत्रिम अरु कृत्रिम जिन चैत्यालयोंकी बन्दना करता देखि, इन कार्यान में भव्यात्मा कं प्रवर्तें देखि, तिनकी अनुमादना करना उपादेय है। तथा तीर्थकरके पंचही कल्याणकनके समय देखि—सुनि हर्ष भाव, उपादेय है। तथा अष्टान्हिकाके दिन में इन्द्रादि देव तन्दीश्वर द्वीप विषैं जाय पूजा—उत्सव करैं, तिस काल में बन्दना करना हर्ष सहित—तामैं अनुमोदना उपादेय हैं। और श्री दशलक्षण पर्व आदि में पूजा संयम तप जे भव्य करैं, तिनकी अनुमोदना उपादेय है। तथा जिन मन्दिर कराय तिनकी प्रतिष्ठाका उत्सव करि हर्ष मानना तथा और भव्य नै किया होय तो ताकी उत्तम भावना देखि हर्ष अनुमोदना करना उपादेय है। और जहां निरन्तराय करि मृनिका दान आपकैं तथा परकैं भया जानि अनुमोदना करना उपादेय है। तथा कोई भव्यात्माकं जिनवाणिका अभ्यास करता देखि तथा सुनि हर्ष करना उपादेय है। तथा कोई धर्मात्मा कं दोन जोवन कं दया भाव सहित दान देता देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा काहु भव्यात्मा पुरुषकी करी जिन मन्दिरकी अनेक शोभा-रचना देखि, अनुमोदन करना उपादेय है। तथा जिन मन्दिरके उपकरण छत्र, चमर सिंहासन भामण्डल घंटा चन्दोवा तथा पूजाके उपकरण थाल रकेवी भारोप्यालादि देखि हर्ष करना उपादेय है। तथा उल्लुष्ट अक्षर पत्र, बन्धना पूठा सहित शास्त्र देखि तथा काहु धर्मी नै शास्त्र लिख्या तथा लिखाया देखि अनुमोदना करनी उपादेय है। तथा कोई भव्यका मिथ्यात नाश सम्यग्भाव भया जानि तथा कोई जीव धर्म सन्मुख भया देखि इनको हर्ष अनुमोदना करना उपादेय है। और पंच परमेष्ठीकी भक्ति सहित जीवकों देखि तथा तीर्थकरका समोशरण देखि तथा रचना सुनि तथा मुनि अर्जिका भावक आदिका च्यारि प्रकार संवकों देखि हर्ष भाव करना। और अपनेसे गुणाधिक धर्मात्मा

जीवकू देखि अनुमोदना करना, उपादेय है। तथा किसी धर्मात्मा जीवकू तीर्थयात्राकू उत्सव सहित जाता देखि अनुमोदना करनी तथा कोई धर्मात्मा जीवनकौ साता देखि तथा धर्मी जीवनके समूह में साता सुनि अनुमोदना करनी उपादेय है। ऐसे कहे जो अनेक पुण्य उपजवेके पूज्य स्थान तिन सबमें सम्यग्दृष्टी जीवकौ हर्ण अनुमोदना करना उपादेय है।

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रंथ मध्ये अनुमोदना भेदकी परीक्षा विवे ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन वर्णनो नाम सतपथवां पर्व सम्पूर्ण ॥१७॥

अगे मोक्ष विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन कहिए है—

गाथा—मोक्षे ने हे पादे, आवागमणोय मोक्ष हे भणियो। कम्म विमुक्तो मोक्षो, पादेयो छुट दिट्ठीय ॥ ४२ ॥

अर्थ—मोक्ष विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय है। सो जो आवागमन सहित मोक्ष है सो तौ हेय है। और कर्म रहित मोक्ष है सो सम्यग्दृष्टी जीवन करि उपादेय है। भावार्थ—समुच्चय मोक्षका जानना सो तौ ज्ञेय है। ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं। तहां भोरे जीवनकी कल्पी जो लौकिक मोक्ष सो ता मोक्षकौ ऐसी मानै हैं। कि जो आत्मा मोक्ष जाय सो तहां महा सुखी रहै। पीछे शुद्धात्माकी इच्छा होय तो संसार विषै पीछे आवै। सो ऐसी मोक्ष संसार समान है। काहे तैं ? जो जनम-मरण तौ संसारका स्वभाव है। अरु मोक्ष विषै जामन मरण नाहीं है। तातें जे अल्पज्ञानी मोक्ष जीवनकौ जन्म लेना फेरि मानै हैं। सो मोक्ष हेय है। शुद्ध जो मोक्ष है। तहां गया जीव फेरि अवतार लेता नाहीं। जैसे पृथ्वीकी खानि विषै तैं अग्नि आदिके निमित्त पाय करि यतन पूर्वक काढ्या जो सुवर्ण, सो मिट्टी तैं भिन्न भये पीछे मिट्टीमें मिलाइये तौ मिलता नाहीं। तैसे ही शुद्ध जीव, कर्म मल दूरि कर मोक्ष भए पीछे तन रूपी मिट्टीमें मिलता नाहीं। तातें मोक्ष भए पीछे जिस मोक्षतैं पीछा जन्म होय सो मोक्ष विवेकीनके तजवे योग्य हेय है। अरुके तेक भोरे पण्डित हैं ते मोक्ष जीवकौ रागद्वेष सहित मानै हैं ऐसा कहै हैं जो मोक्ष में भगवान्, सर्व संसारी जीवन पै लेखा लेय है। सो जाने अपनी भक्ति नहीं करी तिनकू नरक-कुंड मैं डारै है। और जाकू अपना भक्त जानै है ताकौ अपने पास मोक्ष में राजी होय राखै है। सो भो भव्य हो ऐसा राग भाव अरु द्वेष भाव मोक्ष में नाहीं। जहां राग-द्वेष होय सो

संसार स्थान जाना । तातें रागद्वेष सहित जो मोक्ष होय सो हेय है । और केतेक संसारी चतुर नर ऐसा मानें हैं । जो मोक्ष विषै पंचेन्द्रिय महासुख है । या कहैं हैं जो मोक्ष विषै भगवान् कूँ इन्द्रिय जनित बड़ा सुख है । ऐसा सुख और कहूं नहीं उच्छुष्ट भोजन अमृतमई भोगने योग्य रस ताकूँ भोगवै है । और अनेक सुख नासिका इन्द्रिय कूँ सुखदाई ताहि सूँधी है । और नाना प्रकारके नृत्यगीतवादित्र भगवान् के मुख आगे मोक्ष में अनेक अप्सरा चरित्र सहित करैं हैं । तिनको भगवान् देखि महासुख भोगवै हैं । इन आदि अनेक अप्सरानको भोग सहित अनेक इन्द्रिय जनित सुखकूँ भोगवै है । सो हे धर्मात्मा जीव तू चित्त देय सुनि । अरु मनमें विचारि । जहां इन्द्रिय सुख है । सो मोक्ष नहीं संसारही जानना । और मोक्ष है तहां इन्द्रिय जनित सुख नहीं । मोक्ष सुख तौ इन्द्रियनतँ अतीत है । अतीन्द्रिय सुखका भोगता शुद्धात्मा है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है और मोक्ष आकुलता रहित है । तातें जिस मोक्ष में इन्द्रिय सुख होय सो मोक्ष हेय है । और केतेक ज्ञान-चतु-हीन ऐसा कहैं हैं । जो मोक्ष विषै भगवान् सदीव बैठे पुस्तकके पत्र देखा करैं हैं । तहां संसारी जीवनके आयुषका प्रमाण लिख्या है । सो जाका आयुष्यके दिन पूरण होय तब भगवान् के सेवक सदीव पासही रह्या करैं हैं तिन यमन (सेवकन) कूँ खिदाय (भेज) ताका जीव भगवान् अपने पास मंगाय लेंय । पीछे सुख दुख देय हैं । या जीवका लेखा लेय हैं । जो तें संसार में जायकै कहा किया, सो वाकौ पछे हैं । सो वानै पाप किए होय तो तहां भगवान् के लोक में नरक कुंड है तहां नाखि दुखी करैं हैं । और वानै पुण्य किए होय तौ भगवान् के लोक में नाना प्रकार रतन मई महल हैं सो ताको धन-धान्य तें भरे महल-मंदिर देय सुखी करैं हैं । जैसा जाका शुभाशुभ कर्तव्य होय तैसा ही सुख-दुख भगवान् देय हैं । ऐसे रात्रि दिन भगवान् निरन्तर लेखा देखा करैं हैं । ऐसा विकल्प सदीव मोक्ष में भगवान् कौ बतावैं हैं केते पंडित विवेकी भूले ऐसा कहैं हैं । तिनको कहिए है । भो मोक्षाभिलाषी हो मोक्ष विषै ऐसा विकल्प नहीं जहां विकल्प है ते संसारी स्थान जानना । मोक्ष तौ निर्विकल्प है, निराकुल है । तातें जाकी मोक्ष विषै इतना विकल्प होय सो मोक्ष हेय है । और केतेक जीव ऐसे ही शरीर सहित मोक्ष में हैं । ऐसी कहैं हैं कि जायै

भगवान् कृपा करि राजी होंय । ता मनुष्य कूं अपना भक्त जान यह सप्त धातुके भरे शरीर सहित हो, अपने पास मोक्ष मैं बुलाय सुखी करै है । जो कोई नगर भरके लोक भगवानकी भक्ति करै तौ भगवान संतुष्ट होय सर्व नगरके लोकनकों हो अपने पास मौक्ष मैं बुलाय लेय हैं । केतेक जीव ऐसा मानै हैं तिनकों कहिय है । भो सुजानी जीव तूं समझि । यह अपवित्र शरीर महा मलीन सप्तधातु व मल-मूत्रका भरथा, मूर्तीक जड़ शरीर, सो तौ मोक्ष मैं जाता नाहीं । अरु जहां इस मूर्तीक शरीरका आना-जाना होय सो संसार अवस्था ही है । मोक्ष विषै मूर्तीक शरीर है नाहीं मोक्ष मैं अमूर्तीक शरीर है । तातें जाकी मोक्ष मैं मूर्तीक शरीर जाना हो सो मोक्ष हेय है । अरु केतेक ज्ञान-दरीद्री मोक्ष मैं शून्य भाव मानै हैं । जीव ऐसा कहै हैं । जो जेते सुख हैं । सो तो सर्व संसार मैं हैं । स्त्री सम्बन्धी भोग सुख । नाना प्रकार षट् रस मेवादि मोदकादि जिन्मा इन्द्रियके सुख । तथा नाना प्रकार सुगंध नासिका इन्द्रियके सुख । और नाना प्रकार रतन-कनकके आभूषण वस्त्र स्त्रीनके रूप नृत्य-शोभादि अनेक चक्षु इन्द्रियके सुख । और अनेक प्रकार मिष्ट-सुर सहित अनेक संगीतादि रागको वीणा, बांसुरी, पलावज, तन्दूरादि अनेक सच्चित्त—अचित्त मिश्र स्वरनके मनोज्ञ राग शब्द, सो कर्ण इन्द्रियके सुख । ए पंच ही इन्द्रिय सम्बन्धी जेते सुख हैं सो संसार मैं ही हैं । ए सुख मोक्ष मैं नाहीं, वहां तौ शून्य है । नहीं कछु सुख, नहीं कछु दुख । शून्य रूप है । नहीं बोलना, नहीं चालना, नहीं गावना, नहीं खावना, केवल एक शून्यता । ऐसी मोक्ष केई जीव मानै हैं । ताको कहिय है । भो मोक्षके बांछक, सुनि । अरु विचार देखि । सुख रहित शून्यता तौ मूर्ख के होय । तथा सौतेके होय । तथा वायु-सन्निपात रोग बारै के होय । तथा सुख रहित शून्यता दीन-दरिद्री के होय । तथा जाके इष्टका वियोग होय, शोक करि भरथा होय, अज्ञान-मोह तैं जड़ समान होय गया होय तथा काष्ठ पाषाणकी मूर्ती, चेतना भाव रहित के होय इत्यादिक स्थानकनमें शून्यता होय । और परमात्मा, शुद्ध निगाकर चेतनमूर्ती ज्ञान भण्डार के मोक्षमें शून्यता नाहीं । महासुख सागरमें मगन हैं । जेते सुख संसारमें है तिनतैं अनंतगुणे सुख मोक्षमें हैं । तातें जाकी मोक्षमें शून्यताभाव होय सो मोक्ष हेय है । इति

हेय मोक्ष । आगे उपादेय मोक्ष कहिए है । भो सुखके अर्थी, तू चित्त लगाय सुनि । जो आत्मा जामन मरण के सहा दुखन तैं भय खाय, दिगम्बर पद धारि, नाना तप करि, कर्म बंधन छेद, मोक्ष कौ प्राप्त भया । सो अब जन्म मरण तैं रहित होय भव बंधन तैं छूटा, मोक्षके ध्रुव स्थान विषै तिष्ठया । सो आवागमणका महा दुख मिटाय सुखी भया । और मोक्ष विषै राग द्वेषका अभाव होतैं महा सुख होय है । ए राग द्वेष हैं सो सीही महा दुख हैं । सो मोक्षमें ए राग द्वेष नाहीं । मोक्ष जीव अनंत सुखका धारी है । जे संसारीक इन्द्रिय जनित सुख हैं सो सर्व विनाशीक हैं । चरणभंगुर व पराधीन हैं । सो इन्द्र चक्री कामदेव नारायण बलभद्र और अहमिन्द्रादिक ए सर्वदेव मनुष्यन के अनंतकालका सुख है । तिस सुख तैं भी अनंत गुण अतीन्द्रिय सुख मोक्षका सुख है । तातें मोक्ष सुख इन्द्रिय रहित है । तातें ही उपादेय है । अर मोक्ष जीव विकल्प रहित एक काल सर्व जगतके पदार्थनका स्वरूप जानै है । और विकल्प है सो जो हीन ज्ञानी व हीन शक्ति होय तिन के होय है । तातें अनंतज्ञान शक्तिकाधारी परमात्मा के विकल्प नाहीं । और सर्व द्रव्य कर्म अरिनका नाश करि तज्या है औदारिकादि पुद्गलीक स्कंधमई शरीर जानै सो सिद्ध पदका धारी सिद्ध जीव सो अमूर्तीक है । निरंजन दशा धरै सुखका पिंड है । और केवल ज्ञान केवल दर्शन करि सर्व लोकालोकका वेत्ता है । ए सर्वज्ञ वीतराग घट घटके अन्तर्यामी भवसागरके तारक हैं । और चैतन्य सदीव आनंद मूर्ती जड़त्व भाव जो शून्यता दशा तातें रहित हैं । ऐसे जामन मरण रहित राग द्वेष बर्जित अतीन्द्रिय सुखका भोगी विकल्प रहित निराकार पुद्गलीक शरीर तैं रहित सर्वज्ञ पद धारी ज्ञान मूर्ती चेतन चमत्कार लिए ऐसे गुण का धारी मोक्ष जीव है । सो ऐसी मोक्ष उपादेय है । इस मोक्षका नाम लिये सुमरण किये पूजा किये श्रद्धान किये आशा किये महा पुण्य फल होय । तातें परभवमें उत्तम पद पाय परंपराय मोक्षका वासी होय । तातें सम्यग्ज्ञान सम्यग्दोके धारक भव्यात्मा कौ ऐसी मोक्ष उपादेय है ।

इति श्रीसुब्रह्मि तरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये मोक्ष तत्व विषे ज्ञेय-हेय उपादेय वर्णनो नाम अष्टा दश पर्व सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥
आगे ज्ञान विषे ज्ञेय हेय उपादेय कहिए हैं—

गाथा—जेय हेयोदेओ, पाणवय वसु मेय जिणउत्तं । जाण कुणाणय हेयं, उवादेयं पण सुद्ध पाणत्तु ॥ ४३ ॥

अर्थ—जेय हेय उपादेय करि ज्ञानके आठ भेद हैं । तिनमें तीन कुज्ञान तो हेय हैं अरु पंच सुज्ञान उपादेय हैं ऐसा जिनदेवने कहा है । भावार्थ—सुज्ञान कुज्ञानका समुच्चय जानना सो तो ज्ञेय है । और ताही के दोय भेद हैं । एक ज्ञान हेय है । एक ज्ञान उपादेय है । तहाँ कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञान कुवधिज्ञान ए हेय ज्ञान हैं । सो ही कहिए हैं । जहाँ हिंसाज्ञानकी चतुराई होना । जहाँ जीव पकड़ने कं जाल बनायेका ज्ञान अरु ता ज्ञान तँ फंदा करना फाँसी पीजरा छूरी कटारी बरछी तलबार बन्दूक इन आदि अनेक हिंसाके कारण शस्त्र बनाबना सो कुज्ञान है । तथा चित्रास शिल्पकला भंड कला युद्ध कला चौर कला इनकं आदि परके ठगवे की अनेक चतुराईकी युक्तिका उपजना सो कुज्ञान है । तथा और जीवन कौं अनेक दुख देनेकी कला चोर व कुमारगी जीवन कौं दंड देवेकी कला—चतुराई जो इसकं ऐसे मारिए तौ बहुत दुखी होय इत्यादि ए कुज्ञान है । और कौतुक हाँसी अनेक भाव करि परकौं खुसी करिए । तथा नाना प्रकारके स्वांग धारि लोकन कं आश्चर्यका उपजावना । चोरी व परदारा सेवनमें प्रीति भाव इत्यादि ज्ञानकी चेष्ट लौकिकमें प्रवर्तती है सो कुमति ज्ञान है इति कुमतिज्ञान । आगे कुश्रुतज्ञान कं कहिए है । तहाँ युद्धशस्त्रनका ज्ञानना प्रकार रसिक प्रिय अंगारशस्त्र आदि कामोत्पत्तिके कारण रसशस्त्र संगीतशास्त्रादिक कुश्रुतज्ञान हैं । और हिंसाके कारण जिनमें परजीव घातका उपदेश सो कुश्रुत है तथा जिनमें कुदेव कुगुरुनके पोषवेकं अनेक द्रव्य चढ़ावेका कथन तथा ए देव ऐसा भक्ष लेय है, तब तुस होय है । इत्यदिक कथन जिन शस्त्रन में होय सो कुश्रुत है । तथा कुगुरुपोषवे कं ऐसा भोजन ऐसे वस्त्र, धन, मन्दिर, देव, गुरुकी सेवा कीजै । तथा दासी दास स्त्री गुरुनकी सेवाकौं दीजे, तौ अप्सरानका भोगी होय ऐसा फल पावै । तथा गज घोटक रथ पालकी गुरुन कं दीजिए तौ देव-विमान का फल पावै । इत्यादिक कथन जिन शस्त्रन में होय सो कुश्रुत है । इन कुश्रुत शस्त्रनका जाके ज्ञान होय सो कुश्रुत ज्ञान है । सो सुदीष्टन करि हेय है । इति कुश्रुत ज्ञान । आगे विभंग ज्ञानका कथन करिये है । तहाँ आत्म हितकं कारण सम्यग्दर्शन सो ऐसे सम्यक बिना मिथ्या भाव सहित इस भव-परभवकी बार्ता जानना

तथा दूरवर्ती-पदार्थन कौं जाने सो विभंगज्ञान है। तथा याहीका नाम कुअवधि भी है। ऐसे कहे जो सामान्य अर्थ सहित कुमति कुअत और कुअवधि ए तीन कुज्ञान सो सम्यग्दृष्टीन तैं हेय हैं। ऐसे तीन कुज्ञान कहे। आगे पांच सुज्ञान कहिए हैं प्रथम नाम—मतिज्ञान अतुज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तहाँ मति ज्ञान कहिए है—सो मति ज्ञानके तीन सौ छवीस भेद हैं सो सुनो। प्रथम भेद चार-अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। इनका अर्थ जहाँ पदार्थका दूरतैं सामान्यावलोकन होय जैसे काहू नै दूर तैं एक स्थंभ देखा परन्तु भेदाभेद नाहीं किया सामान्यसा भाव जो कहू है देखा। ऐसे भावका जानना सो अवग्रह कहिए। और उसही देखे स्थंभ में भेदाभेद करना। जो यह स्थंभ है या मनुष्य है? ऐसे विकल्पका नाम ईहा भेद है। पीछे वाही स्थंभकौं जान्या। जो मनुष्य तो नाहीं स्थंभ है। ऐसे विचारका नाम अवाय कहिए। और आगे बहुत दिन पहले स्थंभ देखे थे। तिनका सुमरण किया। जो आगे स्थंभ देखा तैसा ही यह है। सो स्थंभ है। निश्चयतैं ऐसे दृढ़ भाव विचारना सो धारणा है। ऐसे अवग्रह ईहा अवाय और धारणा इन चारि भेदन करि पदार्थ जानिए। सो मति ज्ञान भेद है। अरु ए ही चारि भेद पंचेन्द्रिय और मन इन षट् तैं परस्पर लगाय गुणिए तौ चौबीस भेद होय हैं। जैसे स्पर्श इन्द्रिय तैं कोई वस्तु-पदार्थ स्पर्श्या। तब सामान्य भाव जान्या जो कछू है। विशेष भेद नहीं किया। सो स्पर्श इन्द्रिय तैं अवग्रह भया। फेरि चारि जो ए पदार्थ पांव तैं स्पर्श्या सो कहा है? कठोर २ है गोल है। सो कै तौ कोई रतन है या कंकड़ है। इस विचारका नाम स्पर्श इन्द्रियका ईहा भेद है। फेरि याहीको विचारिये कि जो यह गोल है साफ हैं सो रतन है। इस विचारको नाम स्पर्शन इन्द्रिका अवाय भेद है। और तहाँ आगे कबहू पांव नीचे रतन आया था ताकी यादि करि जानी जो आगे पांव नीचे रतन आया था तैसा ही ए भी है सो रतन ही है। ऐसा निश्चय करना सो स्पर्शन इन्द्रियकी धारणा है। ऐसे कहे स्पर्शन इन्द्रिय तैं चारि भेद। सो ऐसे ही रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र और मन इन छहों तैं लगाय चौबीस भेद हैं। और इन चौबीस में स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र ए चारि भेद मिलाये अठाईस होय। इन अठाईस भेदनकौं बहु बहुविध आदि बारह भेदन तैं गुणिए तौ

तीन सौ छत्तीस भेद मतिज्ञानके होय। इन मतिज्ञानके भेदनकी पलटनका एक विधान और तरह है। सो ब-
तावैं हैं। अवग्रहादि च्यारि भेदन कू पंचेन्द्रिय और मनतैं गुणें चौबीस भेद होय। इन चौबीसकौं बहु आदि
बारह भेदन तैं गुणें दोय सौ अट्ठासी होय है। सो ए तो अर्थावग्रहके हैं। और स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन
च्यारि इन्द्रिय तैं बहु आदि बारह भेदन कौं गुणें अड़तालीस भेद भए सो ए व्यंजनावग्रहके हैं। दोऊ मिल
तीनसौछत्तीस भेद रूप मतिज्ञान होय हैं। इहां सामान्य भाव कहा। विशेष श्रीगोमःसारजी तैं जानना।
इति मतिज्ञान भेद। आगे श्रुतज्ञानका सामान्य भेद कहिये है—श्रुतज्ञानके अनेक भेद हैं। तहां मूल भेद
दोय अंग द्वादश अरु प्रकीर्णक भेद चौदह। तहां द्वादशोंके भेद दोय। ग्यारह अंग अरु बारहवें अंगके
पंच भेद तहां चौदह पूर्वका कथन है। तिनही अंग-पूर्वन में गर्भित योग च्यारि प्रथमानुयोग, करणानुयोग
चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन योगन में कथन जहां तीर्थकर चकी प्रतिचकी इन्द्र देव इत्यादि महान पुरुष-
नकी कथा जामैं होय सो प्रथमानुयोग है। और तीन लोककी रचनाका जामैं कथन होय सो करणानुयोग है
और मुनि श्रावकनके आचारका जामैं कथन सो चरणानुयोग है। और षट् द्रव्य नव पदार्थ सप्त तत्त्व पंचा
स्तिकायका कथन जहां होय सो द्रव्यानुयोग है। तहां षट् द्रव्यके गुण पर्यायका कथन सो तिन द्रव्यन करि
संसार रचना च्यारि गति बनी है ऐसा कथन। और द्रव्यमें षट्गुण हानि वृद्धिरूप परिणमण सो तथा द्रव्य
का अपने अपने व्यय द्रौव्य उत्पाद सहित तीन भेद रूप प्रवर्तना कथन सो ए सर्व श्रुतज्ञानके भेद हैं। तहां
उत्पाद व्यय द्रौव्यका सामान्य कथन कहिए है—जो वस्तु विनसै सो तो व्यय कहिए। और नवीन वस्तुकी
पर्यायका उपजन सो उत्पाद है। और वस्तुका सदीव शाश्वत रहना सो ध्रुव है। जैसे करका कनकका चूड़ा
तुड़ाय कुण्डल करवाना। सो इसी ही मैं तीन भेद सधैं सो बताइए हैं। तहां द्रव्य भाव तौ सुवर्ण सो शाश्वत
सो ध्रुव कहिये। चूड़ाकी पर्याय टटी सो ताकू व्यय कहिए। और कुण्डल बन्या सो ताकी पर्याय न्यून
उत्पन्न भई ताकू उत्पाद कहिए। ऐसे ए तीन भेद जानना। तैसे ही आत्मा तौ द्रव्य और मनुष्य पर्याय
छोड़ि देव भया। सो मनुष्य पर्यायका तौ व्यय भया और देव पर्यायका उत्पाद भया। जीवत्व भाव दोऊमें

शाश्वत है। सो ब्रुव है। ऐसे नय भेद तैं व्यय ब्रुव उत्पाद अनेक पदार्थन में साधना। ऐसे अनेक नयका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातें श्रुतज्ञान उपादेय है। और श्रुतज्ञान तैं और भी ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेयका स्वरूप जानिये हैं। तातें उपादेय है। तहां ज्ञाता तो आत्मा है। ज्ञाताका गुण ज्ञान है और ज्ञानके जानपने में आवे सो ज्ञेय है। ज्ञान सर्व ज्ञेयका जाननहारा है। ऐसा ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेयका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातें उपादेय है। और भी श्रुतज्ञानके स्वरूपमें ध्याता ध्येय व ध्यानका स्वरूप कहिए हैं। तहां ध्याता तो आत्मा है। और जा वस्तु कूं ध्यावैं सो ध्येय है। और ध्यावते ध्याताके भावका विकल्प सो ध्यान है। जैसे 'धर्मो आत्मा तो ध्याता है। पंचपरमेष्ठी ध्येय है ताकों ए ध्याता ध्यावैं है। और पंचपरमेष्ठीके गुणनका सुमरण सो ध्यान है। तथा और दृष्टान्त करि कहिए है। जहां कोई पापी आत्मा तो ध्याता है। और परब्रह्म भलेरूप सहित देखि ताके मिलाप की चाह ध्येय है। और उस ब्रह्मके रूपादिक गुण ताका विचार सो आर्त्ताध्यान है। ऐसे अनेक जगह ध्याता ध्येय ध्यानका स्वरूप संधे है। सो ऐसा भाव श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातें उपादेय है। और भो कर्ता कर्म क्रियाका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं कहिए है। कर्ता तो आत्मा है। और जो वस्तु यान बनय तैयार करी, सो कर्म है। अरु उस वस्तुके करते, भई जो मन-वचन-कायकी हल-चल, सो क्रिया है। जैसे कोई धर्मात्मा जीव अष्ट द्रव्य मिलाय भगवानका पूजन करे है। सो तो कर्त्ता है। और ताके फलतैं देवगति, देवायु, सुभग आदेय, सौभाग्य, सातावेदनी आदि अनेक बंध किये जो शुभकर्म, सो इसका कर्म है। और पूजा विबैं भले भावका राखना, विनयतं कायका राखना विनयतैं वचनका बोलना, विधि सहित हाथ जोरै हषतैं खड़ा रहना, इत्यादिक भक्ति-भाव रूप प्रवृत्ति सो क्रिया है। तथा और तरह कहिए है। जैसे कोई जड़िया तो कर्त्ता है। और नाना प्रकार रतन जड़ि करि, तैयार किया जो मुकुट तथा हार, सो कर्म है। और इनके करते भई जो मन-तनकी प्रवृत्ति, सो क्रिया है। ऐसे अनेक पदाथन पै लगावना। इस विधान रहित नय-प्रमाण कथन श्रुतज्ञान तैं पाईए है। तातें उपादेय है। और भी श्रुतज्ञान तैं पल्य-सागरका कथन कहिए है। तहां पल्य भेद तीन। जघन्य मध्यम अरु उत्कृष्ट। तहां जघन्यका स्वरूप कहिये है—

ए जघन्य पल्य ऐसे हैं जैसे मानी-मनेसाके प्रमाण बांधे कूँ रत्ती होंय हैं। रत्ती तैं मासा मासा तैं रुपया, रुपैया तैं सेर सेर तैं मनादिक। जैसे रत्ती तैं मनेसा का प्रमाण किया तैसे जघन्य पल्य तैं सागरकी उत्पत्ति होय है। सो ही कहिए है—एक बड़ा योजनका प्रमाण सहित गोल गड़्ढा कीजिये तेताही चौड़ा तेताही ऊँडा (गहरा) तामैं। भोग भूमिको बरुआका तुरंतका भया बच्चा ताके रोमका अग्र भागका बारीक खंड लीजिये। तिन रोम—खंडन तैं वह कूप भरिए। दढ़ करि कूटि-कूटि धरती बरोबर भरिये। ता पीछे सौ वर्ष जांय तब एक रोम काढ़िए। फेरि सौ वर्ष गये एक रोम काढ़िए। ऐसे करते सर्व कूप खाली होय। ताकं जेता काल लागै सो जघन्य व्यवहार पल्य कहिए है। और जघन्य पल्यमें जेता रोम आवे तितने कूप कं उस ही कूप प्रमाण करि वैसे ही रोमों तैं भरिए-दढ़ करिए। असंख्यात वर्ष जांय तब एक-एक रोम काढ़तैं एक कूप दोय कूप रितावतैं सर्व खाली होंय। सर्व कूपनके रोम खाली होंय। ताकौं जेता काल लागै सो मध्य पल्य कहिए। और इस मध्य पल्यके जेते रोम भए तेते ही कूप उस ही विस्तार प्रमाण बनाए। वैसे ही रोमन तैं सबको दढ़ भरिए। पीछे असंख्यात लाख कोटि वर्ष गए एक रोम काढ़िए। फेरि एता ही काल गए एक रोम काढ़िए। ऐसे करते-करते सर्व कूपनके रोम खाली होंय। ताकौं जेता काल लागै सो उत्कृष्ट पल्य है। याही उत्कृष्ट पल्य तैं देव नारकी भोग-भूमिन की उत्कृष्ट आयु-कर्म है। और मध्यम पल्य तैं द्वीप-समुद्रन की गिनती होय है। सो पचीस कोड़ाकोड़ी मध्यम पल्य प्रमाण हैं। और दश कोड़ा-कोड़ी पल्यका एक सागर होय है। मध्य पल्य दशकोड़ा-कोड़ीका मध्य सागर होय है। उत्कृष्ट दश कोड़ा कोड़ी पल्य गये उत्कृष्ट सागर होय। ऐसे सामान्य करि पल्यका कथन किया। विशेष श्रीत्रिलोकसारजी आदि ग्रन्थ तैं देखि लेना। ऐसे पल्य सागरका भाव श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातैं श्रुतज्ञान उपादेय है। और भी श्रुतज्ञान तैं कृतधनी विश्वासघातीका स्वरूप जान्या जाय है। सो कहिए है—जो पराया किया उपकारकौं भूले सो कृतधनी है। सो कृतधनीके भेद तीन हैं। घर पर और धर्म। इन तानका उपकार अन्य जीव पै होय है। सो जैसे माता पिता ने बालक अवस्था में महा यतन किये। शीतकाल में अनेक सहाय करि मोहके बशीभूत

होय अनेक यत्न करि पाल रक्षा करी । तरुण किया सो बड़ा भया तब माता पिताका उपकार भूलि उनतैं द्वेष भाव करि जुदा होना अविनय करना कटु वचन बोलना दुख देना माता पिता तैं ईर्ष्या करनी सो ए घर कृत-
 धनी कहिए । तथा और अन्य घरमें बड़े थे । तिन्ने भी बालपने में अनेक तरह रक्षा करी । ऐसा विचार करै जो ए बड़ा होय तब हमारी आज्ञा मानैगा हमारी सेवा करैगा हमको बड़ा मानैगा । एसी आशा करि कुटु-
 म्बके लोगन नैं प्रति पालना करी थी । सो बड़ा भए उल्टा कुटुम्बको दुखी करना सो घर कृतघनी है । ऐसा जानना । और कोई जो परजन बड़े मनुष्य बस्तीके और जातिके तिन्ने कोई भूखा देखि अन्न दिया, नागा देखि वस्त्र दिया बेरुजगार देखि रुजगार लगाय दिया निर्धन देखि धन दिया स्थान रहित देखि रहवेको मं-
 दिर स्थान दिया इत्यादिक दुखन में सहाय किया । और रोगीको पीड़ावान देखि अनेक औषधि देय अच्छा किया । ऐसे अनेक दुःख में सहाय करि सुखी किया । अरु पीछे कर्म योग तैं आप शक्तियान भया तब उन उपकारीका उपकार भूलि द्वेष करै । सो पर—कृतघनी कहिए । और जाकं महा अज्ञानमें प्रवर्तता देखि पाप करता देखि परभव नरक पड़ता देखि कोई धर्मात्मा दयाभाव करि अज्ञानता छुड़ाय ज्ञान करावता भया ।
 और पाप—मागतैं बचाय धर्मका पंथ बतावता भया नरकादि खोटी गति तैं बचाय शुभगति बतावता भया लोकनिन्द—अनाचार छुड़ाय, सुआचार बतावता भया । जानी यह जीव सुखी होय तो भला है, ताके निमित्त शुभ पंथ लगाया । अरु पीछे आपकैं कछू सामान्य भाव—ज्ञान भया, शास्त्र रहस्य पाया । तब उसके उपकार कौं भूलि, द्वेष—भाव करना, सो धर्म कृतघनी है । ऐसे तीन भेद कृतघनीके कहे हैं । सो महा पापके स्थान हैं । तातैं हेय हैं । आगे विश्वासघातीका स्वरूप कहिये है । तहां परकौं विश्वास उपजावना । कहना जो मैं तेरी सहाय करूंगा । धन द्योगा । तेरा दुख-दारिद्र्य हरूंगा । तू कछू उपाय मति करै । ऐसे अनेक मिष्ट वचन बोलि, विश्वास उपजाय पीछे काम पड़े नट जाय । दगा दे जाय । कहै मोतैं तौ अवार नहीं होय । ऐसे कहि ताके कार्यका घात करै । ऐसी कहै सो विश्वासघाती कहिए । जैसे यहां एक कल्पना करि लौकिक दृष्टान्त बनाय, विश्वासघातका लक्षण कहिए है । जैसे एक किसानने अषाढ़ महीनामें नाना प्रकार खेद लाय, हल

चलाय कै खेत शुद्ध कर राखे थे। सो जब भला मेघ वर्ष पीछे, सर्व खेती बार धरन तैं बीजकी मोटि (गठरी) बांधि बनकौं चाले। तब एक किसानकों देखि एक दुष्ट-मनुष्यकी खोपड़ी राहमें पड़ी थी सो हंसती भई। तब किसान कूं आश्चर्य भया। जो ए निर्जीव-खोपड़ी हाड़की क्यों हँसी! तब इस किसान नै कही। हे खोपड़ी तू क्यों हँसै है? तब खोपड़िने कही तोकौं देखि हँसौ हौं। मैं देवता हौं सो तेरे नै राजी भई। सो अब खेतमें बीज बोवे मति जाय। मैं तेरे खेतमें बिना बोया ही बहुत अन्न करूंगी। तब या किसाननै जानी यह देवी है। सो या मौगै राजी भई। तब किसान याके बचनका विश्वास करि घरि गया। और अन्य किसान अपने खेतनमें बीज बोय घर आये। पीछे दस बीस दिन गए। अपने अपने खेत देखेकौं सब किसान चाले। अन्न उगा देखि, राजी भए। तब यानै भी विचारी जो मेरे खेत में भी अन्न भया होय। सो ए भी देखेकौं चल्या। सो राह में खोपड़ी फिर हँसी। तब किसानने कही, क्यों हँसै है? तब कही तोकौं देखि हँसै हूं। तू कहाँ जाय है? तब किसान नै कही। औरनके खेत हरे—भरे शोभा देय हैं। सो मैं अपने खेतकी शोभा देखेकौं जाऊं हों। तब खोपड़ी कहै है रे भाई, मैं तेरे पै तुष्टी हौं। औरन तैं बहुत अन्न तेरे खेतमें करूंगी, सन्तोष राखि। तब किसान, खोपड़ीके बचनका विश्वास करि घरि गया। जब महीना एक-डेढ़ भया, तब सर्व किसान अपने—अपने खेतनतं फल ले-ले अपने-अपने पुत्रनके निमित्त घर आये। तब किसानके बालक औरन पै अनेक फल देखि, रुदन करते भए। अरु फल मांगते भये। तब किसान नै विचारी, जो औरनके फल आये, सो मेरे खेतमें भी फल आये हों हैं। ऐसी जानि वनकं खेतके फल लेनेको चाला। तब राह में खोपड़ी हँसी। तब किसानने कही तू कहा हँसै है? औरनके खेतनमें फल भए और सर्वके बालक खाए हैं। और मेरे बालक फल बिना रुदिन करै हैं। तब किसानके बचन सुनकर खोपड़ी हँसकैं कहती भई। भो सुबुद्धि, धोरज राखि। सोचि मति करै। मेरे बचनका कष्ट तौ विश्वास राखि। तेरे खेतमें एते फल—अन्न होयगा। जो तेरे बूतो गाड़ानितैं ढोवा भी नहीं जायगा। परन्तु विश्वास राखि, सोच मति करै। ऐसे कही, तब फिर पीछा घर आया। जानी देवके बचन

हैं, सो अन्यथा नहीं हो हैं। ऐसा विश्वास धरि घर तिष्ठया। पीछे महीना दोयं—एक भये। और लोक अन्न कूट उड़ाय, गाड़े भरि अपने घर लाये। तब या किसान नैं विचारो, जो मेरा खेत देखौं तौ सही। तब आर ही राह होय कैं, किसान खेत पै गया। सो देखौ तो घास ऊंगा है। कोरे मिट्टीके ढोमा पड़े हैं। ऐसा खेत देखि किसानकी छाती टूट गई। महा दुखी भया। रुदन करता भया। जो वर्ष दिनकी रोटी गई। अब कहा करै ? तब खोपड़ी याकौं रोवता देख हँसी। तब किसान नैं कहो कहा हँसै है ? मैं तेरे बचनका विश्वास करि खेत मैं बीज नहीं डारया। अब और तौ बहुत अन्न लाये, अरु मेरे खेत मैं कछु नहीं। तैंने मुझे विश्वास देय, बुरा किया। तब यह दुष्टकी खोपड़ी महा हास्य करि कहती भई। भो भाई किसान, तू सुनि। हमनैं जीवतैं बहुतनका विश्वास देय बुरा किया था। और मुए पीछे तो एरु तेरा ही बुरा किया है। सो जे दुष्ट, खोपड़ी समान विश्वासघाती महापाप मूर्ति जीव सो विश्वासघाती हैं। ए कहे जो कृतघ्नी व विश्वासघाती ते बड़े पापी हैं। इनका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं पाईए है। सो श्रुतज्ञान उपादेय है। च्यारि गतिके जीवनकी आगति-जागति श्रुतज्ञानतैं जानिए है। सो कहिए है। तहां जिन स्थान तजि, जा स्थानमें उपजै, सो जागति कहिए। और अन्य स्थान तजि निज स्थानमें आवैं सो आगति कहिए। तहां प्रथम देवगतिमें आगति कहिए है। सो एली जायगाके देव गति में आय उपजै सो कहिये है। मिथ्यादृष्टी भोगभूमियां—मनुष्य तिर्यच कर्म भूमियां—मनुष्य, तिर्यच, सैनी तथा असैनी ए तो सब भुवनत्रिक मैं शुभभाव—फलतैं उपजै हैं। और सम्यग्दृष्टी भोग भूमियां मनुष्य तिर्यच ए सर्व पहले दूजे स्वर्ग पर्यन्त उपली हैं। और कर्म भूमिके मनुष्य, स्त्री तिर्यच सोलह स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं। और सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी, मुनि लिंग धारि ग्रैवेयक लौं जाय हैं। और नव अनुत्तर अरु पंचपंचोत्तर इन चौदह विमानन मैं सम्यग्दृष्टी मुनि ही जाय हैं। इति देव-गति मैं आगति। आगे देवकी जागति कहिए है—च्यारि प्रकारके देव मरि कहां जाय उपजै हैं सो जागति है। तहां भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी देव पहले दूजे स्वर्गवासी देव ए मरि करि पृथ्वी कायिक, अपकायिक, बनस्पती सैनी-पंचेन्द्रिय—तिर्यञ्च और मनुष्य इन पंच जगतमें जाय उपजै हैं। और तीसरे स्वर्ग तैं लगाय

स्वर्ग पर्यन्तके देव चयकै, मनुष्य तिर्यञ्च सैनी पंचेन्द्रियमें उपजै हैं। और तेरह स्वर्ग तैं लगाय नव ग्रंथेयक पर्यन्तके देव चयकरि सम्यग्दृष्टो तथा मिथ्यादृष्टो मनुष्य ही उपजै हैं। और नवग्रंथेयक तैं उपरले देव चयकै सम्यग्दृष्टो मनुष्य हो उपजै हैं। इति देव जागति। आगे नारकी को आगति-जागति कहिए है—तहां नारको जीव मरि ऐती जगह में उपजै सो कहिए है—प्रथम तैं लगाय छठी नारकी पर्यान्तके जीव निकस, मनुष्य तिर्यञ्च कर्म भूमिके ही होय। और सातमी नारकीका निकस्या पंचेन्द्रिय-सैनी-तिर्यञ्च ही होय है। और विशेष यह है जो पहलो-दूजो तोजी नरकका निकस्या कोई जीव सम्यग्दृष्टो तीर्थकर भी होय है। चौथी नरकका निकस्या तीर्थकर नहीं होय है, चरम शरीरी होय तौ होय। और पंचम नारकीका निकस्या, चरम शरीरी नहीं होय महाव्रत धरै तौ धरै। और छठे नारकका निकस्या, संयमी नहीं होय हैं। और विशेष एता जा नारकी, असैनी में नहीं उपजै हैं। इति नारकी जागति। आगे नारक में आगति कहिए है। नारकी में एती जगतके जाय हैं, सो कहिए हैं—प्रथम नरक में तौ सम्यग्दृष्टी-मिथ्यादृष्टो मनुष्य तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय सैनी ए जाय हैं। और मनुष्य, पंचेन्द्रिय-सैनी तिर्यञ्च, अरु जलका उपज्या सर्प ए दूसरी नारक पर्यन्त जाय हैं। मनुष्य, तिर्यञ्च, अजगर तथा काला फणधारी सर्प ए चौथे नरक पर्यन्त उपजै हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, नाहर ए पञ्चम नरक पर्यन्त उपजै हैं। और मनुष्य तिर्यञ्च स्त्री छठे नरक पर्यन्त उपजै हैं। मनुष्य अरु तिर्यञ्च सातमें नरक पर्यन्त उपजै हैं। ऐसे नरक में आगति जानना इति नरक में आगति। आगे मनुष्य में आगति कहिए है। मनुष्य में एती जगहके आवैं सो कहिए है। तहां सातमी नारकीके निकसे और अग्नि-काय, वायुकाय भोग भूमिके मनुष्य तिर्यञ्च, इन बिना सर्व जगहके जीव आय मनुष्य गति में उपजै हैं। इति मनुष्य में आगति। आगे मनुष्यको जागति कहिए है। तहां मनुष्य कहां-कहां जाय उपजै सो कहिए हैं। सो मनुष्य भवनवासो, व्यंतर, ज्योतिष सोलह ही स्वर्ग में व सर्व अहमिन्द्र देवन में उपजै। सातों ही नारकी में उपजै। और पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पती बेन्द्रिय चौदन्द्रिय पंचेन्द्रिय सैनी असैनी तिर्यञ्च इन सर्व स्थानमें मनुष्य उपजै हैं। और भोग भूमियां मनुष्य तिर्यञ्च कर्मभूमियां मनुष्य और

मोक्ष आदि सर्व स्थानक में मनुष्य उपजै हैं। ऐसा तीन लोक में अरु च्यारि गति में कोई स्थान शुभ अ-
शुभ रखा नहीं जहां मनुष्य नहीं जाय। सो मनुष्य कं सर्व स्थान आंगार (घर) है। इति मनुष्य जागति।
आगे तिर्यचको जागति कहिए है। तहां एकेन्द्रिय पंचस्थावर विकलत्रय ये मरकर देव नारको भोग भूमि-
यां-मनुष्य तिर्यञ्च इन विषे नहीं उपजै हैं। इन बिना कर्म भूमिके मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी सर्व स्थानकनमें
उपजै हैं। विशेष एता जो पंच स्थावरन में के अश्रिकाय-वायुकायके जोव मनुष्य में नहीं हाँय।
पंचेन्द्रिय असैनी तिर्यञ्च मर करि मन विकल्प बिना शुभ-भावन तैं भवनत्रिक में उपजै हैं।
विकल्प बिना अशुभ भाव तैं मरि, प्रथम नारको पर्यन्त उपजै हैं। भोग भूमि बिना, कर्मभूमिके
मनुष्य-तिर्यञ्चनमें सब स्थानकनमें उपजै हैं। सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यच, भवनत्रिक तें लगाय सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त
तो देवमें उपजै हैं। सातों ही नारकों विषे उपजै हैं। कर्म भूमिके मनुष्य, तिर्यच, एकेन्द्रियादि पंच स्थावरन
में, विकलत्रय, सैनी, असैनी, विषे उपजै हैं। तथा भोग भूमिके मनुष्य-तिर्यच विषे उपजै हैं। ऐसी तिर्यच-
की जागति कही। इति तिर्यचकी जागति। आगे तिर्यचगतिमें आगति कहिये है। तहां पंच स्थावर विकल-
त्रय इनमें सर्व देव, व सात ही नारकीके और भोग भूमियां बिना कर्मभूमि सम्बन्धी सर्व मनुष्य-तिर्यञ्च
उपजै हैं। विशेष एता जो अग्नि-वायु बिना तीन स्थावरनमें भवनत्रिकके तथा पहले-दूजे स्वर्गके देव आय
उपजै हैं। सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चमें, भवनत्रिकतें लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यन्तके देव और भोग भूमि बिना,
सात ही नारकीके जीव आय उपजै हैं और कर्म भूमिके एकेन्द्रिय आदि विकलत्रय पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व जीव
एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च विषे आय उपजै हैं। इति च्यारि गति सम्बन्धी आगति-जागति कथन।
ऐसे च्यारि गति दण्डकनका कथन श्रुत ज्ञान तैं जानिए है। तातें श्रुतज्ञान उपादेय है। और इस ही श्रुत-
ज्ञानतें निमित्त उपादानका स्वरूप जानिए है। सोही कहिए है। प्रथम नाम-निमित्त और उपादान। अब
इनका विशेष कहिये है। जो द्रव्य की शक्ति, द्रव्य ही तैं उपजै, सो तो उपादान कहिए। पदार्थके मिलाप
तैं शक्ति प्रगटै, सो निमित्त कहिए। जैसे जीव विषे, शुभाशुभ रूप होय राग-द्वेष परिणामकी शक्ति, सो

तौ जीवका "उपादान" है। जिन पदार्थनके निमित्त पाय रागद्वेष रूप भया, सो वह पर पदार्थ "निमित्त" है। सो इस निमित्त-उपादान तैं ही शुभाशुभ कर्मबन्ध आत्मा कै होय हैं। सोही कहिए है। जैसे जीवका उपादान भी भला होय। पूजा, दान, शील, संयम, तप, जिनशास्त्रनका स्वाध्याय तथा सुनना, तथा मुनि श्रावकादि धर्मी जीवनका संग इत्यादिक शुभ ही निमित्त होय, तौ दीर्घस्थिति लिए शुभ भावकर्म उपजैं। ताके फल, आत्मा भव-भव सुखी होय। जहां आत्माका उपादान खोटा होय। क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी, जुआ, परस्त्री, हॉसी, कौतुक, दुराचारी, सुरापयी जीवनका सम्बन्ध, आदि पापकारी निमित्त होय, तौ आत्मा कै दीर्घ पाप भावकर्म, बड़ी स्थिति लिए उपजैं। ताकरि भव-भव में दुखी होय। कहीं उपादान तौ आत्माका शुभ है। अरु निमित्त अशुभ होय, तौ पापबन्ध नहीं होय। शुभ उपादान तैं पुण्यका ही बन्ध होय है। जैसे कोई मुनि तथा श्रावक महा धर्मात्मा, धर्म ध्यान सहित बनादिक स्थानकन में तिष्ठै। तहां आय, कोई पापी उपसर्ग करै। पाण्डवन की तथा वारिबेणजी की नाई निमित्त खोटा होय। तथा सेठ सुदर्शन की नाई निमित्त खोटा होय। तौ फल भला ही उपजै है और, जहां उपादान तो खोटा, अशुभ, दगाबाजी रूप होय, क्रोध-मानादिक कषाय रूप होय। अरु निमित्त भला होय। पूजा, दान, शास्त्र सुनना-पढ़ना, तप, संयमादिक अनेक भले निमित्त होय, तौ भी उपादान अशुभके योग तैं पापबन्ध ही होय है। जैसे कोई चोर पराया धन हरवें कं धर्मात्माका स्वांग बनाय अनेक धर्म सेवन पूजा-पाठ, तथादिक करै है। परन्तु अशुभ उपादानके योग तैं पापहीका बन्ध करै है। तैसे ही इस जीवके अनेक भावनकी प्रवृत्ति होय है। जैसे कहीं तौ जैसा निमित्त, तैसा ही उपादान भाव होय है। तहां तौ उत्कृष्ट शुभ-अशुभका बन्ध और कहीं निमित्त तौ और ही और उपादान और ही, तहां फल उपादन प्रमाण होय है। तातैं विवेकी हैं। तिनको पर-भव सुखके निमित्त तौ भले निमित्त मिलावने। उपादान सदीव भला ही राखना योग्य है। भले निमित्त तैं शुभ उपादान वारे जीवन कै बड़ा शुभ फल उपजै है। और भले निमित्त तैं परंपराय उपादान भी श्रम हो जाय है। और-खोटे निमित्त तैं उपादान भी खोटा ही होय है। सो जगत्में प्रसिद्ध देखिये है। भले

कुलके जीव खोटे निमित्तन तैं चोर जुआरी कुआचारादि कुलचण सहित खोटे होते देखिये है । और हीन कुलके उपजै जीव भली संगति तैं ऊंचे होय सुखी देखिये है । तातें विवेकी जीवकं निमित्त भले राखनेका उपाय सदीव राखना योग्य है । निमित्त तैं उपादानकी शुद्धता होय है । जैसे अग्निके निमित्त सुवर्णके उपादानकी शुद्धता होय है । ताम्बा आदि कुयातनके निमित्त तैं सुवर्णके उपादानकी मलिनता होय है । ऐसे जानि, निमित्त भला ही मिलावना योग्य है । जहां-तहां निमित्त की मुख्यता है । सोही दिखाइये है । देखो आदिनाथ स्वामी, उत्कृष्ट भले उपादानके धारक, तिनके अशुभ निमित्त तैं, तियासी लाख पूर्व, कषायन में जाते भए । दीक्षा रूप भाव नहीं भये । तब इन्द्र महाराज ने अवधि तैं विचारी, जो तीर्थकर भगवान्का सर्व आयु-कर्म पंचेन्द्रिय भोगनमें व्यतीत भया । अरु भगवान् कैं विरक्ति नहीं भई । सो कोई निमित्त विचारिए तब इन्द्र ने एक नीलांजना नाम अप्सराका आयु कर्म बहुत ही अल्प जानि, इसकों आज्ञा करी । सो ये देवी ने इन्द्रकी आज्ञा लेय, भगवान्के आगे अद्भुत नृत्य-गान आरम्भ्या । सो याके नृत्य कौं देखि, सर्व सभा के देव-मनुष्य आश्चर्य कूं पावते भए । जो ऐसा नृत्य इन्द्रकौं भी दुर्लभ है । ऐसे नृत्य करते समय उसका आयु पूरण भया । जिससे आत्मा तौ परगति गया । अरु शरीर, दर्पण की छायाके प्रतिबिम्बवत् अदृश्य होय गया । सो नृत्यका उत्सव भंग नहीं होनेकं, इन्द्र ने तत्क्षण वैसीही देवांगना रचि दई, सो नृत्यकी ताल-राग चाल भंग नहीं होने पायी । यह चरित्र सर्व सभाके जीव मनुष्यादि थे, तिन काहूँ नहीं जान्या । सब ने जान्या वही देवी नचै है । अरु इस चरित्र कौं भगवान् ने अवधि तैं जान्या, जो वह देवी नृत्य करती, काय तजि अन्य लोक गई । यह इन्द्रनै नई रचि दई है । अहो, संसार चपल व विनाशीक है । इत्यादिक प्रकार वैराग्य उपाय, दीक्षा धरि, ध्यानान्नितै कर्मनाश, सिद्ध भये । सो यहां भी देखो, निमित्त ही को महंतता आई । तातें सत्पुरुषन कूं अपने कल्याण कूं, कुसंग हेय करि, शभ निमित्त करना सुखकारी है । जैसे बनें तैसे ही भला निमित्त गुणकारी है । ऐसे एतौ जीव कं जीवका निमित्त कहा । अब पुद्गलका पुद्गल तैं निमित्त उपादान कहिये है । तहां हल्दी तौ स्वभाव तैं ही पीत है । याकौ घसिक जल में घोलिए, तौ भी पीत ही, जल

होय। सो ऐसे पीत जल में साजी डारिए, तौ साजीके निमित्त तें सर्व जल, लाल होय है। सो लाल होयने की उपादान शक्ति तौ हल्दीकी ही है। परंतु निमित्त साजीका मिलै लाल होय है। और स्फटिक मणि निर्मल है सो ताके नीचे जैसा डांक दीजिये, तैसाही मणि भासै। लाल डांक दिये, मणि लाल भासै। पीत डांक दिये, मणि पीत होय। श्याम डांक दिये, मणि श्याम होय। सो मणि, स्वभाव तें तौ महा निर्मल-श्वेत है। परन्तु जैसे डांकका निमित्त मिलै है, तैसाही भासै है। सो लाल, पीत, श्याम होनेकी उपादान शक्ति तौ उस स्फटिक मणि की है। अरु निमित्त नीचले डांकका है। सो यहां भी निमित्तकी प्रधानता आई। और जैसे लोहा धातु, नीच धातु है। परन्तु जब ऊंच जो पारस पाषाणका निमित्त मिले, तब कंचन होय है। सो सुवर्ण होनेकी उपादान शक्ति तौ लोहा ही में है, और धातन में नाहीं। परन्तु जब पारसका निमित्त मिले तौ सुवर्ण होय है। सो हें भव्य, जीव तें जीवकू, पुद्गल तें पुद्गल कू, जहां-तहां निमित्त ही को महं-तता है। तातें विवेकीन कू भला निमित्त मिलावना ही योग्य है। विशेष एता है जो अपने परणामण की विशुद्धता तें अधिक विशुद्धता का निमित्त होय तो अपना उपादान, निमित्त प्रमाण करना और अपने भावनकी विशुद्धता तें निमित्त सामान्य है, तौ अपना उपादान, निमित्त प्रमाण नहीं करना। इत्यादिक विचार है सो सम्यग्दृष्टीन कू अपनी बुद्धि करि विचारना योग्य है। ऐसा श्रु तज्ञान तें निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है। तातें श्रु तज्ञान उपादेय है। इतिनिमित्त-उपादान। आगे श्रु तज्ञान तें और भी सुवाणित्य-कुवाणित्य का स्वरूप जानिए है। सो ही कहिये है —

गाथा—हिंसावाणिज्य हेयं, तिल घातु आदि भूमिजलखण्डो। अप्पारसो सुह कत्तो, विणहिंसा णित्त मादेओ ॥

अर्थ—हिंसाकारी वाणिज्य तजवे योग्य है। तिल, लोह कू आदि धातुका व्यापार, तजवे योग्य है। और जामें अल्प आरम्भ होय सो शुभ वाणिज्य करना। जामें हिंसा नाहीं, ऐसा वाणिज्य उपादेय है। भावार्थ—जे सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा हैं। सो वाणिज्य करनेमें ऐसे जे ये-हेय-उपादेय विचार हैं। सो दिखाईए है। तहां शुभ-अशुभ वाणिज्यका समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक शुभ वाणिज्य है, एक

अशुभ वाण्डिज्य है। तहां जो हिंसा, झूठ, चोरी दोष रहित होय, सो शुभ वाण्डिज्य है। हीरा, मोती इत्यादिक जवाहिरात सीधा लेना और सीधा ही देना। संचय करि बहु दिन नहीं राखना, यह निर्दोष वाण्डिज्य, उपादेय है। चांदी, सुवर्ण, टके, रुपये, असफ़ी लेना, तैसे ही देना। तथा जरकस, तास, गोटा मुकेशाद सीधे लेना तैसे ही देना, ए निर्दोष वाण्डिज्य, उपादेय है। तथा परया गहना राखि व्याजका वाण्डिज्य, सो शुभ वाण्डिज्य है। ए कहे जो व्यापार सो अग्नि-जलके आरम्भ रहित तौ शुभ वाण्डिज्य है। और जिनमें जलका तथा अग्निका आरम्भ होय, तो ये आरम्भी हिंसा सहित वाण्डिज्य हेय हैं। और सूजी आजीविका, वचन आजीविका, दृष्टि आजीविका, और कष्टो आजीविका। ये च्यारि आजीविकाके भेद हैं। तहां चिकन काढ़ना, कसीदा करना, वस्त्र सीवनादि, दर्जीका काम जे सूजी तैं कमावैं सो सूजी आजीविका है। सो निर्दोष है, उपादेय है। और लेने-देने वारेके बीचि विषैं दूत होय व्यापार करादेना, अपने वचन ज्ञानके बल करि आजीविका पैदा करै। जैसे लौकिकमें दलाली करनेहारे, सो हिंसादि दोष रहित, शुभवाण्डिज्य है। सो उपादेय है। याका नाम वचन आजीविका है। और जे अनेक रतन, अशफ़ी रुपैया परख देना। परखाई लेनेकी आजीविका करनी। सो दृष्टी आजीविका है। और अपने तनतैं कष्ट करि, परया कार्य कर देना। जैसे लौकिकमें हममाली आदि शीश गांठि भारि धरि आजीविका करैं सो कष्टी आजीविका है। ए कही जो च्यारि प्रकार आजीविका सो सामान्य पुण्य तैं लगाय विशेष पुण्य पर्यान्त अरु नीच कुली तैं लगाय ऊंच कुली पर्यान्त, सामान्य ज्ञानी तैं लगाय विशेष ज्ञानी पर्यान्त जे धर्मात्मा जीव चोरी झूठ हिंसा आरम्भ तैं भयभीति ते सन्तोषी गृहस्थ, इन च्यारि प्रकार शुभ वाण्डिज्य करि आजीविका करैं सो उपादेय है। इत्यादिक किसब(व्यापार) जल, अग्नि आदिक बड़े आरम्भ रहित हैं। चोरी, झूठ, हिंसा रहित हैं। तातैं निर्दोष हैं। और एही झूठ, चोरी आदि सहित होंय, तो ए ही पाप करता होंय, सो हेय होंय। जैसे हीरा, मोती रतनका व्यापार करनहारा, द्रव्य लगाय, लोभ निमित्त धरती खुदाय कढावै। तौ पापबंध करता, आरम्भी व्यापार होय। चांदी सुवर्णका वाण्डिज्य करनहारा, बहु आरम्भ-अग्नि तपावना, जलाना, फूंकना, धोंकनादि आरम्भ सहि

त होय, तौ अयोग्य है, हेय है। तथा सूजीवारा परया वद्धादि चोरै, तो सूजी आजीविका भी सदोष होय दलाली वाला बहुत भूठ बोलि लेने-दने वारेका बहुत माल-धन ठिगावै, तौ वचन आजीविका में भी दोष लागै, पाप होय। दृष्टि आजीविका वारा अपने लोभ कूं भला-बुरा परखै, तौ चोरिके दोष सहित होय। और कष्टी आजीविका वारा भी लोभाचारी होय परायै गठियाका माल लेय तौ चोरके दोष सहित होय। तातें दोष सहित तौ सर्व ही हेय हैं। परन्तु दीर्घ तृष्णा रहित, पाप तैं डरनैहारे भव्यन कूं, रतन-सुवार्णादिक, सूजी आजीविका, दृष्टी आजीविका वचन आजीविका, कष्टी आजीविका ए कहे जो किसब सो सुखकारी हैं। आप-परकौ हितकारी हैं। तातें धर्मात्मा जीवन करि उपादेय हैं। यह लौकिक व्यापार कहे। अब निश्चय शुभाशुभ व्यापार कहिये है। तहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि कषायभाव, मिथ्यातभाव निशेदिन आतुरौद्र परणतिका रहना, शोक चिंता भाव आदि भावनका व्यापार सो हेय है। और सम्यक सहित आत्मीक भाव, पर वस्तुके त्यागका भाव, तप-संयमादि भावनकी सदीव परणति, सो ए शुभ व्यापार है, निश्चय उपादेय है। ऐसे विवेकी जीवन कूं अनेक नयन करि व्यापार भेद जानना योग्य है। इति शुभ वाणिज्य। आगे अ शुभ वाणिज्य कहिए है। जहां अग्नि-जलका बहुत आरम्भ होय। बहुत अग्नि जलावनी-बुझावनी होय, बहुत जल मथन करना होय नाखना होय, गाले अगगालेका बिचार रहित होय। जहां भूठ, चोरी, दीर्घ माया कर ना इत्यादिक खोटी वृत्तिका वाणिज्य होय, सो हेय है और बहुत जीवनकी उत्पत्ति-मृत्युका आरम्भ जा कि-सब में होय सो अशुभ-हेय है। जहां बहुत अन्नका संग्रह भंडसाल करि बहुत दिन राखना। तथा सन, चाम, केश, हाड़ादि, इन विषैं जीवनकी उत्पत्ति बहुत होय है। तहां सर्दीका निमित्त पाय हिंसा बधै निर्दयी भाव होय। तातें हेय है। और शहद, विष, फांसीका रस्सा, छरी-कटारादि, शस्त्र, कुसीकुदाली, फावड़ा, इत्यादिक वाणिज्य हिंसाके कारण हैं। तातें अशुभ हैं। जहां लोहा ताम्बा जस्ता सोना चांदी हीरादिककी खान खुदावना। तथा धरती खोदना-खुदावनाके किसब सो अशुभ हैं। खेती जोतना-जुतावना सो हिंसा सहित तजने योग्य हैं। साजी फिटकरी नील आल फूल कंद मूल इत्यादिक ए हिंसाके कारण हैं। तातें अयोग्य हैं।

और भी इनको आदि जे पापकारी वाणिज्य होय सो हेय है। जे धर्मात्मा जीव है सो दयाके निमित्त ये वाणिज्य नहीं करै है। अपना धर्म निर्दोष राखनेको सर्व दोष तजै है ॥ येते किसब वारन तैं बाणिज्य नहीं करै तब दया-धर्म निर्दोष है सो ही कहिए। तहां चांडाल कसाई चमार राहके मारन हारे भीलादिक चोर इनको कर्ज नहीं देय। अरु देय तौ इनके स्पर्श तैं तथा इनके विवास तैं अल्पकाल में क्षय होय। तन धनादि विनाश पावै। परभवको पाप बंध होय। तातैं इनका वाणिज्य हेय है। और धोबी लुहार छीपी कुम्हार तीर उपकादि (बन्दूक) शस्त्रनके करनहारे इत्यादिक हिंसाके अनुमोदन हारे हैं सो इनका वाणिज्य हेय कहा है। ऐसे कहे जे किसब तिन सबकुं सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा दयाधर्म पालक जिज्ञा प्रतिपालक करुणानिधान उज्ज्वल धर्मका दास इन किसवन में चौगुणे होते होहि तौ भी नहीं करै। आप धर्मात्मा परभव सुखका लोभी इन लोक निंदाको बचाय यशका इच्छुक लोभके वशीभूत होय कैं कुवाणिजनका विवास अपने घरमें नहीं आवने देय है। ऐसा वाणिज्य भेद श्रुत ज्ञान तैं जान्या। तातैं श्रुत ज्ञान उपादेय है। इति कुवाणिज्य। ऐसे वाणिज्यमें जेय हेय उपादेय कही ॥ आगे इसही श्रुत ज्ञानका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करि तीन प्रकार स्वरूप कहिये है। तहां सर्व ज्ञान तैं छोटा सो तौ जघन्य जानना और सर्व द्वादशंग प्रकीर्णदि श्रुत ज्ञान सो उत्कृष्ट जानना। और मध्यके अनेक भेद जानना। ऐसे तीन भेद रूप है सो याका स्वरूप आगे कहेंगे। मूल श्रुत ज्ञान है ताके दोय भेद हैं। एक तो अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक। तहां अक्षर छंद पद काव्य गाथा फांकी आदि शब्द तैं उत्पन्न भया सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। और भाव ही तैं उपजै अक्षर रूप नाहीं सो अनक्षर श्रुत ज्ञान है। सो एकेन्द्रियादिक पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व ही जीवन कै होय। परन्तु इस अनक्षरात्मक ज्ञान तैं कछु व्यवहार प्रवृत्ति नाहीं। जीवके भाव विचारकी सो ही जीव जानै। तथा केवली जानै। तातैं इसकी मुख्यता नहीं लई। और दूसरा अनक्षरात्मक ज्ञान है। तातैं कर्म धर्म कार्यनकी प्रवृत्ति होय है। जातैं लौकिकमें लेने देने रूप खाता रोजनामचादि सर्व व्यवहार काय होय हैं। और धर्म शास्त्रका पठन पाठन प्रवृत्ति सो भी अनक्षरात्मक ज्ञान तैं होय है। ताकैं बीस भेद हैं। सो ही कहिए है। उक्तञ्च श्रीगोमहसारजी सिद्धान्त—

1702

अर्थ—पर्यायज्ञान अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान संघातज्ञान प्रतिपत्तिकज्ञान, अनुयोग ज्ञान प्राप्तिक प्राप्तिगतक ज्ञान प्राप्तिक ज्ञान वस्तुज्ञान और पूर्वज्ञान ए दश भेद भये। सो इन दशनेके संग समास लगाय लेना जैसे पर्याय पर्यायसमास ऐसे सर्व जगह लगाय बीस भेद होय हैं। सो ए बीस भेद अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके जानना। अब श्रुतज्ञान काहे कौ कहिये है। ताका स्वरूप कहै है। सो अक्षरविषे जो अर्थ होय ताक जानने रूप जो भाव सो श्रुतज्ञान कहिये। ता श्रुतज्ञानके ए बीस भेद हैं। ताते इस ज्ञानको घातनहारी वरणी सो भी बीस भेद रूप परणमि बोस ही भेद रूप श्रुतज्ञान कूं धातैं हैं। ताते श्रुतज्ञानवरणीके भी बीस भेद जानना। अब इन बीसनका सामान्य अर्थ कहिए है। प्रथम पर्यायज्ञान जघन्य भेद है। सो अक्षरके अनन्तवे भाग ज्ञान है। इस ज्ञानका आवरण इस ज्ञानकूं घात सकता नाही ऐसा ही अनादि स्वभाव, केवलज्ञान में भास्या है। जो कदाचित् इस ज्ञानकौ भी आवरण धातै, तौ ज्ञानका अभाव होय। और ज्ञान-गुणके अभाव तै गुणी ए आत्माका अभाव होय। और आत्माका अभाव भए संसार च्यारि गतिका अभाव होय। सो संसारका अभाव तौ कबहुं होता नाही। ताते आत्माके सद्भावतें ज्ञानका सद्भाव है। सो सर्व श्रुतज्ञान केवल ज्ञानादि सर्व ज्ञानकौ आवरण धातै। परन्तु इस अक्षरके अतन्तवे भाग ज्ञानकौ नहीं धातै है। ताते यह ज्ञान निरावरण सदीव रहै है। सो यह जघन्यज्ञान कौन समय होय है सो कहिए है। सूक्ष्म निर्गोदिया लब्धपर्याप्तिक के उपजनेके पहले समय पर्याय नाम जघन्यज्ञान होय है। सो सूक्ष्म निर्गोदिया अपने योग्य एक अन्तरमुहूर्तके बटवारे में छह हजार बारह बुद्धभव तिनमें जनमता-मरता अत्यन्त संक्लेशिता रूप भ्रमण करता अन्यके बुद्ध भव विषे वक्रता लिए जो विग्रह गति करि जन्म धखा होय ता वक्र गतिके पहले समय मैं जघन्यज्ञान होय है। तिसही जीवकैं ता समय स्पर्शन इन्द्रियका जघन्य मतिज्ञान है। तिसही जीवकैं ता समय जघन्य अचनु दर्शन होय है। इहां बहुत बुद्ध भवके धरते-धरते बधी जो संक्लेशिता तिन दुखरूप परणामनतें निमित्तपाय तीव्र अनुभाग लिए ज्ञानावरणादि कमनका उदय होते महादुखरूप बुद्ध भवोंका अन्त बुद्ध भवका प्रथम

समय विषै पर्यायज्ञानके अनन्तवै भाग जघन्यज्ञान कहा है। यह ज्ञान अविनाशी है। याका कवहूँ नाश नहीं। ऐसा नियम जानना। पीछे द्वितीयादि समयन में ज्ञान वधता होय है। सो इस जघन्य ज्ञान विषै अनन्त भाग वृद्धि असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि अनन्त गुणवृद्धि यह षट् स्थानरूप महानवृद्धि संभवै अनंत अविभाग प्रतिच्छेद लिए अन्य हैं। इहां प्रश्न—जो जघन्य ज्ञान में अनन्त भाग कैसे संभवै ? ताका समाधान जो अनन्तके अनन्त ही भेद है। तहां चौदह-धाराके कथनमें द्विरूपवर्गधारा विषै कथन किया है जो अनन्तानन्त वर्गस्थान गए पोछे सर्व जीव राशिका प्रमाण होय है। और जीवराशि तैं अनंतगुणी राशि पुद्गल है। और पुद्गल राशि तैं अनन्त गुणी राशि, तीन कालके समय हैं। और सर्व काल समय राशि तैं सर्व आकाश प्रदेश राशि अनन्त गुणी है। और सर्व आकाश प्रदेश राशि तैं अनंतानंत वर्ग राशि गए सूक्ष्म निगोदिया जीवके जघन्य ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदनका प्रमाण होय है। ऐसा आगम में कहा है। तातैं यामैं अनन्तभाग वृद्धि संभवै है। ऐसा यह पर्यायज्ञान प्रथम भेद जानना ॥ १ ॥ अथ यातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधैं तब पर्याय समासका प्रथम भेद होय। तातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधैं तब पर्याय समासका दूसरा भेद होय। ऐसेही अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधैं। एक-एक स्थान वधैं सो तीन स्थान पांच आदि असंख्यात लोक प्रमाण षट् स्थान पतित वृद्धि होय तब ताई पर्याय समासके भेद होय हैं। सो वृद्धिका अनुक्रम ऐसा है जो अनन्त का प्रमाण में तौ जीवराशि जानना। असंख्यातके प्रमाण में असंख्यात लोक प्रमाण जानना। और संख्या-त वृद्धिमें उच्छृष्ट संख्यात है। ऐसी अधिकता-हीनता करि षट् गुण हानि-वृद्धि जानना। ऐसे षट् स्थान पतितनकी हानि-वृद्धि होते असंख्यात लोककी अन्तकी हानि-वृद्धि पूरी होते एक भेद घाट पर्यन्त सर्व ए पर्याय समास ज्ञानके भेद जानना ॥ २ ॥ आगे अक्षर ज्ञान कहिए है। सो वह पर्याय समासके अन्त भेद में एक भेद और मिलाईए तब अक्षर ज्ञान है। सो यह अर्थक्षर नाम ज्ञान है। सो सर्व श्रुतज्ञानके संख्या-तवै भाग यह अक्षर ज्ञान है ॥ ३ ॥ और याके आगे एक-एक अक्षर ज्ञानकी वधवारी होतैं एक अक्षर घाटि

पद अक्षर पर्यन्त ज्ञान बंधों, वहां लौं अक्षर समास ज्ञान कहिए ॥ ४ ॥ आगे या अक्षर समास ज्ञानके अन्त भेद मैं एक अक्षर और मिलाए पद ज्ञान होय है ॥ ५ ॥ आगे पद ज्ञानका प्रमाण कहिए है। सो यह तीन प्रकार है। अर्थ पद प्रमाण पद और मध्यम पद ये तीन भेद हैं। तहां ऐसा कहना जो “अध्यानयः”। याके पद हैं, दोय अग्नि और आनय। याका अर्थ ऐसा जो अग्नि आनि देओ। इत्यादिक अर्थ जिन अक्षरनतें निप-जौ, सो अर्थ पद कहिए। और कहिए जो “नमः श्री वर्द्धमानाय”। याका अर्थ यह जो श्री वर्द्धमान स्वामी को ननस्कार होहु। यह आठ अक्षरनका पद भया। सो याका नाम प्रमाण पद है। और सोलासौ चौतीस कोड़ि तियासी लाख सात हजार आठसौ अठ्ठासी अपुनरुक्त अक्षरनका एक पद होय। सो यह मध्यम पद है ॥ ५ ॥ इस पदके ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधता-बधता एक पद जितने अक्षर बंधैं तब पद ज्ञान हुना होय है। यातैं एक-एक अक्षर और बढ्या सो बधते-बधते एक पद अक्षर बंधैं, तब ज्ञान तीन गुणा होय। ऐसे ही अनुक्रमकौं लिए एक-एक अक्षर बढ़ते पद होय तब चौगुणा पद ज्ञान, पचगुणा, षट् गुणा ऐसेही संख्यात हजार पद ज्ञान जितने अक्षरन मैं एक अक्षर ज्ञान घटाय तहां ताई पद समासके भेद जानना ॥ ६ ॥ या राशि विषैं एक अक्षर और मिलाए संघात ज्ञान होय है ॥ ७ ॥ सो इस ज्ञानतैं द्यार गति मैं तैं एक गति निरूपण सम्पूर्ण करैं, सो संघात नाम श्रुति ज्ञान है। बहुरि इस संघात ज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षर का अनुक्रम लिये बढ़ते-बढ़ते पद होय। अनेक पदनका समूह संघात, याही अनुक्रम करि एक संघात दोय संघात तीन च्यारि आदि संघात, हजार संघात होय। तहां अन्तका संघात विषैं एक अक्षर घाटि पर्यन्त, संघात समासके भेद हैं। ऐसे संघात समास जानना ॥ ८ ॥ अब इस उरुष्ट संघात समास विषैं एक अक्षर ज्ञान और बढ़ाईए, तब प्रतिपत्तिक नाम श्रुतज्ञान हो है। या प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञानका धारी च्यारि गतिका स्वरूप यथावत् व्याख्यान करैं सो प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान कहिए ॥ ९ ॥ इस प्रतिपत्तिक ज्ञानतैं एक-एक अक्षर बधता पद होय है। पदतैं बधतैं-बधतैं संख्यात हजार पद बधे संघात होय संख्यात हजार संघात बधत एक प्रतिपत्तिक होय। और संख्यात हजार प्रतिपत्तिक ज्ञानके अन्त भेद मैं एक अक्षर घाटि होय तहां ताई

प्रतिपत्तिक समास नाम ज्ञान हो है ॥ १० ॥ आगे इस प्रतिपत्तिक समासके अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाईये तब अनुयोग नाम श्रुत ज्ञान होय है । सो इस तें चौदह मार्गणाका स्वरूप भले प्रकार कहा जाय है । यह अनुयोग नाम ज्ञान है ॥ ११ ॥ आगे इस अनुयोगके एक-एक अक्षर ज्ञान बधतैं पूर्ववत् अनुक्रमतैं पद ज्ञान पदतैं संघात प्रतिपत्तिक अनुयोग सो च्यारि आदि अनुयोग विषैं अन्त भेद में एक अक्षर घाटि ताई; अनुयोग समान श्रुत ज्ञान होय है ॥ १२ ॥ ऐसे अनुयोग समासके अन्त भेद विषैं एक अक्षर और मिलाये प्राभृतक-प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १३ ॥ इस प्राभृतक-प्राभृतकके ऊपरि एक-एक अक्षर बधतैं बधतैं पूर्ववत् अनुक्रमतैं पद संघात; प्रतिपत्तिक अनुयोग प्राभृतक-प्राभृतक ऐसे अनुक्रमतैं चौईस प्राभृतक-प्राभृतक होयें । तहां अन्त भेद में एक अक्षर घटता रहै यहां ताई प्राभृतक-प्राभृतक समास ज्ञान होय है ॥ १४ ॥ आगे इस प्राभृतक-प्राभृतक समास विषैं एक अक्षर और मिलाईये तब प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १५ ॥ भावार्थ—एक प्राभृतकके चौईस प्राभृतक-प्राभृतक अधिकार होय हैं । और इस प्राभृतक ऊपरि एक-एक अक्षर की बधवारी लिए, पद संघातादि अनुक्रमतैं बधवारी लिए चौबीस प्राभृतक होयें । तहां अन्तके भेद में एक अक्षर घटता रहै तहां ताई प्राभृतक समासके भेद जानना ॥ १६ ॥ आगे इस प्राभृतक समासमें एक अक्षर ज्ञान और मिलाए वस्तुनाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १७ ॥ आगे इस वस्तु ज्ञान पै एक अक्षर बधतैं बधतैं पद संघातादि सर्व अनुक्रम पूर्ववत् करि दृष्टि होते, दश आदि दृष्टि होते; अन्त भेद में एक अक्षर घटै, तब ताई वस्तु समास श्रुत ज्ञान है ॥ १८ ॥ आगे इस वस्तु समास में एक अक्षर और बधाईए तब पूर्व नाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १९ ॥ इस ही पूर्व में चौदह भेद है । तिनका स्वरूप आगे कहि ओए हैं । तातें इहां नहीं कहा है । और पूर्व ज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधतैं बधतैं पूर्व अनुक्रमतैं पद संघातादि अनुक्रमतैं एक अक्षर घाटि श्रुत ज्ञान पर्यन्त, पूर्व समास है ॥ २० ॥ ऐसे बीस भेद श्रुत ज्ञानके कहे । विशेष इनका श्री गोमहसास्त्रीके श्रुतज्ञानाधिकारतैं जानना । ऐसे यह श्रुतज्ञान कहा । सो यह श्रुतज्ञान, केवलज्ञानकी सी महिमामकौ धरे है । केवलज्ञान, तौ प्रत्यक्ष है । अरु श्रुतज्ञान परोक्ष है । परन्तु केवलज्ञान समान, लोकालो

क तीनकाल सम्बन्धी सकल-तत्त्व-प्रकाशी है। यहां प्रश्न-जो केवलज्ञान तो अनन्त है। सो अनन्त पदार्थन में अनन्त अर्थ रूप होय प्रवर्तै है। और श्रुतज्ञान संख्यात अक्षर मई है। सो केवलज्ञानकी बरोबर कैसे संभव ताका समाधान-जो हे भाई, तेरी बात प्रमाण है। परन्तु तू चित्त देय सुनि। या प्रश्नका उत्तर धारण किय सम्यक् हो है। हे भव्य, केवलज्ञान तैं कछू छिपा नहीं। मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ सर्व प्रकाश। ऐसा केवलज्ञान लोकालोक तीनकालका प्रकाशनहारा है। सो जे-जे पदार्थ केवलज्ञान में भास्या, सो सर्व रहस्य केवलीके मुखतँ खिखा, सो ही गणधर देव नै प्रगट करि उपदेश दिया। सो मूर्ती-अमूर्ती द्रव्यनका स्वरूप, तीनलोक तीनकाल सम्बन्धी रचना, श्रुतज्ञानके द्वारा सर्व कही। ताकौ भव्य सुनि-सुनि-रहस्य पाय, मोक्ष-मार्ग पावते भय। तातैं श्रुतज्ञान कं केवलज्ञान समान कहा। और भी देखो, हे भव्य हो सुनौ, जो केवलज्ञान जाकै होय, सो केवली कहावै है। जाकै सर्व श्रुतज्ञान हो, ते यतीनाथ श्रुत-केवली कहावैं हैं। तातैं भी केवलज्ञान समान कहा। ऐसा जानना।

इति श्री सुदृष्टि तदङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सामान्य श्रुतज्ञान वर्णनो नाम, उगणीसवां पदं सम्पूर्णं भया ॥ ६६ ॥

आगे अवधिग्यानका स्वरूप कहिये है—

गाथा—देसा पम्प सब्बा तिय भैयावधिणाण जिण भणियं। जाणय मुत्ती दब्ब तीताणागत वत्तमाणाय ॥ ४६ ॥

अर्थ—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ए तीन भेद अवधिज्ञान, जिनदेव नैं कहा है। सो यह ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनकाल सम्बन्धी मूर्ती द्रव्यकौ जानैं है। भावार्थ—अवधिज्ञान मूर्ती पदार्थोंको जानैं है। सो अतीतकाल में मूर्तीक पदार्थ जैसे परणमें। स्पर्शके विषय रूप, रसनके विषय रूप नासिकाके विषय रूप, नेत्रके विषय रूप, कर्णके विषय रूप स्थूल सूक्ष्म रूप, जे जे पुद्गल स्कन्ध परणमें। सो सो अपने अपने विषय प्रमाण सर्वकू अवधिज्ञान जानैं है। और आगामी काल में मूर्ती पदार्थ जैसे परणमें, सो तिन सबकू अवधिज्ञान जानैं है। और वर्तमान काल सम्बन्धी जो पदार्थ, तीन लोकमें जैसे जैसे परणमते हैं। तिन सबकू अपने विषय प्रमाण क्षेत्र कालकी, अवधिज्ञानो जानैं हैं। ऐसे अतीत अनागत वर्त-

मान काल सम्बन्धी द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपने विषय योग्य दूरवर्ती तथा नजदीकवर्ती सर्व पदार्थन कं, अवधिग्यानी जानें। सो अवधिज्ञान तीन प्रकार है। सो ही कहिए है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तहां देशा वधिके षट् भेद हैं। तिनकू कहिए है। अनुगामी, अननुगामी वर्धमान, हीयमान, अवस्थित अरु अनवस्थित। एषट् भेद हैं। अब इनका सामान्य लक्षण कहिये है। जो अवधिज्ञान जिस पर्यायमें भई, तामें आयु पर्यन्त रहै, अथ वा ए जीव परगति जाय, तब भी याकी संग परगतिमें जाय, सो अनुगामी कहिये ॥ १ ॥ जो अवधिज्ञान भले निमित्त पाय, जा पर्याय व जा स्थान में भया, सो ताही पर्याय व ता स्थान पर्यन्त रहै। परन्तु अन्य गति व अन्य स्थान में संग नहीं जाय, सो अननुगामी कहिए ॥ २ ॥ और जा अवधिज्ञान तें जबतैं शुभ निमित्त भया, तबतैं पर्याय पर्यन्त अपनी स्थिति प्रमाण काल ताई समय समय विशुद्धता सहित, ज्ञानके अंश वृद्धि हो भया करै, सो वर्द्धमान अवधिज्ञान जानना ॥ ३ ॥ जो अवधि, महा विशुद्धताके प्रभावतैं भला निमित्त पाय जिस जीवकै जा समय भई, तबही तैं अवधिग्यानके अंश घटते जांय सो पर्याय पर्यन्त धव्याही करै। अपने काल थितिकी मर्याद में घट चुकै, सो हीयमान अवधि जानना ॥ ४ ॥ और जो अवधि जबतैं भई तबतैं जैसी की तेते ही अंश रहै सो अवस्थित अवधिज्ञान कहिये ॥ ५ ॥ और जो अवधिज्ञान जबतैं भया, तबतैं कबहूँ तौ घटै, कबहूँ बढ़ै। ऐसे चपल रह्या करै। सो अनवस्थित अवधिज्ञान कहिए ॥ ६ ॥ ऐसे इस देशावधिके षट् भेद हैं। तहां अनुगामीके तीन भेद हैं। एक स्वस्थान अनुगामी, एक परस्थान अनुगामी, एक उभय अनुगामी। तहां जो अपने क्षेत्र में ही यावजीवन अपने साथ जावे, अथवा भवान्तर में जावे, उसे स्वचेत्र अनुगामी कहैं हैं। जो पर-क्षेत्र में यावजीवन अथवा भवान्तरमें अपने साथ जावे, उसे पर-क्षेत्रानुगामी कहते हैं। तथा जो स्वक्षेत्र व परक्षेत्र में यावजीवन व भवान्तरमें साथ जावे उसे उभयानुगामी कहते हैं। अननुगामी भी तीन प्रकार है-स्वक्षेत्रानुगामी, परक्षेत्रानुगामी और उभयानुगामी। तहां जो स्वचेत्रमें भी आयुपर्यन्त अथवा भवान्तरमें साथ न जावे, उसे स्वक्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो परचेत्रमें और भवान्तरमें साथ

न जावे उसे परचेत्रानुगामी कहते हैं । तथा जो स्वचेत्रमें आयु पर्यन्त अथवा भवान्तरमें और परचेत्रमें साथ न जावे, उसे उभयानुगामी कहते हैं । ए तीन भेद अनुगामी के कहें । अब आगे चेत्र-काल अपेक्षा अवधिज्ञानकी अधिकता तथा हीनता रूप कथन करें हैं, सो सुनो । जो जीवअवधि तें चेत्र-अपेक्षा जितने क्षेत्र की जानें है सो कालअपेक्षा थोरे कालकी जानें है । ऐसे और भेद कहिए हैं-तहां जघन्य अवधिका धारी, क्षेत्र अपेक्षा अंगुलके असंख्यातवें भाग चेत्रकी जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, आंवलिके असंख्यातवें भाग कालकी जानें, सो भी असंख्यात समय जानना । और अंगुलके संख्यातवें भाग चेत्र की जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, आंवलिके संख्यातवें भाग कालकी जानें । ए प्रथम भेद है ॥ १ ॥ और दूसरे भेदमें अंगुल मात्र चेत्रकी जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून आंवलि-मात्र काल की जानें ॥ २ ॥ और तीसरे भेदमें चेत्र अपेक्षा, सात आठ अंगुलके क्षेत्रकी जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, सात आठ आंवली कालकी जानें ॥ ३ ॥ और चौथे भेदमें चेत्र अपेक्षा, एक हाथ चेत्र की जानें, सो ही जीव कालअपेक्षा, अन्तर मुहूर्त काल की जानें है ॥ ४ ॥ और पंचम भेद में चेत्र अपेक्षा जो जीव एक कोस चेत्र की जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, अन्तर मुहूर्त काल की जानें ॥ ५ ॥ और छठे भेद में चेत्र अपेक्षा, एक योजन चेत्र की जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून मुहूर्त कालकी जानें ॥ ६ ॥ और सातवें भेदमें चेत्र अपेक्षा, पचीस योजनकी जानें । सो ही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून एक दिन-कालकी जानें ॥ ७ ॥ और आठवें भेद में चेत्रअपेक्षा जो जीव भरत चेत्र प्रमाण चेत्र की जानें । सोही जीव काल अपेक्षा, पञ्च दिन कालकी अगली पिछली जानें है ॥ ८ ॥ और जे जीव चेत्र अपेक्षा, जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र की जानें, सोही काल अपेक्षा, किञ्चित् नून एक मास की जानें है ॥ ९ ॥ और दशवें भेद में चेत्र अपेक्षा, अढ़ाई द्वीप क्षेत्रकी जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, एक वर्ष काल की जानें है ॥ १० ॥ और ग्यारहवें भेदमें चेत्र अपेक्षा, कुरुक्षेत्र ग्यारहवें द्वीप पर्यन्त क्षेत्र की जानें, सो ही जीव काल-अपेक्षा, कच्छ घाटि आठ सात वर्ष की जानें ॥ ११ ॥ और बारहवें भेद में चेत्र अपेक्षा, संख्यात द्वीप समुद्र चेत्र की जानें, सोही जीव

संख्यात वर्ष कालकी जानै है ॥ १२ ॥ और तेरहवें भेद में क्षेत्र अपेक्षा, असंख्यात योजनकी जानै, सो ही जीव काल अपेक्षा, असंख्यात वर्ष—कालकी अगली पिछली जानै है ॥ १३ ॥ और चौदहवें भेद में तेरहवेंते असंख्यात गुणी क्षेत्रकी जानै, सोही जीव काल अपेक्षा, तेरहवेंते असंख्यात गुणे काल की अगलीपिछली जानै है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदहवें तैं पन्द्रहवां ॥ १५ ॥ पन्द्रहवें तैं सोलहवां ॥ १६ ॥ सोलहवें तैं सत्तरहवां ॥ १७ ॥ सत्तरहवें तैं अठारहवां ॥ १८ ॥ अठारहवें ते उगणीसवां ॥ १९ ॥ ए परस्पर क्षेत्र-काल अपेक्षा अखंख्यात-असंख्यात गुणे बधते जानना । ऐसे करते अन्तके भेद में देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है । और काल-अपेक्षा एक समय घाटि एक पल्य कालकी अगली पिछली जानै है । ऐसे त्रिकाल सम्बन्धी क्षेत्र कालका विषय प्रमाण जघन्यतैं लगाय उत्कृष्ट पर्यन्त देशावधिका विषय कहा है । सो अपने विषय योग्य क्षेत्र काल में प्रपन्तें पुद्गल स्कन्धनकी सन्सारी जीवनकी पर्याय पल-टण्डि रूप क्रिया कं जानै है । इस तीन सौ तेतालीस राजू लोक क्षेत्र में जीव-अजीव पर्याय जैसे-जैसे भई आगे होयगी और हैं । सो तीन काल सम्बन्धी अपने विषय प्रमाण क्षेत्र-कालकी जानै सो देशावधि कहिए । इति देशावधि । आगे परमावधिका संक्षेप कहिए है । परमावधिवाला यती देशावधितैं असंख्यात गुणी क्षेत्र कालकी जानै है सो क्षेत्र-अपेक्षा तौ ऐसे ऐसे असंख्याते लोक क्षेत्रकी जानै है । और कालकी अपेक्षा सागर की अगली पिछली जानै है । इति परमावधि । आगे सर्वावधिका संक्षेप कथन कहिए है । सो परमावधितैं असंख्यात गुणी क्षेत्र कालकी सर्वावधिधारक यति जानै । इति सर्वावधि । ऐसे अवधिज्ञानके तीन भेद कहे सो यह अवधि दोय प्रकार है । एक भवप्रत्यय और एक गुण प्रत्यय । तहां गति स्वभावनैं जन्म धरते अवधि होय सो भवप्रत्यय कहिये । सो देव नारकीकैं तथा तीर्थंकर कैं होय, सो भवप्रत्यय है । और जहां तहां तप संयमतैं तथा भगवानके दर्शनतैं स्तुतितैं परणामणकी विशुद्धतातैं अवधिज्ञान होय सो गुणप्रत्यय है । ऐसे सामान्य अवधिज्ञानका स्वरूप जानना । इति अवधिज्ञान संक्षेप सम्पूर्णम् । आगे मनःपर्ययज्ञानका सामान्य भाष कहिये है—

गाथा—मण पञ्जयणाणवण्णी, हायोबसमञ्जस्स होइ सो जीवो। मण पञ्जयण्णु मावई, दो भयो होइ उज्जु, विजलमई ॥ ४७ ॥

अर्थ—मनःपर्ययज्ञानावरणी ताका चयोपशम जा जीवकै होय सो मनःपर्यय ज्ञान पावै । सो ज्ञान ऋजु-मति विपुलमति भेद करि दोय प्रकार है । भावार्थ—जिस जीवकै मनःपर्यय ज्ञानावरणीका चयोपशम होय है । ताके दोय प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होय है । सो इनका विषय कहिए है । तहां कुटिलता रहित-सरल मन सरल-वचन और सरल काय करि किये जो कार्य नाना प्रकार विकल्प तीन काल सम्बन्धी तिनकू जानै । सो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति ऋजुमति मनःपर्यय । आगे विपुलमति मनः पर्ययका संक्षेप कहिए है । तहां सैनीके मन सरल, बचन सरल, काय सरल, किए जो विकल्प तिन सबकौ जानै । और मन कुटिल बचन कुटिल अरु काय कुटिलता करि किए जो विकल्प रूप कार्य, तिन सबकू जानै सो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति विपुलमति । तहां ऋजुमति तौ प्रतिपत्ति है सो होय भी अरु जाता भी रहै । भये पीछे तें जाता रहै, सो प्रतिपत्ति कहिए । भावार्थ—जिस यतीश्वरकै ऋजुमति ज्ञान होय । अरु बह मुनीश्वर पर्याय छोड़ि देवलोकमें असंमयी उपजै तौ यह ज्ञान पर पर्यायमें नाहीं जाय । उस मुनिकी पर्याय ही में रह्या । देव भये जाता रहै रहे नाहीं । तातें ऋजुमति प्रतिपत्ति है । और जा यतीश्वरकै विपुल मति ज्ञान होय सो जाता नाहीं । इसे ज्ञान सहित केवलज्ञान होय सो ता केवलज्ञान में मिलिजाय है । तातें यह विपुलमति ज्ञान विशुद्ध है । चरमशरीरिन कै होय । ए ज्ञान भए संसार भ्रमण नाहीं होय है । ऐसा जानना । तहां मनःपर्ययज्ञानीका विषय काल अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात काल समयकी जानै । और क्षेत्र अपेक्षा पैतालीस लाख योजन अढ़ाई द्वीप क्षेत्रकी जानै विशेष एता जो मनुष्य लोक तौ गोल है । अरु मनःपर्यय ज्ञानका विषय चौकोर है । तातें मनुष्य लोक वारे च्यारू कोणों में तिष्ठते देव तथा तिर्यच तिनके मन विकल्पको भी जानै । ऐसे उत्कृष्ट मनःपर्यय ज्ञानका विषय कहा । इति मनःपर्यय ज्ञानका संक्षेप वर्णन । आगे केवलज्ञान संक्षेप वर्णन—

गाथा—तिक्काले तियलोये, खटदुब्बं जहा यः पणस्सी । जणय केवलणाणय, जुगपहैकं कालमिह बिण केदो ॥ ४८ ॥

अर्थ—तीनकाल और तीन लोक विषै द्रव्य जैसे परणमें, तिनकौं केवलज्ञानी निरवेद ऐके काल सबकं युगपत जानै है। भावार्थ—सर्व ज्ञानावरणी कर्मके द्यो उत्पन्न भया जो केवलज्ञान, सो क्षायिक ज्ञान है। सो यके होतें अनन्त अलोकाकाश ताके मध्यभाग तिष्ठता असंख्यात प्रदेशरूप लोकाकाश ता विषै तीन लोक रचना षट् द्रव्य करि बनी है। ता विषै त्रस नाडी है। ता विषै देवादि च्यारि गति अनन्तकालकी भुव बनी हैं। तिनमें संसारी जीव, अथिरी पर्याय धारी उपजै हैं। और यह लोक, षट् द्रव्य करि भरया है। सो ए षट् द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिन सर्वकं केवलज्ञानी जानै हैं। सौ कहिए है। जीव द्रव्य अनन्त है। सो अनन्ते जीव, समय—समय जैसे-जैसे राग-द्वेष भाव क्रोध मान-माया लोभ भाव, हास्य-भय शोकादि कषायनके अंश सहित ज्यौ-ज्यौ परणम्या ताकं केवलज्ञानी युगपत जानै हैं। एक एक जीवने अनन्तकाल संसार-भ्रमण करतै, एक एक पर्याय च्यारि गति सम्बन्धी अनन्त—अनन्त धरी हैं सो केवलज्ञानी जानै हैं। इस जीवने देव पर्याय अनन्तवार पाई सो देवगति में नाना भोग भोगते भया जो शुभाशुभ भावनका परण-मण ताकं केवली जानै हैं। अनन्तवार इस जीवने पाप भावनतै नर्क पर्यायके दुख देखे तिनमें भये जो संक्लेश भाव तिनकं केवलग्यान जानै है। पशु पर्याय एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त अनन्तवार पाई। तिनमें भए जो राग-द्वेष भाव तिनकं केवलग्यान जानै है। संसार भ्रमतै अनन्तवार भया जो मनुष्य तिन पर्यायतमें भये जो शुभाशुभ भाव, तिन सबकौं केवलग्यानी जानै हैं। और च्यारि गतिमें भ्रमतै परणम्या जो पुद्गलस्कंध पर्यायन रूप अनेक रूप, तिन सबकौं केवलग्यान जानै है। और अवार वर्तमान कालमें च्यारि प्रकार देव सर्व मनुष्य पशु और नारकी च्यारि गतिके जीव सुख-दुख रूप प्रवर्तै हैं। तिन सबकं केवली जानै हैं। और पुद्गल स्कंध जे-जे स्पर्श रस गंध वर्ण होय परणम्या ते-ते सर्वकेवली जानै हैं। और आगामी अनन्तकाल विषै एक एक जीव अनन्त देव पर्याय और धारेगा। ऐसे अनन्ते जीवन सम्बन्धी अनागत अनन्त पर्यायन में समय-समय क्रोध मानादि कषाय रागद्वेष भाव रूप अनन्त जीव ज्यौं ज्यौं परणमैगें ते केवलग्यान सर्व पहले ही जाने हैं। अनागत अनन्त पर्यायन में अनन्त कालकी देवनकी पर्यायरूप पुद्गल स्कंध सो केवलग्यान, पहले ही

जानै है । ऐसे अतीत, अनागत और वर्तमान इन काल सम्बन्धी देवनेके भाव विकल्प सो अरु इन देव पर्याय रूप परणम्या जो समय-समय अनन्त पुद्गल परमाणु सर्वकू केवलग्यानी युगपत एक समय जानै हैं । और ऐसे ही एक एक जीव अतीत अनागत काल विषै अनन्तानन्ती मनुष्य पर्याय नीच ऊंच कुल तहां नीच कुल भीलादिकका, और अनन्ती पर्याय ऊंच कुल क्षत्री वैश्यादिकका तिन में भये जो समय समय इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा—चिन्तवन निदानबंधादि आर्तभाव तथा च्यारि भेद रौद्र भाव । इनके निमित्त पाय जो क्रोध-मानादिक राग द्वेष भावन रूप परणमन, तिन सर्व कू केवल ग्यानी जानै हैं । और इन अनन्त मनुष्य पर्यायनमें परणम्या जो जा-जा रूप स्पर्श रस गन्धादिक पुद्गल पर्याय स्कन्ध रूप परमाणुका परणमण तिन सबकों केवली जानै हैं । और वर्तमान में जो सर्व संख्याते मनुष्य ऊंच नीच कुल तिनमें जैसे-जैसे समय समय क्रोधादिक कषाय राग द्वेष भावका पलटन तिन सबकू केवलज्ञानी जानै हैं । और वर्तमान इनही मनुष्य पर्याय रूप परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध तिन सबकू केवलज्ञानी जानै है । और अनन्त अनागत काल विषै अनन्ती—अनन्ती मनुष्य पर्याय एक-एक और धारैगा तिनमें होयगें जो जो रागादि भाव विकल्प ते ते सर्व केवल ज्ञानी जानै हैं । और अनागत काल में होयगी जो मनुष्य पर्याय तिन रूप परणमैगे जो पुद्गल स्कंध तिन सबकू केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे कहे जो अतीत अनागत वर्तमानकाल सम्बन्धी मनुष्य पर्यायन में अने क भावनके परणमण तिन सबकों केवल ज्ञानी युगपत जानै है । और ऐसेही एक-एक जीव अनन्त अनन्त पर्याय नारकी धरि आया । अबार धरै है । आगामी और धारैगा । ऐसे तीन काल सम्बन्धी नारक पर्यायन में भये जो भाव विकल्प तिस सर्वकों केवलग्यानी जानै हैं । और ऐसे अतीत अनागत वर्तमान काल विषै एक एक जीव अनन्त तिर्यच पर्याय जो एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय पृथ्वी अप तेज वायुवनस्पति इतरनिगोद नित्यनिगोद इनके सूक्ष्म बादर रूप पर्याय प्रत्येक वनस्पती सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इत्यादिक तथा अनेक भेद मई पशु पर्याय और श्वासक अठारहवें भाग आयुके धारी अलङ्घ्यपर्याप्त जीव, सैनी असैनी एक अन्तमुहूत में छथासठि हजार तान सौ छत्तीस जन्म मरण रूप पर्याय तिन सर्व पर्यायनकों एक-एक जीव

अनन्त २ बार धरि आया तिनमें भये जो भाव विकल्प तिन सर्वकों केवलग्यानी जानै है। और इन पर्याय रूप परणम्या जो अनन्तकाल ताई पुद्गल स्कंध तिनकों केवलग्यानी जानै हैं। ऐसे चार गतिके जीवनके परणाम और ग्यानावरणादिक कर्म रूप भये जो अनन्ते जीवनके भावनका निमित्त पाय पुद्गल कर्म तिनकों केवल ग्यानी जानै हैं। और पुद्गल अनेक रूप भए हीरा माणिक्य, मोती, पन्ना, पारस मिट्टी, खाक, पाषाण, संस, धात्वादिक अनेक रूप परणमें जो पुद्गल स्कंध तिन सर्वकू केवलग्यान जानै हैं। और तीन काल सम्बन्धी धर्मद्रव्य अथर्मद्रव्य कालद्रव्य आकाशद्रव्य इन अमूर्तीक द्रव्यनका षट् गुणी हानि वृद्धिकों लिए परणमण तिन परणमण अंशनकू केवलग्यानी जानै हैं। ऐसे अलोकमें तिष्ठता लोक ता लोकमें तिष्ठते षट् द्रव्यके परणमण तीन काल सम्बन्धी तिन सर्वकू केवलग्यान जानै हैं। इस केवलग्यानके होते ही अनन्त चतुष्टय संग ही प्रगट होय हैं। अनन्तग्यान अनन्तदर्शन अनन्तसुख अरु अनन्त वीर्य। तहां ग्यानावरणी कर्मके क्षय तैं अनन्त केवलग्यान होय। सब दर्शनावरणीका नाश भये केवलदर्शन होय। मोहकर्मके क्षय होतैं क्षायिक स म्यक तथा यथाख्यात चारित्र रूप निराकुल भाव रूप अनन्त सुख होय। अन्तराय कर्मके सर्व अभावतैं अ नन्त वीर्य होय। तिनमें केवलग्यान केवलदर्शन होतैं तीनलोक व तीनकाल सम्बन्धी पदार्थनका जानपना होय और अनन्तवीर्य होतैं अनन्त पदार्थ देखनेकी अनन्तशक्ति प्रगट होय है। जो अनन्तशक्ति नहीं होती तो अनन्त पदार्थके देखने तैं खेद होता और मोह कर्मका क्षय होता नाहीं पर पदार्थ में संगद्वेष होता, यथावत् सुखी नहीं होता। तातैं केवलग्यान दर्शनतैं तो मूर्ती अमूर्ती पदार्थ जानै। और अनन्तवीर्य तैं सर्व पदार्थके देखते खेद नहीं भया। ऐसे अनन्त चतुष्टय सहित केवलग्यानका धारो सयोग केवली अतीन्द्रिय सुख भोगता तिष्ठै है। ऐसा सुख संसार दशमें जो तीन काल सम्बन्धी अनन्ते अहमिन्द्र देव इंद्र सामानिक च्यार प्रकार देव अनन्ते चक्की षट्खंडो कामदेव अनन्ते नारायण प्रतिनारायण बलभद्र अनन्ते ही मण्डलेश्वर राजादिक अनेक और अतिशय सहित पुण्यके धारो पुरुष विद्याधरादिक इन सबनका इंद्रिय सुख तीन काल सम्बन्धी इकट्ठा कोनो तौहू केवलग्यानके अनन्तवे भाग नहीं होय ऐसा सुख केवलग्यान भए हो

है। संसारी सुख तो ऐसा है। जैसे कोई पुरका राजा काहूँ बैरीकी बंदी पड़या है। सो राज धन सम्पदा बहुत है। सो रक्का है तो भी खान पान वस्त्र आभूषण तो वाञ्छित पहिरै है। और भोजन रस मय करै है। सो इन्द्रिय सुख मैं कमी नहीं। परंतु बंदी मैं पड़ा है। सो महादुखी हो रहै है। सो और जो रूके नहीं स्वक्षा सुख सं राज करै हैं, ते महासुखी हैं। तैसे ही देवादिक संसारी जीव मोह राजाकी बंदी मैं हैं। सो शुभ कर्म उदय तैं इन्द्रिय जनित सुख तो है। परंतु निबंधन सुख नहीं और केवलग्यानीका सुख स्वेच्छाचारी राजाकी नाई निबंध सुख है। तातैं केवलीका सुख अपार है। ऐसे केवलग्यान सहित भगवान कौ हमारा नमस्कार होऊ इति केवलग्यानका कथन।

इति श्री सुद्रष्टितरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये अवधि मतः पर्यय केवलज्ञान वर्णनो नाम वीसर्वां पर्व सम्पूर्णः ॥ २० ॥

आगे कहै हैं जो इस मनुष्य आयुके दिन सोई भई मोतिनकी माला ताकौं भोग जीव वृथा खोवै है। ताहि दृष्टांत देय दिखावै हैं—

गाथा—मुत्तादामं तग कज्जय, भंजय मूढा गाण रहिया जे। इस अलफल सुह लुहदो, भंजय गरो आयु दिण मुत्त फल ॥ ४६ ॥

अर्थ—मोतीनकी माला धागाके निमित्त कोई मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तोड़ि डारै। तैसेही इन्द्रिय सुखका लोभी मनुष्य आयुरूपी मोतीनकी माल तजै है। भावार्थ—जैसे कोई मूर्ख जोरण गल्या वस्त्र फाटा देखि ताके सीवनेकौं तागा ढूँढे था। सो नहीं मिल्या तब मनोहर मोतीनकी माला थी। सो ताहि देखि विचारी जो इस वस्त्र सीवने कौं तागा मेरी मोतीकी माल मैं है। तब तागा निमित्त मूर्खने मोतीकी माला तोड़ि कै तागा लेय जोरण वस्त्र सोया। सो मोती तागा बिना विखर गये। सो इसकी मूर्खता तो देखो कि जीण वस्त्रके निमित्त मोतीकी माला वृथा करी। सो यह महामूर्ख जानना। तैसेही भोरे संसारी जीव इन्द्रियनके विनाशीक आकुलता सहित सुख रूपी पुराणा वस्त्र तामैं भी जारि जारि फाटि रह्या गल्या जाके राखै लज्जा आवै। नाख (फँक) देने योग्य मलीन ताकौं बहुत दिन थिगीभूत राखवे कूं अरु तिसतैं अपनी शोभा जानिक आप ज्ञानकी मूढ़ता तैं ऐसे ग्लानि करी इन्द्रिय सुख रूपे कपड़ा ताके सीवनेकौं अपने मनुष्य आयुरूपी

मोतिनका हार तोड़ि ताके दिन-घड़ी रूप तागा काटि विषय सुख कषायरूप वस्त्र कौं शाश्वता राखनेकौं सो-
वता भया । अरु मनुष्यायु रूपी मोतीनका हार शोभा में नहीं समझा । सो आयुषके समय तेई भए मोती
तिनकौं वृथा खोवता भया । सो इस भूलकी कहा कहिए । अब मनुष्य आयु वार-वार कहाँ है । विषय भोग
तौ गति गतिमें आवैं हैं । आगे बहु भोगे हैं । तातें जो मनुष्य आयुरूपी मोतीनका हार तोड़ि तिसके दिन
रूपी तागा लेय कै विषय कषाय रूपी वस्त्र सीव राखि सुख मानैं । ताके ज्ञानकी कहाँ ताई होनता कहिये ।
जैसे कोई ग्यान दरिद्री भोरा जीव सुखके निमित्त भ्रमण करते मनुष्य पर्याय रूपी चिन्तामणि मन वाञ्छित
सुखका देने हारा रतन पाया । तोकौं अल्पग्यानी-भोरा जीव विषय कषायरूपी कोरे चनेके लिये बेंचे । तथा
कोई जीव सुखके निमित्त अनेक देशान्तर भ्रमता कल्पवृक्ष पावे । ताके पास बालबुद्धि हलाहल जहर
जांचे । तैसे मनुष्य पर्याय शिव सुखकी दाता ताकूं पाय होन ज्ञानी विषय भोग कालकूट हलाहल जहर
जांच हर्ष मानैं । ऐसेही मनुष्य आयुरूपी हार तोड़ि तोड़ि ताका डोरा लेय विषय कषाय मई वस्त्र का सीवना
जानना । आगे अपनी भूल करि आप बंध्या है सो ही दृष्टान्त द्वारा बतावैं हैं—

गाथा—सुक शालणी कप सुडई, सुकरम्हिं भमं पत्ति जह साणो । इम चेट्ठण भमभूलइ, अप्पं बंधइ रायवोसादो ॥ ५० ॥

अर्थ—जैसे नलनीका सुवा (तोता), कपिकी मूठी, कांचके महलमें दूसरा स्वान नाहीं । तैसे ही आत्मा
भ्रम भूला, रागद्वेष तैं आप ही बंध्या है । भावार्थ—नलनीका सुवा (तोता), नलनी पै वैठिकें आपही उल-
ट्या है । सो पंजन तैं नलनीकौ दिढ़ि पकड़े है । सो ऊर्ध्व पांव, अथोकं शरीर होय झुले । काहू नै पकखा
नाहीं बांध्या नाहीं । आपही ऐसा समझै है जो मैं इस नलनकौं तजौंगा, तौ मेरे लगेगो । तथा उसे भ्रम
भया, जो मोकौं काहू नै पकड़ि उलटा बांधि दिया है । ऐसे भ्रमतैं आप महादुखी भया बंध्या । भ्रमजाय, तौ
काहू नै पकखा नाहीं, सहज ही नलनी तजै नभमें उड़जाय और सुखी होय । तैसे आप अपनी भूलतैं परवस्तु
में राग-द्वेष करि, कौंऊकौ भला मानैं है, काहूकौ बुरा मानैं है । ए मेरो है, ए मेरी नाहीं । ऐसे भ्रम करि आ-
पही बंध्या है । भ्रम गए, सहजही सुखी होय है । और सुनो, जैसे बन्दरकौं पकरनेवारै ने एक तुच्छ सुखका

गाथा—तसकर पय गिप वहणी, दुमलो लोथ पात्र गद पंचो । दुठणरपशु थम गिंदो, पं तीयदहमय रह्य सुद्धादा ॥ ५१ ॥

अर्थ—तसकर कहिये चोर, पय कहिए जल, गिप कहिए राजा, वहणी कहिए अग्नि, दुमलो कहिए दुर्मिक्ष, लोथ कहिए लोक, पात्र कहिए पाप, गद कहिए रोग, पंचो कहिए पञ्च, दुठणरपशु कहिए दुष्ट नर-पशु, थम कहिए काल, गिंदो कहिए निंदा, एतीयदहमयरह्यसुद्धादा कहिए इन तेरह भय करि रहित शुद्धात्मा होय है । भावार्थ—शुद्धात्मा कौं चोरका भय नहीं । सो चोरके अनेक भेद हैं । एक धर्म-चोर एक कर्म चोर सो ही कहिए है जो धर्म स्थान जो देहरे (देवालय), तिन देहरेनकी वस्तु चोरना, भगवानके छत्र, चमर, प्रतिबिम्ब, सिंहासन, भामण्डल, थारी, रकेवी, झारि, मजीरा, घंटा, जाजम, चाँदनी, परदादि उपकरण वस्तुनकाँ चोर सो धर्म-चोर कहिए । तथा शास्त्र-चोर, सो शास्त्रजीके बन्धन, पूठाका चोरना, सो धर्मचोर है । तथा कपटाई करि छल तौ धर्म सेवन करै, सो धर्म-चोर है । धर्म स्थान तौ कोऊ गृहस्थकी वस्तु चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कषायके वशीभूत प्रमादी होय धर्म वासना रहित अपना हिरदै करकै, पीछे रुचि रहित किंचित् कोई धर्म अंगका साधन लोकके देखनेकाँ करै है । सो धर्म-चोर है । तथा धर्मकी सेवा करि धर्मका सेवक बाजि (कहलाकर) पुजाया लोकमान्य भया । पीछे कोई पापकर्मके योगतौ धर्म रहित होय उल्टा धर्मका द्वेषी होय । सो धर्म-चोर है । एतो धर्म-चोरके भेद कहे । और कर्म-चोर हैं सो इनके भी अनेक भेद हैं । मुख्य ये हैं—एक तन-चोर, एक धन-चोर और वचन-चोर । तहां जे कोई पराए बेटा-बेटी, पर-स्त्रीकी चोरी कर, परस्थान में जाय बेचना । तथा हस्ती, घोटक, गाय, महिषादिक पशूनकी चोरीका करना । सो तो तन-चोर कहिए । और पराए घर विषैं ओड़ादेय (फोड़कर) चुराना । मन्दिरन पै छल-बल करि चढ़ि चोरना । पराए धन कौं आप जानि ले आवना, सो ए सर्व भेद धन-चोरके हैं । पराया दिया-धरामाल राखि लेना । जानता ही भोले राखना । इन आदिक अपने छल करि पराया धन चोरै, सो धन-चोर कहिए । और परके छिपे गुप्त वचन होय, ताकी कोई रहसि जानि, ताकाँ प्रगट करना, सो वचन-चोर है । तथा मुखतैं असत्यका बोलना, सो वचन-चोर है । इत्यादिक ए कर्म-चोर हैं । ऐसे जे धर्म-चोर और कर्म-चोर, सो कर्म-चोरतैं अनन्तगुणा पाप

धर्म-चोरका है। ऐसे कहे जो अनेक भेद चोर सो ऐसे चोरनका भय, संसारी परिग्रहीनक है। और अनन्त गुणोंका धारो, अतीन्द्रिय सुख धनके धारी परमात्माक, चोरका भय नाही ॥ १ ॥ और धारी दीर्घ मेघकी वर्षाका भय, तथा नदी सरोवर समुद्र रूप वापी आदि जलका भय, संसारीक तन धारी जीवनक होय है। और शुद्धात्मा, अमूर्तीक अनन्तसुखके धनीकौ, जलका भय भी नाही ॥ २ ॥ और राज भय सो राजका भय चोरनक, परस्त्री लम्पटन क होय, और अन्यायमार्गीनकू, असत्य वचनीक इन आदिक पाखण्डीनक राजका भय होय है। और निर्जरण, कर्म रहित, परमेश्वर, शुद्धात्माक, राज भय नाही ॥ ३ ॥ और अग्निका भय है सो काष्ठ, वस्त्र, तृण, सुवर्ण, चांदी, रतनादि, मनुष्य पशुनके पुद्गलोक शरीर इन आदिक धनधान्यादिक सर्व वस्तु पुद्गल स्कंध है। तिनक अग्निका भय है। तथा इन पुद्गल स्कंधन में जिस जीवका ममत्व भाव होय, तिस रागी कू अग्निका भय है। और अमूर्तीक, ज्ञानपिण्ड, शुद्धात्माकौ अग्निका भय नाही ॥ ४ ॥ और अन्न हो है सहकारी जाका, ऐसा जो पुद्गलशरीरका धारी, परिग्रही, बहु कुटुम्बी, मोही, संसारो जीव, दुर्भिक्ष होते कुटुम्ब रक्षा तथा अपने तनकी रचाका करनहारा, ताक कालका भय हो है। क्यों ? यह मोही परिग्रही तन धारो, सो याकौ दुर्भिक्षका भय होय है। और पुद्गल शरीर रहित और कुटुम्बादि जन रहित, वीतराग, मोह रहित, शुद्धात्माकौ दुर्भिक्षका भय नाही ॥ ५ ॥ और लौकिकका भय है। सो जे तस्कर होय, चूतके रमणहारे हाँय पल (मांस) भक्षी होय मदिरा पायी होय, वेश्या घर गमनी होय पर जीवनका घांती होय तथा परस्त्री भोगनहारेकौ इन सप्तव्यसन सहित, पापाचारी, अयोग्य पन्थके चलनहारे जीवनकौ लौकिकका भय होय। तथा क्रोधी, मानी, दगावाज, महा लोभाचारी, पाखण्डी, ठग, अनाचारी, विश्वासघाती, स्वामी-द्रोही, मित्र द्रोही, इन आदि अनेक कुमार्गीनक, लोकका भय होय है। और जगत पूज्य, सर्व ब्रह्मभक्तौ, लोकालोक ज्ञाता सर्वज्ञकौ, वीतराग, अमूर्तिक देवकौ, लोकका भय नाही ॥ ६ ॥ और सरागो, बहु कुटुम्बी बहु आरंभी, संसारी, रागद्वेष सहित, पापाचारी क पापका भय है। तिनक पाप दुखो कर है। और वीतरागी, जगतका पीर हर, पाप पुण्य संसार माग तातै रहित कम कालिमा वजित शुद्धात्मा क पापका भय

है सो भी । एगधार कय भत्ती कहिए, रतन की धारा भक्ति करि करै । तो सुरणखग पूजय कहिए, देव मनुष्य विद्याधर पूजै ताको विसमय कहिए, कहा विस्मय है । धम्म सेय सिव कज्जे कहिए, मोक्ष-अर्थ धर्म सेवन करि । भावार्थ—भगवान की भक्ति आदि धर्मका फल ऐसा जो ताके प्रसाद तैं अचेतन आकाश तैं भी रतनकी धाराकी वर्षा होय कै, धर्मात्मा जीवनकी महिमा प्रगट करै है । सो मानू धर्मात्मा जीवनकी सेवा ही करै है । इहां प्रश्न-आकाश तो जड़ है । सो भक्ति कैसे करं ? रतनधारि तो देव करै हैं । सो यहां आकाश की भक्ति कैसे भई ? ताका समाधान-सो आकाश जड़ तो है । याके भक्ति-भाव वै से होय, या बात तौ प्रमाण है । सर्व जानै हैं, चेतना नाहीं । परन्तु धर्मका महातम ऐसा है जो आकाशमें तिष्ठतै पुद्गल-द्रव्य-स्कन्ध, सो रतनादिक रूप परणमि कै, ताकी वर्षा होनै लगै है । तातैं हे भव्य, जीवन कू अतिशय बतानेके निमित्त ऐसा कहा है । जो आकाश भी धर्म-प्रसाद तैं, रतन-धारा वर्षाय, धर्मात्मा जीवनकी सेवा करै, तौ चेतन द्रव्य जो देव, चक्री, खग, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, महामण्डलेश्वरादि राजा ए, और भवनपति, ज्योतिषपति, व्यन्तरदेव, कल्पवासी, कल्पातीतादि देव ए चेतन पदार्थ धर्मप्रसाद तैं, धर्मात्मा जीवन को, तथा धर्मकी सेवा करै, तौ अचरज कहा है । करै ही करै । ऐसा जानि भव्य जीवन कौ, धर्मकी तथा धर्मी पुरुषन की सेवा-भक्ति करना योग्य है । इति । आगे कहै हैं जो ऐसे २ पुरायाधिकारी, पदस्थवान, पुरुषनके भोगइन्द्रिय सुख हैं सो विनाशिक हैं । ऐसा दिखावै हैं—

गाथा—रायधरा महरायो, अथमंडयमण्डेयमहामण्डो । अधचक्री महचक्री, लगसुर देवाण सयलसुह अधितो ॥ ५३ ॥

अर्थ—राजा, महाराजा, अर्ध मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, अधचक्री, सकल चक्री, खगेश्वर, देव, इन्द्र इन सर्वके सुख अधिर हैं । भावार्थ—जाके घरमें कोटि ग्राम होय, सो राजा है । सो इस राजाके वांछित भोग ॥ १ ॥ और जाकी ऐसे-ऐसे पांच सौ राजा सेवा करै-चाकर होय, सो अधिराज कहिये । ताके सुख देखते ही विनशैं हैं ॥ २ ॥ और एक हजार राजा जाकी चाकरी करै, सो महाराजा है । ताकी विभूति ॥ ३ ॥ अरु दोय हजार राजा जाकी आज्ञा मानै, सो अर्धमण्डलेश्वर कहिये । तिनकी सम्पदा ॥ ४ ॥ और

चार हजार राजा जाके चरण-कमलकी सेवा करें, सो मण्डलेश्वरनाथ कहिये । इनके भोग ॥ ५ ॥ आठ हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो महामण्डलेश्वर कहिये । ताकी सम्पदा ॥ ६ ॥ और जाकी सोलह हजार आर्य-खण्डके राजा सेवा करें सो तीन खण्डका अधिपति कहिए । ताके भोग ॥ ७ ॥ और बत्तीस हजार देश आर्यखण्डके, तिनके बत्तीस हजार राजा जिसको सेवा करें, सो चक्रवर्ती-षट्खण्डनाथ है । ताके पुण्यका महात्म कछु कहनेमें नहीं आवै । कथानवे हजार तौ देवांगना समानि, महासुन्दर, विनयवान् रानी हैं । नवनिधि व चौदह रतन, इनके दीए अनेक वांछित भोग । जाकी हजारों देव आज्ञा मानैं । चौरासी लाख हाथो, चौरासी लाख रथ, इत्यादिका नाथ, मनुष्यनका इन्द्र । ताकी ए ऋद्धि ॥ ८ ॥ और महा मान शिखर पै चढ़था, महा अतिशय सहित पुण्यका धारी, इत्यादिक पदस्थका धारी पुरुष, अपनी सम्पदा कूं स्थिरो भूत जानि, सदाव सुखसागरमें मगन रह्या चाहै था, सो इनकी सम्पदा देखतैं देखतैं नाश कूं प्राप्त होय गई । जैसे बिजली अल्प उद्योग करि नाशकूं प्राप्त होय है, तैसे ही महा-चपल सम्पदा विनश गई । तयो और विद्याधर महा अतिशयवान् पुण्यके धारी, देवन समानि निवासी वांछित भोगनके निवासी । और व्याघ्रप्रकारके देव, अद्भुत रसके भोगी महा पराक्रमी । तथा देवनका नाथ जो इन्द्र, जाकी मन अगोचर लक्ष्मी । असंख्यात देवीनकी सरगचेष्टा करि मोहित होय रह्या है चित जाका । अनेक मन, वचन, काय के चाहे इन्द्रिय भोग तिनका भोगी देवेन्द्र । ऐसे कहे जो देव मनुष्यनकी सर्वोत्कृष्ट सुख सम्पदा सो सब विनासीक स्वप्नसम भ्रम उपजावनहारी जानना । भो भव्य हो ! देखो । ऐसी महान् सुख सम्पदा तौ धिर रही नाहीं, तो तेरो तुच्छ पुण्य करि उपारजी, अल्प सम्पदा पराधीन सो ए कैसे स्थिर रहेगी ? तातें ऐसी जानिके तुच्छ स्थिति धारो चपला-विनाशीक सम्पदा तैं ममत्व छोड़िकर मोक्षके सुख अविनाशीक तिनके निमित्त धर्मका सेवन करना योग्य है । इति आगे ऐसा बतावैं हैं । जो माता पितादि सर्व जन अपने-अपने स्वार्थके बंधन तैं बन्धे हैं—

गाथा—जणक पितामह जणगी, तिय सुन भितादि बन्ध पुत्तीए । सामी भिक्षिक दासो, ए सहु पित्र काज बन्ध बन्धानो ॥ ५४ ॥

अर्थ—जणक कहिए पिता । पितामह कहिये, पिताका पिता । जणगी कहिये माता । तिय कहिये स्त्री ।

सुत कहिए पुत्र । भित्तादि कहिए, मित्र बन्ध कहिये भाई । पुत्रीए कहिये पुत्री । स्वामी कहिये सरदार । भि-
 बिलक कहिये मँगता । दासो कहिए चाकर । ए सहु कहिए, ये सर्व ही । शिज काज बंध बंधाणो कहिये
 अपने-अपने कार्यरूपी बन्धन करि बंधे हैं । भावार्थ—जातें आप उपज्या सो अपना पिता है । सो पिता पुत्रकी
 बालापनेमें सेवा करै है । नाना प्रकार खान-पान शीत-उष्णतैं रचा करै है । सो ऐसा विचारै है जो ए मेरा
 पुत्र है । यातैं मेरा नाम चलेगा । मेरी वृद्धपनेमें सेवा करेगा । इत्यादि स्वार्थके बन्धनमें बन्ध्या मोह वश होय,
 नेह उपजाय पुत्रकी रक्षा करै है । और पीछे पुत्र कुपूत होय, अविनयवान् होय तो तातैं स्वारथ नहीं सधता
 जानि मोह तजै । घरतैं निकास देय, मारि डालै जुदा करै । बटाऊ (साझोदार) हूतैं बुरा लागै । और पिता
 का पिता पोतेतैं मोह करै है । सो यह जानकर कि ए हमारे पुत्रका पुत्र है । सो मेरा नांती है । यह बड़ा हो-
 यगा तब मेरी वृद्ध अवस्थामें सेवा करेगा । ऐसा स्वारथके बन्धन में बन्ध्या, नांती जानि बाबा रक्षा करै । और
 माताने नव मास उदरमें रक्षा करा जनम भए पीछे मोहके वश ये पुत्रकी रक्षा करै है । सो भरी रातिमें शीत-
 काल समय मल—मूत्र करै तब आप तौ शीत आगे (गोले) में रहे अरु पुत्रको सूखेमें राखै है । सो ऐसा
 विचारै है जो बड़ा होय कमाय मोकूं खुवाय सुखी करेगा । मेरी आज्ञा मानैगा । ऐसे स्वारथके बंधन तैं वंधी
 माता पुत्रकी रक्षा करै है । और पति नाना कष्ट पाय द्रव्य पैदा करै सो लायकै स्त्री कूं देय । नानाप्रकार
 पंचेन्द्री जनित भोग सामग्री मिलाय स्त्रीकूं सुखी करै है । तातैं स्त्री ऐसा जानै है । सो मेरे मनवांछित भोगका
 देनेहारा एक भरतार है । ऐसे स्वारथ तैं वंधी स्त्री भरतारकी सेवा करै है । और कदाचित् भरतार मन्द कु-
 माऊ होय हीन भागी होय दरिद्रो होय अपने सुखका कारण नाहीं होय तो अपने स्वारथ रहित भरतारकी
 तजै है । और पुत्र अपने योग्य खान पान असवारी वस्त्रके दाता माता पिताकूं जानकै, पुत्र माता पिताकी
 सेवा करै है । और ऐसा जानै है । ये माता पिता हमारा जतन करै हैं । ऐसे स्वारथतैं बन्ध्या पुत्र माता-पिता
 की सेवा करै है, आज्ञा मानै है । कदाचित् अपना स्वारथ सधता न जानै तो माता पिताकूं तजै है । और
 मित्र है । सो स्नेह करै है । और ऐसा विचार करै है । जो ये धनवान् है । हुकुमवान् है । राज पञ्चनमें इसका

बड़ा चलन है। ताँतें याँतें, द्रव्य का सहाय काम पड़े होय है। तथा खान पान भली वस्तु, वस्त्रादि मिलै है तथा प्रयोजन पड़े कष्टमें सहाय करै है। ऐसे स्वारथके बन्धन तैं बन्ध्या मित्र स्नेह करै है कदाचित् अपना पुण्य घटै हुम्न मिटै धन घटै तो मित्र अपना प्रयोजन सधता न जानि मित्रता तजै है। ताँतैं मित्र भी स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या स्नेह करै है। और बन्धु जो भाई हैं, सो अपना मनोरथ सधैं तबलै स्नेह रूप रहै। प्रयोजन सधता नहीं जानि जुदा होय। पुत्री है सो अपना प्रयोजन सधैं तगलं माता पितानकी सेवा करै, उपकार मानै। और स्वामीकी आज्ञा प्रमाण सेवक चलै। जबलौं अनेक कारज घरके सुधरे, तबलं स्वामी कहै मेरा भला सेवक है। और जब आज्ञा न मानै, तौ दूर करै चाकरोसे छुड़ाय देय। ताँतैं स्वामी भी अपने स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या सेवा करावै है। और भिबुक्त जो जाचक मंगता, ताकी याचना भंग न होय जबलौं अन्न वस्त्र धन पावै तबलौं जश गावै। याचना भंग भये यश न गावै निन्दा करै। ताँतैं याचक भी स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या है। और सेवक है सो स्वामीके घरतैं अनेक अन्न धन ग्राम हस्ती घोटकादि सुख सामग्री पावै है। तेते काल सेवक भलीभाँति स्वामीकी सेवा करै है। और अपनी प्रयोजन जब नहीं सधै तब सेवा चाकरी तजै ताँतैं सेवक भी अपने स्वारथके बन्धन तैं बन्ध्या है। इत्यादि कहे जे नाते ते सब अपने स्वारथके जानना। बिना स्वारथ संसार प्रयोजनवारे, जीव तैं स्नेह करते नाहीं। ऐसा ही अनादि स्वभाव जगतका जानना। और धर्मरसके पीवनहारे त्यागी जग तैं उदासीन समता भावी दयाभण्डार परमाथ मार्गके वेत्ता धर्मरनेही ये जीव जाँतैं स्नेह करै, जाकी रक्षा करै सो स्वारथ रहित। ताँतैं धरमोः पुरुषनकौं कोई इन्द्रिय जनित स्वारथ न चाहिये। इनका स्वारथ परमाथ निमित्त है। ऐसा संसारका स्वभाव हो स्वारथ मई जानि, विवेकी हैं तिनकौं अपने स्वारथ साधवैं कौं परमार्थ मार्ग चतना योग्य है जाँतैं परम्परायें मोक्ष होय है। आगे जिन जिन पदार्थनका चपलता रूप सहज ही स्वभाव है, सो मिटता नाहीं। ऐसा बतावैं हैं—

‘गाथा—स्वाँग पुच्छ अहि गमणो दुठ चित्तो सहल वरु णहणयो। पीपल दल करि कण्णो सठ मण अला सुह णाह धुव भावो ॥ ५५ ॥

याका अर्थ—स्वाँग पुच्छ कहिये कुत्तेकी पूँछ। अहि गमणो कहिये साँपकी चोल। दुठ चित्तो कहिये

दुष्ट जीवका चित्त सहल वक कहिए सहजही बाँकका है। ग्राहपायो कहिये इनके मिटावेका उपाय नहीं। पीपल दल कहिये पीपलका पात (पत्ता)। करि कण्ठो कहिये हाथीका कान। सठ मण कहिए मूरखका मन। अख सुह कहिए, इन्द्रियोंके सुख। ग्राह ध्रुव भावो कहिये, ए ध्रुव भाव नहीं। भावार्थ—कुत्तेकी पूँछ, सहज ही बाँकी होय। ताके सीधी करवकौ, कोऊ उपाय नहीं। याका सहज ही स्वभाव वैसा है। और सपकी चाल स्वभाव ही तैं बाँकी है। याभी कोऊ उपाय तैं सीधी होती नहीं। तैसे ही दुष्ट-जीव-पापाचारीनका चित्त भी, सहज ही बाँका-कुटिल है। दगाबाजी कर भखा है। याका भी सहज-स्वभाव है। या दुष्टकी बहुत सेवा करौ, तथा याका विनय करौ, याते नमो, तथा थाकौ बहुत धन देऊ, इत्यादिक अनेक उपाय करौ, परन्तु कोई भी उपाय तैं इस अनाचारीका चित्त, सीधा नहीं होय। यातैं भो भव्य ! तू सर्व जगह प्रमाद-रूप रहियो। परन्तु दुष्ट-जीवके संग होतैं, गाफिल-प्रमाद रूप मत होईयो। भो भव्य ! काले सर्प तैं क्रीड़ा करते प्रमाद रूप रहै, तो मरण पावै। सो एकही भव दुखी होय। परन्तु तू या दुष्टके स्नेह-संग पाय, गाफिल रहे गा, प्रमादके वशीभूत होयगा, तो तेरा भव-भव बिगड़ जायगा। महा-दुर्गतिमें पड़ेगा। यहां प्रश्न-जो तुमने कहा, दुष्टके स्नेह तैं भव-भव दुख उपजै, सो संग कीए ही दुष्ट कैसे भव बिगाड़ेगा ? ताका समाधान-जो है भव्य, तू सुनि। याका उत्तर समझै—श्रद्धान कीजे, तेरा बहुत भला होयगा। और ज्ञान बधवारी होयगी। भले-बुरे जीवन की परीक्षाका ज्ञान प्रगटेगा। तातैं भो धर्मी ! चित्त लगायके सुनना। आप काहू तैं द्वेष करै, तो दूसरा भी आपतैं द्वेष करै। सो यह सब संसारी जीवन की रीति हैं। परन्तु भो भ्रात ! दुष्ट ताका नाम है, जो बिना-दोष परतैं द्वेष करै। याही परीचा करि तू दुष्ट कूं जानलेना। आपतौ कोई प्रकार-तैं द्वेष-भाव नहीं करै। और जे दुष्ट हैं ते प्राया धन, हुकुम, वस्त्र, आभूषण, हस्ती, घोटक, रथ, पालकी आदि असवारी देख, बिना प्रयोजन सहज ही द्वेष भाव करै। लोकमें काहूका बड़ा यश, गुणी जीवनके सुख तैं सुनि, यह पापी वृथा ही द्वेष करै। तथा कोई को सुमारग लगता देखि, धर्म सेवन करता देखि, द्वेष करै। कहै, ए बड़ा धर्मात्मा भया। हमारे आगे याके बड़े अनेक पाप करते देखे थे। इत्यादिक परकौ सुखी देख,

आप निरंतर दुःख करे। परकों रोग, शोक, चोट लागी देख, परकू दूखी दरिद्री देखि, आप राजी होय। सो दुष्ट जानना। सो या दुष्ट, जगत निन्दके संगतें भला जीव निन्द्य होय, अपयश पावै, अनादर होय। ता अनादर तैं, आत्मा दूखी होय है। तातैं दुष्टका संग मनै कीया है। और जो तू कही परभवमें दुष्ट दुखदायी कैसे होय ? सो भी तू चित्त देय सुनि। जब दुष्ट जनतैं प्रीति होय। तब वह पापाचारी, पाप कायंनमें रंजाय मान करावै है। यह बिना कारण सहज स्वभाव, धर्म तैं द्वेषभाव करनेहारा दुराचारी, धर्म भावना रहित, अनेक अभिचादि भोजन करने-रा, याको कोई धरम नाम भला लगता नाही। सो पुन्य तैं छटाय, पाप पंथका प्रेरक होय है। जैसे बनें तैसे, अनेक जुगति देय कै, हासि कौतुकनमें, इन्द्रिय नित भोगन में लगाय, धर्म तैं श्रुष्ट करि, पाप कायंनमें तन, मन, धन, वचन तैं अनेक प्रकार सहायक होय है। पाप करावै स्नेही कं दुर्बुद्धि करि पापबन्ध कराय, परभव विगाड़ै। तातैं अनेक दुःख ए जीव पावै। ऐसा जानना। तातैं भो भव्य तूं याका संग स्नेह, नरक पशूनके दुःखका दाता ही जानना। तातैं या दुष्ट जीवका निमित्त सब प्रकार दुःख दाई जानि, तजना सुखदाई है। और कदाचित् भो धर्मात्मा ! तूं सरल बुद्धि है सो दया भाव करि कभी ऐसा विचारैगा, जो में कोई नय दृष्टान्त करि, याकों धर्म विषै लगाय, याका भला करुंगा। सो परोपकारी भव्य, तूं ऐसा भ्रम तज देय। याका सुलटण महा आसाध्य नहीं होने जैसी वार्ता जानि। जो कुत्तेकी पंछ की कुटिलाई मिटै सूधी होय। तो इस दुष्टकी दुष्टता छटि धर्म रूप होय। तथा सर्पकी चाल वक्रता तजि, सरल होय, तो इस कुबुद्धि कौं धर्म रुचि होय। तातैं जैसे नागकी चाल अरु स्वान की पंछ, इनकी वक्रता अनादि की, कोई उपाय तैं नहीं मिटै। तैसे ही दुष्टस्वभाव, सहज ही अनाचार रूप होय है। याके धर्म कदाचित् भी नहीं होय। तातैं ऐसा जानि, दुष्टका संग स्नेह तजना योग्य है। और तन धनादि सामग्री विनाशिक है। सो इनतैं ममत्व भाव तजना योग्य है। जैसे पीपलका पत्ता, चंचल है। तथा गज कर्ण, चपल है तथा मूरखका मन चपल है। तैसे ही हे भव्य तूं ये जगतके इन्द्रिय जनित सुख चंचल जानना। ए पीपल पात गज कर्ण मूरखका मन सहज ही चपल है। तैसे ही इन्द्रिय जनित सुखन कूं सहज ही विनाशिक जानि

इन तैं ममत्व भाव तजि धर्म विषैं लगना। जोग्य है। तूं विवेकी धर्मार्थी है तातैं तोकं धर्मका उपदेश कहैं हैं। सो तूं सुनि। जो धर्मार्थी हैं तिनका चित्त तो धर्मके उपदेश सुनिनैं में लगैं है। और मूरख धर्म वासना रहित प्राणी है, तिनका चित्त धर्मोपदेश तैं चंचल होय है, स्थिरी-भूत रहता नाही। यह अज्ञान, धर्मके स्वरूपमें समझता नाही। इस दूरात्माका उपयोग, विकथा लड़ाई, राज-कथा धन-कथा पर की निन्दो करना इत्यादि पाप स्थानकन में तो निःप्रमाद होय भले-प्रकार मन-वचन काय की एकता सहित या कुतुह्लिका चित्त लागैं है। और धर्म-पन्थ-विसरे जीव कौं धर्मोपदेश दीजिये। तब ये धर्म-दरिद्री और विकल्प विचारै धर्मोपदेश नाही धारै। तथा धर्म सुनतैं निद्रा आवै सो शयन करै-ऊँघै। और कदाचित् जागै तो दूसरे मनुष्यन तैं जो पासि तिष्ठ्या होय तातैं वार्ता करने लगैं। सो आप तो पापी है ही। परन्तु समीप तिष्ठ्या जो जीव ताकौं बातों लगाय वाका धर्म धाति करि वाका परभव बिगाड़ै। तो ऐसे जीव धर्म सन्मुख कैसे होय ? तातैं कुटिलचित्त धारी मायाचारी दुष्ट-जीवन कूं धर्मोपदेश लागता नाही। तातैं जे जीव विवेकी हैं तिनको धर्मोपदेशमें प्रमाद करि चित्त चंचल राखना योग्य नाहो। आगे जिन-आज्ञा रहित जे अतत्त्व-श्रद्धानी महा-पंडित भी होय तो ताके मुखका उपदेश सुनना जोग्य नाही। ऐसा कहैं हैं—

गाथा—अहिसिरण उक्कहो, गहो पाणांत होय जेमाये। इव मिच्छि मुह उपदेशो, सथा कुगय देय भवसयणं ॥ ५६ ॥

याका अर्थ—‘अहिसिरण’ कहिये, सपके शोसपै मरिण रहै सो। ‘उक्कहो’ कहिये, उत्कृष्ट है। ‘गहये पाणांतहोय’ कहिए, ता रतन कौं ग्रहे प्राणनका नाश होय है। ‘जेमाए’ कहिये, निश्चय तैं। ‘इवमिच्छिमुह उवदेशो’ कहिये, तैसेहो मिथ्यादृष्टी जीवनके मुखका उपदेश जानना। ‘सथा कुगय देय भवमयणं’ कहिये, इनका श्रद्धान कीए कुगतिके अनेक जनम-मरण देय है। भावार्थ—नागके मस्तक पर मरिण है, सो महा उत्कृष्ट है। अनेक गुण सहित है। सो ताका लोभ कीये, कोइ उस रतनको लीया चाहै। तो लोभ भी नहीं सधै, अरु मरण को पावै। क्यों, जो रतन तो बहुत अज्झा है परन्तु महा बिष-हलाहल भखा, चपल-बुद्धि, महा क्रोधकषायका धारी भुजंग, काल-रूप, ताके पासि है। सो विषका भरथा सर्प, ताकै शिर तैं मरिण-रतनका लेना, सो ही मरण

का कारण जान । सो हे भव्य ! तैसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ताका सेवनहारा, जिन-भाषित-धर्म तैं विमुख, महा क्रोध-मानादि कषायरूपी जहर तैं भरया मिथ्यादृष्टी, सो ही भया सर्प, ताके पास भली-विद्या रतन है । परन्तु कदाचित् याके मुख तैं उपदेशरूपी रतनको ग्रह्या चाहै, तथा भला जानि श्रद्धान करै तो कुगतिजे नरक-पशु गति, सो तिनके जनम मरणके तीव्र दुख कूं प्राप्त होय है । यहां प्रश्न जो तुमने कह्या सो सत्य, इसकी मिथ्या दृष्टि तो हम भी जानै हैं । परन्तु हमकूं शास्त्र वांचनेका ज्ञान नाहीं । अरु जिनवाणी सुननेकी बड़ी अभिलाषा है । तातैं यद्यपि इस मिथ्यादृष्टी कूं शास्त्रका विशेष ज्ञान नाहीं है । परन्तु अनेक संस्कृत, प्राकृत, छंद, गाथा की वाचनकलामें प्रवीण है । वाचनकला भली है, अच्छे स्वर तैं कहै है । अर्थ भी सर्व खोल देय है । कंठ अच्छा है । सो हम याके पास जिन आम्नायके शास्त्र बचाय, ताकै अर्थका ग्रहण करि, धर्मध्यानमें काल गमाय पुण्यका संचय करेंगे । यामैं कहा दोष है ? ताका समाधान जो हे धर्मानुरागी, तू भी सुनि । ए मिथ्यात्व मूर्ति, क्रोध मान माया लोभका पोषणहारा, दश वचन जिन वचन अनुसारिकहेगा तो तिनमें भी दोय वचन मिथ्यात्व पोषक कह जायगा । सो तुमकं विशेषज्ञान तो है नाहीं । जो ताका निर्धार करोगे । सो सामान्य ज्ञानके जोगतैं तुम मिथ्या कूं भला जानि श्रद्धान करोगे । अरु मिथ्यावचन श्रद्धान भये तुम्हारा धर्म रतन शुद्ध श्रद्धान ताका अभाव होयगा । संसार भ्रमण होयगा । च्यारि गतिके दुख जनम मरणके भोगवोगे । तातैं मिथ्यातीके मुखका उपदेश योग्य नाहीं । और जो जिन-भाषित तत्वनका वेत्ता होय । सुदेव-वीतराग गुरु-नगन वीतराग धर्म-दयामई ऐसे देव-गुरु-धर्मका दृढ़ श्रद्धान होय । अरु जाकों वाचनकला अल्प होय तथा ज्ञान जाकै सामान्य भी होय तो ताकै मुखका धर्मोपदेश तो सुखदाई है । परन्तु मिथ्यादृष्टी अतत्त्व-श्रद्धानीका धर्मोपदेश भला नाहीं । जैसे कोई दोय पुरुष परदेश-ग्रामान्तर गए । सो तिनमें एक तो शुभाचारी है व एक कुआचारी-भोरा है । सो दोऊ ही रसोई नहीं बना जानैं । जब भोजनकी भूख लागी । तब परस्पर बतलावते भए । जो हे भाई ! भूख लागी कहा कीजिये ? पैसे तो बहुत हैं पर रसोई करना नाहीं आवे । तब वह भोरा-जीव जो आचारमें नहीं समकं था । सो बोल्या । हे भाई ! भूख लागी है तो इस भठियारीके घर तुरन्तका

किया मनवांछित स्वादका देनेहारा भोजन ताजा है। सो या माँगे दाम देय भोजन करौ। तब दूसरे आचारीने कहा। भो भाई भठियारीके घरका भोजन भला है अनेक रसमय स्वाद सहित है तो कहा भया। परन्तु आचार रहित है। ताँ अयोग्य है। और जातिके सुनै तो जाति तै निषेधै। पाँति तै उठाय देंय। अन्त्यके योगतै परभवमें नरकादि दुख होय। ताँ हम तो अपने हाथतै अथवा अपना जाति भाई होयगा ताँके हाथकी कच्ची-पक्की नीरस खाय चारि दिन परदेशके काटि नाखेंगे। और मरण कबूल है, परन्तु भठियारीकी रोटी नहीं खाँयगे। ऐसा भठियारीका भला भोजन तजि अपने जाति भाईकी करी कच्ची-पक्की रूखी सूखी अंगीकार करि अपना धर्म राख्या। और जे अज्ञानी आचार रहित होय मूल मेढवे कूँ स्वाद लम्पटी होय ते भठियारीकी रोटी खाय हैं। परन्तु आगे कूँ जातिमें गये याका अनाचार सुन्या जायगा, तब जातिसे निकास्या जायगा। पर-भव दुर्गति में पड़गा। तैसे ही भठियारीके भोजन सदृश मिथ्यातीका उपदेश जानि सम्यग्दृष्टी दृढ़ श्रद्धानी कं तजना जोग्य है। और कोई भोरे ऐसा कहै—जो शास्त्र तो जिन आम्नायके हैं। सो कोई ही होऊ, वचवायके अर्थ समझ लेंयने। ते भोरे श्रद्धान रहित शिथिल परणामो नामचार धर्मी, जिन-धर्मका सेवन करि परभव सुख चाहै हैं। सो ये शिथिल परणामी, अवार भठियारीकी सी रोटी खाय, सुखी हुए हैं। परन्तु परभवमें तौ जिन आज्ञा प्रमाण दृढ़ श्रद्धानका फल होय है। सो याकं परभव में तौ कु-गति दुख होँयगे। ताँ हे भव्य, तूँ धर्मफलका लोभी है अरु मोक्ष मार्गका अभिलाषी है तो मिथ्यादृष्टीके मुखका उपदेश तोकूँ ओत्र द्वारे भला सुरं व भला कण्ठके जोगतै अक्का भी लगता होय तो भो सर्पकी मणिवत् भठियारीके भोजनवत् तजना जोग्य है। ऐसा जानना। और केतेक भोरे संसारी चतुर जीव ऐसा श्रद्धान करै हैं, जो मिथ्याती है तो वह है, अपनेकूँ कहा? अपने कूँ तो वचवाय लेना। और एक दोग वचन कोई मिथ्यात रूप खोटे कह गया होय, तो वह जाने। वह बलवान् है। सो जिन भाषित अनेक वचनोंमें कोई दोग वचन अतत्त्वरूप सरधे गये तौ कहा होय है? ताँका समाधान जो हे भव्य ऐसा विचार तौ महादुखदायी जानना। जैसे भला षट्स सहित पुष्टिका करणहारा भोजन बनाया और कदाचित् ऐसे उच्छृष्ट भोजनमें थोड़ासा

हलाहल विष डाल दिया होय तो उस ही भले भोजनकों खाए मरण होय । तैसे ही जिन वचन स्वर्ग मोक्ष फलके दाता हैं । तिनके सुनै जीवका कल्याण होय समभाववधै । ऐसे वचनकों उपदेशमें कोई पापी आत्मा, कषायरूपी हलाहल-जहर नाखिकै कथन करै । तो श्रोतानकों दुखदाता होय । ऐसा जानि मिथ्याती बहुत ज्ञानी होय और आप भोग होयतो अपने मुखा तैं पंच परमेष्ठीके नामका जाप करना परन्तु मिथ्यातीके मुखतैं उपदेश नहीं धारना । आगे सर्प हू तैं दुष्ट जीवनकों विशेष बतावै हैं—

गथा—खल अहि क्रूर सुहावो, तिणमहि खल अति क्रूता होई ॥ अहिमन्तर उवचारो, दुठ उवचारोयलयितिय दुलहो ॥ ५७ ॥

याका अर्थ—खल कहिये दुष्ट । अहि कहिए सर्प । क्रूरसुहावो कहिए इनका क्रूर स्वभाव है । तिणमहि खल अति क्रूरता होई कहिये तिनमें खलकी क्रूरता बड़ी है । अहिमन्तर उवचारो कहिए सर्पका उपचार तो मंत्र है । दुठ उवचारोयलयितियदुलहो कहिये दुष्टका उपचार तीन-लोकमें दुर्लभ है । भावार्थ—जो दुष्ट हैं सो पर कौ धर्म-कर्म कार्यनमें निराकुल-सुखी देख विना प्रयोजन दुखी होय हैं । ऐसा जो दुष्ट सो पर कौ दुखी देखि आप हर्ष मानता होय । सो एक तौ यह । और दूसरा सर्प । ए दोउ महा क्रूर स्वभावी हैं । परन्तु इनमें दुष्ट-जनकी क्रूरता विशेष जानना । काहे तैं सो कहिये हैं—जो महां विषका भरथा काल-रूप सर्प ताके खाये नाहीं बचै । कर्म जोग तैं बचै नाहीं तो मरे ही है । ऐसे भयानक सर्पकी पूछ तैं पाँव लागै तो यह सर्प काटै । सो याका विष दूर करवेका अनेक मन्त्रादिक इलाज है । परन्तु बिना ही कारण द्वेष रूपी विषका भरथा दुष्टात्मा याकी क्रूरता मेटै कौ कोई तीन लोक बिषै उपाय दीखता नाहीं । तातैं भो भव्य ! सर्पकी क्रूरता तैं इस दुष्टकी क्रूरता अधिक जानना । तातैं अपने विवेकबल तैं ऐसे दुष्टनको परखकै इन सके तैं ब्रह्म वचना बहुत सुखकारी है । जो कुसंगति तैं बचि सत्संग मिलाय अपना भला करना है सो मनुष्य पर्यायके विवेकका येही उत्तम फल है । आगे सज्जन-दुर्जनका स्वभाव बताईये है—

गथा—मक्षक जौक पणंगा, दुठादि चतुक होय दुखदायो । ईल दंड कणक सुअगरा सयणादि चतुक होव सुहगेयो ॥ ५८ ॥

याका अर्थ—मक्षक कहिए, माखी । जौक कहिये, जल-जोंक । पणंगा कहिये, सर्प । दुठादि चतुक होय

दुख दायो कहिये, दुष्टजनको आदि लेय च्यारौं दुखदाई हैं । ईख दण्ड कहिये, सांटा (गन्ना) । कणक कहिये, सोना । सुअगरा कहिये, शुभ अगर-चंदन । सयणादि चतुक होय सुहगेयो कहिये, सजन पुरुषको अदि च्यारौं सुखदाई जानना । भावार्थ—माखी, जोंक, सर्प अरु दुष्ट-नर ए च्यारि परजीवनकौं दुखदाई कहे सा ही कहिये हैं—जो माखी, पराये भोजन-जलमें पतन होय मरण करि पीछे अन्न-जल लेने वाले कं दुखी कर । सो देखो, इस माखी की दुष्टता । जो पहिले तो आप मरि, पीछे और कं दुखी करै । और जलकी जौं-कका ऐसा ही सहज स्वभाव है । जो दूधका भरा आँचल पर लगावैं तो दूध कूं तजि, लोहू कं अंगीकार करै है । सर्पका ऐसा स्वभाव है जो ताकौं दुग्ध पिवाइये, तो जहर होय । सो व्यावनेवाला बहुत दिन पपन्त सर्पको दुग्ध प्याय पुष्ट करै । परन्तु कदाचित् व्यावनेहारा गाफिल रहेगा, तो ताही कूं खायगा । और ऐसे ही दुष्ट-प्राणी पै अनेक उपकार करि, ताकी रक्षा करि, पालि, पुष्ट करौ । परन्तु यह दुष्ट-जन, सर्व उपकार मूलि कै उल्टा उपकार-करता तैं द्वेष-भाव ही करै है । यह अपने स्वभाव ताकों न तजै । जैसे माखी आप मरकर, परकौं खेद उपजावै । ऐसे ही दुष्ट-जन आप मरकर, औरकौं दुख उपजावैं । सो ही कहिये है—जैसे कोऊ दुष्ट-अज्ञानी, काहू तैं कषाय-भाव करि विचारता भया, जो आपके घरमें धन बहुत है । सो मैं आपके शिर कूप-चावड़ी-नदी विषै, डूबि मरौं । तथा विष-खाय मरौं, तथा छूरी-कटारी खाय मरौं, तौ राज्य याका सर्व-धन खोंसि लेयलूटि लेय । पंच याकौं, जाति तैं निकासैं । तव याका जगतमें मानभंग होय महा-दुखी होय । सो देखो, माखी-समान दुष्टका ज्ञान, जो आप मर करके परकौं दुखी कीया चाहै । सो दुष्ट तो माखी समान जानि । और कोई दुष्ट जोंकके समानि चित्तके धारी होय हैं । जैसे जोंक, गुण जो दुग्ध ताहि तजि, औगुण जो लोहू, ताकूं ग्रहै है । तैसे कोई दुष्टन पै चाहै जेता उपकार करौ । वह सर्व कूं मूलि, पीछे औगुण ही ग्रहण करि, उल्टा द्वेष-भाव ही स्वीकार करै है । जैसे श्वान कं कोई चाहै जैसा उपकार करो । भोजन देय, अनेक आभूषण पहिरावो । तथा पालकीमें बैठावो । चाहै-जैसा लाड़ करौ । परन्तु यह अज्ञानी श्वान जब हाथ तैं छूटेगा तब घरेमें ही जाय और कुत्तेमें जाय तिष्ठैगा । और भले आभूषण, पालकीके गुण नाहीं

विचार है। तैसे दुष्ट भी कभी किए उपकार रूपी आमूषण, तिन सबको भूलि आप सरीखो दुष्ट-नीच पुरुषनका संग करि, दुख ही उपजावैगा। तथा सर्प कूं बहुत काल ताई दूध प्याय, पुष्ट करि, अनेक प्रकार प्रतिपालना करौ। परन्तु इस सर्पकी रक्षा करनहारा कदाचित् प्रमाद सहित होय, सर्प कूं अपना पाल्या जानि, वातें गाफिल रहेगा, तो यह पापी विषका भरथा सर्प, याकौं खायगा। पालनहारेका मारनहारा होयगा। याकौं ऐसा विचार नहीं जौं याने तौ मोहि दूध प्याय पाल्या है। यह पापी अपना स्वभाव नहीं तजै। तैसे ही दुष्ट जीव पर अनेक उपकार करौ। परन्तु जाका नाम दुष्ट है सो अपना स्वभाव नहीं तजैगा। यह उपकारी का द्वेषी ही होयगा। ऐसे कहे जो माखी, जौंक, सर्प, दुष्ट-जन ये चारी सब कूं दुखदाई जानना। और सांठे (गन्ने) कूं जेता पेलोगे ज्यों २ चिमिटोगे, तो भी त्यों २ मिष्टता ही देयगा। और कनक कूं जेता अग्नि तपाओगे-जारोगे तेता ही नरम होय, निरमल-निर्दोष होयगा। तैसे भला शिष्य-विद्यार्थी लौकीक गुरु जो विद्या पढायवेवारा ताकी मार खाय उपकार मानै। ऐसा विचारै जो यह शिक्षा-दायक गुरु मो पै ऐसा उपकार करै है। जो अपने परणाम सर्वलेश करि मोकों उत्तम धन जो विद्या देय है। तातें यह धन्य है। ऐसा जानि लौकीक गुरु तैं भला-शिष्य प्रसन्न ही होय है। सो ये शिष्य कनक समानि जानना। और अग्र-रचन्दन ताकौं जेता खेदो तेती ही सुगन्ध देय है। जेता घिसो तोड़ो जालो पर चन्दन उत्तम है सो त्यों-त्यों भली सुगन्धि देय है। तैसे ही सज्जन पुरुषनकौं भी कोई पापी दुर्वचनादिसे उपद्रव करै दुख देय तो धर्मात्मा-पुरुष द्वेष नाहो करै। जैसे राजा श्रेणिकका पुत्र-वारिषेण महा धर्मात्मा सज्जन-स्वभावी सो ए राज-पुत्र पर्वके दिन उपवास करि रात्रि-समय मसान-भूमिमें सर्व जीवन तैं क्षमाभाव किए कायोत्सर्ग-मेरुकी-नोई धीर-चित्त किए धर्मध्यान रूप तिष्ठै था। सो चोर नै भयतैं चोरीका हार इनके पासि डारि गया। सो चोर तो भाग गया। अरु पीछै कुतवाल आया। सो हार देख्या व राजपुत्र देख्या। सो याने जानी ये ही चोर है। सो बिना समझै, कुतवालने राजा तैं कही। हे नाथ! वारिषेणने चोरी करी। तब राजा श्रेणिक भी न्याय मारगके वश, कछु न विचारता भया। राजा नै मारनेकी आज्ञा दई। तब कुतवाल मसानमें जाय वारिषेण।

प्रे मारिखे कं खड़ग चलाया । तब कुमारके पुण्य प्रभाव तें शस्त्र था, सो फूल माला भई । देवोंने आय सहाय किया । जब ये अतिशय ऐसा हुआ । तब सुनि कै राजा श्रेणिक, पुत्र पै गया । क्षमा कराय कही पुत्र घर चालो । तब वारिषेणने कही हमारा सबतैं क्षमा भाव है । हमारे प्रतिज्ञा थी कि उपद्रव मिटे दीक्षाका शरण है । सो अब उपसर्ग गया तब दीक्षा लई । कोई राजा तैं व कृतवाल तैं सुबुद्धि कुमारने द्वेष भाव नाहीं किया । सो सज्जन पुरुषनका सहजही ऐसा स्वभाव है जो परकी अज्ञान चेष्टा नहीं देखैं अपने सज्जन भाव ही की रक्षा करें । तातैं ईख-दण्ड कनक अगर चंदन और सज्जन-पुरुष ये च्यार पदार्थ सब जीवनकं सुखदाई हैं । ऐसा जानना । तातैं जे विवेकी हैं तिनकं कर्ता तजि, सज्जनता अंगीकार करना जोग्य है । इति श्रीसुष्टि-तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हेय-उपादेय स्वरूप वर्णनो नाम इकईसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ २१ ॥

आगे ऐसा कहैं हैं जो मूरखको धर्मोपदेश कार्यकारी नाहीं—

गाथा—अन्धपैदीपणकज्जो, वधरोरागस्स हीजितियसंगे । पतिगतनारिविगारे, जोसठयासेयधम्म विणकज्जो ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्धे पै दीपक है, सो कार्यकारी नाहीं । बहरे पर राग (गाना) कार्य-कारी नाहीं । अरु हीजरे (नपुंसक) कौं स्त्रीका संग बूथा है । पति रहित स्त्रीकं, शृंगार कार्यकारी नाहीं । तैसे ही मूरखनकूं धर्मकी कथा कार्यकारी नहीं । भावार्थ—अन्धे पै पञ्चवरन रतनके प्रकाश कार्यकारी नाहीं । तथा अनेक रंग विरंग स्वर्ण व रतनके चित्राम शुभाकार अन्धे पै बूथा हैं । तथा अनेक दीपकनकी माला जो दीप माला सो भी प्रकाश अन्धे पै बूथा है । तैसे ही अज्ञानी मूरख पै धर्मोपदेश धर्म कथा बूथा है । और बहरे पै अनेक सुस्वर कंठ सहित मधुर स्वरको लीए अनेक रागका गावना । सुन्दर वीणा बांसुरी वाजादि अनेक वादित्रनके सुर । ये सब गाना वजावना बहरे पै बूथा है । तैसे ही मूरखके पासि धर्म कथा बूथा है । और तपुंसकके पास सुन्दर स्त्रीका मिलाप बूथा है । तैसे ही मूर्ख पै धर्म-कथा करना बूथा है । और पति बिना जो विधवा स्त्री सो शृंगार करि कौन कौं दिखावे ? भरतार तौ है नाहीं । और पर-पुरुष कौं अपना सिंगार दिखावे तौ कुशी-लका दोष लागै । तातैं स्त्रीका सिंगार भरतारके आश्रय ही, उसे शोभायमान करै है । भरतार बिना विधवा

स्त्रीका अनेक शृंगार वृथा है। तैसेही मूरख पासि धर्म कथा वृथा है। कैसा है मूरख, जो ज्ञान नेत्र रहित अन्ध सामानि है। ये जिन वचन परमय सुख देनेहारे, तिनके सुननेकूं वधरे समानि, कुकथा का अभिलाषी, क्रोधादि करि भस्म भया है हृदय जाका, अरु तुने प्रश्न कीया, सो प्रमाण है। जो उपदेश है सो भरेकूं ही है। परन्तु मूरख भोरे दोय प्रकार हैं। एक स्वभाव ही तैं उपज्या तब तैं कछु समझता नाहीं। ऐसा भोरा, पुरय पापमें समझता नाहीं। काहूके धर्म भावतैं द्वेष नाहीं। आगे कबहूं धर्मका उपदेश मिल्या नाहीं। ऐसे भोरे जीवनकूं तौ क्रोध-मानादि कषाय भी दीर्घ अंश सहित नाहीं। अनादि सहज (स्वभाव) की मूर्खता लिए है। ऐसे भोरे जीव सरल भाव सहित कौं तो जिन-आज्ञामें धर्मोपदेश कहा है। ऐसा भोरा उपदेश जोग्य है। और ये जीव धर्मोपदेश स्वीकार करि अपना भला भी करैं हैं। तातैं ये उपदेश-योग्य हैं। और एक मूरख जानता-पूछता ही क्रोध, मान माया लोभके वशीभूत होय; धर्मका भला उपदेश नाहीं अंगीकार करैं है। ऐसेकूं धर्मोपदेश नाहीं। काहे तैं सो कहिये है। जो कोई धर्मी जीवतैं प्रथम तो स्नेह था। सो वाके निमित्त पाय धर्मका सेवन विषें लगा रह्या-धर्म सेवन कीया कहा। और जब उस धर्मात्मा तैं कोई कारण पाय स्नेह टूटि गया तब यानैं उस धर्मात्मातैं द्वेष-भावके जोग तैं, व्यसना सक्त होय धर्म सेवन तजिदिया। और मूरखका संग पाय, कुमार्गी भया। अब याकूं धर्मोपदेश कठिन होय गया। अब याके कठोर हृदय विषें कोमल वचन परै नाहीं। तब और कोई पापी जन कोई धर्मात्माका द्वेषी था, सो यापै जाय अनेक सेवा चाकरी खुसासद करि ताकौं मित्र समानि करि पीछे वातैं कही। जो ये धर्मात्मा है सो हमारा द्वेषी है। तातैं तुम हमरे हितू हो, कृपा करौ हो सो या धर्मी तैं स्नेह-सत्कार तजौ। हम तो आपके सेवक हैं। मान-कषायके जोग तैं औरकूं नाहीं देखे है, और कदाचित् देखो तो तुच्छ देखे है। जैसे महा अन्ध तौ कोई पदार्थ देखता नाहीं। और अल्प अन्ध होय है सो परके बड़े पदार्थन कौं छोटे देखे। तैसे मूरख जानना। तथा महा मायावी, बांसकी जड़की लाठी समानि है गांठ-गठीला कुल हृदय जाका। तथा हिरण सलानि चंचल वकचित्ता धारी तथा नाग-गमन समानि हृदयका; धारी, दुराचारी, मूर्खता सहित ऐसा मायावी, दगावाज होय। तथा

महालोभी मार्जार (बिल्ली) समानि आमिष (मांस) भक्षी तथा विषभरे (छिपकली) समानि आमिष लोभ धारक तथा मधुमाखी समानि लोभका धारी ऐसे क्रोधी-मानी मायावी व लोभी, शान्ति रस भाव जो समता भाव ताकरि रहित सत व्यसनी और अनेक दोषन सहित ताका निवास इत्यादि औगुणनका धारी, भले गुण रहित सत पुरुषनकी निन्दा करनहारा सत्संगीनकी सभामें अनादर जोग्य ऐसा महा मूरख, ताके पासि धर्म कथा करना बृथा है। तातें महा पण्डित विवेकी जन जो सम्यग्दृष्टीके धारी हैं सो मूर्खन कूं धर्म का उपदेश नहीं देय हैं। यहां प्रश्न—जो तुमने यहां कथा कि मूरखन कूं उपदेश देना जोग्य नहीं। सो संसारमें पण्डित तो थोड़े दीखें हैं। और भोरे मूरख जीव बहुत देखिए हैं। सो उपदेश बिना मूर्खका भला कैसे होय ? और समझै को कहा उपदेश है ? वह तो सब जानै। अरु उपदेश तो असमझ-मूर्ख-भोरे ही कूं है। सो जोग्य है। यहां भोरे कूं उपदेश मनै कैसे कीया ? ताका समाधान भो भव्य, जो इत्यादिक कपट वचन कहे। तब वा मूरख नैं वा मूर्खके कहे तैं, शुद्ध-धर्मात्मा तैं द्वेष भाव करि, आप भी हठी भया। अरु कुमारग सेवन करता भया। जब उस धर्मात्मा कौं देखे, तब ही द्वेष-भाव रूप भाव होजांय। सो इनका सत्संग छूटिगया। तथा जो संग भया, ताकरि हृदय कठोर भया। अनाचार भला लागनै लागा। तातें यह भी जानता-पूछता पापी-मूर्खके कहे तैं, शुद्ध धर्म छोड़ कुमारग लागा। उल्टा धर्म तैं तथा धर्मी-जीवन तैं द्वेष-भाव करि, पाप-रूप प्रवृत्त्या। ऐसी कहने लगा, जो हमारा होना है सो होय है। ऐसी जातिका भोरा-मूर्ख होय सो अपने हिताहितमें तो नहीं समझै और कषाय तीव्र होय ऐसे कूं धर्मोपदेश नहीं है। वाहीकी काल-स्थिति पकि जाय, संसार निकट रहि जाय, तब सहज ही कषाय मंद होय जाय। सत्संगमें आय, अपनी भूलि मानि, अपनी-अज्ञानताको निध, प्रायश्चित्त लेय, शुद्ध होय, धर्म सेवन करैतौ करै। बाकी ऐसा मूरख, उपदेश तैं नहीं सुलटै है। तातें ऐसे क्रोधी कौं धर्मोपदेश मनै कीया है। और आप मानी है, सो धर्म स्थानहै जाय कैं, देव-गुरु-धर्म कौं नमस्कार करता, चित्तमें लज्जा उपजावै। और कोऊ धर्मात्मा, समता भाव सहित, ताकौं देखि, ताकूं सामान्य जानि, विनय-भाव नहीं करै। तौ आप कौं विशेष पुण्यात्मा जानि,

धर्मात्मा जीवनके अविनय रूप प्रवृत्त। ऐसे दोरय मानी-मूरख कं, धर्मोपदेश नहीं होय। तथा आप के तो काहू तें मान-भाव नहीं। आप तो सुजीव है। परन्तु कोई महापापी मानका निमित्त पाय के, सुधर्म तें तथा धर्मी जीवन तें, द्वेष-भाव करै। परके कहें, धर्मका तथा धर्मी-जीवनका अविनय करै। ऐसे भोरे-मूरखन कं धर्मोपदेशनाहीं। कोई मायावी-दगावाजी, जीव, जो जानतेही भोरे जीवनको वहकावेको तया ठगवैको, देव-धर्म-गुरुका स्वरूप और ही रूप कहै है। नय-जुगति देय के, कुदेव-कुरु-कुधर्मका अतिशय प्रगटावता, लोगन को ठगै। ऐसे मायावी तथा अनेक उपाय करि अपना महन्तपना दिखाय, तिन भोरे जीवन कूं अपने पांयन नमावै। कोई जुगति तें, उनका धर्म लिया चाहे। ऐसे दगावाज प्राणीको धर्मोपदेश नाहीं। और केई महा-लोभी, मायाचारी, मनोवांछित इन्द्रिय-जनित सुखकी इच्छा कै धारनेहारे, गज-घोटिक-पालकी-रथादिकी असवारीके वांछन हारे, जिनका पुण्य तो कम-हीन पुन्यी, कमावे-पैदा करेकी तो जिन्हें शक्ति नाहीं और भोगोपभोगकी दीर्घ तृष्णा सो अपने ज्ञानके बल तें भोरे जीवन कूं अपने बढ़त-भावका चमत्कार बताय, अपना त्यागी-निष्प्रहपना बताय, पराए, घोटक-रथादि असवारीका लोभी। पराये धनका इच्छुक-लोभी, इन कौं सुधर्मका उपदेश नाहीं। क्योंकि ऐसे भोगी, पालखडी, मायाके जोग तें इन्द्रिय-भोगके भोगनहारे इनको धर्म रुचे नाहीं। और सुधर्म रुचै, तो याके भोग-भाव, लोभादि सर्व ही अवश्य ही छूटि जाय। सो यो महा-कपायी, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्या चाहे। सो ऐसे जानते-पूछते धर्म-रहित मूरख कौं धर्मोपदेश मने है। और भोरे सरल मूरखन कौं धर्मोपदेश लागै। ऐसा जानना ये तेरे प्रश्नका उत्तर है। या भांति मूरख दोय भेद कहे। जैसे रोगी जीव दोय प्रकार है। सो महारोगी, और असाध्य वेदनाके धारी। एक देशान्तरी वैद्य आया सो बानै दोऊ रोगी देखै। सो उनकी नाड़ी-परीक्षा करि, सब शुभाशुभ जानि कही, ये रोगी तो इलाज जोग्य है। अरु ये रोगी असाध्य है, याका इलाज नाहीं। तब काहूने कहा, जो याका इलाज काहे तें नाहीं? तब वैद्यने कही। एक रोगीका आयु-कर्म बड़ा है। और एकका आयु-कर्म अल्प है, सो मरेगा। याका जतन नाहीं। याके ऊपर जितने जतन करौ, सब बूथा जांय, जतन लागै नाहीं।

सब जीवन पर दया भाव करि सबही की रक्षा करना योग्य है। आर जे कसाई हैं सो अपने प्रयोजन पोखे कूँ असवारी कूँ केऊ दूध पीवे कूँ, केऊ भार लादवेकूँ केई लड़ाई देखे कूँ इत्यादिक अपना विषय पोषवे निमित्त स्वारथकौँ पशु पाल रत्ना करै। वंघनमें गखें। सो ऐसा पालना तो पापकारी है, जोग्य नाहीं है। और जिनकूँ निरबंध राखि स्वच्छंद उनकी इच्छा प्रमाण दया भावन करि राखै। तिनकूँ दीन असहाय दुखी जानि रत्ना करै। सो या बात धर्मात्माको योग्य ही है। भले प्रकार दया धर्म अंगका पालक तो एक जैनीही है। औरन कूँ दया उपलती नाहीं। तातैं दया निमित्त यथा योग्य सर्व पशूनकी रक्षामें पुण्य होहै, दोष नाहीं। ऐसा जानना। तथा खेतीके करते धरती फाड़ते प्रत्यक्ष पंचेन्द्रिय आदि जीवनकी हिंसा होती अपने नेत्रन तैं देखिये है। परन्तु खेती वारी पांवतैं दाबि चल्था जाय ताकौँ करुणा भाव नाहीं होय। तातैं जैनी दयावान्कूँ खेती करना योग्य नाहीं। खेतीमें दया नाहीं। और खेटक करनहारा शिकारी जीव सो प्रत्यक्ष निर्दई है। जे दीन पशु महा भयवान् है सदैव हृदय जिनका बनके विषैं कोईके पांवनका तनिक भी खटका सुनै हैं तो चौंकि उठै हैं। महा भयवंत होय इत-उत देखने लागै हैं। और कोई जीव आवता देखै तो भयवान् होय बनमें भागि जांय हैं। मारे भयके बस्तीमें कपहू नाहीं आवै हैं। सदीव उद्यानमें ही रहै हैं। सूखे तृण खाय, अपने तनकी तथा अपने कुटुम्ब की रक्षा करै हैं। भयके मारे काहूके खेत में नाहीं खुसै हैं। दूर तैं वस्त्रादिकका खेतमें बिजुकादि देखि, नर बैठा जानि, भागि जांय, ऐसे अज्ञानी हैं। भोरे हैं। वन—तृणका भोग करि, नदी-तलावनका जल पीवै है। महाभय तैं, महा कठिन तैं जीवै है। तिनका काहू तैं द्वेष नाहीं। काहूका बिगाड़ करै नाहीं। ऐसे बिचारे असहाय-दीन पशु, तिनकूँ जे प्राणी हतै हैं। ऐसे पाप करते जिनका हृदय नाहीं कपै है। ते प्राणी पापाचारी, महाकठोर, वज्र समान चित्तके धारी हैं। ऐसे दया रहित जीव, कैसे दुख सागरमें जाय मगन होयगे, सो हम नहीं जानै, सर्वज्ञ-भगवान् जानै। ये खेटक-किसव दया रहित हैं, सो दयावान् जीवके तजवे योग्य है। तथा जे राजा हैं तिनका चित्त भी बहुत-कठिन होय है। राज्यके निमित्त तैं अनेक शुद्ध करना। नर हतन, ग्रामादि दाहके पाप करतैं, उन्हे दया नाहीं होय

तैसे ही जाका परभव भला होय, ऐसे सहजका भोरा-भूरख तो उपदेशके योग्य है। याकौ धर्मोपदेश लागे भी है। और जिसकी परभवमें बुरी-गति होय, वह जानता भी कषाय-जोग तै, सुधर्म तैं विमुख होय। ऐसे जीवन कूं धर्मका उपदेश, सुहावता नाहीं। तातैं धर्मोपदेश लागता नाहीं। यहां बहुरि प्रश्न-जो तुमनै कहा कि धर्मका उपदेश कोई कौ तो है, कोई कूं नाहीं। सो भगवानका उपदेश तौ सर्व कूं चाहिये। और कोऊ कंहोय, कोऊ कूं नाहीं, तो इसमें वीतरागता कहां रही ? सरागता आवेगी। ताका समाधान-जो हे भव्य तूने कही सो सत्य है। परन्तु अब तूं चित्त देय सुनि। जैसे जगत विषै वैद्य देय प्रकार होय हैं। एक तौ भोरा अरु मानी वैद्य होय है। एक परमार्थी, सरल परिणामी अरु विशेष ज्ञानी। ये दोय जातिके वैद्य हैं। सो कोई भोरा-वैद्य शास्त्र-ज्ञान तैं रहित, नाड़ी-परीक्षा, दृष्टि परीक्षा मूत्र-परीक्षा, पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा इन आदिक जे वैद्यके गुण, तिन रहित मूरख वैद्य होय। सो तो लोभके वशि तथा मान-बड़ाईके अर्थ अपनी मह-न्तता भोरे जीवनको बतायवे कौ, अजान वैद्य औषधि देय जतन करै। सो केतेक रोगी, दीर्घायुके धारी, सो तो कोई अपने पुराय तैं बचै है। रोग कुछ दिन दुख देय, आखिर जाता रहै। सो वह भोरे-रोगीने जानो, या वैद्यने मोहि भला किया है। सो इस वैद्यका जण कीया, धन दीया। और जो अल्प आयुका धारी रोगी था सो जतन करते औषधि देय तैं ही मर गया। सो इस रोगीके पर-वारे इस वैद्यकी बहुत निन्दा करै। जगह-जगहमें वैद्यकी निन्दा करते भये। सो जीवना-मरना तो कर्मके आधीन है। वैद्यका कछू सहारा नाहीं। परन्तु या वैद्यकी इतनी अज्ञानता है। जो बिना-विचार परीक्षा-रहित इलाज करै है। तातैं बृथा जगतमें निन्दा करावे। सो तो ये मूरख-वैद्य कहवैं हैं। और जे विवेकी वैद्य हैं। सो अनेक वैद्यक शास्त्रोंके ज्ञान सहित नाड़ी-परीक्षा मूत्र-परीक्षा दृष्टि-परीक्षा पसेव-परीक्षा शकुन-परीक्षाके ज्ञान सहित होय। सो नाड़ी-परीक्षा तो हस्तकी पांवकी शीशकी छाती की नसें देख शुभाशुभ रोगका कहना सो नाड़ी-परीक्षा है। और मूत्रकी वणं स्पर्श गन्ध कीटादि लक्षण देख शरीरके रोगनका शुभाशुभ जानना सो मूत्र-परीक्षा है। और रोगीके नेत्र व शरीर की दशा देखि दृष्टि ही तैं रोगीका शुभाशुभ जानना सो दृष्टि-परीक्षा कहिए और रोगीके शरीरके

है। तातें राजा पै भी दया नहीं' पलै। और वैद्य हैं सो औषधिके निमित्त अनेक वनस्पति कटावैं। अनेक की छाल उपड़ावैं। अनेक वनस्पति की जड़ खुदवावैं। अनेक कंदमूल-साधारण वनस्पतिका रस कढ़ावना, पिसवाना, इत्यादिक बड़ी हिंसा करते भी ताका चित्त दया भाव रूप नहीं होय है। तथा आली (गली) वनस्पति की लकड़ी जलाय, बहुत दिन अग्निका आरम्भ करते भी, चित्तमें दया भाव नहीं होय है। तातें वैद्यका किसव, दयावान् नहीं करैं। और छोपा, ताकें अनगले जलसे धोवना, बिलोवना, उकालना, बड़ी अग्निका आरम्भ करना, इत्यादिक आरम्भ में याके भाव, दया रूप नहीं होय। तातें छोपा पै भी दया नहीं पलै। धोवीके किसवमें भी अनेक अनगले जलका मथन, सर्व दिन अनगले जलका बिलोवना, अनेक हिंसा का समूह, छोपाकी नाई आरम्भका किसव है सो दया रहित है। यातें यह भी किसव, दयावान् नहीं करैं। और रथवाहक जो गाड़ी-रथके हांकनेहारें कं, बैल कं मारतें, दया नहीं आवे। तातें यह किसवमें दया नहीं बन रक्षक जो माली, बागकी रक्षाका करनेहारा, सदैव खेतीहारे की नाई हिंसा-आरम्भ रूप है तातें मालीके किसव वारे पै भी दया नहीं पलै। और मांस-भन्नी जो आमिषका खानेहारा, महाग्लानि उपजावनहारा, ऐसे मांसाहारी पै दया नहीं पलै। ऐसे कहे जे सर्व किसवके करनेहारे, इन पै करुणा नहीं पलै। इनसे, सहज ही ऐसा कठोर स्वभावी जीव होय है। तातें दयावान् हैं तिनको कहे जो दया रहित किसव तिनमें फँसना योग्य नहीं। तिन किसव वारें भी वाणिज्यके निमित्त, लोभ करि फँसना योग्य नहीं, ऐसा जानना। आगे ऐसा कहैं हैं कि कृपणादिकका धन ये कृपण नहीं भोगवैं हैं—

गाथा—संचय पिपील धाणो, माखिक संचय मधुसुखलक्ष्यो। किपण संचय लच्छी, एण सुज्जय अपणमुं जयती ॥ ६० ॥

अर्थ—संचय पिपील धाणो कहिये, चींटीका धान्य संचयना। माखिक संचय मधु मुख लक्ष्यो कहिए, माखी अपनी लार जो शहद ताकूं संचै है। किपण संचय लच्छी कहिये, सूमका जोड़या धन। एण सुज्जयती कहिए ताकौं ये नाही भोगवैं हैं, और ही भोग हैं। भावार्थ—बनकी रहने हारी चींटीका समूह है। सो तिननै बड़ा खेद खाय-खाय एक-एक अन्नका मुखमें बन तैं ल्याय-ल्याय इकट्ठा कला। सो आप

कौ तो भोगने की शक्ति नहीं। सो भोग सकी नहीं। अरु वृथा मोहके मारे, लोभ करि, अन्नका संग्रह करथा। सो बहुत दिन इकट्ठा करते पांच-च्यारि सेर इकट्ठा भया। तब कोइ पापी, अन्यायी निर्दई अन्नके भूखे, लोभी, निर्धन, भीलादिकने आय चींटीनका घर जानि, तिननै बिलकी धारा खोदि, अन्न लिया। सो हे भव्य हो, देखो। इन चींटीनका लोभ-स्वभाव जगतमें प्रगट, सब जानै थे। जो चींटी अन्न जोड़ि इकट्ठा करै हैं। ता संचयके निमित्त तैं कोइं दुष्ट प्राणी, पराये मालके खानेहारे ने, घरकों फोड़था। सो घरका नाश भया और घरके क्षय तैं, चींटीनके तनका नाश भया, अन्न गया। सो ये प्रगट देखो। येते दुख, अन्न संचयतैं भये। जो आप खाय लेती, तो दुख नाही होता। तातैं जे विवेकी हैं तिनकौं अपने कुमाये धन कौं, अपने हाथ तैं भोग लेना योग्य है। और माखीनका समूह वनस्पतिको रस अपने मुखमें ल्याय उदरमें खाया पीछे अज्ञानता करि, मोहके मारे, लोभ धारी मुखकी राह होय उदरका खाया रस हुलक करि पीछे काढ़था आप भूखी रह उसे संचय कीया। सो चोरनके भय तैं आकाश विषै जाय, एकान्त जगह छत्त बान्धा। अपने ज्ञान प्रमाण, बहु यत्न तैं बड़ा विषम स्थान देखि, छत्ता करि तामैं जुदा घर बनाय, सर्व माखीन नें अप ना-अपना रस, भेला किया। जब बहुत दिननमें सर्वके घर, रस तैं भरि गये। इकट्ठा बहुत भया। तब कोई पापीजन-लोभीके नजर छत्ता आया। याने जानीं, यामैं बहुत मधु है। सो लेनेका उपाय किया। सो जायगा महा विषम, उतंग देखि, दाव नहीं देख्या। तब लोभीने नीचे आग जलाई। बहुत धूम करी। सो धूमके निमित्त पाय, दुखी, होय, सब माखी उड़ गईं। तब वाने छत्ता बांससे तोड़ि लिया। माखी थान भ्रष्ट भईं। दुखी होय, दर्शोदिशामें भ्रमती भईं। सो देखो, इननै लोभ करि भूखी ही रह कै, पेटका उगला काढ़ि इकट्ठा करि जोड़था था, ताके योग तैं दुखी भयी। जोड़था रस गया। जो खाय लेतीं, तो खेद नहीं होता। सो देखो, माखीने तो लोभ कीया जो उलाकको संख्या। परन्तु जगमें ऐसे-ऐसे लोभी-दरिद्री पड़े हैं। सो माखी का उलाक भी नहीं देखि सकें। सर्व लीया। तो ऐसा लोभी, मनुष्यनका उलाक कैसे छोड़े ? ऐसे लोभी-बुद्धिकों धिक्कार होऊ। तातैं जो लोभी धन पायकें, धर्ममें लगाय, नाहीं भोगवेगा, सो माखीन की नाई

दुख पावैगा जो सूम जन हैं सो भी चोटी की नाई माल जोड़ि २ खोद लाय तो इकट्ठा कीया । सो मूरखनै नाहीं तो आप खाया, नाहीं और कं दीया, नाहीं धर्ममें लगाया, नाहीं कुटुम्ब कं खुवाया । आप भूखा रह, तुच्छ लाय मोटा वस्त्र पहिर दीन वृत्ति धारि माल जोड़्या । बहुत भय भये धरतीमें धर्या । जब आप मुवा तो धरतीका धरतीमें रह्या । तथा जीवित रह्या तो याकौ धनवान जानि राजाने कोई दोष लगाय लुटि लिया या लोभीने पूर्व पुण्य तें पाया था । सो यानें धर्म-कर्मका फल कछू नाहीं पाया । तातैं भो भव्य हो पापीका धन धर्ममें नाहीं लागै बृथा ही जाय । सो ये चोटी मोखी सूम इनका पैदा कीया धन ए नाहीं भोगवैं हैं और हो भोगवैं हैं । तातैं विवेकी हैं तिनकाँ पाया धन तैं धर्म उपार्जना योग्य है । अब येते जीव दया-रहित हैं सो ही कहिये हैं—

गाथा—सवर खटी चियालो, मदवेचा मदपाणकर द्यू तो । तस सठ कुलहीणो, दुठचित्तो यरहय करणये ॥ ६१ ॥

अर्थ—सवर कहिए, भील । चियालो कहिये, चाण्डाल । खटी कहिये, खटोक । मदवेचा कहिए, कलार । मदपाणकर कहिये, मद पीनेवाला । द्यू तो कहिए, जुवारी । तसयर कहिये, चोर । सठ कहिये, अज्ञान । कुलहीणो कहिए, कुलहीन । दुठचित्तोय कहिये, दुष्ट परणामी । रहय करणये कहिए, ये सब दया करि रहित हैं । भावार्थ—जनवर-बनका रहनेहारा पशु, ता समानि अज्ञान, नाहर समानि हिंसक, ऐसा जो भीलका हृदय, सो सहजही दयारहित-कठोर होय है । यातें दया नहीं बने । तथा मृत पशूनका चरम उत्तारै, घर ल्यावै, धोवै, पकावै, रंगै, बेचै सो खटोक । याका भो चित्त महा अनाचार रूप, वज्रपरणामी, यातें दया नाहीं पलै । और जाकै सदीव जीवनकी हिंसा करि, जीवनका मांस बेचवेका किसव है, सो चाण्डाल है । सो ये भी महा निर्दई है । यातें भो दया-भाव नहीं पलै । और मद बेचा कहिए कलाल, दारूका बेचनहारा । अनेक जीवनकी घाति करि, मद करै । अनेक क्रिमि, पानीमें किलबिला उठै । उनकाँ उछलती देखै, तब उस जल कं यंत्रमें डालि, दारू करते, ताकाँ दया नहीं होय । तातैं ये भी दया नहीं पलै । और मदका पीवनहारा, बेसुध-दयो रहित है । और चोर, जे पर धनका हरनहारा, महा निर्दई, तातें भो दया नाहीं बने । और जो शुभाशुभ विचार रहित,

जन्मका अज्ञानी, खादि-अखादिके ज्ञान रहित, पुण्य-पाप भावना रहित, भोरे जीव, यातैं भी दया नहीं पलै । काहे तैं जो दया तो, पुण्य-पापसँ समझे, ज्ञानवान् होय, तातैं सधै है । सो ये ज्ञान रहित है, यातैं दया नाही वनै । और कुलहीन होय, तातैं भी दया नाही वनै । जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन तीन कुलके उपजे, ऊंच कुली हैं, इनतैं दया वनै है । और अग्रे कह आए भील, चाण्डालादिक नीच-कुलके जीव, तिनतैं दया-भाव नहीं वनै । और जाका चित्त नरम होय, सज्जन-स्वभावी होय, सर्वके भलेका वांच्छिक होय, इत्यादि उत्तम गुण जाकैं होय । तातैं दयाभाव पलै है । और जे दुष्ट परणामी, बहुतका बुरा वांच्छनेहारे जीवन तैं दया नहीं पलै । तातैं ऊपरके कहे किसव तिन सवतैं दया, भाव नहीं वने । ते मनुष्य दया रहित हैं । सो विवेकीन कौ, इनका सङ्ग करना योग्य नाही । तथा दया रहित हैं, तिनके साथ लेन-देन, विस्वास भी योग्य नाही । इनके सङ्ग तैं, वणिज तैं, विस्वास तैं, कुबुद्धि होय । अपने परणाम निर्दई होय । हिंसा कै सा दोष लागै । यातैं नरकादिक दुख होय । यहां प्रश्न ? जो तुमनैं कही कि ऊंच कुलीन तैं दया होय, नीच कुलीन तैं नहीं सधै । सो संसारमें तो देखिये है जो घने ऊंच कुलीन हिंसक, जीव घातक, अनाचार रूप भावादि सहित, निर्दई हैं । और केई नीच कुली, अपने योग्य ज्ञान-प्रमाण सुमार्गी-दयावान् दीखैं हैं । यहां नियम तो नाही भया । ताका समाधान-हे भव्य, तैंने कही सो प्रमाण है । परन्तु जेसे कोई रतनको खानि है । तामैं रतन निकसै हैं । ताके सङ्ग अनेक अन्य पाषाण भी निकसैं हैं । परन्तु खानि रतनकी ही कहिये । और कोई हीन पुण्य तैं पाषाणादि निकसै, तो निकसौ । नियम नाही है । तैसे ही ऊंच कुलीनमें दयावान् ही उपजै हैं । और कोई पूर्व जाका बिगड़ना होय, ऐसे पापाचारी जीव ऊंच कुलमें हीन-पुण्यी निर्दई होय, तो नियम नाही । रतन खानिमें पाषाणवत् जानना । और जैसे पाषाणकी खानिमें खोदते, कोई रतन निकसै तो निकसौ परन्तु बहुतता करि खान, पाषाणकी है । तैसे नीच कुलीनमें पूव-पुण्यके जोग तैं, कोई धर्मात्मा-दयावान् होय, तो नियम नाही । जैसे पाषाण खानितैं रतन उपजना जानना । किन्तु बहुतता, हीन कुलनमें दया रहितकी ही है, ऐसा जानना । तातैं नीच कुलनमें दयावान् भी होय हैं । और ऊंच कुलमें निर्दई भी होय हैं । यामें नि-

यम नहीं। संसारकी अनेक दशा हैं। तातैं विवेकीन कं, दया-रहित जीवनका निमित्त छोड़ि, दया-भाव रहना योग्य है। आगे कहैं हैं जो सन्तोषी आत्मा, अपने निर्धनपने तथा दरिद्र आएसमें, ऐसी भावना भावैं है। सो कहिए है—

गाथा—दालय तवय पसायो, मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय । मम सहु लोय पसन्ती, लोए आदाय णाहि मम जोई ॥ ६२ ॥

अर्थ—दालय तवय पसायो पसायो कहिए दरिद्र तेरे प्रसाद तैं। मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय कहिये, मैं सिद्ध समानि सर्व लोकमें अमूर्ति समाय। मम सहु लोय पसन्ती कहिये मैं, तो सर्व लोककं देखूं हूं। लोए आदाय णाहि मम जोई कहिये लोकके आत्मा मौकौ कोई भी नहीं देखैं हैं। भावार्थ—जे धर्मात्मा समतारसके पीवनहारे सो दरिद्रके उदयतैं ऐसा विचार करि खेद मिटाय सुखी होय हैं। भो दरिद्र तूने बड़ा उपकार किया। जो तेरे प्रसादतैं मैं सिद्ध समानि अमूर्ति भया संसारमें रहों हों। सो मैं तो सर्व जगत-जीवन कौ शुभाशुभ चरित्र करते निर खेद देखूं हों। मौकौ जगतके जीव कोऊ नहीं देखैं हैं। जैसे अमूर्ति सिद्ध तो सर्व लोक जीवनकौ देखैं हैं। और लोकके जीव सिद्धन कं कोऊ ही नहीं देखैं। सो ऐसी दशा सिद्ध समानि हमारी भी भई। सो ये तेरा उपकार है। अब मैं सन्तोषके सहाय तैं, निराकुल-सुखी भया तिष्ठूं हूं। ऐसे दरिद्रको आशीष वचन कहैं हैं, सो जानना ॥ ६२ ॥

आगे ऐसा कहैं हैं जो धर्म सेवतैं जीवनकी अभिलाषा व्याप प्रकार है—

गाथा—धम्मो चतुपयारो चातुस्ता लोय रुज्ज लोभाये । पम्मथ्यो सिव मग्गो सेसा संसार सायणो मग्गणो ॥ ६३ ॥

अर्थ—धम्मो चतुपयारो कहिये धर्म सेवन व्याप प्रकारका है। चातुस्ता कहिये चतुरताई कूं। लोय रुज्ज कहिए लोकके राजी करवे कौ लोभाए कहिए लोभकूं। पम्मथ्यो सिवमग्गो कहिये परन्तु परमार्थिक धर्म मोक्ष मार्ग है। सेसा संसार सायणो मग्गणो कहिये, वाकी जो धर्म हैं सो संसार सागरमें डुबोनेवाले हैं। भावार्थ—धर्म सेवन जगत जीव करैं हैं तिनके अभिप्राय व्यापि प्रकार जुदे २ हैं। कोई जीव तौ चतुराईके अभिलाषी हैं। जो लोक हमको ऐसा कहैं कि ये काव्य छन्द गाथा पाठ पद बिन्ती जानैं हैं। भला चतुर है।

यह जैसी सभामें जाय तैसीही बात कर जानै है । धर्मकी भी भली २ बात कथा चर्चा पद विलसी पाठ जानै है । हमकूँ लोक धरमी कहें चतुर विवेकी कहें ऐसी अभिलाषा सहित धर्मका साधन करना । सो चतुरताके हेतु धर्मका सेवन करै है । इनकोँ मोच वांछा नहीं । और केतेक जीव परके रज्जायवे कौँ धर्मात्मा कहायवे कूँ धर्मका साधन करै है । जैसैँ और जीव राजी होय तैसेँ करै । सो परके रंजायवेकौँ भले स्वर तैँ मधुर कण्ठ तैँ काव्य गथा कवित्त पद विनती महाराग धरि तालबन्ध गाय औरकोँ खुसो करवेकोँ नाना गान पाठादि करै । जो ये सर्व सभाजन राजी होय हमकोँ भले कहै । ऐसा जीव लोक रज्जायवेका अभिलाषी है । सो ऐसा जीव जेते तप संयम ध्यान पठन करै है सो सर्व लोकनके रज्जायवेकूँ करै है । केतेक जीवनका ऐसा अभिप्राय है । और आत्माके कल्याणका स्थान जो मोक्ष सो ये मोक्ष भावना रहित हैं । केतेक संसारमें धर्म क्रिया करनेहारे मनुष्य ऐसे भी जानना । और कोई लोभ अभिलाषी धर्मका साधन लोभकूँ करै हैं । पंचेन्द्र य सुखकी सामग्री धर्म सेवनके जोगतैँ मिलती जानि धर्म सेवन करै हैं सो लोभी वारीक वख तथा दु-शाला रेशमी रोमी आदि अनेक भारी वस्त्रके स्पर्शकी है इच्छा जिसकैँ सो स्पर्शन इन्द्रिय पोषवेकूँ धमका सेवन करि भोरे जीवनकूँ अपना धर्मीपना बताय उनका धन खरचायवड़े भारी मोलके वस्त्र अपने तन पै राखै । दश दिन पहिरकरि पीछे अपना जस करावने कूँ याचरुन कूँ दे डारे । अपना यश अपने आगे कान तैँ सुनि राजी होय । ऐसा भोरा प्राणी जो पराया धन खरचाय अपना जश गावै । अपने चतुराईके जोगतैँ लोकनका भारी धन खरचाय भारी वस्त्र पहिर लेना सो स्पर्शन इन्द्रिय पोषनेके निमित्त धर्मका साधन करै है । और केतेक रसना इन्द्रिय पोषवे कूँ धर्म सेवन करै जानै हम भला तप करैगे तो भक्तजन भला भोजन देंगये । सो औरनकूँ अपना धर्मात्मापना बतायवै कौँ धर्मका अंग जप तप आदिक प्रगट करि नानाप्रकार षट्स भोजनके लोभ कौँ धर्मका सेवन करै हैं । सो केतेक जीव ऐसे रसना इन्द्रिय पोषने कं धर्म सेवनेहारे हैं । और केतेक नाना सुगंध की इच्छाके लोभी केशनमें तेल फुलेल इतरादि सुगंध मंगाय लगावना । तन पै व वस्त्रमें लगाय खुशी रहना । सो सुगंध (घ्राण) इन्द्रियके पोषने कौँ धर्म सेवन करै हैं । केई प्राणी ऐसे ही

हैं। और चतु इन्द्रियके लोभी चतुके विषय पोषने को नृत्य करै हैं। तथा औरन पै नृत्य कराय देखेके इच्छुक भले रूपवान् पुरुष स्त्रीनका रूप देखवै को धर्मका सेवन करै हैं। तथा अन्य भोरे जीवनकू ठगि तिनका धन लगाय अनेक चित्रामादि रचना। कांचके मन्दिर करवाय तिनमें रहके देखि-देखि हर्ष-सहित तिष्ठे की है अभिलाषा जिनको सौ केई ए चतु इन्द्रियके भोग कू धर्मका सेवन करै हैं। और केईक श्रोत्र इन्द्रिय के भोगी; अनेक राग आप करि जानै है। तथा औरके मुखतँ अनेक राग वादित्र सुनवे की है इच्छा जिनके इत्यादिक कान इन्द्रिय पोषवैकू धर्मका सेवन करै हैं। ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण चतु श्रोत्र इन पांच इन्द्रिय पोषवैको धर्म सेवन करै है। और केतेक धन इकट्ठा करवैकू धनके लोभी धर्म-सेवन करै हैं; वनै जैसे धन पैदा करना। सो आप तो अनेक उपवास करै। तपस्वीका रूप धरि औरन पै द्रव्यकी आज्ञा करि तिनका धन लेय आप सञ्चय करै। नानाप्रकार बडे विधानादि पूजा करनी। करनेहारै पै धन लेना। ऐसा ही उपदेश देना जातै भोरे जीवनके घरका धन अपने घरमें आवै। और लोभके पोषवे को धनवानका आदर करना। अरु निरधन धर्मात्मा पुरुषका निरादर। इत्यादिक लोभके अनेक भेद हैं। सो केतेक जीव ऐसे हैं जो लोभके निमित्त धर्मका सेवन करै हैं। और केतेक धर्मात्मा सम्यकदृष्टी जगत उदासी परमार्थ जो मोक्ष सो ऐसे परम अर्थके निमित्त धर्म सेवन करै हैं। सो अनेक नय विचार समता वधावना धर्मात्मा जीवनतँ स्नेह करना वांछा रहित तप करना इत्यादि कार्य करै हैं। यहां प्रश्न—जो यहां कथा कि वांछा-रहित तप करै। सो वांछा रहित तप कैसे होय ? तप करै हैं सो सुखकी वांछाकू करै हैं। वांछा बिना तो फल रहित तप भया। याकी महिमा कहा भयी ? ताका समाधान—जो धर्मात्मा दृढ़ सम्यक्के धारी हैं ते इन्द्रिय जनित सुखके निमित्त तप नाहीं करै हैं। मोक्षाभिलाषीनके तप है सो मोक्ष निमित्त हैं सो स्वर्गादिक इन्द्रिय जनित सुख तौ सहज ही होय है। जो तप मोक्ष करै तातँ स्वर्ग तो बिना—वांछाके होय। जैसे खेतीका करनहारा धरतीमें अन्न बोवे है सो वाका अभिप्राय ऐसा नाहीं जो मेरे खेतमें घास होउ। वाका मन तो अन्न वांछै है। परन्तु जानै अन्न बोया ताके घास तो बिना वांछाके होय तातँ जाने तपरूपो अन्नका बीज

धर्म—धरामें वोया है। सो मोक्षकी अभिलाषाके निमित्त है। सो स्वर्गादि धासकी नाई सहज ही होय। यहां फेरि प्रश्न—जो मोक्षकी वांछा तैं तप किया सो भी वांछाः भई। निरवांछापना तो नहीं रह्या। यामें भी वांछा भई। ताका समाधान जैसे कोई पुरुष धन कुमावे। सो एक पुरुष तो ऐसा विचार करे। जो धन बहुत कुमाइये तो व्याह कीजे घर बढ़े वेढा वेढी होय गृहस्थपना भला लागै। बिना स्त्री घर बढ़ता नाहीं। ऐसा जानि धन कुमावे है अरु कोई पुरुष धन कुमावे हे सो ऐसा विचारै है। जो बहुत सा धन होय तो वेश्याकूँ देय वांछित भोग भोगिये। जो व्याह कया चाहै है सो तो गृहस्थपनेका घर वांछि सुखी भया चाहै है। सो यो विचारा तो दोष रहित है। क्यों ? जो गृहस्थो ताका ही नाम है। जो घर वांछि स्त्रीपरणि वेढी-वेढा आदि कुटुम्ब तैं संदेव सुखी होय। और दूसरा वेश्यावारेका विचार अज्ञानता सहित है। जो धनका धन खोवना, अरु वेश्याके किञ्चित् सुख भोग पाप कमावना। सो ए जीव भोरा है। तेसे जो जीव तप करि मोक्ष चाहै है। सो तो ब्रूव (नित्य) सुखका अभिलाषी मोक्ष-स्त्री परणि सिद्ध पदमें घर वांछि अनन्तकाल सुखी भया चाहै है। सो ऐसे तो योग्य हो है। याकौं वांछा नहीं कहि-ए। ये घरवांछि ब्रूव रहना है। और जे तपहूपी धनतैं वेश्या समानि चञ्चल देवादिकके सुख चाहें ते विवेकी नाहीं ऐसा जानना। तामें भी ये विशेष कि जो परभवके इन्द्रिय जनित वांछित सुखके निमित्त धर्म सेवें सो धरमो और इसी भव सम्बन्धी धन पुत्र स्त्री रोग नाशादिक कं धर्म सेवें सो पापी हैं। ऐसा जानना। तातें सम्यग्दृष्टीका तप इन्द्रिय सुख अपेक्षा निरवांछि है। और जिन-आज्ञा प्रमाण देव-धर्मका सेवना मोक्ष-मार्ग के निमित्त धर्मका सेवना दया पूर्वक यत्नतैं तप संयम पूजा दानादिक धर्मके अंगनका सेवना सो पारमार्थिक धर्म-सेवन है। ऐसे ध्यारि ही प्रकार भिन्न २ धर्म सेवनेवाले जीवनका अभिप्राय जानना। तिनमें पारमार्थिक धर्म सेवन है सो तो मोक्ष मार्ग है। और वाक्यके धर्म सेवनके भाव है सो अल्प सुख देयकें संसार समुद्र में नावें (डालें) हैं। तातैं ऐसे भले-बुरे धर्मकी परीक्षा करि धर्म सेवन करना सो कयाय सहित इन्द्रिय-सुख की वांछा करनेहारे ऐसे कुगतिदाई कुधर्म भाव तजि परमार्थिक धर्म-सेवन करना योग्य है। आगे शास्त्र छंद काव्य गीतके जोड़नेहारे कवीश्वरनका जो अभिप्राय है सो ही कहिये है—

अर्थ—धर्मी तो धर्म—फल हेतु, जाचिक उदर भरणेके हेतु अधर्मी लोभके हेतु भांड परके रञ्जायेके हेतु, निलज हांसी—कौतुकके हेतु जोड़के वक्ता होय है । भावार्थ—जोड़ कलाका ज्ञान अनेक जीवन के होय । श्रुतज्ञानावरणीके लयेपशम करि अनेक भले—भले परिडत होय हैं सो अनेक शास्त्र जोड़ै हैं । कोई अनेक छन्द काव्य, गाथा जोड़ै हैं । कोई पद—बिन्ती जोड़ै हैं । कोई गीत किस्सा कहानी जोड़ै हैं । इत्यादिक अनेक जोड़कलाके ज्ञान सहित प्राणी पाइये हैं । परन्तु इन जोड़ कला करतेमें परणति-अभिलाषा जुदो २ हैं । अरु जुदो २ अभिलाषा होते तिन जोड़-कलाके ज्ञानका फल भी जुदा-जुदा पावै हैं । जोड़-कला करते अंतरंग जैसी अभिलाषा होय है तैसा ही फल होय है । सोही कहिए है । कोई धर्मात्मा जीवनको तो श्रुतज्ञानकी अभिलाषा है । सो तो शास्त्रके छन्द गाथा काव्य पद बिन्ती जोड़ै हैं । सो धर्मके फलकी इच्छाकूँ लिये परभव स्वर्ग—मोक्षादि सुखकी वांछा सहित हैं । अन्तरंगके श्रद्धानको लिये जोड़कला करै हैं । सो इस ज्ञानका फल धर्म मोक्ष ही उपजौ ऐसी वांछा लिये शब्दादि जोड़ै हैं । कोई तो ऐसे हैं सो इन्हें धर्मात्मा जानना । और केई जाचिक-जीवन के श्रुतज्ञान की विशेष बड़ ती है । सो ए जाचिक छन्द काव्य गीत इनकी जोड़-कला करै । सो इनका अन्तरंग उदर भरणेका है । जो हम कोई राजादि बड़े पुरुषका यश करै तो ग्राम गज घोटिक धन मिलै । ताकरि सर्व कुटुम्बकी प्रतिपालना होय । फलाना राजा यशका लोभी यश चाहै है । अरु चित्तका उदार है । ऐसे पुरुषका यश करै तो बहुत दिनकी आजीविका मिलै । सो जांचिकि उस राजाके राजी करवें को अनेक छंद गीत कवित्तकाव्य श्लोक बनावै । सो अपनी बुद्धिके जोगतैं जोड़-कला करै । तामैं दीरघ अर्थ छन्द महा सरल अक्षर महा ललित व्यञ्जनोंका सुन्दर मिलाप इत्यादिक अन्तरंग अभिप्राय सहित ज्ञान तैं जोड़-कला करै । सो जाचिक जानना अरु केई जीव भला ज्ञान पाय बुद्धिका प्रकाश पाय जोड़-कवित्त करै । छन्द व गीत बनावें । सो जोड़-कला करतैं उनकै ऐसे अन्तरंगका अभिप्राय होय । जो हममें बड़ा ज्ञान है सो कोई ग्रन्थादि काव्य छन्द बनाइये

तो जगमें परिदत्तपना प्रगट होय जश होय । ऐसा जानि केई तो जशके लोभकों जोड़-कला करें । केई अज्ञानी इन्द्रिय-सुख भोगवेंकों जोड़-कला करें हैं ते पापी जानना और केई भांडनमें तीक्ष्ण श्रु तजान होय है । सो भाड़ भी जोड़-कला करें हैं । सो ऐसी अनाखी नकलें जोड़ । ऐसी बात बनाय ठाढ़ी करें । कि ताकी जोड़-कला देखो अनेक मनुष्य राजी होय हंसै प्रसन्न होय । भांडकी तारीफ करें । ऐसी नकलें अपनी बुद्धि तै-ज्ञानके जोग तैं जोड़िके औरनकों प्रसन्न करें । सो परके रज्जायवे कौं गीत काव्य गाथा छन्द कथादिक जोड़ै सो भांड कहिये । भांडका अभिप्राय जोड़-कला करते परके रज्जायवे रूप होय है । और केई निर्लज्जी जीवनकों भी ज्ञानकी बढ़वारी होय है । सो ए निर्लज्ज पुरुष जोड़-कला करें । सो याकी जोड़-कला हांसी-कौतुकके निमित्त है । जैसे काहु जीवन तैं होरीके भंडउवा जेरे । तथा काहु निर्लज्ज स्त्रीने बड़ा ज्ञान पाय पापनी नैं गावेंके निमित्त गाली-गीत, बनाये, ताका गावना । सो श्रोता ताकी जोड़ि-कला सुनि कै, विकारी-जीव लज्जा रहित होसि-कौतुक रूप प्रवृत्त । ऐसी जोड़-कलाके ज्ञान-धारी जीव होय, सो निर्लज्ज कहिए । ऐसे पञ्च प्रकार जोड़-कला करनेके मुखिया हैं । तिनमें जे सुबुद्ध पुरुष हैं सो बुद्धिपाय, धर्म-फलके इच्छुक होय, धर्म मई, दया सहित, पुण्य-दायक जोड़ कला करें हैं । सो तो धर्म-मूर्ती सत-पुरुषनके प्रसंशवे योग्य हैं और बाकीके च्यारि जातिके कवीश्वर हैं सो पाप-बंध करनहारे हैं । ऐसे श्रु तजान सहित खोटे कवीश्वर होय हैं सो तजिवे योग्य हैं । आचार्य कहैं हैं कि संसार भ्रमतैं अनन्ते-भव अज्ञानताके होय हैं । तब एक भव विशेष श्रु तजान सहित विवेक चतुराई सहित ज्ञानका मिलै है । सो ऐसा उत्तम ज्ञान कौं पायके यह जीव कुकाव्य करि वृथा खोवैं हैं । ये सर्व जाति जोड़-कला है । सो तो हीन ज्ञानीन तैं नहीं होय है । जे जीव विशेष ज्ञानी होय महा चतुर होय अनेक नय-विवेकके ज्ञाता होय तोदण ज्ञानधारी होय तिनतैं जोड़ि-कला होय । सो ऐसे तीक्ष्ण ज्ञानका धारी उत्तम बुद्धि मूले तौ यह बड़ा आश्चर्य है । अहो भव्य तुच्छसा इन्द्रिय सुख अरु अज्ञानी-जीवनके मुखकी प्रशंसाके निमित्त, ऐसा उच्छृष्ट ज्ञान, वृथा करै है । सो हम कहा उलाहिना देखि ? तैंने वैसी करी, जैसे कोई बंदर कूं रतन-कंचनके आभूषण पहराय, मोतीकी माला ताके उरमें डारि,

मस्तक पै रतन-जड़ित मुकुट धारि, अनेक वस्त्र पहराहि, शोभायमान किया और अनेक मेवा ल्याय, ताके आगे खायवे कूँ धरै । ऐसेमें कोई बनका बन्दरने, नीमकी निवोरी दिखाई । कही, ये बनका भोजन लेऊ । अरु सैन तैं, कहता भया । जो हे मित्र, आप बन्दीमें कहां बैठे हो ? ऐसे यह बन्दर, अज्ञानी बन्दरके स्नेहते अरु निवोरीके लोभ तैं, अपने शिरका रतन-मुकुट फैंकि, मोतीनकी माला व वस्त्र डारि, उत्तम भोजन-मेवा तजि कै, बनमें जाय । सो इस बन्दरकी भूल कहां ताई कहिए ? तैसे, बन्दरकी नाई भूले जो पण्डित, ताकों कहां कहिए । ये विनाशिक-भोगके अर्थि तथा लोक-प्रशंसा कूँ अपना भला ज्ञान, मलीन करै हैं । ये जोड़ि-कला करिवेका उत्तम ज्ञान पाय, ताके भेदको नहीं जानता, पापको उपावै । सो इस बातका बड़ा आश्चर्य है । इस भूलकी कहा कहिये ? जैसे एक कटईया, लकड़ी काटवै कौ बनमें गया । वानै एक चिन्तामणि रतन पाया । ताकूँ याने उठाय लिया । ताकों देखि विचारा, कि कौऊ रंगदार पाषाणकी गोली है । अच्छी दीखै है । याकूँ घर ले चलूँ । यातैं लड़का खेला करेगा । ऐसी जानि या मरूख नै परख्या बिना, चिन्तामणि रत्नको लेय कै, अपनी फटी लँगोटी ताकी गांठि बांध्या । फेरि बनमें लकड़ी काटने लगा । सो काठके भारको बोधि, अपने शीश पै धरि, बन कौ तजि, घरको आवै है । सिर पै भार है । सो धिक्कार इस अज्ञानता कौ । जो चिन्तामणि तो पूंछली तैं बंध्या है, सो तो पासि है । और शीश पै काट-भार है । ऐसे ही सर्व भार तैं राह दुखी भया, घर आया । शामको गुदरीमें काठ-भार बैचने गया । सो भूला ही, दरिद्री भया खड़ा है । चिन्तामणि पास है, परन्तु भेद पाये बिना, दुखी होय रह्या है । पीछे दोई पैसा कों भार बैच, घर आया । तब पैसा स्त्रीके हाथ दये । कही, इनका अन्न ल्याव । आठ कौड़ीका तेल ल्याव । ताके उद्योतमें रोटी करि देना । सो पहर भर रात्रि गई तक, सब घरके मनुष्य भूखे मरे, अरु चिन्तामणि पासि है । परन्तु बिना भेद पाये, सुख नाही । भूला काठ बेचनहारा कही, सिताब(शीघ्र) रोटी करि । पीछे पूंछली तैं चिन्तामणि खोलि, स्त्री कूँ दिया । अरु कही, ये गोली अच्छी है । आज बनमें पाई । सो लड़के कौँ खेलने कौँ दीज्यौ । ऐसे कह कूँ पूंछली तैं चिन्तामणि खोलि, स्त्रीके हाथि दिया । सो खोल तैं ही अन्धरे घरमें प्रकाश होय गया । ता प्रकाशि कों देखि, अभाग-

अज्ञान ने कही। भो स्त्री, यह पथरा भला। याके प्रकाश तै रोटी किया करि। आठ कौड़ीके तेलकी किफायत भई। सो एक अलेमें चिन्तामणि धरि दिया। अब याके उद्योत तै, रोजिके रोजि रोटी किया करै। सो देखो, कर्म चरित्र। जो चिन्तामणि तो घरमें है, अरु दुख-दरिद्र नहीं गया। ताको भेद नहीं पाया। याका भेद पायेबिना, बहुत दिन लं काठका भार बह्या, दुख पाया। अरु ऐसा सुखमानै, जो इस पथराकी गोली तै आठ कौड़ीका रोजि तेल आवै था, सो बच्या। याके प्रकाश आगे, तेल नहीं चाहिये। तैसे ही ये कुकवि, चिन्तामणिरतन समानि उत्तम जोड़ि-कलाका श्रुतज्ञान, ताकू कठरेके आठ कौड़ीके तेलि समानि, विषय-सुखके निमित्त वृथा कठरेके रतनकी नाई खोवै हैं। तातै इन कुकवियोंका ज्ञान रूपी चिन्तामणिरतन है सो इसका भेद पाये बिना, पथराकी गोली समानि जानना। इन कुकवीन नै इस ज्ञानका भेद नहीं पाया। कैसा है यह ज्ञान, मनवांचित सुखका देनेहारा है। ताकौं पायकै, ज्ञानकी मंदता तै, इन्द्रिय जनित सुख, चञ्चल, विनाशीरु, तिनके निमित्त और अज्ञान जीवनका कीया तुच्छ लौकीक यश ताकै वास्ते भला-ज्ञान खोवै। सो ये कुकविश्वरनका स्वरूप जानना। तातै तिस ज्ञान कूं पाय धर्मात्मा तो धर्म सम्बन्धी जोड़ कला करि पुण्य बन्ध करै। अरु मूर्ख कवि हैं सो ज्ञान पाय खोटी जोड़ि-कला करि पाप बन्ध करै हैं। ऐसा जुदा-जुदा सब जोड़-कला वारे जीवनका भाव जानना। अब उस कठरेने रतन पाया था, तो ताके घरमें है। ताकी कथा कहिये है-सो ऐसे काठ वेचन कठरे कौं बहुत दिन भये भये सो एक दिन रात्रि समय उस हो राह एक जौहरी आय निकस्या। सो इस कव्याके घरमें सूयें समानि प्रकाश देख्या। तब जौहरीने विचरी जो दीपकका प्रकाश तो ऐसा होता नाहीं। तब जौहरी इस कठरेके घरमें देखता भया। सो देखै तो चिन्तामणिरतन है। तब उस जौहरीने कठरे कूं बुलाय चिन्तामणिका भेद बताय कही। रे मूर्ख तेरे घरमें मनवांचित सुखका देनेहारा चिन्तामणि है। अरु तं अज्ञानता तै काठका भार बहै है, अरु दरिद्री होय रह्या है। अब यापै जांचि। तं जांचेगा, सो ही मिलैगा। तब कठरा ने जांचो। भो चिन्तामणि रख, मोकूं खीर भोजन देहु। तबही खीर मिली। तब कही मोकूं धोती देय तब धोती मिली

तब या कठरेने घर धन आभूषण वस्त्र जो-जो जांचे सो सर्व मिले। तब कठेरा आप सेठके पांच पड़्या उपकार मान्या। तब सेठ यातें राजी भया। सेठ उपकार करि अपने घर गया पीछे कठेरा अपनी अज्ञानता जानि पछताया। जो देखो मेरे घरमें वांछित सुखका दाता रतन अरु मैं दरिद्री रह्या। सो ये सेठ धन्य है जो इस चिन्तामणिका भेद बताया। अब मैं सुखी भया दरिद्र-दुख गया। पीछे रात्रि व्यतीत भई। प्रभाति, राजा कैसी विभूति प्रगट करि लोक-पूज्य होता भया। चिन्तामणिके प्रभावतैं काठ ढोना गया। परम सुखी भया। तैसेही इस आत्माका ज्ञान यापै ही है। परन्तु भेद पाये बिना अज्ञानी भया फिर है कठेरेकी नाईं दरिद्री होय रह्या है। जब गुरु प्रसाद तैं ज्ञान चिन्तामणिका भेद पावैं, तो जगत-दुख जाय सुखी होय पूज्य पद पावै उपकारी की सेवा करै। तातें विवेकी हैं ते भला ज्ञान पाय धर्ममें लगाय धर्म सेवन पूजा भक्ति, जीवाजीवतत्व विचारादि करि भली जोड़ि कला करहू।

इति श्रीसुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये काव्य-परीक्षा वर्णनो नाम चाईसवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२२॥

आगे पंचम कालकी महिमा कहिये है—

गाथा—जहि थति अति हितदूत तीथथालेय रजय विणखेदो। रंजय तहां न सुसंगो ए कलुबल नेयतल समभावो ॥ ६५ ॥

अर्थ—जहि थति अति कहिये जहां रहिये है तहां बैरी पाईये है। हित दूत कहिये हितू है। सो दूर हैं। तीथथालेय कहिये तीर्थ स्थान। रजय विणखेदो कहिये रंजय बिना खेद है। रंजय तहां न सुसंगो कहिये, रंजत हैं तहां सुसंग नाहीं है। ए कलुबल कहिये ये कलुगुगका बल है। गेयतल समभावो कहिए पण्डित हैं ते यह देख समताभाव राखैं हैं। भावार्थ—जे तत्त्वज्ञानी धर्यात्मा हैं सो जगतकी बिटम्बना देखि ऐसा विचार हैं। जो देखो पंचमकालकी महिमा। कि जहां सदीव रहिए, जा क्षेत्रमें बहुत दिनका वास ऐसे क्षेत्रमें तो अदेखा—बैरी जन बहुत हैं। सो कोई धर्म कर्म खान-पान देख सकता नाहीं। और अपने स्नेही हैं सर्व प्रकार सुखके कारण हैं, तिन तैं बड़ा अन्तर है। वह सजन हैं सो दूर ही देशमें बसैं हैं। और जो तीरथ समान उत्तम स्थान हैं जहां रहैं सदीव पुण्यका बन्ध कीजे। सरसंगी जीव पूजा शास्त्र ध्यान चरचाका सदीव निमन्ति

सो जहां रहने कूं सदा मन चाहै । ऐसे उज्ज्वल स्थान पे रुजगारकी ठीकता नाहीं । सो खान-पानकी थिरता बिना रह्या जाता नाहीं । और जहां भला रुजगार है । खान पानकी चिन्ता नाहीं । ऐसे क्षेत्रमें सत्संग नाहीं । जहाँ अपना परभव सुधारिय सो पुरुषके निमित्त ध्यानाध्ययन पूजादिक निमित्त नाहीं । ये पंचमकाल की जोरावरी है । ऐसे खोटे कालमें भली वस्तुका सिलाप थोरा है । पापकारी कुआचारी अशुभ वस्तुनका निमित्त बहुत है सो इसका यह सहज स्वभाव है । शुभ निमित्त अल्प अशुभका निमित्त बहुत ऐसी इस कालकी सहज प्रवृत्ति है । ताके भेटवे कं कोई उपाय नाहीं होन हार कोई भेटता नाहीं । जा-जा समय सुख-दुख होवना है सो हो है । ऐसा जानि धर्मात्मा विवेकी तिनको समताभाव राखि धर्म-ध्यानका आश्रय लेना योग्य है ॥६५॥ अगे कहै हैं कि शुभभावना बिना करनी का फल शुभ नाहीं । ताको दृष्टान्त देय बतावै हैं—

गाथा—सुक पठती वक भाणो, खर भसमी पसु णगण तरु कट्टो । उरण सिरकच मुड़ई, भावो सुधी बिणा ण सोभंती ॥ ६६ ॥

अर्थ—सुक पठती कहिए तोतेका पढ़ना । वक भाणो कहिये वकका ध्यान । खर भसमी कहिए गधेका राख लगावना । पशु णगण कहिए पशूका नगन रहना । तरु कट्टो कहिए वृक्षनका कष्ट सहना । उरण सिरकच मुड़ई कहिए, भेड़के बालका मूडना । भावो सुधी बिणा ण सोभन्ती कहिए, ये सब शुभभाव बिना मोक्ष न होंय । भावार्थ-जीवका भला तथा बुरा, इस हीके परणामन तैं होय है । तातें शुद्ध-भाव बिना, जीव चाहै जैसा कष्ट करौ, भला होता नाहीं । जैसे तोता रात्रि-दिन राम-राम किया करै है । परन्तु याके राम-नाम तैं कछु प्रीति नाहीं । ऐसा बिचार नाहीं, जो राम-नाम ल्यौं हों त्यों मेरा कल्याण होयगा तथा ये राम-नाम उच्छृष्ट है । याका नाम जो लेय सो सुखी होय है । ऐसा भेद-भाव नाहीं । जैसे पढ़ावनेहारा पढ़ावै है, उसी ही प्रकार पढ़ै है । यातें याके भावनकी शुद्धता नाहीं । अरु शुद्धता बिना, सूवेका पढ़ना-पढ़ावना वृथा ही जाना, फल-दाता नहीं । बगुला, पानी विषै एक-चित्त करि, कायकी ध्यानाकार ऐसी मुद्रा बनावै है । जैसे भला तपस्वी ध्यान करै । ऐसी ही नासादृष्टि करि, बगुला भी ध्यान करै है । परन्तु परणाम तो भले नाहीं । मच्छीनके घात-रूप है । सो भाव प्रमाण खोटा ही फल मिलेगा । ध्यानके आकार, भली-मुद्रा सहित, काया करी

है सो भाव शुद्ध बिना भला-फल होता नहीं। तातें शुद्ध भाव बिना, वगुलेका ध्यान वृथा है। अर विमृति जो राख लगाये भला होय तो गरधव सदीव ही विमृति विषै, लोठ्या ही करै है। परन्तु गरधवके ऐसा विचार नहीं जो राख लगाये, मेरा भला होयगा। यह सहज ही, ज्ञान रहित है। तातें राख तनके लिपेटे पुण्य होता नहीं। अपने भोरेपन तैं, तनकी शोभा मिटाना है। बाकी शुद्ध-भाव बिना, राख लगाए मोक्ष होती नहीं। जो भाव-शुद्ध बिना मोक्ष होय, तो गरधव कौं भी होय। नगन-तन तैं मोक्ष होय, तो सर्व पशु नगन ही रहै हैं। तातें शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशुके कष्ट समान है। बड़ा कष्ट पाये मोक्ष होय, तो वृत्तनकों होय। वृक्ष, शीत कालमें तो च्यारि महीना, शीत सहै हैं। उष्ण-काल में, च्यारि महीना, सूर्यकी आताप सहै हैं। अर चारि महीना वर्षा-कालमें, सर्व पानी तनपै सहै हैं। ऐसे तीनों ऋतुके बड़े कष्ट, शुद्ध-भाव बिना तरु सहै हैं। परन्तु कष्टके खाये शुद्ध-भाव बिना भला होय, तो इन वृत्तनका होता, ऐसा जानना। शुद्ध-भाव बिना, मूड़ मुड़ाये भला होय, तो भेड़का होय। भेड़ कूं बरस-दिनमें कई बार मूँड़ि। सो भाव-शुद्ध बिना, मूड़-मुड़ावना कहिये केश-लोचन, करना भेड़के मूड़ने समानि है, ऐसा जानना। सो भावनकी शुद्धता बिना, शास्त्रादिका पढ़ना सूँवे समानि है। शुद्धभाव बिना ध्यान, वगुले समानि है। शुद्ध-भाव बिना विमृति लगावना, गरधव समानि है। शुद्ध भाव बिना नगन रहना, पशू समानि है। शुद्ध भाव बिता तीनों ऋतुके तन पै कष्ट सहना, वृद्ध समानि है। शुद्ध भाव बिना शीश मुड़ावना, भेड़ समानि है। तातैं हे भव्य, मोक्षका कारण एक शुद्ध भाव है। सो जे विवेकी हैं, ते रागद्वेष मिटाय अपने हितकौं, परभव सुधारवे कौं, भावनकी शुद्धता करौ। यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि शुद्ध-भाव बिना, तप संयम, पठन—पाठनादि धर्मका फल अल्प होय है, तथा नहीं होय है। शुद्ध भाव बिना जो स्वाध्याय-शास्त्रोपदेश करना, शास्त्र सुनना, ध्यान करना, सामायिक करना इत्यादिक धर्मके अङ्गके सेवनेहारै हैं। सो धर्म सेवन करते, शुद्ध भाव सहित तो कोई दीखता नहीं। आरत, रौद्र ध्यान बहुतेके होय है। शुभ भाव वारे, अल्प हैं। और जेते जीव, अव्यार धर्म अंग सेवन करै हैं। तिनकें शुभभाव अल्प भासै है। सो इनको धर्म सेवनका फल शुभ होयगा, वा नहीं होयगा ? ताका समाधान भो

भव्य, तू ने प्रश्न महामनोज्ञ किया। सत्पुरुषन कं सुख पहुँचावनहारा, अनेक जीवनका संशय मेटनेहारा, ऐसे भाव सहित तेरा प्रश्न है। सो अब चित्त देयके उत्तर सुन। इस उत्तरका धारण किये धर्मके अङ्गन तैं विशेष प्रीति उपजैगी। धर्मके सेवनेहारे जीवनके अभिप्रायके दोय भेद हैं। एक तौ धर्म फलके हेतु सेवै हैं। एक लोभी, कषायके पोषनै कं, धर्म सेवन करै हैं। सो जे भव्यात्मा, धर्म कं बड़ा जान, धर्म फलका लोभी भया, दान पूजा तप ध्यान शीलादिक करै हैं। सो परभवके कल्याण कूं शुभभाव लिए करै हैं। पीछे कर्मके जोग तैं कारण पाय, भाव-चंचल भी होय, अरति उपजावै, तौ याका शुभ-फल जाता नाहीं। जैसे कोऊ भव्यात्मा, सामाखिक करवै कूं पद्यासन या कायोत्सर्ग कायका आसन करि, चित्त भला करि, सामायिक करै है। सो सामायिक कौ बैठा, तब अभिप्राय तो अच्छा था। अरु मन—वचन—कायकी प्रवृत्ति भी अच्छी थी। पीछे कोई कर्म-जोगतैं रागभावनकी प्रबलता करि, परणाम और ही विकल्प-कषाय रूप होने लगे। मन चंचल होय रह्या। परन्तु काय, सामायिक रूप है। परणति, कर्मकी जोरावरी तैं याकै हाथ नाहीं। अभिप्राय याका ये ही है जो मैं सामायिक करौं हों। सो ऐसे धर्मात्माका सामायिकका फल जाता नहीं। जैसे कोई सामायिक कस्नेहारा भव्य जीव, सामायिक समय, घरके अनेक कार्य तजि कै, धर्म-बुद्धिका प्रेरया, घर तैं धर्म स्थानमें जाय, तनकी शुद्धताकरि, अल्प परिग्रह राखि, कायोत्सर्ग तथा पद्यासन ध्यान धरि, पंचपरमेष्ठीके गुणनका विचार करि, अपने किये पाप यादकरि, तिनकी आलोचना बार २ करि, अपनी निन्दा करि, सर्व जीवन तैं समता-भाव करि, ऐसा विचार करता भया। जो धन्य हैं वे मुनीश्वर तथा उत्तम प्रतिमाधारी श्रावक जो सर्व आरम्भ-पाप तैं निवृत्त होय, सब भोगवै हैं। ऐसी दशा मोरी कब होवेगी? ऐसे तपकी भावना भावता, सामायिक करै। एते हीमें एक चिंताकारी बात यादि होती भई। कि जो एक हजार दीनारकी थैली वा दुकानवारे कं भूलि आया। सो याके याद होते मन तो चंचल होय, आरतिके जाल में पड्या। सामायिक-कर्म चित्त नाहीं लागै। तब यह धर्मात्मा विचारै, जो मेरे दोय-धरीकी मर्यादा है। सामायिक कौ बैठा हों। सो अब कैसे उठ्या जाय? मेरे भाग्यकी है तो मिलेगी ही, कहां जायगी? अरु मेरे भाग्यमें नहीं होय,

तौ अब ताई, प्रगट-चौड़ी जगहमें से, कैसे बची होगी ? और अब मैं कदाचित् लोभके जोग तैं उठौं हौं तौ प्रतिज्ञा मेरी भंग होय । प्रतिज्ञाके भंग होते, मेरा परभवबिगड़े है । काया-धर्म, नाश होय है । ततैं जो होनहार है, सो होयगी । मैं दोय घड़ी तो नहीं उठौं हौं । प्रतिज्ञा पूरण भये जो होनहार है सो हो जा है । ऐसा विचार तनकौं स्थिरीभूत किए, तिष्ठ्या है । जो-जो सामायिककी क्रिया बन्दना, आलोचना सामायिक इत्यादिक पाठ पढ़ै है । परन्तु मन-चंचल भया, सो सामायिक मैं नहीं लागै है । तो भी ये धर्मात्माका धर्म-फल जाता नहीं । और कदाचित् दीनारोंके लोभ तैं सामायिक छोड़ि उठ खड़ा होता तौ पापबन्ध होता । धर्म क्रियाका अभाव होता । ततैं ये धर्मात्मा अपनी प्रतिज्ञा तजि, उठै नाहीं । तौ परणति चंचल भले ही होऊ । या धर्मात्माका अभिप्राय भला है । अभिप्राय शुभ थिरीभूत नहीं होता तो सामायिक तजि करि जाता । ततैं अभिप्राय शूद्ध रहते तत्वश्रद्धान दृढ़ता कौं लिये हैं । सो ऐसा धर्मात्मा उत्तम धर्मी ही है । ऐसे ही श्रद्धानकी दृढ़ता अरु परणतिका आरति भाव सर्व धर्म अङ्गनमें लगाय लेना । सो ऐसे धर्मीका तौ विकल्प होतैं भी धर्म जाता नाहीं ऐसा जानना । और एक लोभके निमित्त धर्म स्वांग धरि तप संयम ध्यान जिनवा-नीका पाठ इत्यादिक धस अंग करै । और अभिप्राय चोरीका है । जैसे रुद्रदत्त चोर था, सो लोभकों देहरे (जिनमन्दिर) जोका माल चोरवेकौं धर्मात्मा ब्रह्मचारीका भेष धरि नाना तप, संजम, भले पाठ करता सेठके घर आय, धर्मात्मा होय, जिन मन्दिरमें रखा । सो जिन-मन्दिरके चंवर, छत्र, कलशादि चोरै । खोटे अभि-प्राय तैं धर्म-सेवन करै था, सो तिनका फल तो नहीं लगा । अरु खोटे अभिप्रायके जोगतैं मरि नरक गया । ततैं ऐसे धर्म-सेवन मैं तोकौं दोय भेद कहे, सो जानना । जाका धर्म-सेवनमें अभिप्राय धर्म रूप है ताकैं तो पुण्य फल होय है । जिसके धर्म-सेवनमें अभिप्राय खोटा होय । ताकैं पापबन्ध होय है । ततैं शूद्ध-भावनके अभिप्राय बिना जो धर्म सेवन है । सो उपर कहे तोता, बगुलादिक तिन समानि जानना । शूद्ध-भावन बिना धर्म साधन लौकिकके दिखावेकूँ करै हैं । ते जीव धमके अभिलाषी नाहीं । इनका धर्म-सेवनका कष्ट ब्रथा ही जानना । जैसे कोई सेठका मन्दिर बनै है । तहां अनेक मजूर लगे हैं तिनकूँ मजूर करतै देखके एक अज्ञानी

पागल पुरुष आया सो आप भी बिना कहे अपनी इच्छा तैं ही, मजुरी करता भया । सो औरन तैं यह पागल बहुत भार उठावैं । मजूर उठावैं पाँच सेरका पाषाण तो ये पागल उठावैं दश पंसेरीका पत्थर । मजूर ल्यावैं एक पत्थर तो ये पागल ल्यावैं दश-पत्थर । सो याकी मजुरी देख कैं अजान पुरुष घेसा विचारै जो यह मजुरी बहुत करै है । सो याका रोज भी बहुत होयगा । ऐसे सब दिन मजुरी करी । साँझको मजूर छूटे । तब जिनके नाम मड़े थे, तिन सब मजूरनको दिन मिल्या । सो अपने घर जाय सुखी भये । जब इस पागलने भी मजुरी मांगी । तब दरोगाने कागदमें याका नाम देख्या, सो नहीं निकस्या । तब याकू, पूछै तं कब लागा था ? तब यानै कही मेरी मन आई तब ही लागा । तब याकौ पूछी तोकौ कोउने लगाया था ? तब या पागलने कही, हमकौ कौन लगावै, हम ही अपने मन तैं लगे थे । तब सबने जानी, ये मजूर नहीं, कोई पागल है । तब धक्के दिवाय कड़ा दिया । मजुरी नहीं मिली धक्के मिले । सबनै जानी, दीवाना है । मिहनत वृथा गई क्यों गई ? सो कहिये है । ये दिवाना काहूका चाकर तो भया नहीं । अपनी इच्छा-रूप रखा । बंध रूप नहीं इस दिवाने कैं एता विचार नहीं । जो मैं फलानेका चाकर हौं यापै कहिकर काम करों । जो धनीकी आज्ञा मानता नहीं अपनी इच्छा रूप है तातें मजुरी नहीं मिली । खेद वृथा गया । तैसेही यह जीव एक शुद्ध धर्म की परीचा करि जाकौं कल्याणकारी जानै, ताकी आज्ञा प्रमाण धर्मका सेवन करै । तथा धर्मके अंग दान पूजा तपादिक करै तो धर्मका फल भी लागै । और धर्म-स्वांग तो बहुत धारै परन्तु कोई आज्ञा रूप नहीं स्वेच्छा स्वच्छंद होय धर्म अंगका सेवन करै । अनेक कष्ट करै, सो वृथा जाय । जैसे पागलकी मजुरी वृथा भई तैसे जानना । ऐसे धर्मअंग सेवनहारे जीवनके दोय भेद कहे । सो हे भव्य तूं जानि । जो धर्मकी आज्ञा सहित धर्म अंगनका सेवन करै हैं । और निमित्तके दोष तैं उनके परणाम चंचल भी होय तो उनका धर्म-फल जाता नहीं । और कोई जीव सर्वज्ञदेवकी आज्ञा रहित भया क्रोध मान माया लोभके जोग तैं छल-बलकं लिये पाखंड सहित धर्म सेवन लोक दिखावन कौं करै तिनका फल भी वृथा होय । ऐसे जानना । यह तेरे

प्रश्नका उत्तर है। ताँतें भावनकी शुद्धता सहित धर्म सेवनही मोक्ष मार्ग जानि। शुद्ध भाव बिना खेद ही है, सो भी ब्रथा जानना। आगे और कहें हैं जो शुद्ध-भाव बिना धर्म-अंग ब्रथा है—

गाथा—मखि पतङ्ग दहकाया तसयर चित्तोय जमण तण होई ॥ सुरतर देवहु दाणो, भावो सुधी बिना ण सीमंती ॥ ६७ ॥

अर्थ—मखि पतंग दहकाया कहिए, माखी व पतङ्ग काया दहें हैं। तसयर कहिये चोर। चित्तोय कहिए चीता। एमण तण होई कहिये इनके तन में बहुत नमन है। सुरतर देवहु दाणो कहिये कल्पवृक्ष मनवाँच्छित दान देय। भावो सुधी बिना ण सीमंती कहिये परन्तु भावकी शुद्धता बिना मोक्ष मारग नहीं। भावार्थ—भावनकी शुद्धता बिना मोक्ष नहीं होय है। नानातप संयमादिके खेद, सर्वव्रथा जानना। सो भाव शुद्ध बिना केतेक तौ भोरे जीव मोक्षके निमित्त अपना भला तन अधिमैं भस्म करें हैं। सो ऐसे अधिमैं जलनेके कष्ट तैं मोक्ष होती तो शुद्ध भाव बिना माखी व पतङ्ग कौं होय। माखी व पतङ्ग दीपकमें निशङ्क होय, तनको दाहैं हैं। सो अज्ञान संक्लेश भावनतैं मरि खोटी गति ही विषैं उपजैं हैं। ताँतें शुद्ध भाव बिना कायका जलाना ब्रथा है। और काय तैं अत्यन्त नमैं विनय किये शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होती तो चोर पराए-घरमें चोरिक जाय तब अपना तन शीश नवावता जाय है। सो यह मायावी, दगादार महा खोटे अन्तरङ्गका धारी ये चोर। तथा चीता पशु है सो अन्य जीवनकौं मारै है तब पहले अपनी कायकूं बहुत नमाय करि पीछे चोट करै। सो काय नमाए—विनय किये शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होय तो चोर तथा चीते कौं होय। ताँतें धर्म अभिलाषी पुरुषनकौं भाव ही शुद्ध करना स्वर्ग मोक्षकारी है। और शुद्ध भाव बिना दान दिष्ट मोक्ष होय तो कल्पवृक्ष कौं होय जो वाँच्छित फल देय है। ताँतें तस्कर चीता माखी पतंग कल्पवृक्ष ज्ञान रहित हैं। खोटे भाव सहित हैं। इन कं परभव सुख नहीं। ताँतें ऐसा निश्चय करना, कि परभवके हितका कारण भाव की शुद्धता है। ताँतें धर्माधी जीवतकूं भावकी शुद्धता करना योग्य है। आगे सुसंग—कुसंगके वाँच्छिक जीव-नकूं बतावैं हैं—

गाथा—वायससांण अणाणी, हीण सङ्कोय रज्जई मूढो। हंस चतुर णर णाणी, ऊँच सङ्कोय वंछिका गेयं ॥ ६८ ॥

अर्थ—वायस कहिए, कौवा । स्सांण कहिए, कुत्ता । अणणी कहिये, अज्ञानी । हीण सङ्गोय कहिये, नीच सङ्ग विषै । रुज्जय मूढो कहिये, मूर्ख राचै हैं । हंस चतुरार एणणी. ऊंच सङ्गोय वाञ्छिका गेयं कहिये, हेंस, चतुर मनुष्य व ज्ञानी पुरुषन कौं ऊंच-सङ्ग ही सुहावै । भावार्थ—काक कौं चाहै जेते ही रतनमई आभूषण पहराय कैं शृंगारो । चाहे जैसा भोजन देय पोखौ । चाहै जैसा खेद खाय, पढ़ावो । कनकके पिंजरे में राखो । इत्यादिक याका लाड़ चाहै जैसा करो । परन्तु जब या काक हाथ-पिंजरे तैं छूटै, तब ही ये अज्ञानी, नीच जहां स्थान होयगा तहां ही जायगा । तथा आप समानि काक बैठे होयगे, तहां जाय तिष्ठैगा । और कुत्तकू, चाहे जैसा भला-भोजन करावौ । अनेक भले आभूषण याके तनमें पहरावो । पालकी व रथकी असवारीमें धरो । नाना बिछौना, गादी, जाजमै पै राखो । इत्यादिक अनेक भले निमित्त मिलाय कैं राखौ । परन्तु जब यह डोर तैं छुटैगा, तब ग्राम-श्वानन बिषै जाय रसनै लगेगा, तथा घूरा पै जाय तिष्ठैगा । ऐसा ही याका सहज-स्वभाव है । और अज्ञानी कौं चाहे जेता समझावो—पढ़ावो, परन्तु याकी अज्ञानता नाहीं जाय । याका सहज-स्वभाव ऐसा ही जानना । सो अज्ञान, ताके अनेक भेद हैं । तहां एक अज्ञान तौ ऐसा है । जो और कला धर्म-कर्मकी सब जानै है । अनेक भेद—भाव समझै है । परन्तु शास्त्र-बांचनेके ज्ञानसे रहित है । कोई पूर्व-कर्म-जोगतैं श्रुतज्ञानावरणके उदय तैं संस्कृत, प्राकृत, देश-भाषादिक शास्त्रनके बांचनेका ज्ञान नाहीं । तातैं याकौ अज्ञान कहिये । और एक अज्ञान ऐसा है जो ताकौं शास्त्र-बांचनेका ज्ञान तौ है । परन्तु योग्य—अयोग्य, भली—बुरी, पुण्य—पाप, हित—अनहित, इत्यादिक शुभाशुभ विचारतैं, हृदय जाका रहित होय । जैसे तोता कौं पढ़ाय परिहृत किया । सो तोता कौं जैसे काव्य-छन्द पढ़ावो सो पढ़ै । ताका पढ़ना देखि और जन राजी होय । ऐसा पढ़ाय तैयार किया । परन्तु याके मुख आगे अंगुली करो, तो काट खाय । तथा पिंजरे तैं खोल देव, तो मूर्ख उड़ जाय । कछू विचारै नाहीं । जो मैं इस रतन—पींजरेमें, भले भोजन—जल खावता सुखी हौं । मोकौं इननै पढ़ाया है । सो ये अज्ञान, सर्व भूलि, पींजरा छोड़, जाता रहे । सो कोई ऐसा ही मूर्ख, अनेक शास्त्र संस्कृत—प्राकृतादि तो वांचि जानै, परन्तु कषाय-सहित, महामानी,

पापका भय नहीं, पुण्य-फलकी चाह नहीं, ऐसा हित-अनहित रूप भाव नहीं समझें। काम, क्रोध, लोभ, बहुत होय जाके। सो पढ़या-अज्ञान कहिये। एक शुभाशुभ विचार रहित होय, अरु अन्तर—ज्ञान तैं भी रहित होय, ताकौं भी अज्ञान कहिये। और एक बालक अज्ञान होय। सो सुख-दुःखके स्थान-भेद नहीं समझै। ज्यों बालक कौं, वाके माता—पिता कहैं हैं। पुत्र ! भोजन खायकै, पालने भूलो-सोवो। अरु घाम में मति जाओ, यहां शीतल जल पीवो। लड़कों में मनि जाओ, वह मारेंगे। ऐसी हितकारी-सुखदायक शिक्षा, अपने बालक कौं कहैं हैं। ताके भेद नहीं समझा जो बालक-अज्ञान, सो माता-पिताके वचन उल्लङ्घकै, छिपकै, बड़ी घाममें ही भागकै, बालकनमें खेलवे जाय है। तहां शीशमें रज भरै। घाम तनपै सहै। व्यास लागी, सो सहै है। भूल लागी है। औरनके मुखकी गारी सहै है। कोई शिरमें मारे, सो भी सहै है। इत्यादि खेदके स्थाननमें तो जाय। अरु सुख-स्थान अपना घर, तहां नहीं रहै। ऐसा अज्ञान ये बालक है। और एक अज्ञान ग्वाल है। जो सदीव ढोर चरावै। बन ही में रहै, या में भी शुभाशुभका ज्ञान नहीं। इस गोपाल को शालका जोड़ा दीजिये। तो ये अज्ञानी नितंब-वस्त्रभ, शालके मोल-गुण कं नहीं जानता-संता, बैठे हैं तहां शालकूं, पंद नीचे देय बैठे। इसको विशेष-विवेक नहीं होय। सदीव पशूनकी संगति में रहै। सो तैसी ही बुद्धि धारै हैं। इस गंवार कं बनमें (प्यास) लागै, तब नदीमें जाय, पशूकी नाईं मुख ही तैं जल पीवै, हाथ तैं नहीं पीवै। खड़ा ही नीतादिक बाधा करै। याकें शुभाशुभकी खबरि नहीं। तातें ग्वाल भी अज्ञान है। इत्यादिक कहे मूर्खनके भेद, सो इन सब कूं नीच-संग ही भला लागै है। और ऊंच-संगमें जातैं बैठ-तैं-बोलतैं, लज्जा उपजै है। जैसे कोई भले-आदमीका पुत्र, होरीके दिनमें, अपना मुख श्याम बनाय, नीच-संगके मनुष्यनमें खुसीभया, रमै था—स्वर्द्ध खेले था। सो तहां कोई भला-आदमी आय निकसै, तो लज्जा खाय, छिपि जाय है। उस कारे-मुख सहित, भले-संगमें लज्जा उपजै। तैसे इस अज्ञान कौं सुसंगमें लज्जा उपजै है। और अपने समानि, अज्ञानके धरनहारे जीवहोय, तिनमें ये अज्ञानी प्रसन्न रहै है। तातैं ये काक स्थान, अज्ञान इन कूं नीच-स्थान ही प्रिय है। सो इनका ये सहज-स्वभाव जानना। एतेन कूं ऊंच-संग भला

लागै है। सो ही कहिये है। एक तो हंस, महासमुद्रका रहनेहारा, मोती चुगनेहारा, उज्ज्वल बुद्धि, निमल नीरका पीवनहारा, ऐसे भले-स्थानका रहनेहारा, सुबुद्धि, महासुन्दर तनका धारी, हंस कं ऊंच-स्थान ही अच्छा लागै है। जहां बड़ा दरयाव होय, वड़े जलका विस्तार घणा-जल होय, हंस तहां सुखी होय। जे चतुरनर हैं सो भी तहां राजी होय हैं, जहां अनेक-कलाके धारी, विवेकी, चतुर, राजकुमारादि, उज्ज्वल-बुद्धि, आप समानि धर्म-कर्म कलामें समझते होय। अनेक शुभ-विवेक वार्ता होती होय। नाना नय-जुगतिनकी रहसि सहित प्रश्न उत्तर होते होय। अनेक धर्मकथा चरचा, शास्त्राभ्यास कों लिये, होती होय। जहां की चतुराई में तिनकूं भला लागै कुसंग ते अरति होय सो चतुर कहिए। और जे धर्मात्मा हैं। तिनकूं धर्म-स्थान सोही ऊंच स्थान प्यारा लागै है। सो जहां प्रथमानुयोग करणानुयोग द्रव्यानुयोगकी कथा पाप हरनी पुण्य करनी बात होती होय सो स्थान धर्मात्माकं भला लागै तथा जहां अनेक मतान्तर की रहसि कूं लिये तत्व भेदनका निरधार होता होय जिनतें मोक्षमार्ग जान्या जाय संसार भ्रमण छूटे परभव सुख होय लागे पाप नाश होय इत्यादिक ऊंच स्थानकमें रंजायमान होय सो ज्ञानी कहिए। ऐसे कहे जे सुसंग हंस चतुर नर ज्ञानी पुरुष इनकौं ऊंच संग प्रिय लागै है। इनका ये ही सहज स्वभाव है। सो हे भव्य हो जे नीच हैं तिनकौं नीच संग प्रिय है। ऊंचनकौं ऊंच संग प्रिय है। ऐसी परीक्षा करि नीच ऊंचकी पहिचान करना। जिसमें तेरे भले की होय तिस संगतिमें रंजना नगन होना योग्य है ॥ ६८ ॥ आगे हितूनेके परखिवेकं नव स्थान दृष्टान्त पूर्वक बतावैं हैं—

गाथा—णिपमय खेद दरिदये, भोयण सतयार अजपण्णाको जपयकि अबलहदीयो इथल हित हेम पाल कसटीये ॥ ६९ ॥

अर्थ—णिपमय कहिये राजाका भया खेद कहिये रोग। दरिदये कहिये दारिद्र। भोयण कहिए भोजन सतयार कहिए सत्कार। अजपण्णामो कहिये, आरजो परणाम। जरा कहिए वृद्धपना। असत्ति कहिए हीन शक्ति। अबलहदीयो कहिए इन्द्रियनके बल घटै। इ थल हित हेम पाल कसटीए कहिए ए स्थान हित रूपी कनकके परखवे कौं कसौटी हैं। भावार्थ—संसारमें अपने हितगरी जीव तेरे अपे स्वर्ण तिनके परखवेकौं ए कहे स्थान सो कसौटी समानि हैं। सोई बताइए हैं। जहां एक तो भूप भय होव। तब राजाका कोप अपने

उपरि होय तब अपनी सहायक अपनी चाकरी करे। सो भला चाकर जानना। जो ऐसे समयमें पास रहे, विनय करे सेवा करे सो सांचा चाकर है। अरु कुटुम्बादि, मन्त्री, जे भूपके कोषमें सहाय करें सो सांचा हितू जानना ॥१॥ नाना प्रकार तन विषै कुष्टादि रोगकी वेदना भई होय। ता समय मल-मूत्रादिकी समेटणा करे सो ही भला सेवक सोही कुटुम्ब सोही मित्रादि जानना ॥२॥ जब पाप उदय तै दरिद्र आवे धनकी हीनता होय। ता समयमें भूखप्यास सहकै जो सेवा करे सो भला सेवक कहिए। जो इस दरिद्र दशमें संग रहै विनय तै पूर्ववत् रहै सो ही कुटुम्ब सोही मित्रादिक जानना ॥३॥ भोजन देते यथायोग्य आदर तै विनय सहित अन्तरंगके स्नेह तै भोजन देय सो सांचा हितू सोही कुटुम्ब सोही मित्र सांचा है। सोही सेवक भला है ॥ ४ ॥ आवते, जावते, बोलते यथायोग्य अन्तरंग मोह सहित सत्कार करे। आव आदरै सोई सांचा मित्रादिकः सज्जन जानना ॥५॥ सरल भाव तै कुटिलाई तजिकै विनय तै सेवा करे सो भला सेवक है। सोही मित्र कुटुम्बादि जानना ॥ ६ ॥ और शरीरमें कुमावेकी शक्ति घटे। कुटुम्बादिक सर्व रक्षा करवेकी शक्ति घटे। तन अतिही पराधीन होय। बचन बोलतै मुखतै नीर चलै। अंग उपांग कम्पन लगै। इत्यादिक अवस्था जरा आए होय तरुणपना जाय तब कोई विनय कहित सेवा करे सो तो सेवक। और या दशमें आदर सहित सेवा चाकरी करे आज्ञा मानै सोही भला पुत्र भाई स्त्री आदिक कुटुम्बी मित्र जानना ॥ ७ ॥ उदय तै उठतै बैठतै मल-मूत्र खेपनेतै शरीरकी शक्ति घट गई होय, ता समय अशक्त भए पीछे सेवा चाकरी करे सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ८ ॥ जा समय पचेंद्रिय शिथिल होय। तथा एक दोय इन्द्रियकी प्रवृत्ति जाती रहै। नेत्रनतै नाहीं सूझे नहीं देखै। तथा काननतै नहीं सुने। इस समयमें जो कोई, विनय सहित आज्ञा प्रमाण सेवा करे, सोही मित्र, सोही सेवक, सोही स्त्री-पुत्रादि, सांचे जानना ॥ ९ ॥ ऐसे कहे जे सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पितादि-स्नेही सोही भये कञ्चन, तिन सबके परखिबे कों ये नव स्थान कसौटी समानि हैं। जैसे कसौटीपै घिसे, भले-बुरे कञ्चनकी परीक्षा होय, तैसेही इन नव स्थानकनमें मित्र, सज्जन, कुटुम्बादिककी परीक्षा होय है। बाकी भले विषै तो अनेक चाकरी करै हैं। कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री आदि आज्ञा मानै ही मानै। क्योंकि यतौ सर्वका

रक्षक है। परन्तु उक्त नव स्थानकनका अवसर आय पड़े, तब चाकरी करे, सोही साँचा नाता जानना ॥६६॥
आगे ऊपर कहे जे कसौटी समानि सर्व स्थान, इनपै कौन २ कौं परखिये, सो कहें हैं—

गाथा—ए णव ठाण कसौटी, पीय तीय मितादि पुत्र सज्जणापी। संजय तव धम्म कणका, घसि पवणय पमाण सुदिट्ठी ॥ ७० ॥

अर्थ—ये उक्त नव स्थान, कसौटी समानि हैं। अरु पिया, स्त्री, मित्रादि, पुत्र और अनेक सज्जन और संजय कहिये संयम, तब कहिए तप, धम्म कहिये धर्म, ये सब कहिये ये सर्वही, स्वर्ण समानि हैं। घसि पवणय पमाण सुदिट्ठी कहिये, नय-प्रमाण इन कूं घसि कैं शुद्धदृष्टी होय, सो परखै। भावार्थ—ऊपर गाथा में कहे नव भय—राज भय, रोग भय, दरिद्र भय, भोजन नहीं भये, असत्कार भये, सरल भाव भये, वृद्ध भये, तन अशक्त भये, इन्द्रिय बलहीन भये, ये नव स्थान कसौटी समानि जानना। सो इन कारण पड़े तब धर्म—कर्म सम्बन्धी जो पदार्थ तेई भये कनक, तिनकौं परखिये। स्त्री तो भरतार कूं, इन कारणमें परखै। और भरतार, स्त्री कौं इन कारणमें परखै। मित्र, मित्र कूं इन कारण में परखै। और भाई, भाई कौं इन कारण पै परखै। पुत्र, पिता कौं इन कारण में परखै। और पिता, पुत्र कौं इन कारण में परखै। सेवक स्वामी कूं और स्वामी, सेवक कूं इन कारणमें परखै। और चित्तकी धीरजता, धर्म कार्यनमें, तप करतें, संयमकी रक्षा करतें, इन कारण पै परखिये। इत्यादिक कहे जे धर्म-कर्म सम्बन्धी कार्य सर्व-अंग, इन नव अवसरनमें दृढ़ रहै। सो साँचा धर्म—कर्म अङ्ग जानना। वाकी पुण्य-उदयमें अपने-अपने स्वार्थ पूर्वमें तो, सब ही सहाय करें। व धर्म-सेवन करें। परन्तु ऊपर कहे अङ्गनमें-सहायमें दृढ़ रहै, सो धन्य कहिये ॥ ७० ॥
आगे एक दुःख कौं अपनी-अपनी कल्पना करि, अनेक उपचार बतावैं, सो कहिये हैं —

गाथा—वैद्यो कथयत रोगो, भूतो चयटक गहण मत्तीप। पूर्वो पाजय णाणय, एक गद जया दिहि मासन्ती ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस जीव कौं कोई पाप उदय करि, एक रोग होय। ताकौं जगतके चतुर जीव, अपनी दृष्टि माफिक उस दुःखका कथन करें। सो कोई वैद्य कौं पूछिए, जो हमें खेद काहे तैं हैं, सौ कहो। तो कोऊ ज्वर, वाय, खांसी, स्वांसादि रोग बतावे। और कोऊ मंत्रवादी—चेतकी कूं पूछिये। जो हम दुखी हैं, सो

क्यों हैं ? तब कहै, तुमको ऊपरला फेर है । जोरावरी मूत्र-प्रेतही झरपटमें आय हौ । सो हममंत्र, जंत्र, तंत्र गंडा कर देख्यो, सो सब रक्ते होय साता होय जायगी । और निमित्तजानी कूं पूछिये, जो हम कूं खेद क्यों है ? तब कहै, तुमको शनीचर-मंगलादि ग्रहोंकी क्रूरता है । सो इनका कीया खेद है । तातें इनकी पूजा करौ । दान देऊ । फलाने नक्षत्रमें, साता होयगी । और कोऊ धर्मात्मा, संसार-अमरणका जाननहारा, पुण्य-पाप का समझनेहारा, तत्वज्ञानी, सम्यग्दृष्टी कूं पूछिये, जो हमको खेद है सो क्यों ? तब समता-रस-रंगीला कहै । भो भव्य, कोऊ पूरव उपार्जित पापका अशुभ-फल प्रगट भया है । इस भवमें ताने दुख कीया है । तातें तुम विवेकी हौ, पाप का फल ऐसा दुखदायक जानि, पाप मति करौ । तातें परभवमें फेरि दुख नहीं होयवे कूं, धर्म-सेवन करौ, परभव सुख पावोगे । धर्मात्मा ऐसी कहै । ऐसे एक दुख होय, ताके दूर करवेके अर्थ, जो कोई कूं पूछिये, सो अपनी २ जैसी-जाकी दृष्टि होय, जा वस्तुके अतिशयमें जाका चित्त रंजाय, मान होय, सो ही इस जीव कूं सहायकारी भासै है । सो जैसा जाका ज्ञान था तैसा ही इन्होंने इलाज बता या । सो विवेकी इन सर्वके वचन सुनि, धर्मात्माका वचन सत्य जानि, श्रद्धान करि, पापका फल दुख जानि पाप तजि, धर्मके सेवनमें जतन करै हैं ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो पहलै घर कौं तजि, कुटुम्ब कौं तजि भेष धरि, फेरि घर मित्र चाहै ताको कहा कहिए । सो बतावै हैं—

गाथा—मिंदयतजि कुटइछये, दाणो तजि देण मूठ जाचंती ॥ बंधू तजि इछमिचो, तब गय को होय सांगधर आदा ॥ ७५ ॥

अर्थ—मिंदयतजि कुटइछये कहिये मंदिर छांडि टपरिया (झौपड़ी) चाहै । दाणो तजि देण मूः जाचंती कहिये दानका देना तजि उल्टा भीख मांगै । बंधू तजि इछमिचो कहिये कुटुम्ब तजि फेरि मित्र चाहै । तब गयको होय सांगधर आदा कहिये, तेरी कौन गति होयगी ? हे स्वांग धरनहारे आत्मा । भावार्थ—केतेक भोरे शुभ विचाररहित इन्द्रिय सुखके लोभी प्रमादी तिननै यहकी अनेक क्लेशता देखि उदास होय, घरकू तजि भेष धार्या पीछे भेषका निर्वाह करना विषम जानि जांचने लागे । फिर इन्है टपरिया छप्पर मिंदर बनाते देखि ओरतें स्नेह करते देखि इत्यादिक विपरीत भेष देखि कै गुरु हैं, सो दया करि शिक्षा सहित हि-

तोपदेश करते भये । भो भव्य तेरे पुण्य तैं तेरे पुण्य-प्रमाण मन्दिरमें रहै था । तिसको तजि जोग धारया । सो तू अब मन्दिर बनावाया चाहै । तथा घासकी कुटी व छप्पर बनवानेके निमित्त आश्रय देखता फिरै है । सो हे भाई तू पहिले क्यों भूल्या ? हे भव्य ! अपने घरमें तब तौ तूं औरनकूं स्थान देय सहाय करै था । अब घर तजि टपरिया बनवानेकूं, दीन भया फिरै है । तातें घर तजना योग्य नाहीं था । और अब तज्या ही है । तौ बन-बिहार करना योग्य है । गुफा, मसान (मरघट) वृक्षकी कोटरमें तिष्ठना योग्य है । अरु ऐसी शक्ति तेरी नहीं थी तो घर जतना योग्य नहीं था । और देखि हे भव्य ! घर विषै था तो अपनी शक्ति प्रमाण दीन-दुखीकों दान देय दयाभाव करि पौखे था । अब तूं घर विषै दान देना तजि उल्टा घरि-घरि दीन भया भोख जांचता फिरै है । सो भी तो कूं योग्या नाहीं । तो कूं अजांचीक रहना योग्य है । और सुनि हे भाई ! घरके पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन मित्रादि स्नेही मोहके करनहारे तिन कूं तजि, अब भेषि धरि अन्य ग्रहस्थनकों संबोधन देय खुशामदि करि विनय करि तिनतैं नेह वधाय मोहके बंधनमें फेरि बन्ध्या चाहै है । अरु वह तो तैं मांह करते नाहीं । तातैं मोह वधावना था, तौ तौकों घर तजना योग्य नाहीं था । अरु अब घर तज्यो है तो निरमोही रहना योग्य है । तातैं हे अजान भोरे तैं घर तजि मन्दिर बनये । तुम दान देना तजि उल्टे याचना कूं आये । तथा तुम घरके कुटुम्बी मोही तजि औरनतैं स्नेह करते फिरौ हौ । सो हे भोरे ऐसे तेरे भांडू-बहुरूपिया कैसे नाना स्वांग देख हमकों बड़ा आश्चर्य आवै है । सो तेरी कौनसी गति होयगी सो हम नहीं जानै अन्तर्यामी जानै । ऐसी शिक्षा उत्तम जीवनकों गुरु देते भए । सो विवेकी हैं तिनकों तजे पीछे ग्रहण करना योग्य नाहीं । अरु कर्म तजै कर्म अंगोकार करै, सो ताका तप लेना बालकका सा चरित्र है । तथा नटके समानि स्वांग धरना जानना । ऐसा जानि विवेकी जो धर्म कार्य करै सो प्रथम ही विचारकै करना योग्य है ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो कौन वस्तु तजि किस वस्तु तजि किस वस्तुकों राखिये, सो ही बतावै हैं—

गाथा—पुरतल्ले धण कज्जय सहघणतल्लेय काजकुलरवक्को । कुल तल्लय तणकज्जय पुरघणकुलकाय तल्लयधम्मकज्जाय ॥ ७३ ॥

अथ—पुरतज्जे धण कज्जय कहिए पुर तौ धनके निमित्त छाड़िए है। सहयण तज्जेय काज कुल रखवो कहिए सो धन कुलकी रक्षाके निमित्त तजिए है। कुलतज्जय तण कज्जय कहिए कुलको तनके वास्ते तजिए है। पुरधण कुलकाय तज्जयम्मकजाय कहिए पुर धन कुल काय ए सब धर्मके निमित्त तजिए है। भावार्थ—जगत जीव कुटुम्ब मोह तैं तथा मानादि कषाय पोषवे कौं तथा परम्पराय आपकौं सुल होयवे कौं इत्यादिक कर्म कार्यनके निमित्त सहायकारी सुखकारी धन जानि ताके पैदा करवेकौं यह विवेकी अपनी बुद्धिके बलतैं अरु पुरयके सहाय तैं घर तजिकैं द्वीपान्तर समुद्र बन इन आदिक विषम स्थान कानन (बन) में प्रवेश करि बहुत कष्ट खाय बुधा तृषा शोत उष्ण अनेक कष्ट सहके धन पैदा करै है। तब धरनके निमित्त घर तजिए। ए बात प्रसिद्ध है। जो देशान्तर जाय धन कुमाय लावै है—तब धन होय है और ऐसे कष्ट करि कुमाया धन सो कुटुम्बकी रक्षाकौं खरचिए खुवाइये है। कोई ऐसा कार्य बनजाय जो धन गए कुटुम्ब बचै तो कुटुम्बकौं राखिए धन दीजिए सो कुल कुटुम्बकी रक्षाके निमित्त धन तजिए। और कोई काम समय ऐसा आवै है। जो अपने तनकी रत्नाके निमित्त कुल कुटुम्ब कौं तजिए है। और कदाचित् अपने धर्मकू प्रयोजन आय पड़ै, तो कुल पुर, धन सर्वही धर्मकी रक्षा कौं तजिए। तनादिक तजै धर्म रहै तौ तनादिक सर्वकौं तजिकैं अपने धर्मकी रक्षा कीजिए। यहां प्रश्न ? जो तुमने कहा। काय तजिकैं भी धर्म राखिए सो काय गई तब धर्म कहाँ रहा ? अभी लौकिकमें भी ऐसा कहैं हैं कि काया राखै धर्म रहै है तौ काय गए धर्मरहों कैसे कहौ हो ? ताका समाधान हे भव्यात्मा तैने कही सो सत्य है। तेरा प्रश्न हमारे उपदेशतैं मिलता ही है। और लौकिकमें कहैं हैं, सो भी प्रमाण है ये भी सत्य है। परन्तु याका भोरे जीव भेद नाहीं जानैं हैं लौकिकमें काया राखै धर्म कहैं हैं सो सत्य है। याका स्वरूप आगे कहेंगे। अरु लौकिकमें भोरे या कहैं जो अपनी काया राखै धर्म है सो ऐसा नाहीं। काया राखै धर्म कैसे रहै। सो ही कहिये है। सो हे भव्य तू चित्त देय सुनि। तूने प्रश्न भला किया। धने जीवका संशय भेटनेहारा तथा तेरा संशय भेटनेहारा प्रश्न है। सो तू उत्तर कं चित्तदेय सावधानी तैं सुनि। तोकूं हम पूछैं है जो एक शूरमा है। ताकौं कोई बड़ै योद्धा नैं आय ललकारथा। कही वह शूरमा कहाँ जाका मैं नाम

सुन्या करौं हौं । वह महायोद्धा होय सूरमा होय तो मौतैं आय युद्ध करै । वाके हस्तमें बड़ा शस्त्र है । देख्या सोही मारया । सो अब इस शूरमा कौं कहा योग्य है ? इसका धर्म कैसे रहै ? इस वैरोके सन्मुख आय सु-
छमें अपनी काय शस्त्रन तैं खंड २ करि मरै तो धर्म रहै ? तथा भागकैं अपना तन राखै तो धर्म रहै ? सो
कहौ । तब वाने कही भागि जाय तो निन्दा होय । शूरमा तो मरे तबही धर्म रहै । तब तोकू कहिये है । हे
भव्य यहां काया अपनी राखै धर्म रहै । ऐसा कहना भूठा भया । अपनी काया राखै धर्म रहै । तो शूरमा मर-
ता नाही । तातैं जे विवेकी हैं सो धर्म राखवै कौं काय भी तजि धर्म राखैं हैं । ऐसा जानना । ऐसे धर्मकू
पुर धन कुलः काय सबहीतजैं हैं और धर्म राखैं हैं । अब सुनि तैंने कही जो काया राखै धर्म है । सो श्रेष्ठ
धर्म है । यो भी जिनेन्द्रदेवका उपदेश है । जो काया राखै धर्म है । परन्तु ज्ञान-अंध प्राणी इसके भेदकू पा-
वै नाही हैं । धर्म तो काया राखे ही है सो तुम सुनौ । अब यामैं भेद भाव है । सो अन्तर भेद कहिए है ।
काय भेद षट् है । सो इन षट्कायकी रक्षा सो ही धर्म । सो कहैं हैं । पृथ्वी काय अप काय तेज काय वायु
कायके वनस्पति काय त्रसकाय ये षट् काय हैं इनकौं राखै सो धर्म है । पृथ्वी जो भूमि ताहि विना प्रयोजन
खौदै नाही जालै नाही पीटै नाही इत्यादिक पृथ्वीकायकी रक्षा करि दया भाव करि हिंसा नाही करै । सो
पृथ्वीकायकी रक्षा है । अपकाय जो जल सो जलकू विना प्रयोजन जारे नाही नालै नाही तथा प्रयोजन होय
तहां जतनतैं घी तेलकी नाई जलकू वर्ते । विना प्रयोजन डारै नाही ऐसे जलकायकी रक्षा करै । और अग्निकाय
तैं विना प्रयोजन तो आरंभ नहीं करिए । मुजार्इए नाही जालिए नाही जहां अग्निका प्रयोजन भी होय तो
घटाय कैं कीजिये । ऐसे अग्नि-काय कौं राखै विना प्रयोजन पंखादि वस्त्र हिलावना भटकनादि क्रिया करि
पवनकायकौं नहीं सताइये । सो पवन कायकी रक्षा है । वनस्पतीके प्रत्येक साधारण द्रुम घास पत्ता बेलि छोट
वृक्ष बड़े वृक्ष गुल्म कन्द मूल इत्यादिक हरी नीली कू विना प्रयोजन खेद नाही करै । काटै नाही छेदे नाही छीलै
नाहीं पीलै नाही हाथ पांज तैं मर्दन नाही करै इत्यादि विधिसे वनस्पति कायकी रक्षा करै । और वेइन्द्रिय
जौंकि इसी नारु आदिक केंचुआ ए वेइन्द्रिय हैं । इनको काया राखै । और तेइन्द्रिय खटमल चोंटी तिरुला

करनी । पढ़नेमें लज्जा करै, तो ज्ञानकी वृद्धि नहीं होय । यातें शास्त्राभ्यास-पढ़नेमें लज्जा नहीं करनी । चरचानमें, प्रश्न करिवेमें, तत्त्व विचारमें, उपदेश करतैं, इत्यादिक विद्याभ्यासके ध्यानमें स्वाध्यायमें लज्जा करै, तो आप ही अज्ञानी रहै । अपना विगाड़ होय । तातैं विद्याके स्वाध्याय करवेमें, लज्जा नहीं करनी ॥ १० ॥ ऐसे भोजन, व्यापार, युद्ध, नृत्य, गीत, द्यूत, वाद, भोग, वादित्र, पठन इन कहै दश भेदन विषै, चतुरनको लज्जा जोग्य नाही ।

इति श्री सुद्वष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अनेक नय सूचक, उपदेश-कथन वर्णनो नाम, तेईसवां पर्व संपूर्ण भया ॥ २३ ॥

आगे ऐसा बतावैं हैं कि जो पक्ष, सबल होय तो निर्वलका भी कार्य सिद्ध होय—

गाथा—गिरि-सिर तरु-फल पकऊ, 'काको भक्षति पक्षवल दीणो । णभूतव्यं सिंहो, पक्षीणो जय गज-घटा सूरौ ॥ ७६ ॥

अर्थ—गिरि-सिर तरु फल पकऊ कहिए पर्वतके शिखरपर एक वृक्षके फल पके हैं काको भक्षति पक्षवल दीणो कहिये ताको काक तो पंखनके बलतैं दीन है तौ भी खाय है । पक्षीणो कहिये परन्तु पंखा नहीं तातैं 'णभूतव्य' सिंहो कहिये ताकू सिंह नहीं भोग सकै है । जय गज घटा सूरौ कहिये यद्यपि ये गजनके समूहकू जीतवेकू शूर है । भावार्थ—पक्षनका बल होय तौ समान्य बल धारीका भी कार्य सिद्ध होय । और पक्षनका बल नहीं होय तो बड़े बलवान्का भी कार्य सिद्ध नाही होय है । सो ही बतावैं हैं । जैसे कोई एक पर्वतके उत्तंग शिखर पर एक वृक्ष है । ताकै भले फल मिष्ट लागैं हैं सो ताकं खायवे कू कोऊ समथं नाही । ऊंचा बहुत है । सो ता फलकों काक तौ अपने पंखनके बल तैं भोग सकै । और तिस फलके भोगवेकौ सिंहकी समर्थ नाही । क्यों ? जो सिंहके पंखनका बल नाही । बड़े २ हाथिनका समूहकौ तौ सिंह जीतै, ऐसा बलवान् है । परन्तु उत्तंग पर्वतके शीश पर वृक्षनके फल खायवेकौ समर्थ नाही । काहे तैं, कि पंख नाही । सो देखो, पंखनके बल तो काक भी बड़ा फल खावै । अरु पंख बिना सिंहके हाथ भला—फल नहीं आवै । तातैं सर्व तैं बड़ा बल पंखनका जानना । तातैं विवेकी हैं ते पक्षवल नहीं तोड़े हैं । जैसे कोई बड़ा राजा है । ताके धन खजाना बड़ा है । आप महा बलवान् होय । बड़ा गढ़ होय । ऐसा होय । परन्तु अपनी

पक्षके योद्धानका अपमान करि तिन बड़े सामँतनका सहाय पक्ष तोड़ै तो आप राज्य भ्रष्ट होय । और यो-
द्धानका पक्ष होय हजारों राजा जाकी पक्ष होंय । तो जीत पावै सुखी होय । ताँतँ विवेकी होय तिनकों तन
तैं धन तैं राज तैं विनय तैं जैसे बने तैसे पक्ष बल राखना योग्य हैं तिनमें उत्कृष्ट पक्ष धर्मका है । ताका ही
सहाय राखना योग्य है । आगे हित है सो बड़ा बल है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—णेह बल खु-हरि दोऊ दहसुह जय सीय लेय लंकाप । दहसिर बन्धु विरोधय तण कुल खय राय खोय अपसाओ ॥ ७७ ॥

अर्थ—णेह बल रघु हरि दोऊ कहिए परस्पर स्नेहके बलतैं राम-लक्ष्मण दोऊ । दह मुह जय कहिए
दशमुख कौं जीत कै । सीय लेय लंकाए कहिए सीता कौं लेय लंकासे आयें । दहसिर बन्धु विरोधय कहिए
दशशशने बंधुके विरोध तैं । तण कुल खय राय खोय अपसायो कहिए तन कुल अरु राज्यका जय करि
अपयश पाया । भावार्थ—परस्पर बन्धनके स्नेह होय सोही बड़ी सैन्य है । स्नेह ही बड़ा बल है । सो ही बड़ा
खजाना है । सो ही बड़ा पुरयका उदय है । सो ही बड़ा यश है । और परस्पर बन्धुनमें विरोधका होना सो
ही बड़े पापका उदय है । सो ही अपयश है । सोही हार है । जैसे राम लक्ष्मण दोऊ भाँइन्ने परस्पर स्नेह
रूपी सैन्या तैं अपने बन्धु स्नेहके बलतैं रावण तीन खंडका स्वामी महा मानी बड़ा जोधा च्यारि हजार अज्बो-
हणी दलका ईश तिसकौं युद्ध विषैं जोल्या । ताकों मार अपनी स्त्री महासती ताहि लई । पीछे इन्द्रकी विभूति
समानि संपदा सौं भरी देवलोकको शोभा सहित ऐसी लंका-पुरी ताका राज्य पाय इन्द्रकी नाई लङ्कामें
प्रवेश करते भये । सीता सहित लंकाका राज्य पाय सुखी भये सो यह दोऊ भाँइनके परस्पर स्नेह रूपी सैन्य
बलका महात्म जानना । और परस्पर बन्धु विरोध तैं रावणका क्षय भया । रावणने भोरापनैं तैं भाई विभीष-
णसे द्वेष भाव करि देश तैं काढ्या । सो भाई विरोध तैं विभीषण रामचन्द्र पै गए । सो राम महा सज्जन,
आएके रक्षक विभीषणकू स्नेह देय राखा । विभीषणके जातैं रावण निष्पत्ती भया । युद्ध मैं मारया गया ।
सो तन नाश भया कुल नाश भया । अरु राज्य भ्रष्ट होय अपयश पाय कुगति गए । सो ए बन्धु विरोधके
अन्यायका फल है । ताँतँ विवेकी हैं तिनकू जशकू व सुख कू बन्धन विषैं स्नेह-भाव राखनेका उपाय राखना

कुं थूवादि जीव तेन्द्रिय हैं। इनकी काया राखी। और चौइन्द्रिय माली मच्छर टीड़ी भ्रमर डांस इत्यादिक चौइन्द्रिय जीव इनके तनकी रक्षा करै इनको घातें नाहीं। पंचेन्द्रिय हस्ती घोटककुत्ता बिल्ली मनुष्य, देव, नारकी ए पंचेन्द्रिय हैं इन पै समता भाव राखि इनके रक्षा रूप भाव राखि दया करै। ऐसे त्रस जीव च्यारि प्रकार हैं। तिनको पीड़ै सतावैं नाहीं सो त्रसकाय को रक्षा है। ऐसे पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पती त्रस ये षट्काय हैं। इनकी कायाकी रक्षा करै सतावैं नाहीं मारै नाहीं। मन वचन काय करि इन षट्भेद काया हैं। तिनकी रक्षा सो ही धर्म है। सो आवक तो एक देशरक्षा करै। मुनि सर्व प्रकार करै। इन षट्को राखै हैं। सोही मोक्षसारग-धर्म है। ऐसे इन षट् काया को राखै धर्म कहा। सो काया राखै धर्म जानना। आगे ऐसा कहिए है, जो जहां ऐतो वस्तु नहीं होय तो तिस देश नगरकूं तजिए—

गाथा—जहि पुर गह सतकारो, गह-बंधव गह मित जिणगेहो। विद्या धम्म ण सुलंगो, सह पुर देसोय हेय बुध आदा ॥ ७४ ॥

अर्थ—जहि पुर गहसह सतकारो कहिये, जिस पुरमें सत्कार नहीं होय। गह-बन्धव गहमिन्त जिणगेहो कहिये, जहां बांधव नहीं होय, मित्र नहीं होय, जिन मन्दिर नहीं होय। विद्या धम्मण सुसंगो कहिये, विद्यावान् नहीं होय, धर्म नहीं होय, सत्संग नहीं होय। सह पुर देसोय हेय बुध आदा कहिये, सो पुर-देश बुद्धिमान आत्माके तजवे योग्य है। भावार्थ—जे विवेकी हैं ते ऐसे अशुभ देशादि होय, तहां नहीं रहै। सो ही कहिये है। जहां जिस पुर-स्थानमें अपना आदर-सत्कार नहीं होय, तहां विवेकी नहीं रहै। रहै, तो अनादर पावै हैं। और अनादर तैं, परणति संक्लेश रूप होय है, पाप बांध होय है। ताँ रहना ही भला नाहीं। और जहां अपने भाई-बन्धु-कुटुम्बी-सहकारी सज्जन नहीं होय, तहां नहीं रहना। और जहां जिनमन्दिर नहीं होय, धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय, तो ऐसे धर्म-रहित क्षेत्र विषै, धर्मका लोभी धर्मात्मा सुजीव नहीं रहै। और जा देश-पुरमें विद्यावान्-पण्डित नहीं होय, तिस क्षेत्रमें नहीं रहिये। अगर रहै, तो अपना ज्ञान नष्ट होय। अज्ञानी जीवनके संग तैं, आप अज्ञानी होय। जैसे गोपाल, पशूनके सदीव सङ्ग तैं, आप भी पशु समानि, अज्ञानी रहै है। और जीवका भला करनेहारे शुद्ध-धर्मकी प्रवृत्ती-क्रिया जहां नाहीं होय, ता क्षेत्रमें नाहीं रहै।

कुधर्मीनमें रहै, तौ सुधर्मका अभाव होय । ताँ धर्म-रहित चेतनमें नहीं रहिये । और जहां खोटे-संगके मनुष्य सत व्यसनी होय । चोर, ज्वारी, अनाचारी जीव होय । अरु सत्संगतिके सुआचारी नहीं होय, तहां नहीं रहिये । और ऊपर कहे कारण जहां होय, तहां बुद्धि-बलका धारी धर्मात्मा, ऊंच-संगका वांछिक, ऐसे स्थान में नहीं रहै । और जो रहै, तो अपने भले गुण-धर्मका अभाव होय । ऐसा जानना । आगे इन स्थानमें लज्जा करिये नाहों, ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—हार विहारे जूके, णित गीतेय दू त वादए । मोगो वाजय पठनी, यह दह थलेय लज्जा नहिं दुहा ॥ ७५ ॥

अर्थ—भोजनमें, व्यवहार में, युद्ध में, नृत्य करनेमें, गीत गानेमें, जुआ खेलनेमें, वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) करनेमें, पंचेन्द्रिय भोगनमें, वादित्र वजावनेमें, पढ़नेमें, इन दश स्थानमें, विवेकीन कौ लज्जा करना योग्य नाहीं है । भावार्थ—जहां भोजन जीमतै लज्जा करै, तो भुखा रहै, खेद पावै, लोक-होसि होय, भोरापना प्रगट होय । जैसे धर्म-परीक्षामें मूरखनकी कथा कही । तहां एक मूरख ससुरार जाय, भोजनमें लज्जा करि, रात्रिकौ कोरे चांवल खाय, मुख फड़ाया । लोक-होसि भई, अज्ञानता प्रकट भई । ताँ भोजनमें लज्जा करै, तो इस मूरख ज्यों खेद-हांसी पावै । ताँ यहां लज्जा नहीं करना ॥ १॥ और व्यवहार विषै लज्जा करै, तो व्योपार नहीं बने । ताँ व्योपारमें लज्जा नहीं करनी ॥ २॥ और बैरी तैं युद्ध करतै लज्जा करै, तौ युद्ध हारै मारया जाय ॥ ३॥ और नृत्यमें लज्जा करै, तो नृत्य-कला यथावत् नाहीं बने समय बृथा जाय । ताँ नृत्य-समयमें लज्जा नहीं बने ॥ ४॥ ज्वारी कौ दू त-रमते लज्जा नहीं होय । तहां लज्जा करै, तो धन हारे । ताँ दू तमें लज्जा नहीं करनी ॥ ५॥ और वाद-समय, परवादी (प्रतिवादी) सं धर्म-कर्मका वाद करतै लज्जा करै, तो वाद हारै । ताँ वाद-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ६॥ और पंचेन्द्रियभोगन समयमें लज्जा करै, तो इन्द्रिय-सुख नाहीं होय । ताँ पंचेन्द्रिय-भोग समय लज्जा नहीं करनी ॥ ७॥ और वादित्रोंके वजावेमें लज्जा करै, तौ वादित्र-कला सम्पूर्ण नहीं बने । ताँ वादित्र-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ८॥ गावनेमें लज्जा करै, तो गावना नहीं बने । ताँ गावनेमें लज्जा नहीं करना ॥ ९॥ शुभ-ज्ञानके बढ़ावे कौ, परभव-सुख पाये कौ, शोखाभ्यास करने-पढ़ने विषै, लज्जा नहीं

जोग्य है। और जिन जीवन के रावणकी नाईं तीव्र कषाय उदय आवें तब बन्धु विरोध होय ऐसा जानना।
आगे न्याय मार्गकी महत्ता बताइए है और अन्यायका फल कहिए है—

गाथा—जुगमट खु हरि न्यायो वहसिह जय सैण सहित जस पायो। दहमुख ठाण अणायो कुलबलतण गास अयस दुगताई ॥ ७८ ॥

अर्थ—रघु-हरि दोऊ ही भटोंने न्यायके प्रसाद तै दसशोशकू सैन्यासहित जीत यश पाया। अरु दस-मुख अन्याय करि कुल फौज निज तन इनका नाश करि अपयश पाय दुर्गति गए। भावार्थ—राम लक्ष्मण ए दोऊ महा सुभट सर्व राजनीतिके वेत्ता आप दोऊ भाई रावणके जीतवे कौ लंका चालने कौ उद्यम भए। तब सुग्रीवादि बंदर वंशीनके राजा सर्व आय कहते भए। हे स्वामी! वह महा योद्धा है। तीन खंडके सामंत नके जीतवेका उस एकलेमें बल है। ऐसा रावण महापराक्रमी चक्रका धारक तीन खण्ड नाथ ताके संग अनेक बिद्याके नाथ बड़े राजा अनेक देव जाके आज्ञाकारी और हजारों देव जाके तनकी रक्षा करै हैं। ऐसा जो रावण ताके जीतवेकौ इन्द्र भी सामर्थवान नाहीं है। ऐसे त्रिखंडी नाथके जीतवै कौ उद्यमी भये हो सो तु-द्वारा उद्यम कैसे पूर्ण होयगा? और कदाचित ये बातें रावणने सुनी तो तुझारा तन सहजही संकटमें पड़गा सो तुम विवेकी हो विचार देखो। तुम तौ दो भाई हो अरु रावण पृथ्वीनाथ है। कैसे जीत पावोगे। ताँ विचार कै उद्यम करना योग्य है। इत्यादिक रावणके पराक्रम की बात सर्व विद्याधरोंने कही। तब इन विद्या-धरोंके बचन सुनि कै दोऊ भाई निश्चय होय कहते भये। भो विद्याधीश हो तुमने रावणके बल पराक्रम पुराय की महिमा हमारे आगे कही तुमकों रावण ऐसा ही भासै है। जैसे अनेक बिना सींगके भेड़नका समूह तामें एक शृंगका धारी मीढ़ा होय है। सो सर्व भेड़नकौ बली हो दीलै है। वह अज्ञान भेड़नका समूह ऐसा नाहीं जानै है, जो यह फलानी भेड़का बच्चा है। सो जेते हम हैं तैसा ही ये है। हमसे ही याके माता पिता हैं। परन्तु याके शृंग देखि सर्व भेड़ उस मीढ़ा तें भय खाय डरै हैं। सो मीढ़ा सर्व भेड़नके समूह कौ बली भासै है। सो सर्व भेड़—बकरी उस मीढ़ाके दास होय उसकी आज्ञा मानै हैं। और वह मीढ़ा उन सब बकरी—भेड़नका नाथ होय अनेक भेड़ अपनी आज्ञा रूप देख तिन सहित वह मीढ़ा महा मानो भया स्व-

च्छंद होय वन विषै वांका २ फिरै है। सो जत्र ताई नाहरका शब्द वनमें नहीं भया तब ताई वह मीढ़ा फूल्या फूल्या वनमें फिरै है। और जब सिंहकी गर्जनाका शब्द भया तब ताकू सुनि कै मीढ़ादि सर्व भेड़ वकरी भय कर कंपायमान होय खान-पान की सुधि भूलि जाय हैं। जीवनका संदेह करं। ऐसे ही तुम जानों। जब ताई रामबलीके धनुषकी टंकार नहीं भई तब ताई रावण रूपी मीढ़ा नभचर रूपी भेड़नमें मानी भया है। जब हमारा सिंह समानि शब्द भया तब रावण मीढ़ा कं सेन्या रूपी भेड़न सहित जीवना कठिन जानो। अहो। खगाधीश हो चोरका पराक्रम कहा ? रावण चोर है। अन्याय पथका धारी है। जो राजा होय अन्याय करे। तो ताका पराक्रम नष्ट होय। तुम मति डरो तुम्हारा चित्त भयरूप भया होय। तो तुम जाय अपने घर कुटुम्बमें तिथौ। हम तो न्याय पे युद्ध करै है। सो सांचे होंयगे तो दोऊ भाई जीतंगे। ऐसी कहि रावण तैं युद्ध की-या। सो अपनी न्याय रूपी सैन्याके बल करि दोऊ भाई रावण कं मारि सर्व सेन्या सहित जीत्या। ताकरि पृथ्वी मण्डलमें यश प्रगट होय पवनको नाई ध्रमता भया। सो यौ तो सत्य मार्गकी महिमा जानौ। और रावण अर्द्धचक्रवर्ती महा बलवान् वड़ी सैन्याका धारी था। सो भी अन्यायके जोगतें युद्ध द्वारा। अन्यायके योग तैं, दोय पुरुषन तैं भंग पाय मारथा परथा। सो ए अन्यायका फल है सो न्यायका फल रामचन्द्र कं अरु अन्यायका फल रावणकू मिल्या। ऐसा जानि अन्याय मार्ग तजि न्याय मार्ग रूप परणमन करना योग्य है ॥ ७८ ॥ आगे अनेक संकटन विषै पूर्व पुराय जीवकू सहाय है। ऐसा कहै हैं—

गाथा—रग वण अरि जल जाला। सायर सबरैय सैण पम्पते, मग गल हय असवारो, एको संगाय पुव्व पुण्णाप ॥ ७९ ॥

अर्थ—रग कहिये, युद्धमें वण कहिए वनमें। अरि कहिये वरी तैं। जल कहिए नीर तैं। ज्वाला कहिए अगनि तैं। सायर कहिये समुद्र तैं सखरेय कहिये पर्वत तैं। सैण कहिये सोवनेमें। पम्पते कहिये प्रमाद समय। मग कहिये मार्ग जाते। गज हय असवारो कहिये हाथी घोड़ाकी असवारी समय। एको संगाय पुव्व पुराणाए कहिये इन कहे ऊपरले स्थानकनमें एक पूर्व भवका कीया पुरायही सहाय जानना। भावार्थ—जब प्राणी युद्धकों जाय है। तब शरीर पे रचाकू वखतर टोप पाखर झिलमिल (बख्र विशेष) पेटी ढाल अनेक

वस्तु अपने तनकी रक्षा कं राखै है। और ऐसा बिचारला जाय है। जो पराये तीर गोली आवेगी तो बखतर टोपादिक तैं रक्षा होगी। और मेरे पास सुभट सैन्या बहुत है सो मैं जीतंगा। ऐसा विचार करै है सो सब बूथा है। रणतैं जीवित आवना जीति आवना सो सर्व फल एक पूर्वलि पुण्यका है। पूरव पुण्य नाहीं होय तो मरण ही होय है ऐसा जानना। और कोई दीरघ अटवी (बन) में भूलकर आ गया होय तो तहां अनेक सिंह सुअरादि दुष्ट जीवनतैं बचना। तथा चोरादिके भय तैं बचि सुख तैं घर आवना। सो भी पूरव-पुण्यका ही सहाय जानना और कोई दीरघ बैरीके दावमें आजाय, तहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। कोई नदी सरोवरके दीरघ जलमें जाय पड़ै तो वहां भी पूर्व पुण्य सहाय जानना। दीर्घ अग्नि बीचमें पड़ जाय, तहां भी पूरव पुण्य सहाय है। कदाचित् समुद्रमें जाते तामैं जाय पड़ै। तो वहां भी पूरव पुण्य सहाय है। और अनेक भयके स्थान ऐसे भारी पर्वतनके समूहमें जाय पड़ै। तहां पुण्य ही सहायक होय है। सो कैसे हैं पर्वत उत्तङ्ग शिखरकों धरैं बड़ी २ गुफान करि पोले अत्यन्त भयके उपजावनहारे सिंहादि क्रूर-जीवन करि भरे, ऐसे पर्वतनमें बचावनहारा एक पुण्यही है। जब जीव, निद्राके उदयते निद्राके वशि होय, तब मृत्युकी नाई आशंका उपजै है। बेसुध होय पराक्रम रहित होय है। ऐसी अवस्थामें बैरी चोर अग्नि सर्पादिक जीवनतैं बचावनहारा पुण्य ही है। प्रमाद दशमें अनेक कार्य करै है सो अनेक स्थाननमें प्रमाद तैं चलै है। प्रमाद तैं बोलतैं प्रमाद तैं खावतैं प्रमाद तैं भागतैं, इत्यादिक प्रमाद दशानमें पुण्य सहाय करै है। अनेक संकटनमें, अनेक रोगके संकटनमें, बैरीके संकटमें, सिंहादिक जीवनके संकटमें, अग्नि-जलादि अनेक संकटनमें पुण्य सहाय करै है। जब जीव, हस्तीकी असवारी करि भ्रमै है तब, तथा घोटक-असवारी करि भ्रमै तब, इनकी असवारीका निमित्त, काल समान भयदाई है। सो इन गज-घोटककी असवारीमें, पुण्य ही सहाय है। ऐसे ऊपर कहे जे सर्व स्थान, तिन में कालका प्रवेश है। ये सब स्थान, दुखके कारण हैं। सो इनमें निर्विघ्न राखनहारा, पुण्य ही जानना। ततैं वेकी जीव हैं, तिनका भव-भव सुखके निमित्त, पुण्य-उपाजन करना योग्य है। हे भव्यात्मा, तं महा संकट , धन भी उपाया चाहै है। सो संकट-खेद किये तौ धनका उपाजना दुर्लभ है। तं संकट सेवन करके,

धर्मका सेवन करे । तो धर्मके प्रसाद तैं, धन होना सुगम है । देखि, कष्ट तैं धन होय, तौ नीच-कुली हिम्मा-
लादि, शीश-भारादिक द्रोवन कार्य बहुत करैं हें । सो तिनका उदर भी कठिनता तैं भरे है । तातें तं धनका
अर्थी है, तौ तुम्हे धर्मका ही सेवन करना योग्य है ॥ ७६ ॥ आगे ऐती वस्तु काहूके कार्यकारी नहीं, ऐसा व-
तावै हैं—

श्रीसु०

॥३४३॥

गाथा—सर-जल-गत तरु-छाया, सुत-गुण-गत घण-दाण पुस्स गंधाऊ । कण्णा तव गत साघउ, इव धम्म-गत-णर केण-गय काया ॥ ८० ॥

अर्थ—सर जल गत कहिये, सरोवर तौ नीर रहित । तरु छाया गत कहिये, वृक्ष छाया रहित । सुत गुण
गत कहिये, पुत्र गुण रहित । धन दाण-गत कहिये, धन दान रहित । पुस्स गंधाऊ कहिये, फूल सुवास रहित ।
कण्णा तव गत साघऊ कहिये, दयाभाव रहित साधु । इव धम्म गत णर कहिये, ऐसा ही धर्म-रहित मनुष्य ।
गोण गय काया कहिये, जैसे नेत्र रहित शरीर । भगवत्-सरोवरकी शोभा जल है । सरोवरका विस्तार तौ बड़ा
होय । पद्मकी-सुन्दर पारि होय । ऐसे सरोवरमें जल नहीं होय । तौ जल रहित सरोवर वृथा है । और वृक्षकी
शोभा, छाया तैं है । वृक्ष बड़ा होय । दूर तैं दीखे, ऐसा है । अरु छाया रहित है । तौ वृथा है । पुत्रकी शोभा
सुपूत है । सुपूत-पुत्र सब कं सुखकारी है । और पुत्र तौ है । परन्तु अनेक दोष सहित होय, अविनयी होय,
व्यसनी होय, ऐसे अपयशकारी, अवगुण करि सहित होय, गुण-रहित पुत्र होय, तौ वह पुत्र वृथा है । धन है,
सो दान तैं सफल होय है । धन तौ बहुत है किन्तु दान रहित है, तौ धन वृथा है । और फूल है सो सुगन्ध
तैं भला लागै है । फूल दीखनेका तो भला है, परन्तु सुगंध रहित है । तौ वह फूल वृथा है । साधु है सो द-
याभाव सहित, महा तपस्वी होय, सो पूज्य है । और साधु है अरु दयाभाव रहित है । तप भावना रहित,
दीन होय । तौ ऐसा साधु वृथा है । शरीर है, सो नेत्रन तैं सफल है । जो शरीर तौ है, किन्तु नेत्र रहित
है । सो काया वृथा है । तैसे ही मनुष्य पर्याय, धर्म तैं सफल है । और जैसे ऊपर कहे-सर, जल बिना वृथा
है । तरु, छाया रहित वृथा है । इत्यादिक कहे ए वृथा-स्थान तैसे ही धर्मविना, मनुष्य-पर्याय वृथा जानना ।

तातें विवेकी हैं, तिनकों पाई पर्याय कौ, धर्म विषै लगाय, सफल करना योग्य है ॥ आगे ये वस्तु पर-उपकार कौ बनी हैं, सो बताईये है—

गाथा—सरता-पय पुल-गंधउ, तरु-साया-फल ईल-मधुराई । सज्जन तणधन वाजउ, इ पर-उपकार कारणं सब्दे ॥ ८१ ॥

अर्थ—सरता पय कहिये, नदीका नीर । पुल-गंधउ कहिये, फूलकी सुवास । तरु साया फल कहिये, वृक्षकी छाया व फल । ईल मधुराई कहिये, ईल जो सांठका मिष्टपना । सज्जन तण धन वाचऊ कहिये, सज्जनका तन-शरीर धन, वचन । इ पर-उपकार कारणं सब्दे कहिये, ये कही जो वस्तु सो सब पर-उपकारके निमित्त बनी हैं । भावार्थ-नदीका जल, नदी नहीं पीवे । परोपकार निमित्त, अन्य जीवनके पोषवे कौ, सुखी करवे कौ, जलका प्रवाह सहज ही बह्या कर है । फूलकी खुशबू, फूल नहीं सूँघे है । परन्तु और जीवनके सुखी करवे कूँ, फूल खुसबू कौ धारै हैं । और वृक्षनकी सघन-शीतल छायामें, वृक्ष नहीं बैठे हैं । जीवनके खुसी करवेके अर्थ, परोपकार कूँ, सघन-छाया कूँ वृक्ष धारै हैं । और वृक्षके मनोहर-मिष्ट फल, वृक्ष नहीं खांय हैं । परन्तु परके उपकारके निमित्त, अन्य जीवन कौ पोषवे कूँ, वृक्ष फल धारण करै हैं । ये औरनके पत्थर भी खाय, मिष्ट-फल देंय, ऐसे उपकारी हैं । सांठे हैं सो आपनौ मिष्ट रस, आप नहीं भोगै हैं । परन्तु परके उपकार कूँ, परके पोखवे कूँ, सुखी करवे कूँ, रसका धारण करै हैं । ऊपर कही वस्तुन के गुण, सो सब पर-उपकारके कारण हैं । तैसे ही सज्जन-धर्मात्मा-दयावान् पुरुष हैं, तिनका शरीर-पुरुषार्थ, पर जीवनकी रक्षाकौ पर उपकारके निमित्त बन्या है । और जीवन कूँ सज्जन नाहीं सतावै हैं । और सज्जन पुरुषनका बचन भी पर-उपकारके निमित्त है । जैसे परजीवका भला होय पर-जीव सुखी होय ऐसा बचन बोलै हैं । और सज्जनका धन पाप-हिंसामें नहीं लागै । जहां अनेक जीवनकूँ पुण्य उपजै धर्मात्मा जीवनकूँ अनु-मोदना करि पुण्य उपजावै तथा अनेक जीवनकी जहां रक्षा होय इत्यादिक धर्म स्थानकनमें सज्जनका धन लागै । ऐसे ऊपर कहे जे-जे स्थान सो सर्व पर उपकार कौ बने हैं, ऐसा जानना ॥ ८१ ॥ आगे इन षट् स्था-ननमें लजा नहीं करनी, ऐसा कहिये है—

गाथा—जिण पूजा मुणि दांगण पत्ताखाणाय भांग आलोय । मुख्य णिल अघ जंपय इह षड थाणेय लज्जा नहिं बुद्धा ॥ ८२ ॥

श्री सु०

॥४६॥

अर्थ—जिण पूजा मुणि दांगण कहिये जिणपूजा अरु मुनि दानमें । पत्ताखाणाय झाख आलोये कहिये त्याग में ध्यान में आलोचनमें । मुख्य णिज अघ जंपय कहिये गुरुके समीप अपने दोष कहनेमें । इह षड् थाणेय लज्जा नहिं बुद्धा कहिये इन षट् स्थानकनमें लज्जा नहीं करनी । भावार्थ—जिन पूजामें लज्जा करै तो पूजाका फल नहीं पावै । तातैं अन्तर्यामी सर्वज्ञ वीतराग भगवानकी पूजा निशंक होय अष्टद्रव्य तैं करनी । ज्यों उत्तम फल होय ॥ १ ॥ और यतीश्वरके दान देने विषै लज्जा करै तो दानके फलका अभाव होय तातैं जगत गुरु, दयाभण्डार नगन तन धारी वीतरागी, समता समुद्रके वासी गुरुनकुं दान दीजिये; तब निशंक होय दीजिये । तब उत्कृष्ट पुण्य फल होय । ऐसे मुनीश्वर कौं कोई मिथ्यादृष्टी भक्ति भाव तैं दान देय तो ये उत्कृष्ट भोग भूमिमें तीन पल्यकी आयु सहित तीन कोसके तन सहित उत्तम मनुष्य होय । और जो सम्यग्दृष्टो ऐसे गुरुकों दान देय तौ कल्पवासी-देव होय । तातैं मुनिके दानमें लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥ और प्रत्याख्यान जो कोई वस्तुका त्याग करना तथा कोई नियम-आखड़ी करनी होय तौ निशंक होय करिये । सर्वमें प्रगट कर दीजै यामैं लज्जा नहीं करिये । लज्जा करै तो त्यागका अभाव होय । तथा कारण पाय नियम भंग होय । तातैं निशंक होय त्याग प्रगट करनेमें लज्जा नहीं करिये ॥ ३ ॥ और लज्जा सहित ध्यान करै, तौ चित्त स्थिरीभूत नहीं रहै । फल हीन होय तातैं निशंक होय ध्यान करै तौ उत्कृष्ट फल होय । यातैं ध्यानमें लज्जा नहीं करिये ॥ ४ ॥ और अपने किये पापन कौं यादि करि; आलोचना करतैं लज्जा नहीं करिये । कदाचित् ऐसा विचारै, जौ मैं ऐसा बड़ा आदमी होय अपनी निन्दा कैसे करौं ? तौ पाप कटै नाहीं । तातैं निशंक होय अपनी अज्ञानता प्रमाद बुद्धिकी बारंबार आलोचना किये पापका नाश होय । ऐसा जानि आलोचना करते लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और गुरुको पासि जाय अपने दोष प्रकाषिये—कहिये, तो दोष जाय । और गुरु पै अपने दोष प्रकाश तैं लज्जा करै तो दोष नाहीं जाय । जैसे सद्वैद्यके पास रोगी अपना रोग प्रकाशतैं लज्जा करै भय करै तो रोग नहीं जाय आप दुखी रहै । वैद्य पै रोग प्रगट करै, तो वैद्य औषध देय सुखी

करै । तातैं निश्चक होय गुरु पै अपना दोष कहिए, लज्जा नहीं करिए, तौ दोष जाय ॥ ६ ॥ ऐसे कहे उपर षट् स्थान, तिनमें लज्जा नहीं करिए । ऐसा जानना ॥ आगे साहस तैं सर्व संकट मिटै है, ऐसा कहै है—

गाथा—रोगे रण संगासे संकट मरणेय भांग तब धामे । दालद्वयेजल गहण' साहसे सफल' होय सह धारा ॥ ८३ ॥

अर्थ—रोगमें सन्यास समयमें अनेक संकटनमें मरणसमय ध्यान समय तपमें धर्मसेवनमें दारिद्रमें दीरघ जलके तिरवेमें इन सर्व जगहमें साहस तैं सब कार्य सफल हो हैं । भावार्थ—पाप कर्मके उदय करि आए नाना प्रकार वात पित्त ज्वर कफ खांसी स्वासादिक अनेक रोग तिनकरि बधी जो वेदना सो काहू तौ मिटती नहीं । रोये-चिन्ता किए, भरम खोबना है । सुखदाता नहीं । तारों विवेकी है ते ऐसा विचारैं जो मैंने पूर्व पाप कर्मउपाज्या है, सो अब बिलाप किए कहा होय ? कैसे जाय है ? तातैं राजी होय मोको भोगना है । ऐसासाहस विचारै तब सर्व रोग सहजही जाय । वेदना मन्द होय जाय है । तातैं रोग-दुखमें साहस चाहिये । और युद्ध विषै अरिकौ प्रबल जानि संग्राम विषम देखि, करि कायर भाव करै । कंपयमान होय, धीरजता तजि भागै । तौ लज्जा आवै । युद्ध हरि जाय । कुलकूँ दाग लागै । तातैं रणमें साहस चाहिये जा-करि जय होय । और काहू धर्मात्माने अपना आयु-कर्म निकट जानि कै इस धरमी जीव नै परभव सुधारवे कौ अनशनका धारण किया होय । खान-पान तजि कुटुम्ब व शरीर तैं मोह तजि आप तुच्छ परिग्रह कूं राखि धर्मध्यान रूप तिष्ठथा है । किन्तु काय तैं आत्मा छूटतैं ढील होय है । सो ज्यों-ज्यों दिन घड़ी निकसै हैं, त्यों २ यह सन्यास धारनहारा ऐसा विचारै । जो अब आत्मा तन तैं शीघ्र छूटै तौ भला है । अब मेरा साहस रहता नहीं । इत्यादिक अस्थिरता भाव विचारै तौ ब्रत तैं ढिगना परै । तातैं ब्रतकी रक्षाके निमित्त ऐसा विचारै, कि मैंने इस कायका ममत्व त्यागा । धर्मध्यान मई निराकुल होय तिष्ठूं । अब यह तन जब जाय तब जावो मेरे कछु खेद नहीं । ऐसा साहस सन्यासमें भले फलका दाता है । तातैं सन्यासमें साहस चाहिये । और मरण समय महा-वेदनामें मोहके वशि करि आकुलता करै । तो मरण तौ टलता नहीं परन्तु कायरता तैं मरण बिगड़ जाय, कुगति होय तातैं मरण-समय धीरजता सहित मोह रहित परणाम करि मरण करै ।

तो परमेश्वर सुधरे ताँ मरण समय साहस चाहिये । और कर्मके उदय तँ जीव पै अनेक प्रकार संकट आय पड़ै हैं । तिनमें धीरजता होय तो बड़ा संकट सुगम भासे । धीरजता बिना दुखमें बड़ा खेद होय । ताँ दुख संकटमें साहस चाहिये । और ध्यान करते चित्तकी एकाग्रता सहित धर्म ध्यानका विचार करता पुण्यका सं-चय करै है । ता समय कोई पापी जन आय धर्मध्यान तँ डिगाया चाहै । ताके निमित्त अनेक कुचेष्टा करे । सो वाके उपसर्ग तँ चंचल भाव होय तो धर्मका फल हीन होय । धीरजता राखे तो पूजा पावे । जैसे वह सेठ चौदशकी रात्रि स्मशान-भूमिमें प्रोपध सहित ध्यान धरि तिष्ठै था । पीछे दोय देव, धर्मकी परीक्षाकौं आये तब सम्यग्दृष्टी देवने कही ये सेठ गृहस्थ है । हमारा धर्मी है सो आज चौदशकूँ उपासा ध्यान रूप है । ताहि डिगावौ तो जाने । तब इस ज्योतिषी मिथ्यादृष्टी देवने सर्व रात्रि अनेक उपसर्ग किये सो नाहीं डिग्या तब धीरजता देखि देवने सेठकी पूजा करी । ताँ ध्यानमें साहस चाहिये । अनेक तप करते कवहूँ तन तँ मोह उपज आवै । विषय कषायकी इच्छा होय आवै । तब तप तँ दीरघ खेद जानि विमुख चित्त करे । तौ तपका फल नष्ट होय । ताँ तप में खेद होय तँ तपका लोभी साहस राखे तौ तपका उच्छृष्ट फल होय । और अपने सुधर्मका घात करनहारे अनेक पापी जन आपकौं धर्म तँ चलाया चाहै । तौ पापी जनके उपद्रव किये में अपना धर्म रतन राखवै कूँ साहस राखना योग्य है । पुण्यके उदयमें तौ सब कोई धर्ममें धीरज राखै हैं । परन्तु जब पापका उदय प्रकट होय है । तब दरिद्रतामें धीरज परणाम राख-ना, ये महा विवेकीका बल है । ताँ दरिद्रतामें धीरज साहस योग्य है । और जब कोई कर्मके जोग तँ कोई दीरघ जलमें जाय पड़ना होय अरु कोई उपाय नाहीं दोलै । तब एक साहसही सहाय जानना । ऐसे कहे जे ऊपर अनेक अशुभ कारण हैं, तिनमें साहसही जोग्य है ऐसा जानना ॥ ८३ ॥ आगे ये तीन स्थान विवेकी जीवके हाँसिके कारण हैं ऐसा दिखावै हैं—

गाथा—अग्य पठत आयाणो, विविधा सिंगार काय विधवायो । जग निन्दो सुसचित्तो, ए तीप थाण्ये हाँसि मग गयो ॥ ८४ ॥

अर्थ—अग्य पठत आयाणो कहिये, अजान होय कै आगे बोलै । विविधा सिंगार काय विधवायो कहिये,

विधवा-स्त्री नाना-शृंगार शरीर पै करै । जग निन्दो खुसचित्तो कहिये, जगत निन्द होय कै, सदा खुशी रहै । ए तीए थाण्योय हॉसि मग गेयो कहिये, ये तीनों स्थान हॉसिके कारण जानना । भावार्थ—आपकौं जो पाठ आवता नाहीं, सो और कोई पढ़ता होय, ताके आगे २ आप बोलै—पढ़ै, सौ भोरा—अज्ञानी जीव, विवेकीन करि निन्दा पावै । सो जीव, हॉसिका स्थान है । यहां प्रश्न-जो अज्ञान-जीवनका भोरापना देखि, विवेकी जीव कौं बतादेना योग्य है । परन्तु हॉसिका करना, जोग नाहीं । ताकासमाधान-जो अज्ञानी दोय प्रकारके हैं । एक तौ भोरा, अज्ञान; सरल-परणामी अज्ञान । सो आप कौं ऐसा मानै; जो में कछु समझता नाहीं । मोकौं कोई धरमका मारग बताय, मेरा परभव सुधारै, तौ वा पुरुषका उपकार भव-भव नहीं भूलं । ऐसा धर्मार्थी होय, सो तो भली सीख मानै । रुचि तैं अंगीकार करै । ऐसे भोरे-अज्ञानी जीवकी हॉसि तौ विवेकी नाहीं करै । ऐसे कू तौ भूलै पै बताय, ताकौं सुमारग लगाय, ताका भला करै । और एक अज्ञानी-हठी-मानी होय है । सो आप कू पण्डित मानता-संता; अपना महन्तपना औरन कौं बतावता-संता, ऐसा अज्ञानी मान-बुद्धि तैं काहू कू पूछता नाहीं । आपकौं आवता नाहीं । पठन करै, तब औरनके आगे २ बोलै । सो ऐसा मानी-अज्ञानी आप अपने कौं पण्डित मानै । ते जीव हॉसि कू प्राप्त होय हैं । और जिस स्त्रीका पति मर गया होय । ऐसी विधवा स्त्री; शरीरमें नाना-प्रकार शृङ्गार करै । ताम्बूल खावना; दर्पणमें मुखकी शोभा देखनी, शरीर कौं वस्त्र पहराय निरखना; अञ्जन-सुरमा नेत्रमें अंजन करना; ऐसी स्त्री निन्दा पावै । स्त्रीकी शोभा; पतिके पीछे थी । सो पति सुए पीछे, शृङ्गार करि अपने तनकी शोभा और कू दिखाया चाहै । सो कुशील दोष-मण्डित-स्त्री. विवेकीनके हॉसिका मारग है । और जे जीव जगत-करि निन्द्य होय । सर्व जगत-जन कौं अप्रिय होय । जग निन्द्य क्रिया-आचारके धारी होय । जहां जांय, तहां अनादर पावै । ऐसा जीव, अपयशकी मूर्ति जाकौं लोकनिन्दाका भय नाहीं, महा निर्लज्ज होय सदैव हरषतैं फिरै, सुखी रहै । ऐसा पाप—निशान मूरख जगमें हॉसिका मारग है । उपर कहे ये तीन जातिके जीव, सो हॉसिके मारग जानना । तातैं विवेकी जन हैं तिन कू जगत-निन्द्य कार्य तजना योग्य है । तातैं जे अल्प पढ़या होय, ताकौं तौ विशेष-ज्ञानीके पीछे पढ़ना

योग्य है और विधवा स्त्रीको शृंगार करना योग्य नहीं। जगत-निन्द्य जीवकें देश-नगर तजि देना तथा लज्जा सहित रहना, ये बात सुखकारो है सो हो करना भला है ॥ ८४ ॥ आगे ऐसा कहें हैं जो अनादर तो किनका गुण है, और किनका आदर भी दुख है, सो बताईये हैं—

गाथा—वर सतसंग अपमाणो, हेयो कुसंग जंतु सतकारो । जिम जुर जुत पय हेयो, लंघण, पादेय कटुक भेषजये ॥ ८५ ॥

अर्थ—वर सतसंग अपमाणो कहिये, सत्संगमें अपमान होय तो गुणकारी है। हेयो कुसंग जंतु सत्कारो कहिये; कुसंगी जीवनमें गये अपना सत्कार भी होय तो भी तजवे योग्य है। जिम जुर जुत पय हेयो कहिये, जैसे डवर वारे कं दुग्ध तजना योग्य है। लंघण पादेय कटुक भेषजये कहिये, तथा लंघण अरु कटुक औषधि उपादेय है। भावार्थ—सत्संगमें सत व्यसनके धारी जीव अपमान पावें हैं। काहे तैं, सो कहिये हैं। जो सत्संग है सो जगत-गुण करि भरया है। यहां जगत-निन्द्य औगुण, तिनके धारी औगुणी जीव, तिनका सत्संगमें प्रवेश पावता नहीं। सत्संगमें औगुणी-जीव अनादर पावें। और कोई सत्संगमें आदर चाहै; तौ कुसंग के दोष तजौ। गुण कौ धारौ, ड्यों सत्संगमें आदर पावो। और जे औगुणी हैं तिनका आदर, सत्संगमें हो-तो नहीं। ये सत्संग धन्य है जो औगुणका प्रवेश नहीं होने देय है। हे भव्य हो, यो सत्संग जो अनादर करै, सो परके दोष मिटायवे कूं करै है। तातें सत्संगका अनादर ही भला। सत्संगीन कै काहू तैं द्वेष नहीं। जो कुसंगी जीव अपना औगुण छांड़ि देय, तौ वाहीका आदर करै। तातें हे सुबुद्धि! जो तू अपना भला किया चाहै, तो सत्संगमें रह। सत्संगका अपमान तेरे दोष छुड़ावे कूं है। तातें सत्संगी तेरा अपमान करै हैं। सो तेरे उत्कृष्ट सुखका कारण है। सत्संगके अपमान तैं कदाचित मानके योग तैं बुरा मान्या तौ तेरा परभव विगड़ जायगा। तेरा औगुण नहीं जायगा। तातैं तूं अपना विवेक प्रगट करि जस चाहै है। तौ सत्संगके पुरुष जो तेरा अपमान करै हैं सो परमार्थके अर्थ जानना। हे भव्यात्मा जबलौं तोकूं कुसंगका आदर प्रिय लागै है। तबलौं तेरा दोष मिटता नाहीं अरु सत्संगका अपमान भला लागता नाहीं। तातैं तोकूं कुसंगका सत्कार स्नेह-भाव तजना योग्य है। जैसे जुर सहित रोगी कं दुग्ध अच्छा भी लागै है। परन्तु जुरके जोगतैं तजना योग्य है। और कटुक-कड़वी औषधि तथा लंघन उपादेय गुणकारी है।

तैसेही सत्संगके पुरुष तो मैं औशुण जानि तोसूं स्नेह नहीं करै हैं । वर्तमान कालमें तोकूं मान बुद्धिके जोग तैं बुरा भी लागै । परन्तु तूं विवेकी है । सो कड़वी औषधिकी नाई तथा लंघनकी नाई सुखकारी जानना । और सुनि हे भव्य कुसंगका सत्कार जुरके मांहि दुग्ध समानि है । सो किञ्चित सुखदेय पीछे दीरघ दुख कूं करै है । तैसेही कुसंगके अज्ञानी व्यसनी अपराधी जीव तेरा सत्कार करै हैं । ताका सुख किंचित कौतुक परणतिकी खुसी प्रमाण है । पीछे तिनका फल विषम दुखकारी है । जहां कोई सहायो नाही ऐसे नरकके दुख ताहि भोगनै पड़ै हैं । ऐसा कुसंगका फल पीछे परभवमें लागै है । तातैं जैसे स्याना रोगी दूध तजै तैसे कुसंग तजना योग्य है ॥ ८५ ॥ आगे षट् भेद म्लेच्छताके बतावै हैं—

गाथा—मण तण घर पुर देसा खंडादि खंडमलेच्छ भेयाए । नहि सुआचरण धम्मो सो अणज्जथल भासियो सुत्त ॥ ८६ ॥

अर्थ—मण कहिये, मन । तण कहिये शरीर । घर कहिये मन्दिर । पुर कहिये नगर । देसा कहिये देश खंडादि खंडमलेच्छ भेयाए कहिये खंडको आदि लेय म्लेच्छताईके षट् भेद जानना । नहिं सु आचरण धम्मो कहिए, तहां पर शुभ आचरण नाही सो अणज्जथल भासियो सुत्त कहिए सो अनार्य क्षेत्रसूत्र विषे कहा है । भावार्थ—भो भव्य मलेच्छपनेके षट् भेद हैं । सो ही कहिए हैं । सो जहां शुभ आचार नाही सु-धर्मकी प्रवृत्ति जहाँ न होय । तिस स्थान कौं म्लेच्छ कहिए । सो ता स्थानके षट् भेद हैं । मन म्लेच्छ तन म्लेच्छ घर म्लेच्छ पुर म्लेच्छ देश म्लेच्छ और खंड म्लेच्छ । ए छह भेद हैं । सो ही अर्थ सहित बताइए है, जहां जाके मनमें शुभ आचार नहीं होय । सुधर्मकी जाके मनमें प्रवृत्ति नहीं होय । सो मन म्लेच्छ समानि है याकूं मन म्लेच्छ कहिए । और जा शरीर तैं सुआचार अरु धर्म सेवन नहीं बनै । सो तन म्लेच्छ समानि है । याका नाम तन म्लेच्छ है । और जाके घरमें सुआचार सहित धर्म नाही । सो घर म्लेच्छ समानि है । याका नाम, घर मलेच्छ है और जा पुर विषे सुआचार अरु धर्म प्रवृत्ति नहीं होय । सो वह पुर, म्लेच्छके पुर समानि है । याका नाम पुर म्लेच्छ है । और जा देशमें शुभ आचार सहित धर्म-प्रवृत्ति नहीं । सो देश म्लेच्छनके देश समान है । याका नाम देश म्लेच्छ है । और जा खंडमें शुभाचार सहित धर्म नहीं । सो खंड-म्लेच्छ है । ऐसे

स्लेच्छ घनेके षट् भेद कहे । सो इनमें जहां जहां धर्म प्रवृत्ति नहीं सो स्लेच्छ जानना । इनकों सुधर्मका उपदेश शुभ लागता नहीं । धर्ममें रुचि होती नहीं । ए कुआचारी, अभक्ष—भक्षणहार हैं । सो कुगति-गामी जानना ॥

आगे मूढ़ताके सात भेद बतावैं हैं—

गाथा—जाय लोय धम्म मूढ़ो मण काय वयण विवहारो । जंथारीय विपरीयो मिच्छाद्वयो होय सय जीवो ॥ ८७ ॥

अर्थ—जाय कहिए जाति मूढ़ । लोय कहिए लोक मूढ़ । धम्म मूढ़य कहिए धर्म मूढ़ । मूढ़ो मण कहिए मन मूढ़ । काय कहिए तन मूढ़ । वयण कहिए वचन मूढ़ । विवहारो कहिए व्यवहार मूढ़ । जंथारीय विपरीयो कहिए इन आदि यथायोग्य विपरीत क्रियाके धारी । मिच्छाद्वीय होय सय जीवो कहिये ए सब जीव मिथ्यादृष्टी जानना । भावार्थ—मूढ़ता नाम मूर्खताका है । जो भली बुरीके भेदको नहीं जाने । योग्य अयोग्य स्वाद्य-अस्वाद्यके भेद रहित हठयाही होय ताकों मूढ़ कहिए । तहां कोई पाप क्रिया परभव दुखकरणाहारी कोई जीव करै था । ताकों देख काहू धर्मात्माने दया—भाव करि मनै किया । कही हे भव्य, ए कार्य परभव दुख देने-हारा है । तं मति कर दुखी होयगा । ऐसी कही । ताकों सुनि वह मूढ़ अज्ञानी कहता भया । हे भाई ए क्रिया तो हमारी जातिमें करनी कही है । निंघ नहीं । जो बुरी होती तौ हमारे बड़े जातिमें काहे, कौं करते ? तातैं जो अपने बड़े आगे सूं करते आये जातिमें संव करैं ताकों कैसे तजैं ? ऐसा हठी महा ढीठ कठोर परणामी पाप क्रियाको नहीं छोड़ै । सो जाति मूढ़ कहिए ॥ १ ॥ लोक मूढ़ ताकों कहिए जो लौकिक अनेक खोटी पद्धति अज्ञानता रूप पाप रूप क्रोध-मान-माया लोभ रूप चोरी जुवा परस्त्री गमनादिक अनेक पाप रूप क्रिया कोई अज्ञानी जीव करै है । सो ऐसी अयोग्य क्रिया करता देखि कोऊ धर्मात्माने प्रार्थना करि मनै किया जो हे भाई ए कूकारज महा दुख दुख दायक लोकनिंघ मति करै । तोहूं दोऊ भव दुःख करेंगे । ऐसे हित-बचन कहे । तब वह अज्ञान दरिद्री मूर्ख बोलता भया । हे भाई हम ही इस कारजको नहीं करें । ऐसी क्रियाके करता तौ लोकमें बहुत हैं । तुम किस-किसकूं मनै करोगे ? संसारमें सर्व लोग करै हैं । इस भांति जो अ-

ज्ञान लोकनकी देखा-देखी खोटा कार्य करे आप ज्ञान अंध कछु विचारै नाहीं, हठग्राही पाप क्रिया करै हे । सो लोक मूढ़ कहिए ॥२॥ और धर्म मूढ़ ताकं कहिए है । जो तहां आगे कोई कुल विषै तथा लोक विषै अज्ञानता करि तथा बिना विचारै तथा बिना परखै खोटा धर्म हिंसा सहित सेवते आए । ता विषै प्रत्यक्ष जीव हिंसा है । ऐसे मार्गके उपदेशदातकौ महा क्रोध मान माया लोभकी तोब्रता है । पंचेन्द्रिय भोगनके पोखनहारै तप संयम रहित देव होय तिनकूं मानै । ते जीव भोरे धर्म-मूढ़ता लेय हैं । कैसा है वह देव जाकी छवि देखै महा-भय उपजै । ऐसी विकराल मुद्राका धारी होय । निरदई मांसाहारी होय । ऐसे देव कूं प्रभु मान पूजै देव मानै हैं, बड़े क्रोधका धारी अनेक शस्त्रनके धारनहारै बहु परिग्रही भयानक आकार धारै, क्रूर वचनके धारी जाका विनय नहीं करै तो मारै महा-मानी, और भोरे जीवनसूं अपनी सेवा करानहार और नय-जुगति देय पराया धन खावनहार मायावी लोभी अभक्ष्य भोजनके करता तिनकौं गुरु मानै । हिंसा किए धर्मका उत्तम फल होय भोग-भोगवे तैं पुण्य होय ऐसा कथन जहां पाइये ऐसे शस्त्र तैं धर्म मानै । ऐसे कुदेव कुधर्म कुगुरुके सेवनहारै भोरे जीव धर्मार्थी धरम जानि कुमारग हिंसा रूप कुआचार रूप प्रवृत्तते भये । ते जीव मोक्ष मारग जानिते संते धर्मफलके लोभी लोकारूढ़ धर्म सेवते भये । तिनकौं कोई साँची दृष्टिवारा धर्मात्मा देखि दया करि कहता भया । भो धर्मार्थी हो तुम धर्मके अर्थ पापका सेवन मति करो । यह जीवघातक मांसाहारी देव नाहीं है । भगवान्का ए चिन्ह नाहीं है । परिग्रह धारी शस्त्रधारी कषाई गुरु नाहीं । हिंसामयी धर्म नाहीं । हे भव्य तं विचारि कै देखि कै देव धरम गुरुका सेवन करना ज्यों तेरा भला होय । ऐसे धर्मात्मा के वचन सुनि, यह अज्ञानी ज्ञान दरीद्री शुभा-शुभ विचार रहित बिना समझै ही हठग्राही ऐसा कहता भया । हमारे बड़े बड़े आगे तैं एही धर्म सेवते आये हैं । और हमारे धर्ममें ऐसेही देव धरम-गुरु होय हैं । आगे तैं हमारे कुलमें ऐसाही धर्म सेवते आये हैं, सो हम भी सेवन करै हैं । ऐसा कहि कै हठग्राही कुल धमपाप पंथ नहीं तजै । सो धर्म मूढ़ता कहिए ॥ ३ ॥ मन मूढ़ता ताकौं कहिए, जाका मन सदा ही चंचल रहै । थिरी नाहीं होय । महा लोभ करि मोहति होय । जाका मन सदाव ऐसा विचार करै जो मोकौ घना धन कैसे मिलै ? कोई

देवताकी सेवा करौं तो मोकों मांगै सो देवे सो अवारके समय तौ शीतला प्रत्यक्ष देखिए है। ताकौं पूजै तौ धन मिलै। सो ऐसा विचार कर धनका लोभी अनेक देवनकी पूजा करै तथा ऐसा विचारै जो हमें पड्या गिरया माल मिल जाय तौ भला है ताके निमित्त धरतीके गड़े पाखान उपाड़ि २ धन देखता फिरै। ऐसी अत्रस्था सहित ए अज्ञानी धर्म पंथका भूल्या प्राणो सदीव मनकी मूर्खता नहीं तजै। ऐसे भरमबुद्धि कं कहिए जो तूं मनकी थिरता भया। जो पाप कैसे हो है ? यह देव है, राजो भये धन देना इनकै सुगम है। अनेकन सुनि अज्ञानी कहता भया। जो पाप अपने मन विषै कुदेव कुधरम कुगुरु इनके पूजिवैकी मूर्खता नहीं छोड़ै। कौं वाञ्छित देय है। ऐसा जानि अपने मन विषै कुदेव कुधरम कुगुरु इनके पूजिवैकी मूर्खता नहीं छोड़ै। सदीव मनकूं आत्त-रौद्र रूप राखै, सो मन मूढ़ता कहिए ॥ ४ ॥ जाकी काय तैं शुद्ध देव धरम गुरुकी सेवा नाहीं बने। विनय भक्ति तिनकी नहीं बनें कुदेवादिककी नमनता याने बहुत करी होय। और वाही तैं जाका शरीर महा भयानीक होय। नेत्र क्रूरता लिए लाल होय। तन पै भस्मी शिर पै सिन्दूरकी बिन्दी होय। और कंठ शीश भुजामें अनेक ताबीज होय। अरु हस्तमें अनेक लोह ताके चूड़ा होय। ऐसे धर्म ध्यान रहित शान्ति मुद्रा सौम्य भाव रहित होय। महा भयानीक विपरीत तनका धारी तामैं धर्म मानता होय। ताकौं कोई कहै, तो- कौं धर्मका फल चाहिए है तौ शान्ति मुद्रा राखौ। भयानीक आकार रहना तजौ। तौ ताकूं सुनि मूढ़-आत्मा ऐसी कही। जो हम अन्तरंगमें तो शान्तही हैं। बाह्य लोक दिखावै कूं अपना-आप छिपाय रहवैकूं बाह्य भयानीक-स्वांग राखौं। ऐसी नय-जुगति देय। परन्तु कायकी क्रूरता नहीं तजै। सो तन मूढ़ता कहिए। तथा शरीरकी चाल मदोन्मत्त ईर्ष्या समति रहित होय। और जीव ताकौं देखि भय खाय दुखी होते होय। बिना प्रयोजन अपने हाथ पावनतैं जीवनकौं दुख देता होय। ऐसी विकट कायका धारी दया रहित मुद्राका धारी शरीरकौं उद्धत राखता होय। सो काय मूढ़ता कहिए ॥ ५ ॥ जहां जिन आज्ञा रहित पापकारी पर-जीवनकं भयकारी शोककारी बचन बोलना। अपनी इच्छा प्रमाण स्वेच्छाचारी बचन पापकारी बोलना। सो बचन मूढ़ता है। याकौं कोई कहे तुम ऐसे कषाय बचन मत कहौ। तथा देव कूं गाली, गुरुकूं गाली तथा गृहस्थन

कौं गाली, कठिन ऐह अयोग्य बचन मति कहो । तो वह मूरख कहै, हम इसी तरह देवकी स्तुति करै हैं । गृहस्थीन कौं ऐसे ही द्वाय देय हैं । ऐसे कहै परन्तु क्रोधादि-कषाय पोषके पापकारी-बचन नहीं तजै । सो बचन-मूढ़ता है । जा बचन तैं पराया तन क्षय होय । धन क्षयकारी मान क्षयकारी ऐसे बिना विचारे बचनका बोलना जाकै सुनै सर्व सभा-जन दुख पावै सो बचन मूढ़ता है । तथा जा बचनकौं सुनि सव-कुटुम्ब दुख पावै सो कुटुम्ब-विरुद्ध कहिए ऐसे वचन तथा राज्य-सभा विरुद्ध बचन जाकै सुनै राजसभा दुख पावै । इत्यादि वचनका बोलना, सो वचन-मूढ़ता है ॥ ६ ॥ व्यवहार-मूढ़ ताकौं कहिये । जहां अयोग्य-हिंसाकारी व्यापार कं ऐसा मानना, जो ये किसब हमारे आगे तैं चल्या आया है । हमारे बड़े, पीढ़ियों तैं यही किसब करते आये हैं । सो बुरा है तो भला है । अरु भला है तो भला है । कुलका किसब कैसे छोड़ै ? ऐसा जानि, महा हठयाही, पाप कारी-हिंसामई किसब नहीं तजै । सो विवहार-मूढ़ता है ॥ ७ ॥ ऐसी कही जे सात जाति की मूढ़ता, ताकौं अपनी २ हठ बुद्धिकरि, यथायोग्य विपरीत भावना सहित धारि, अङ्गीकार करना । ऐसे अज्ञानका धारण जिनकै होय, सो मिथ्यादृष्टी जानना ।

इति श्री सुदृष्टि तरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, जाति-व्यवहारादि कथन वर्णनो नाम, चौबीसवाँ पर्व सूरणम् ॥ २४ ॥

आगे हितोपदेश दिखाइये है । तहां मिथ्याज्ञान अरु सम्यग्ज्ञानके प्रकाश कौं दृष्टान्त करि दिखाइये है—
गाथा—उपल वहणि मिछिणांणो, कय उदोय फुणस्याम उर जायो ॥ हाटक सम सम्यग्णांणो, तव वहणी जुइ विमल तण होई ॥ ८८ ॥

अर्थ—उपल वहणि मिछिणांणो कहिये, काष्ठ-छाणैकी अग्नि समान मिथ्याज्ञान है सो । कय उदोय फुणस्याम उर जायो कहिये, उद्योत करि करि श्याम शरीरको धरै है । हाटक सम सम्यग्णांणो कहिये, सम्यक्-ज्ञान स्वर्ण समानि है । तव वहणी जुइ विमल तण होई कहिये, तप रूपी अग्नि तैं विशेष प्रभा धरै है । भावार्थ—आत्म स्वभाव अरु पर-जड़भाव इनके जुदे २ जानवैकौं, अनुभवन करवैकौं अतत्त्व अज्ञानी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान असमर्थ है । इस मिथ्याज्ञानका प्रथम तौ किंचित् प्रकाश होय । ताके फलतैं एक भव देवादिके सुख पावै । पीछे उस देवादि-भवमें भोगामिलाषी चित्त होय, आर्त्त-रौद्र परणति करि, संकेशताके फल तैं, एकेन्द्रिय

आदि होय, संसार-अमरण करै । तथा मिथ्यात-कर्मके योग तैं कदाचित् मनुष्यमें उपजै, तौ नीच-कुलमें धन-वान्-हुकुमवान् होय । राज्य-संपदाका धारी, तीव्र क्रोध-मान-माया-लोभ-का धारी, संकेशी होय । इत्यादिक सामान्य सुखका धारी होय । पीछे अनेक पाप करि, अनेक हिंसा-दोष उपाय, नरकादि-दुख कौं प्राप्त होय । ऐसा होय तब मिथ्याज्ञानका प्रकाश, मंद होय । बहुत-काल मिथ्यात्वका फल रहता नाहीं । जैसे छाणेकी अग्नि, प्रथम तौ तेज-प्रकाश करै है । पीछे प्रभा-रहित होय, श्यामता धारि, भस्मी होय । तैसेही मिथ्याज्ञान जानना । ये मिथ्याज्ञान है सो अधिके ज्ञान समानि है । जैसे अंधा चलै, तब अनुमान तैं चलै । परन्तु यथावत्, मार्गका शुभाशुभ नहीं भासै । तैसे ही मिथ्याज्ञान तैं शुद्ध यथार्थ-मार्ग नहीं भासै । यहां प्रश्न-जो मिथ्याज्ञानी धर्मात्मा हैं । तिनकूं यथावत् पुण्य-पापका मार्ग नाहीं भासै, तौ नौ-अर्वादि कैसे जांय ? देवादि गतिमें भी जांय हैं, सो शुभाशुभ-मार्ग जानै बिना पापका तजन व पुण्यका ग्रहण, तप-संयम-चारित्रका सेवन कैसे संभवै ? ताकौं पुण्य-पापका मार्ग तौ भासै है । भले प्रकार मिथ्याज्ञान कं अधिके ज्ञान समानि कैसे कहा ? ताका समाधान-जो पुण्य—पाप तौ संसार-बनके मार्ग हैं, यथार्थ शुद्ध मोक्षका मार्ग नाहीं । मिथ्याज्ञान तैं मोक्ष मार्ग नहीं सूझै है । तातैं मोक्ष पंथके जानवे कूं अन्धसमानि जानना । और सम्यकज्ञान है । सो स्वर्ण समानि है । जैसे स्वर्णकूं ज्यों २ अग्नि पै तपाइए, त्यों २ ताकी प्रभा, बढबारीकौं प्राप्त होय है । और कंचन शुद्ध होता जाय है । तैसेही सम्यकज्ञान रूप स्वर्ण है सो ताकौं ज्यों २ तप रूपी अग्नि कर तपाया जाय, त्यों २ परम विशुद्धता कौं प्राप्त होय है । सो यह सम्यकज्ञान, ज्यों २ निर्मल होय, त्यों २ बढै । सो बढ़ता-बढ़ता केवलज्ञान पर्यन्त, सम्यकज्ञानावधि पूर्ण होय है । सो केवल-ज्ञान भये, ज्ञानकी मर्यादा पूरण होय है । सदा रहै है । ये सम्यकज्ञान, भये पीछे मिथ्याज्ञानकी नाई, जाता नाही । सदीव अनंतकाल ताई रहै है । ये ज्ञान मोक्ष ही करै है । तातैं मिथ्याज्ञानी, अङ्ग-पूर्वनका पाठी भी होय, तौ संसारका ही कारण है । और सम्यकज्ञानका अंश भी प्रकट होय, तौ बढबारी कौं प्राप्त होय, केवलज्ञान ही करै है । तातैं मिथ्याज्ञान, हेय कहा है । और सम्यकज्ञान, उपादेय कहा है । तातैं विवेकी पुरुष हैं तिनकूं, मिथ्याज्ञान तजि कैं, मोक्षका करनहारा

सिद्ध पदका देनेहारा, कर्मनका नाश करनहारा, ऐसा सम्यक्ज्ञानजैसे बनें तैसे प्राप्त करना योग्य है ॥ ८८ ॥
आगे इन्द्रिय सुख तैं आत्मा तस नहीं भया, सो ही दिखाइये है—

गाथा—हरि हल सुर खग चक्री, पुण फल सुह भुंजैय न धपे । तव लव सुह नर आदा, धपो किं धम्मसेय सिय कज्जे ॥ ८९ ॥

अर्थ—हरि कहिये, नारायण । हल कहिये, वलभद्र । सुर कहिये, देव । खग कहिये, विद्याधर । चक्री कहिये षट्गुडी चक्री । पुण फल सुह भुंजैय ए धपे कहिये, पुण्यका फल सुख भोग्या, तौ भी नहीं तस हुआ । तव लव सुह नर आदा कहिये तो हे आत्मा मनुष्यनके अल्प सुख तैं । धपो किं कहिये कैसे तस होयगा ? धम्मसेय सिव कज्जे कहिये तातैं धर्मका सेवन मोक्षके निमित्त करौ । भावार्थ—ये जीव तीन खंडका स्वामी सोलह हजार स्त्रीनके संग भोग भोगनहारा भया । तहां भोगन तैं तस नहीं भया । तथा हरि कहिए जो देवनाथ इन्द्र सो तातैं अनेक देवज्ञाना सहित अनेक वांछित भोग भोगे, तौ भी तस नहीं भया । तथा अनेक देवीन सहित सुख भोगनहारे देवपदके अनेक सुख भोगे परन्तु तस नहीं भया । अनेक गीत नृत्य वादित्रादिके अद्भुत लक्ष्मी सहित कौतूहल करि अनुपमं भोगमें रम्या तहां भी ये आत्मा तस नहीं भया । तथा और भी देव समानि संपदाके धारी ऐसे विद्याधर तिनके सुख भोगनहारे अनेक प्रकार अढ़ाई द्वीपमें स्वेच्छा फिरि क्रीड़ा करते दी-रघ सुख भोगे तौ भी आत्मा विद्याधरनके सुख तैं भी तस नहीं भया । और षट् खंडका पति छयानवै हजार देवाज्ञाना समानि रूप गुण की धरनहारी स्त्री तिन सहित मन-वांछित देवेन्द्रकी नाईं सुख समूह दोरघ-काल ताईं नये-नये भोगे तौ भी आत्मा तस नहीं भया । और भो अनेक मनोग्य वांछित अद्भुत सुख भोगे । संसारमें कोई ऐसा सुख नाहीं बच्या, जो आत्माने अनेक बार पुण्यके उदय तैं न भोग्या सर्व भोग्या । चिरकाल ताईं भोगनमें ही रंजायमान रह्या । सो हे भव्यात्मा ! तुच्छ पुण्य तुच्छ पुरुषार्थ अल्प स्थिति सहित महां चपल मनुष्यके सुख तिन मै तं कैसे तस होयगा । तातैं हे निकट संसारो । समता भाव धरि भोगन तैं उदास होऊ या मनुष्य पर्यायकी अल्प स्थिति और रही है । ता में अब तोकुं मोक्ष होवेकुं धर्मकाही साधन करना योग्य है । फेरि ऐसा अवसर कठिन है । और हे सुबुद्धि ! इन्द्रियनके सुख तौ तैंने अनेक बार भोगे ।

तिनकूँ फेरि भोगनेमें कहा प्रीति करै है । और जो नवीन सुख जो कबहूँ नहीं भोगे होंय, ऐसे सुखकूँ भोगवै तो नवीन सुख होय । तातें मोक्षका सुख तैने कबहूँ नहीं भोग्या है । सो याके भोगवेकूँ धर्मका साधन करना योग्य है । येही विवेकका फल है । ऐसा जानना । आगे दीरघ दुःख नरक—पशूनके तिनतैं नहीं डरथा, तौ तपके तुच्छ दुखतैं कहा डरै है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—असुहं फल णक तिरियो, भुंजे दुह अण्य मूढ आदाप । तो तब लख दुह आदा, कम्पय किं सेय धम्म सिव कज्जे ॥ ६० ॥

अर्थ—असुहं फल णक तिरियो कहिये अशुभके फल नरक—तिरिच गतिके । भुंजे दुह अण्य मूढ आदाए कहिए भोरे आत्माने अनेक दुख भोगै । तो तब लख दुह आदा कहिए तो तपके अल्प दुखन तैं आत्मा । कम्पय किं कहिए कहा कपै है । सेय धम्म सिव कज्जे कहिए मोक्ष होवे कूँ धर्मका सेवन करि । भावार्थ—भो आत्माराम ! तूं ने अशुभके फल करि नरकमें छेदन भेदन आदि पञ्च प्रकार दुख अनेक बार सहै सो कर्मके बसि पराधीन होय महा दुःखनकूँ सहजही भोग लए । और तिरिचनके दुख अनेक प्रकार । भूल, तृषा, शीत, उष्ण, दंश—मंसादि बहुत वेदना पराधीन पशु कायकी भोगी । सो भी सहज भोग लई । सो तहां तू डरथा नाहीं । तौ हे भोरे प्राणी ! तप विषै नरक—पशू तैं अधिक दुख नाहीं । बहुतही अल्प दुख है । तातैं हे भव्यात्मा ! तूं तप-दुख तैं मति डर । तप विषै तो स्वाधीन खेद है । सो सुख समान है । और पराधीन दुखके भोगतैं विकल्प होय तिनकरि तो पाप बंध होय है । तातैं परम्पराय आगामी कालमें भी दुख फलही होय है । स्वाधीन तपका खेद सहते परणामनमें सन्तोषी धर्मात्मा कैं विकल्प नाहीं होय है, तातैं पुराय काबंध होय । ताकरि आगामी कालमें भी सुख फल होय । तातैं नरक-पशूनके दुख तैने पराधीन होय सहै, तहां तौ डरथा नाहीं । तौ तिनतैं बहुत थोरे तपके खेद तैं, तूं मति डरे । समता सहित तपका खेद सह । अङ्गीकार कर । ज्यों तेरे समभावना सं किए नाना प्रकार तप तिन करि कर्मका नाश होय मोक्ष होय । तातैं लोक धर्म—साधन ही सुखकारी है । ऐसा जानि वारम्बार जिन भाषित धर्मका समता करि सेवना योग्य है ॥ आगे माया कषायका फल और कषाय तैं अधिक बतावै हैं—

माया—मायागम अथुहो, णिगोयदा अणि. कलाय णकदायो । माया जुत सयल कसायो इक वे ते चवाक्ष तण देई ॥ ६२ ॥

अर्थ—मायागम अथुहो कहिए माया गर्भित जे पाप है । णिगोयदा कहिए वे निगोदके दाता हैं । अणि कसाय एक दायो कहिए और कषाय नरककी दाता हैं । मायाजुत सयल कषायो कहिए, माया सहित सकल जो सर्व कषाय । इक वे ते चवाक्ष तण देई कहिए एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय इनके तन देय । भावार्थ—सर्व कषायनमें मायाका फल बहुतही पापकौं उपजावै है । जे जीव निगोदमें उपजि महा दुखी होय सो माया कषायका फल है । और अन्य जो क्रोध, मान, लोभ इन कषायन तें नर्क होय है, निगोद नहीं होय । और इन तीन ही कषायनमें जो माया कषाय आन मिलै, तो मायाके जोग तें क्रोध मान लोभ इन तीनमें एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चौइन्द्रिय होय ऐसे फल कौं उपजावै । तातें सर्व कषायनमें माया कषाय दीरघ निखद्य व पापकारी है । तातें विवेकी पुरुषनहूँ परभव सुखके निमित्त माया शीघ्रही तजना योग्य है । यहां प्रश्न—जो क्रोध मान लोभ इनका फल नरक कहा । और मायाका फल विकलत्रय आदि निगोद कहा । सो इनमें अन्तर कहा ? अरु माया कूँ निखद्य कहा । सो दुख तो नरकमें बड़ा दीखै, निगोद दियाका दुख तो भासता नहीं । तातें जाका फल बहुत दुखकारी होय ताकौं निखद्य कहिये । तो दुख तो निगोद में अल्प भासै है । अरु नरकमें बहुत भासै है । अरु यहां माया कषाय कौं निखद्य विशेष किया सो काहे कौं ? ताका ससाधान-भो भव्यात्मा ! तू नै प्रश्न भला किया । अब याका उत्तर तं चित्त देय सुनि । नरक दुख तो वाद्य, विशेष-विकराल भासै है । परन्तु पाँचों इन्द्रिय साबूत-पूर्ण हैं । अरु इन्द्रिय-ज्ञान सबका खुलासा है । तातें दुख थोड़ा है । आपको कोई नारकी मारै तब तो दुख होय है । पीछे आप कोई नारकीकौं मारै तब आप खुशी होय । आप पै दुख आए ताकौं भेटवेका उपाय करै है । बैरी कूँ तथा स्नेही कूँ जानै है । अवधि आदि मलि—श्रुति-ज्ञानकी प्रबतला पाईये हैं । तातें इस नरकमें सुखका निमित्त है । पाँचों इन्द्रियनका चयोपशम है । परके मारवे कूँ तनका पराक्रम होय है । बड़ा आयु कर्म है । तातें यहां नरक विषे जीव अल्प दुखी है । और एकेन्द्रियके चारि इन्द्रिय नहीं । कर्मके उदय आया दुख ताकूँ भेटवेकी शक्ति

नाहीं । महां दीन अल्प समय में मरण पावै । और अल्प शीतके दूखतै मरण पावै । महां अशक्त ज्ञान रहित तातें एकेन्द्रिय महा दुखका स्थान है । तथा जैसे कोई चोर कौं पांव बांधि उल्टा टांगि दिया । पीछे च्यारों तरफ तैं अनेक बांसन, कोड़ाकी मार दीजिये, सो महा दूखी है । सो ऐसा दुख तो नारकीन कौं है । और एक चोरका मुख विबैं वल्ल भरि ऊपरि तैं सूजीकर मुख सों दीजिये । मल-मूत्रके द्वार सब बंद कर दीजिये सो महा दूखी भया । पीछे नाक में वल्ल भरि सूजो तैं सों दिया । कानमें वल्ल भरि कान सों दिया । नेत्र सों दिये । पीछे सब तन कौं बांधि गठिया सी बनाय कैं एक खालकी मसकमें डारि मसक ऊपर तैं सों दई सो गोला सा बनायकैं ऊपर दस-बीस मनकी एक शिला धर दई । सो अब इसके दुखकी केवली जानै । और कौं तो बाह्य दुख दीखै । परन्तु याके गूढ़ दुखकी औरनकौं तो ठीक नाहीं । सो ऐसा दुख निगोद एकेन्द्रियके जानना । तातैं नारकीनके दुख तैं असंख्यात गुण निगोद एकेन्द्रियके दुख जानना । ऐसे ही बेन्द्रियके भी तीन इन्द्रिय नाहीं । तातैं ताकू भी । तथा तेइन्द्रियके दो इन्द्रिय नाहीं । सो भी महादुखी । चौइन्द्रियके एकेन्द्रिय नाहीं । सो भी महा दुखी । ऐसे विकलत्रयके महा दुख सो भी नारकीन तैं असंख्यात गुण दुखी है तातैं इन विकलत्रय जीवन में महा पापके उदय तैं आवै है । ताकरि महा दुखी जानना । सो ये जीव माया कषायके जोग तैं इस भवसागरमें पड़े हैं । तातैं मायाही में दीरघपना जानना । हे भाई ! और तीन कषायन के रस तौ जानि लीजिए है । परन्तु माया नाहीं जानी जाय । जो जानिये, ताका उपचार भी कीजिये । जाननेमें नहीं आवै ताका इलाज कहा वनै ? सो क्रोधादि तौ जानिए है । और कोई क्रोध करै तौ ताका उपचार यह कि जो कोई क्रोधी मारता आवै ताके पास दीनता पकरि रहै तौ मारै नाहीं । और कोई पापी-मानी आपकौं मारने आवै तो ताके पास अपना मान तजि, वाका विनय करै । बाकी स्तुति करै तो मानी मारै नाहीं । और कोई लोभी आपकौं मारै तौ वाकौं बहुतधन देय तौ लोभी मारै नाहीं ऐसे क्रोध मान लोभ इन तीन कषायनका तौ उपचार है । याका उपचार किए शान्त हो जाय । परन्तु यह दगाबाज ऊपर तैं नमन करै । मुख देखे दीन वचन बोलै । सेवक होय, पुत्र सम होय । पीछे दाव लगै दगा

करै । याका उपचार विवेकीन तैं भी नहीं बनै । तातैं महा मूढ़ है । इस कषायका फल दीरघ पापकारी है । ता पापके फल तैं जीव, नरकनके दुख तैं बड़ा दुख निगोद आदिका पावै है । ऐसा जानि माथा कषाय कूं तजना । तथा इन पापाचारी—मायावी जीवन कौं अपने बल तैं पहिचान, तिनका संग तजना भला है । ऐसा जानना । आगे धर्मका फल इन्द्रिय—जनित इन्द्रिय-सुख है । यातैं नरकादिक खोटी गति नहीं होय है । नरक दाता और ही कार्य हैं । सो बतावैं हैं—

गाथा—धम्म तत्त फल अल सुहयो, सो फल दुगय देय ण्ह कवळ । धम्म कालय कत्त करळ, कुगय फल देय सोय कीयाय ॥ ६२ ॥

अर्थ—धम्म तरु फल कहिए धर्म वृषका फल । अल सुहयो कहिए इन्द्रियनके सुख । सो फल दुगय देय एह कवळ सो फल दुर्गति कवळ नहीं देय । धम्म कालय अध करळ कहिए धर्म कालमें पाप करै तो । कुगय फल देय सोय कीयाय कहिए सो किया कुगतिका फल देय है । भावार्थ—यहां कोई ऐसा जानै कि जो इन्द्रियनका सुख है सो धर्म घात करके जीवनकौं दुर्गति करै है । सो हे भाई ! तूं चित्त देय सुनि । इन्द्रियके सुख हैं सो तौ पुण्यका फल है । सो पुण्य फलतैं देव इन्द्र चक्री काम देवादिकका सुख हैं सो हजारों स्त्रीनकेसंग नानाप्रकार पंचेन्द्रिय मन-वांछिब सुख-भोग भोगवैं हैं । अनेकरथ हाथी घोटक पैदल आदि अधिक सैन्या सहित, निरखेद भये, अपनी शुभ परणतिका फल ताहि भोगवैं हैं । सो ये पुण्यका फल है । सो पुण्यका फल इन्द्रिय सुख है । सो ही पुण्यको घात कैसे करै ? जे फल हैं सो अपने वृत्तका नाश नहीं करै । तातैं इन्द्रिय सुख धर्म घात करते नहीं । इन्द्रिय सुखन तैं दुर्गति होती नाहीं ; ऐसा जानना । यहां प्रश्न ? जो जगह-जगह शास्त्रनमें ऐसा सुनिये है कि जो फलाना राजादि पुरुष, इन्द्रिय—सुखमें मगन होय, नर्कादिक गये । तहां जे महान-बुद्धि चक्रधर राजा थे, सो जगतके भोगन तैं उदास होय, इन्द्रिय-जनितसुख दुर्गति-दाई जानि, संव राज्य-भोग सम्पदा तजि, दीक्षा धरते भये । तातें इन्द्रिय जनित सुख पापकारी नहीं होता, तौ काहे कूं तजते ? और यहां ऐसा कहा जो इन्द्रिय-सुख धर्मका घात नहीं करै है । इन्द्रिय-सुख तैं नरकादि खोटी गति भी नहीं होय है । सो ये बात कैसे बनै ? ताका समाधान-जो हे भव्यत्मा ! तेरा प्रश्न प्रमाण है । परन्तु अब चित्त

देय सुनि । जो वस्तु जाँतें उपजै है सो ताका नाश नहीं करै । सो देखि, इन्द्रादिक पद, चक्रोपद है, सो वाञ्छित इन्द्रिय भोगके सुखका सागर है । जो इन्द्रिय जनित सुख तैं दुर्गति होती, तो इन्द्रन कौं होय । तथा देवन कूं तथा भोग-भूमियान कूं, परभव दुर्गति होय । ताँतैं ऐसा जानना । जो खोटी गति होय है सो इन्द्रिय सुखका फल नाहीं । जाँतैं इस जीव कूं खोटी गति होय है, सो तोकौं बताइये है । जे जीव धर्म-काल विबै, धर्म कूं भूलि करि, विषयकषायमें रंजायमान होय कैं, धर्मका घात करै । तिस धर्मघातके पापतैं नरकादि खोटी गति होय है । ताँतैं नरकादि दुख, धर्मघातका फल जानना । ताँतैं विवेकी हें तिनकूं धर्म सेवनके कालमें धर्म घालि करि, पाप-विकल्पमें काल गमावना, योग्य नाहीं । ताँतैं धर्मात्मा रहस्य हें सो तिन्हें प्रथम प्रभात धर्म-काल विबै, भले प्रकार निमल भावना सहित धर्मकार्य करि, पुण्यका संचय करना योग्य है । पीछे अपने पूर्व-पुण्यका फल इन्द्रिय जनित सुख; ताहि भोग्या करौ । ऐसे सदीव धर्म-कालमें धर्म का सेवन करना । और अन्य-कालमें कर्मकार्य करना । ऐसे करि पुण्यका संग्रह करै । ताके फल, फेरि भी परभवमें देवादिकके इन्द्रियजनित सुख—भोग पावै है । और जे जीव धर्म कौं भूलि करि, धर्म—काल विबै इन्द्रिय जनित भोगनमें रक्त होय, सुख मानै, सो मानौ । परन्तु पूर्वले पुण्यका फल भोगि चुकैगा, तो पीछे धर्म—फल विना, नरकादि गति होयगी, ताके दुख कूं भोगवैगा । जैसे कोई एक भला व्यापारी, अनेक व्यापार करि, अपनी वृद्धिके बल करि, बहुत धन कमाया । सो दूसरे दिन सुख तैं भोगवै है । अरु जब दुकान पै कमाईका समय आया, तब अनेक सुख भोगे थे तिनकूं तजि, दुकान पे जाय अनेक व्यापार-कला करि धन कमावै । तो दूसरे दिन, सुख तैं भोग्या करै । ऐसे भोगके कालमें भोग-सुख करै, परन्तु अपनी कमाईका समय आवै तब अनेक काम छोड़ि, जाय कमावै । कमाईका काल नहीं चूकै । सो तो सदैव कमावै-खावै, सुखी रहै । और जे जीव एक बार व्यापार करि धन कमाया । सो धन लेय, नाना प्रकार सुख करता भया । अरु फेरि कमाईका काल आया, तब भी नाँच-नृत्य, खान-पान, भोगहीमें रत भया धन उड़ाया कखा, कुमाई कूं नहीं गया । कमाईका काल, वृथा गसा दिया । और आगे कमाया था, सो धन खाय लिया । सो जी-

व कमाई विना रंक होय, भीखा मांगेगा, दुखी होयगा, ऐसा जानना । तथा कोऊ एक पुरुष कैं एक बाग है । तामैं नाना प्रकारके मेवा होय हैं । अरु महा-सुन्दर सघन-छाया महा-शोभायमान तामैं पांच सौ रुपया साल का मेवा होय, ताहि बेचि, तामैं कुटुम्ब कौं पालै । ऐसे सालकी साल, पांच सौ रुपयाका मेवा बेचि, सुखी रहै । अनेक मेवा आप भोगवै । बागकी भली रक्षा किया करै । ऐसे बहुत दिन बीत गये । बागकी रब्बी करै दुष्ट पशून तैं बचावै । वन कौं निर्विघ्न राखै । ताके फलन करि अपने कुटुम्बका पालन करै । आप आनन्द सूं रखा करै । ऐसे बाग तैं, जाकौं देख तैं सुख होय । सो एक बार काष्ठ काटनहारे आयै, इस बाग बारे कौं कही । तेरा बाग मोलदे । तब यानै पांच सौ रुपयामैं बाग बेच्या । सो वह बाग काटकैं लकड़हारे ले जाय हैं । सो देखो याकी मूर्खता, जो सालकी साल पांचसौ रुपया देनेहारे बाग कं काष्ठ काटनहारे कूं देय है । सो ये रुपैया एक बारके होय जाय हैं । पोछे आप दुखी होय है । बागकी शोभा जाय है । मिष्ट फल जाय हैं । बागका नाम जाय है और आप कुटुम्बी सहित दुखी होय है । ये रुपया वरस-एकमें खालेवे है । तथा उस वनकी रक्षा छाड़ि, कोई विषय-कषाय नृत्य—गीतादिमें लागि जाय है । सो बागके विगड़नै तैं बड़ा दुखी होय है । एकबार ही नृत्य—गीतके सुख हो है । परन्तु जिस बागके पीछे, सर्व कूं रोटी थी । सोच नहीं रहै था, सर्व गीत-नाच अच्छे लागैं थे । सो उजाड़्या । तो सर्व कुटुम्बी सहित दुखी भया । जैसे बाग रहै सुखी रहेगा, तैसे ही धर्म रूपी बागके फलन करि सदीव सुखी रहै है । ऐसे धर्मबागकी रक्षा कूं भूलि, विषय—कषाय में मगन होय रहैगा, तो धर्म रूपी बाग के विनाश तैं आप दुखी होयगा । एक बार का ही विषय—सुख होयगा । और पहले सदीव बाग की रक्षा करि, पीछे विषय—सुख भोगेगा । तो ताके फल तैं सुखी रहैगा । तातें हे भव्य, तू ऐसा जानि । जो आत्मा कं नरकादि खोटी गति होय है । सो ये धर्म—घात का फल जानना । जे जीव धर्म-कालमें धर्म घाति करि, पापका सेवन करि, विषय—भोगनमें रत होवेगा । सो नर्कादि कुगलिके दुख भोगेगा । और जो धर्म—कालमें धर्मका सेवन सहित, धर्मकी रक्षा करेगा । पीछे अपने विषय—भोग भोग्या करैगा । अपने पुण्य—प्रमाण मिले जो भोग, सो संतोष करि भोगेगा, तो

खोटी गति न होयगी । ऐसा जानना । और तने कही । आगे बढ़े २ राजा इन्द्रिय-जनित सुखनकं पापरूप जानि, तिनकूं तजि, उदास होय, दिगम्बर होय, दीक्षाधारी । सो हे भाई, सुनि । इन राजानन दीक्षा धरी । अरु इन्द्रिय जनित भोग तज । सो नरकादिकके भय, दीक्षा नहीं धारी है । नरकादिकके दुखनका अभय तो गृहस्थ अवस्थाके धर्म सेवन करि होय । घरती विप्रे अपने कुटुम्बमें तिष्ठतें, धर्म का सेवन करि, सुखतें पर्याय द्योड़िते, तो देवादि शूभ गति पावते । परन्तु हे भाई, घर विप्रे, कर्मका नाश करि मोक्षस्थान चाहै । सो घरमें मोक्ष नहीं होय । तातें भव्यात्मा, जे निकट संसारी है । तिनने मोक्ष होवै कूं, सब कर्मनाश करि शुद्ध भाव होवै कूं, राग—द्वेष तजवै कूं, केवलज्ञान प्रगट करवै कूं, जनम—मरणके दुख दूरि करवै कूं, सिद्ध पदके द्रव्य पावै कूं, दीक्षा धारी है । ऐसा भाव जानना । जिन्हें नरकादिक गौरी गति होय है सो धर्मको छोड़ि धर्म—कालमें पापका सेवन करे हैं । ने दुखीही होय है । और धर्मात्मा गृहस्थन को इन्द्रिय—सुख भोगनं पाप होता नहीं और मोक्ष सुख, अविनाशी—अतीन्द्रिय—भोग सुख, मोक्ष विना होता नहीं । तातें जे मोक्ष—सुखके वाञ्छक होय, ते तो दीक्षाही धारें हैं । और जिन भयन कूं मोक्ष वाञ्छा तो है, पर दीक्षा धरवै कूं समय नहीं । ऐसे धर्मात्मा गृहस्थ हैं, सो घरही विप्रे मुनिका दान, जिन देवकी पूजा, शास्त्रन का श्रवण-पठन, संयम, शक्ति प्रमाण तप, इत्यादिक धर्मका सेवन कर ताके फल देव-पद, भोग भूमि फल, चक्रीपद, इत्यादिक पावै । सो इन देवादिक पदनमें निशदिन अद्भुत इन्द्रिय जनित सुख-भोग, आयु पर्यंत भोगवै हैं । तातें हे भव्यात्मा, इन्द्रिय जनित सुख तें पाप होता, दुर्गति, होती तो गृहस्थ-धर्मात्माका परभव कैसे सुधरता ? अरु धर्मो—आवक धर्म-रसके स्वादी, घरके सुख कैसे भोगते ? तातें अनेक नयन करि विचारिये है तो पाप एक धमघातका नाम है । भोगनमें पाप नहीं । तातें धिवेकी धर्मात्मा है ति-नको एक धर्म-कालमें धर्म—सेवन ही योग्य है । आगे मुनियवरोके मोक्ष को कारण, श्रावकका घर है । ऐसा कहै हैं—

गाया—जीय सुदृढय मोक्षको, मोक्षकोरुण्य रण्य मुण साहो । मुणजर तज आहारो, मोक्ष साख्य गेह कर होई ॥ ३३ ॥

अथ—जीय सुह चय मोक्खो कहिये, जीव सुख कौं चाहै सो सुख मोक्ष विषै है। मोक्खोत्तयण ग्यण मुण साहो कहिये, सो मोक्ष रत्नत्रय से होय है अरु रत्नत्रय मुनि पद तैं होय है। मुण्णरतण आहारो कहिये, मुनि पद मनुष्य शरीर तैं होय है अरु शरीर भोजन तैं रहै है। भोयण सावयगेहकर होई कहिये, सो भोजन श्रावकके घर करि होय है। भावार्थ—ये सर्व च्यारि गति संसारी जीवनकी आशा, एक सुख है। सो सुख सर्व चाहै हैं। अरु आया सुखका वियोग भये, जीव दुखी होय है। तातैं ऐसा जानिये है। कि विनाश रहित अविनाशी सुख कौं जीव चाहै हैं। सुखतैं एक छिनक भी अन्तर नहीं चाहै हैं, ऐसा सर्व जीवनका अभिप्राय है। सो हे भव्य जीव हो ! संसारमें देव-मनुष्यनके सुख हैं। सो तो विनाशीक हैं। कोई पुण्य जोग तैं होय है। पीछे अपनी स्थिति—मरजाद पूर्ण भये पर्यन्त रहै हैं। पूरण भए पीछे सुख नाश होय है। सुख नाश भये, बड़ा दुखी होय है। जैसे विद्युत् पात, अल्प उद्योतका चमत्कार करि, पीछे अन्यकार करै है। तै-से ही इन्द्रिय—सुख तौ तुच्छ सो चमत्कार, सुखकी वासना सी बताय, पीछे दुख ही उपजावै है। तातैं ऐसा विनाशीक सुख होने तैं, न होना भला है। यह जीव तौ निरंतर अविनाशी सुख कं चाहै है। तातैं हे सुखके अर्थी जीव हो ! तुम्हारी वांछा प्रमाण सुखका स्थान सिद्ध पद है। तहां ब्रह्म-अविनाशी सुख है। सो सुख, सर्व कर्मके नाश तैं पाईये है। तातैं तुम कौं सदीव अविनाशी सुखकी अभिलाषा है तौ जैसे वनै तेसे सर्व कर्मनका नाश करौ, ज्यों मोक्ष होय। सर्व सुखका स्थान मोक्ष है। सो सुखका आश्रय जो मोक्ष है, सो रत्नत्रयके आधीन है। सो सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन रत्नत्रय, मोक्षका आश्रय हैं। रत्नत्रय बिना, मोक्ष नहीं। और रत्नत्रय हैं सो मुनि पदके आश्रय हैं। मुनिपद, बिना रत्नत्रयके होता नहीं। मुनिपद हे सो नर तन बिना होता नहीं। तातैं मुनिपदका आश्रय, नरका शरीर है। मनुष्य शरीरकी स्थिरता, भोजन बिना रहती नहीं। तातैं मनुष्यके तनका आश्रय भोजन है। और मुनिश्वरका भोजन, धर्मी श्रावक सुआचारी बिना होता नहीं। तातैं जे उत्तम श्रावकके मन्दिर हैं सो ही मुनिके तनका आश्रय जानना। तातैं ऐसा जानना। कि जो मोक्ष मारण है, सो श्रावकके घर तिनकै आधीन है। मुनिपद बिना, मोक्ष नहीं।

और श्रावक धर्मात्माके घर बिना, मुनिके शरीरका सहकारी भोजन होता नहीं। ताँते जो शुभ श्रावकनका घर भोजन देने कौं नहीं होय। तो मुनिका धर्मनाहीं होय। अरु मुनि धर्म नहीं होय, तौ मोक्ष मारग भी नहीं सधै। ताँते ऐसा जानना, जो मोक्ष मारगका आश्रय श्रावकका घर ही है। ऐसा जान धर्मात्मा श्रावकन कूं शुभ आचार रूप प्रवर्तना योग्य है। आगे बुद्धि, धन व तन पायेका फल कहै हैं—

गाथा—बुद्धिफल तत्त्व विचारइ, तण फल तत्र तीय भाण चारत्तो। धण फल पूजा दाणउ, वच्च फल परीय जंतु रख सत्तो ॥ ६४ ॥

अर्थ—बुद्धिफल तत्त्व विचारइ कहिये, बुद्धिका फल-तत्त्वनका विचारना है। तण फल तत्र तीय आण चारत्तो कहिये, तनका फल-तप, तीरथ, ध्यान और चारित्र है। धण फल पूजा दाणउ कहिये, धनका फल-दान पूजा है। वच्च फल परीय जंतु रख सत्तो कहिये, वचनका फल-परकौं प्रिय दयामई सत्य बोलना है। भवार्थ—जे सुबुद्धि कं पाय, धस मारग भूलि कैं विषयनमें प्रवृत्ति करि, पाप करि, शीश अशुभ भार लिया। सो तो बुद्धि भई ही निष्फल भई। और जिन मध्य जीवन नैं बुद्धि पाय करि, तत्त्वनका विचार करि, पाप कर्मका ब्यव पुण्यका संचय करि, मोक्ष होनेका उपाय विचार किया। सो ही बुद्धि पायेका उत्कृष्ट फल है। मनुष्य शरीर पायकं अनेक पापकारी स्थाननमें प्रवृत्ता, पर पोड़ा करो, परधन हरया, परस्त्री रम्या, पाप स्थाननमें तीरथ जानि भ्रमण किया। इत्यादि कार्य पापाचार करि अशुभ कर्मकाबंध किया, सो तो तन पाया जैसा नहीं पाया। शरीर विरथा गया। जो शरीर पाय निहिंसक, आरंभ रहित, दया भाव सहित, अंतरंग तप पट्, बाह्य तप षट्, ऐसे बारह तप कूं करै, सो तन-फल है। तथा जहां तैं कर्म नाश कर जतीरवर मोक्ष गये, सो स्थान शुद्ध तीर्थ है। सो जा शरीर तैं तिस स्थानकी बंदना—पूजा करनी, सो शरीर सफल है। जिस शरीर तैं विकराल भेष धरि, पाप-पाखंड धरि, औरन कूं भय उपजाया। सो शरीर विरथा है। और जा शरीर तैं कायोत्सर्ग—मुद्रा तथा पद्मासन मुद्रा धरि, समता भाव धरि और जीवन कूं विश्वास उपजाय सुखी किये। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूप भाव सहित ध्यान किया, सो काय सफल है। और पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र तथा बारह व्रत जा शरीर तैं बन्या

होय, सो तन पाया सफल है। जा धन करि पापारंभ किया करि, परभवकूं दुख उपजाया होय, सो धन वृथा है। तथा जा धन तैं अन्य जीवन कूं मोल लेय मारे होय, जा धन तैं पर-जीव बन्दी में किये होय, परछी सेवन किया होय तथा वेण्या—गमनमें दिया होय, नाच कराय गान कराय इत्यादिक धिकार भावनमें धन दिया होय सो धन वृथा है। तथा द्यूत रमनेमें धन दिया तथा द्यूत रमनेके कारण चौ-पड़ि गंजफा, शतरंज इन आदि द्यूत कार्यके उपकरन तिनको बहुत मोल देय लेना बहुत धन देय चांदी—स्वर्णादिके बनाना महा अनुरागी सहित धन लगाय द्यूतकी शोभा करनी, सो धन विरथा है। जा धन त मुनि वीतरागकूं दान दिया होय जिन भगवानको पूजाकी होय सो धन पाया सफल है। और मुख पाय, वचन तैं अनेक जीवनके मान खण्डन किये होय। पर जीवनकूं कटु वचन कहि दुख उपजाया होय। तथा विरथा—वे प्रयोजन बचन अनर्थ दण्डके उपजावगहारे ऐसे वचन इत्यादिक पापबन्ध करनहारा वचन बोलन सो बचन पाया जैसा नहीं पाया वृथा वचन है। जिन बचनोंकूं अन्य जीव सुनि साता पावैं। जिन वचनोंकी प्रतीत करि और जीवनको स्थिरता होय सुख पावैं। ते बचन दया सहित हिंसा पाप रहित सत्य इत्यादिक जिन देवकी आज्ञा—प्रमाण हित मितवचनका बोलना सो बचन पाया सफल है। ऐसा जानिकैं विवेकी हैं तिनको बुद्धि पाय कै तो जीवाजीवादिक तत्वनका विचार करि बुद्धि सफल करना जोग्य है। और तन पाय तप तीरथ ध्यान करि तन सफल करना भला है। धन पाय दान—पूजादि करि पुण्य उपजावना अच्छा है। बचन पाय हित मित सत्य बोलना और भी इन आदि सुकार्यनमें विषै शुभ रूप रहकैं, भव सफल करना योग्य है। ऐसा जानना। आगे ऐसे निमित्त, काल—मृत्यु समान जानि तिनमें सावधान रहना ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—दुठणारी सठ मित्तक, गूढ जाणंत मंत्र जे भत्तो। अहथ घर विसपाणो, एसहु णमत्ताय द्वार जम्म गेयो ॥ ६५ ॥

अर्थ—दुठणारी कहिये दुष्ट स्त्री। सठ मित्तक कहिये मूर्ख मित्र। गूढ जाणंत मंत्र जे भत्तो कहिये गूढ़ बातको जो सेवक जानता होय। अहथित घर कहिये, घरमें सपका बास। विसपाणो कहिये, विषका भोजन। ए सहु णमत्ताय कहिये ए सब निमित्त। द्वार जम्म गेयो कहिए काल समानि जानना। भावार्थ—इस जीवके

पाप कर्मका उदय आवै तब ऐसा निमित्त मिले। जो घर विषेँ महा दुष्ट स्वभाववाली कलह कारिणी, विनय लज्जारहित तीक्ष्ण—कटुक बचन भाषणी क्रोधादि कषायन सहित, कामाग्नि जिसकें तीव्र होय। इनकूं आदि लेकर अनेक अनाचार औगुण करि भरी छी मिलै। सो मरण समान दुख सदोत्र जानना। तथा आप तो महाविवेकी होय नाना नय-जुगतिका जाननेहारा होय। चतुर, अनेक कलाका धारी धर्म—कर्म कार्यमें प्रवीण होय और जिनमें सदोत्र रहना ऐसे मित्र जो आपके पास निरंतर रहैं सो मूख होय। तौ आप तौ विचारै कछु भला कार्य अरु मूख मित्र ज्ञान होन वह विचारै निधकार्य। अरु समझते नाहीं, कहिये कछु अरु वह मन्दजानी करै कछु। सो ऐसे मरखके निमित्त तें विवेकी कौं मरण समान निमित्त है। और कोइ अपनी गूढ़ वारता है जो काहूँ कहनेकी नाहीं। उस बातकूं कोई जाने, तौ आपकूं दुख होय। और राज-पंच कदाचित् सुनि पावैं तौ दरुद देय। ऐसी वारता गूढ़ थी सो पहिले कोई चाकरकूं अपना जानि मित्र जानि कही होय। तो वह चाकर मित्र काल पाय जिनका प्रयोजन नहीं सधै, द्वेष रूय होय। तब ए ही मित्र काल समानि हैं तातें विवेकी होय सो स्नेहके वश सेवककौं तथा मित्रकौं अपने घरकी छिपी गूढ़ वारता नहीं जनावैं हैं। जनावैं तो कबहु काल समानि दुखदाता जानना। जा घर विषेँ सर्प होय ताही घर विषेँ निषदिन रहना होय। तौ कर्म न कर्म मरण होय। तातें विवेकी जा घरमें सर्प होय तहां नहीं रहै। और हलाहल विषका खावना। सो मरणका कारण है। इत्यादिक कहे जे खोटे निमित्त, सो कबहुं न कबहुं मरण करै तातें विवेकीनका इतनी जगह सावधानी ही जीतब्य जानना। आगे एती जगह मुनीश्वर नहीं रहैं। अरु रहे तो अपना संयम नष्ट होय ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—जहिं मुनि धति गह भूषे, नीरो तण धाण अल्प तंह होई। गह धम्मो जण धम्मो, स पुर देसोय तब्बे जोई ॥६६॥

अर्थ—जहिं मुनि थति गह भूषो कहिण् वहां मुनिकी स्थिति नाहीं जहां राजा नाहीं होय। नीरो तण धाण अल्प तंह होई कहिण् जल घास अन्न जहाँ थोरा होय। गह धम्मो जण धम्मो कहिण्, धरसी जन अरु धर्म जहां नाहीं होय। स पुर देसोय तब्बे जोई कहिण्, सो पुर-देश योगीश्वर तजै हैं। भावाधे—इतनी

जगह मुनीश्वर नहीं रहें। एकतो जा देश में तथा पुरमें आगे मुनिका वास नहीं होय। जा देश-पुरके बनमें मुनि रहते होय, तहां रहें। तथा मुनि थिति करने जो स्थान नहीं होय, तो ता क्षेत्रमें योगेश्वर नहीं रहें। रहें तो संयम जाय। और जा देश-नगरका कोई राजा नहीं होय, तो ता क्षेत्रमें मुनीश्वर नहीं रहें। क्योंकि राजा रहित क्षेत्रमें प्रजा दुखी होय है। जीवनकी दशा अन्यायी होय, जीव तहां अनाचारी होय निर्दयी होय, इत्यादिक अनेक विपरीतता होय। सो यतीका धर्म तहां सधै नहीं। न्याय राज्य बिना दूष्ट प्राणी, दीर्घ शक्तिके धारी होय, सो दीन जीवन कूं पीड़ा देंय। सो दीन जीवनकूं दुख होता देखि, दया भण्डारका हृदय कोमल, सो अशक्तिकानोंका दुख देखा जाता नाहीं। राजा होय तो हीन शक्तिके धारी जीवनकूं, बड़ी शक्तिका धारी पीड़ित नहीं करि सकै। और कदाचित् दीनका शक्तिवान् सतावै—दुख देंय, तो राजा दण्ड देंय। और राजा नहीं होय तो प्रजा दुखी होय। सो प्रजाका खेद दया-सागर देखि, दुखी-चित्त होय। तातें राज्य रहित क्षेत्र विषैं जतीश्वर नाहीं रहें। और जिस देश में नदी सरोवर, कूप बाबड़ीनका नीर कठिनता तैं मिलता होय। तहां यतीश्वरका धम पलै नाहीं। ऐसे क्षेत्रमें नाहीं रहें। और जहां तिर्यचनके तनका आधार जो तिण, सो घासकी बाहुल्यता होय तो पशू साता पावैं, सुखी रहें। और जहां घासकी उत्पत्ति अल्प होय ताकरि घासके खानेहारे तिर्यच पीड़ा पावैं। ऐसे क्षेत्रमें करुणासागर नहीं रहें। और जिस क्षेत्रमें अन्नकी उत्पत्ति थोरी होय, तहांके जीव सदीव अन्नकी चिन्ता सहित रहते होय। तो ऐसे क्षेत्रमें मुनीश्वरका धर्म, निरावाधा नहीं सधै। तातें ऐसे क्षेत्रमें दया-भंडार जगत-गुरु यतीश्वर नहीं रहें। जिस देश-पुर विषैं सुआचारी धर्मात्मा जीव नहीं रहते होय, तो यतीके भोजनका अभाव होय। पापाचारी, अभद्र्यके खानेहारे दया रहित जीवन करि भरथा ऐसा कुक्षेत्र तहां जतीका धर्म नहीं सधै। तातें ऐसे धर्मी जीवन रहित क्षेत्रमें नहीं रहें। और जहां जिन धर्मकी प्रवृत्ति नहीं होय। जहां जिन चैत्यालयमें जैन शास्त्राभ्यास नहीं होय। तो ऐसे कुक्षेत्रमें मुनीश्वर नहीं रहें। इत्यादिक कहे जे आकुलताके कारण खोटे स्थान, तहां जगत पीर-हर नहीं रहें। कदाचित् रहें तो संयम तैं नष्ट होय। ऐसा जानना। आगे इन जीवनका विश्वास नहीं करिये, सो बताईये है—

गाथा—णल संग पसु णदियो, विसदंती सबणग तीय मदपायो । कितघणस्वामी दोहो, गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो ॥१७॥

अर्थ—एख संग पसु कहिये, नख सींगके पशू । एदियो कहिये, नदी । विस कहिये, जहर । तथा दंती कहिये, दंतवारे तिर्यंच । सबणग कहिये जाके हाथमें नगन शस्त्र होय । तीय कहिये, घरकी स्त्री । मदपायो कहिये दारुका मतवाला । कितघण कहिये कृतघ्नी । स्वामी दोहो कहिये, स्वामी द्रोही । गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो कहिये गूढ मनका धारी दुष्ट परयासो इन सबका विश्वास नाहीं करिये । भावार्थ—जे जीव नखतैं पर जीवनका घात करनहारे ऐसे रीछ सिंह श्वान मार्जार इत्यादिक दुष्ट तिर्यंच, ऐसे नखी जीवनका विश्वास करना योग्य नाहीं । और जे जीव सींगन तैं पर जीवनकूं मारै सेए भैंसा बृषभ मोढ़ा, वृगादिक, ये तीक्ष्ण सींगके धारी तिर्यंचोंका विश्वास करना योग्य नाहीं । और आप बहुत हो बलवान् जलका तैरनेहारा होय तौ भी सावन-भादवाकी वर्षान करि चढ्या जो वे-मरजाद जल ऐसी भयानीक नदी बहतो होय, ताका विश्वास करना योग्य नाहीं । और महा हलाहल जाके खाये मरणा होय । देखे हो प्राण जांच ऐसे विषका, कौतुक मात्र भी विश्वास करि खावना योग्य नाहीं । तथा विषके धरन हारे क्रूर सर्प-विच्छू आदिक विषवाले जीव तिन विषीनका विश्वास नहीं करिये । और जे जीव दांतन तैं परजीवनका घात करै काटै-मारै ऐसे जगर चीता, ल्याली, स्यार और ये सिंह श्वान दांत-दाढ़ तैं भी मारै । तातें सिंह श्वान, सूस, गेंड़ा हाथी इत्यादि जे दन्ती हैं । सो इन दन्ती तिर्यंचनका विश्वास करना योग्य नाहीं । और जाके हस्तमें नगन शस्त्र होय, ताका विश्वास नहीं करिये । और स्त्री का ज्ञान महा शिथिल होय है । ताका चित्त महा चंचल होय । ताके उर विनै कोई बात ठहरे नाहीं विषयनकी अभिलाखनी कार्य—अकार्यमें नाहीं समझै । इत्यादिक अज्ञान चेष्टा की धरनहारो जो स्त्री पर्याय, महालोभकी धरनहारी, ऐसी स्त्री अपने घरकी भी होय तौ भी ताका श्वास नाहीं कीजिये । अरु मदिरा-पीयी मदके असलमें बेसुध भया । ताकों भले-बुरेका भेद कलु नाहीं । जाका ज्ञान सर्व भ्रममयी होय गया है । जाके अपनी परणति अपने वश नाहीं । पराधीन अज्ञान चेष्टाका धारणहारा ऐसा मदोन्मत्त खत समानि बेसुध ताका विश्वास नाहीं करिये । और जे जीव पराए किए उपकारकों भूलें सो

कृतज्ञी कहिए । काहूने भूखेकू भोजन दिया नंगेकू वस्त्र दिया । रोग विषैं मरतेकौं अनेक यतन—औषधि करि बचाया । तुच्छ पदस्थ तैं पड़े पदस्थका धारी कीया आदर रहित कं आदर सहित कीया । निरधनकू धनवान् कीया । इत्यादिक उपकार जापै किये होय तौ भी तीन सबकं भूलि जो दुर्बुद्धि उल्टा द्वेष करै । अरु ऐसा कहै, तुमने कहा किया ? हमारे भाग्य तैं भया । तथा हमारी बुद्धिके योगतैं हम सुखी अए व हमने पाया है । ऐसे कहनहारा पराए किए उपकारनका उगलनहारा कहिए तजनेहारा—भूलनेहारा ऐसे कृतज्ञो-पापाचारीका विश्वास नहीं करिये । क्योंकि जानैं अनेक उपकार किए तिसका ही नहीं भया । तो एसा कु-बुद्धि जीव औरके अल्प उपकारकौं कहा मानेगा ! एसा जानियातैं डरिकर इस कृतज्ञीका विश्वास नहीं करिए और एक स्वामी द्रोही, सो जिस स्वामीके प्रसाद अनेक सुखपाए धन पाया छौटे तैं बड़े होय गए समयपाय उसही स्वामीका द्वेषी होय बुरा चाहे ताकू दुखदाई होय । ऐसे स्वामीद्रोही अपजसकी मूर्तिअमृत समानि महालोभी ताका विश्वास नहीं करना भला है और जो अपने चित्तकी वारता औरनकौं नहीं जनवैं महाभूढ़ हृदयका धारी । मनमें और बचनमें और कायमें और एसी कुटिल परणतिका धारी । तीव्र माया कषाथके उदयका भोगनहारा, दगाबाज ताका विश्वास नहीं करना । ए स्वामी द्रोही है । काहूका मित्र नहीं है । तातैं इस स्वा-मोद्रोहीका विश्वास नहीं करना । और एक दुष्ट है सो पराया सूखकंदेखि आप दुखी होय । पर जीवनकू दुखी देख आप सुखी होनेहारा, रौद्र परणामी दुष्ट है । सो ऐसे दुष्टका विश्वास नहीं करना । यातैं नबी सी-गा नदी विषी दंती नगन शस्त्र धारी मदोन्मत्त कृतघ्नी स्वामोद्रोही दुष्ट स्वभावी इन दश जातिके जीवनका विश्वास न करना सुखकारी है ।

इति श्री छद्मष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अनेक छुगलि उपदेश वर्णनो नाम, पच्चीसवीं संधि पूर्ण भयी ॥ २५ ॥

आगे मुखमें मोठा, पीठ तैं द्वेष करनहारा ऐसा मित्र, तजवे योग्य है । सो दृष्टान्त सहित बतावैं हैं—

गाथा—पूठय काजय हंता, पतलो पीय वयण सिरणावो ॥ सय सठ मायापिडक, जय विसकुम्भोय वदन पय जेहो ॥ ६८ ॥

अर्थ—पूठय काजय हंता कहिये, जो पीछे तौ कार्यका घात करै । पतलों पीय वयण सिरणावो कहिये,

प्रत्यक्ष भीठा बोलै, मस्तक नवावै । सय सठ माया पिंडक कहिये, सो मुख दगावाजी का पिण्ड जानना । जय विस कुंभोय वदन पय जेहो कहिये, जैसे मुख पै दूध लग्या विष तैं भखा कलश होवै । भावाथ—जो कोई ऐसा दुबुद्धि—कुटिल अपना मित्र होय, तो ताकाँ पहिचान कैं तजना भला है । कैसा है वह मित्र, पीठ पीछे तौ अपनी निन्दा करै, हाँसि करै । सदीव ऐसा छल देखा करै जाकरि मान खण्ड करै, तथा धन नाश करवै । मारनेकूँ, दुखी करवे कं छल देखा करै । इत्यादिक दुष्टता राखै । अरु प्रत्यक्ष मिलै तब मुंह पै हाथ जोड़ि, बारम्बार बहुत शीश नवाय, विनय करै, मिष्ट बचन बोलै, मूल—प्रसन्न करि बातं करै, । स्नेह जनावै, सेवक होय रहै । धरती तैं हस्त लगाय सलाम करै । पुत्र सा होय रहै । किन्तु अन्तरङ्ग की दुष्टता नहीं तजै । ऐसे दुष्ट चित्तका धारी पाखण्डी, मायावी मित्रकूँ तजना ही सुखकारो है । कैसा है यह मित्र, जैसे विषका भखा कलश होय, ताके ऊपर थोरा दूध भखा होय । सर्व अनजान जीवन कूँ, सर्व कलश दूधका भरचा भासै । सो कोई याकाँ दूधका भरचा जानि, उपरके दूध कूँ खांयगा तौ प्राण तजैगा । तातैं वह दूध भी जहर समानि है । तातैं या सवही विषका भरचा जानि, तजना भला है । तैसेही अन्तरंग दोष करि भरचा, मुख मीठा, ऐसा मित्र, विषके कलश समानि जानि तजना योग्य है । आगे एती सभा विषै सभा विरोध बचन न बोलै । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—धम्मसभा णिप पंचय, जाय लोयोय वंधुवगणाणी । इणविरुद्ध वच करई, सचर सठ लोयणिद दुहलेहो ॥ ६६ ॥

अर्थ—

धम्म सभा कहिये, धर्म सभा । णिप कहिये, राज्य सभा । पंचय कहिये, पंच सभा । जाय कहिये, जाति सभा । लोयोय कहिये, लोक सभा । वन्धु वगणाणो कहिये, बन्धुवर्गों में । इणविरुद्ध वच करई कहिये, इन विरुद्ध बचन का बोलना । सचर सठ कहिये, सो जीव मूल । लोयनिद दूह लेहो कहिये, लोक निन्दा अरु दुख पावै । भावार्थ—विवेकी होय सो एती जायगा में सभा विरुद्ध बचन नहीं बोलै । और एती सभान में सभा विरोधी बोलै, ताकं मूल कहिये । सो ही बताईए है । एक तो मोक्ष मार्ग सूचक धर्म तथा धर्मके कारण जिन धर्म कों सेवनहारे धर्मात्मा जीव । तिन धर्मात्मा जावनकी सभा विषै सव ध-

मात्मा जीव धर्मको बढ़ावे कौं, प्रभावना होवे कौं, पुण्य बढ़ावे कं नाना चरचा करते हों। तिस अक्सरमें सर्व सभाके धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा, जो यहां कष्ट द्रव्य लगावना। तथा तन तैं यहां कष्ट खेद खावना ज्यों पुण्य होय। ऐसा प्रबन्ध विचारथा। सो सब कौं परस्पर ब्रज चले कि जो धर्मवृद्धि कूं यह उपाय विचारथा है, सो इस प्रबन्धमें सर्व प्राणीन कूं रहना योग्य है सो ऐसा सुनि कै कोई कहै, जो हम काहूके प्रबन्ध में नहीं, अपनी इच्छा होय तैसे धर्म साधन करेंगे जाकौं प्रबन्धमें रहना हो सो रहो, हम नहीं हैं। ऐसी धर्मात्मा-सभाके खंडवे कौं मद सहित वचन बोलै, सो महामूर्ख कहिये। ये धर्म सभा विरोधी वचन महा पाप-फलका दाता, धर्म घातक वचन है। सो धर्मात्मा विवेकी ऐसा नहीं बोलै। धर्मात्मा होय, सो धर्म प्रबन्ध रूप वचन सुनि कै, हर्ण सहित सर्व कूं ऐसा कहै, जो तुम धन्य हो। भली विचारी। हम आज्ञा प्रमाण सर्व के वचन प्रबन्ध में शामिल हैं। सर्व ने करी, सो हमकूं प्रमाण है। ऐसा वचन सभामें बोलना, उत्तम धर्म फलका दाता, धर्म सभासुहावता होय है। सो ऐसी बोलनेहारा पुरुष प्रसंशा योग्य है। और जो पापात्मा होय, सो धर्म सभा विरोधी वचन बोलै है, सो ये पाप बन्धका कारण है। तातें पाप तैं भय खाय, धर्मात्मा धर्म-सभा विरोधी वचन नहीं बोलैं हैं ॥ १ ॥ और राजानकी सभा त्रिबैं वचन बोलिये सो सत्य व विनय सहित, अपने-पराए पदस्थ प्रमाण, राजा आदि सर्व सभा कूं सुहावता वचन बोलना, सो विवेकीका धर्म है। और कदाचित् राजाके अविनय सहित तथा सभा कूं अप्रिय, सभा विरुद्ध वचन बोलै, तो मरणादि दुख कूं प्राप्त होय। तातें राज्य-सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलिये ॥ २ ॥ और पंचनमें जहां सर्व पञ्च भले-मनुष्य न्यातिके तथा परन्यातिके मिल, मनसूबा तथा न्याय करैं हैं। तथा कोई प्रबन्ध करते होंय। तहां कोई परस्पर पूछैं हैं। भाई हो, सर्व पंचनका यह प्रबन्ध है। सो इस मनसूबेमें कायम हो अक नाहीं? फलाना जी, पंच तुम पै ऐसा दोष लगावैं हैं। सो ऐसा दंड विचारैं हैं। सो तुमको कबूल हैं कि नहीं? तब विवेकी पुरुष तौ ऐसा कहै। कि भाई! हम बड़े हैं, तथा धनवान हैं। तथा राजपंचनमें बड़ा हमारा पदस्थ है तो कहा भया। ये हम कूं दोष है। सो सर्व पंच मिल ठहरावैं, सो हमको प्रमाण है। पंचनकी आज्ञा हमारे

शिर पर है। इत्यादिक पंचनकी बड़ाई व अपनी लघुता रूप वचन बोले, सो विवेकी है। सो वचन बोलना पंचनमें प्रसंशा योग्य है। यश दायक है। और कोई भोरा, मन्द ज्ञान करि, अपयश कर्मके उदय, ऐसा कहे। कि जो हम को दोष लगावें हैं। ए-से-ए-से दोष वारे तो हम पंचनमें बने बतावेंगे। हमारे ऊपर कोई दोष लगावेंगा तो हमभी पंचन तथा कहनेनारे तू राजी करोंगा। सर्व पंचनमें लाय ए-सी विपत्ति डारोंगे, सो सर्व घर-धान से जायगा। एक-दोयकी आचल ले मरुहा। मोकों दोष लगावनहारा तथा दण्ड देनेहारा कौन है? घनो करोने तो पंच अपनी पंचायती लेवेंगे। मेरे कछु पंचन तं अटका नाहीं। इत्यादि पंचनमें समाविरोध वचन बोले, सो जीव आपयशकी सृति, पंचन करि निन्दा पावे है। ताकों नहा मूरख कहिये। तातें पंचनमें सभा-विरोध वचन नहीं बालिये ॥ ३ ॥ जहां अयनो जाति इकट्ठी होय, कोई जातिका प्रबंध बांधा होय। तहां कोई जातिमें प्रवृत्ति नाहीं है। तथा कोई जातिका खान-पान मने है। तथा कोई अभज खान पान मने है। तथा कोई रीतिका वस्त्र-आभूषण राखना मनाहि। तथा कोई व्यापार-वणिज, बांकी पाग बांधना, फँटाका बांधना, शस्त्रका बांधना, इत्यादिक सलिन-क्रिया खोटा-चलन मने है। सो काहु तं कोई एक बात अयोग्य बन गई। ताकों जातिके सब पंचोंने बुलाय के कहे। हे भाई, तुमने अज्ञानता करि यह जाति-विरोधी कार्य किया है। सो सर्व जाति तेरे पै दण्ड मांग है। तने पंचनकी मर्यादा उल्लंघन करो है। तातें ये दण्ड देहु। तब जे विवेकी, जाति मर्यादका जाननेहारा होय। सो तो जातिके वचन सुनि कं, आपहस्त जोरि निन्ता करे। जो अयोग्य आचार मातें बग्या तो सही है। अब जो सर्व जातिकी आज्ञा होय, सो ही मोकों प्रमाण है। अब आगे तें ऐसा आचार-क्रिया नहीं करुहा। ऐसा वचन सर्व जाति को सुखदाइ बोलना, सो तो यश पावनेका कार्य है। कोई मूरख होय सो ए-से कहे, जो हम काहूको चोरी थोड़ी ही करी है। जाति दण्ड देय सो जाति कोई राजा थोरी ही है। ऐसी सीख और काउकां देय तो देय। हम तो जेसी हमारी इच्छा होयगी तेसा खान-पान, आभूषण-नल करेंगे। किसका मुंह है सो हमको मने करेगा। इत्यादिक जाति विरोधी वचन बोलना सो मूर्खता है। निन्दा पावे है। तातें जाति स-

भामें सभा विरोध बचन नहीं बोलना ॥ ४ ॥ लौकिक विषैं भला कार्य प्रगट होय ताकौं निन्दिये नहीं और लौकिक विषैं जो कायें निंदनीक होय, ताकूँ अह्नीकार नहीं करिये सो ताकौ विवेकी कहिये । जैसे चोरी, जुआ, परछी व्यभिचार वेश्यागमन पर जीवघात मदमांसादि खाना इत्यादिक सप्त व्यसन कारज ये लौकोक कर निन्द्य है । सो इनकोँ करै अरु ऐसा कहै कि जो हमारी इच्छा होयगी सो करेंगे । हमारा कोई कहा करोगा ऐसा बचन कहै ताकूँ मूर्ख कहिये । निन्दा पावै है । तातें लोक निन्द्य कारज नहीं करिये ॥ ५ ॥ अपने कुटुम्ब माता पिता पुत्र भाई स्त्री इत्यादिक सबन स्नेही बन्धुओंके समूहकोँ सुख उपजावै ऐसा बचन बोलै सो तो विवेकी है । और बन्धु विरोध बोलना जो ये सर्व कुटुम्ब सोकोँ हन्या चाहै है । मैं जानूँ हूं मोहि देखि नाहीं सकै हैं । मेरे सब द्वेषी हैं । सो मेरो दात्र लगैगा तो मैं भी सर्वाका घात करुगा । तथा मेरे इनपै कहा अटक्या ? मेरे पास धन होयगा तो आपही आद्यः मेरे पांथन परेंगे । इत्यादिक जिनकूँ सुनि सर्व कुटुम्बकूँ दुख होय । जिन करि सर्व कुटुम्बका मान खराडन होय ऐसे कुटुम्ब दुखदायक बचन बोलना सो मूर्खता है । तातें कुटुम्ब विरोधी बचन नहीं कहिये । ऐसे धर्म सभा, राज सभा पञ्च सभा, जति सभा, लौकिक सभा, बन्धु सभा इतने स्थान कहै निनकोँ दुखदाई सभा विरोध बचन बोलै तो इस सभा विषैं पञ्च निन्द्य होय, लोक निन्द्य होय, बन्धु वर्ग करि निन्द्य होय, ये तीन निन्दा लेय पीछे जीवना बृथ है । ऐसा पुरुष जीवताही सर्वकूँ मृतक समान भासै है । ताकरि तो यह भव विगड़ जाय है । और राज सभा विरुद्ध तैं तनका घात धनका घात होय आँगोपांग खैदन होय इत्यादिक होय । और धर्म सभा विरोधतैं पाप बन्ध होय ताकरि नरकादि दुगतिके दुख पावै तातैं धर्मात्मा विवेकी दोऊ भवके सुख यशका अभिलाषी होय तिनकोँ ऐसा वचन हित-मित सर्वकूँ हितकारी बोलना । ऐसा जानि विरुद्ध बचनका त्याग करना जोग्य है । आगे शास्त्राभ्यास कारिकँ येते गुण नहीं भये तो वह शास्त्रके अभ्यासका शब्द काकके शब्द समान है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—सुत सुनि पथग पाधमो गय सांतरसपाणो । तळपथग किंहाजड वायसइव धुनि थांणि उयलायो ॥ १०० ॥

अथ—सुतसुणि कहिये शास्त्र सुनि । पथग कहिए पठन करि रायोगा कहिए नहीं वैराग्य । ए धम्मो

कहिए नहीं धर्म । गयसांतरसपाणो कहिए, नहीं शान्ति रसकाःपान । तऊ पथण किह काजउ कहिए सो पठना किह काज है ? वायस इव कहिए काककी नाई । धुणियाणि कहिए धुनि करि । उयलायो कहिए उक-लाया । भावार्थ—यह जिनेन्द्र देव करि कहा जो दयामयी धर्म सहित शास्त्रनका कथन तिनका रहस्य पाय अनेक धर्मधारी जीवनने अपना कल्याण किया । सो ऐसे शास्त्रनका अभ्यास करके तथा सुनि कै भी जाका हृदय वैराग्यकं नहीं प्राप्त भया । तो ऐसे शास्त्रके पढ़ने तैं तथा सुनिवै तैं कहा कार्य सिद्ध भया ? और जिन जीवननै दयामई रस कर भरे एसे शास्त्र तिनका अभ्यास करके भी पाप कार्यनतैं भय खाय धर्म रूप नहीं आ-चरण किया परणति विषै धर्मकी अभिलाषा रूप नहीं भया । तो एसे आगमके अभ्यासका खेद वृथा ही गया । और आप समान सर्व षट्कायक जीव हैं ऐसे भेदका बतावनहारा शास्त्र तिनका अभ्यास करि सुनिकै भी सर्व आकुलता रहित शान्त रस करि भर या समता समुद्र ताका अर्थ रूपी अमृतकं पीय संतोषकं नहीं पाया । तौ एसे शास्त्रनके अभ्यास करि भया जो खेद सो विरथा ही गया । और कर्म नाश मोक्ष विषै धरनहारा पर वस्तु तैं खेद-छुड़ाय निरबन्ध करनहारा एसे शास्त्र तिनके अभ्यास करके भी आत्मीक रस पाय निराकुल दशा नहों करी तो शास्त्रनके अभ्यासका खेद करि किछू सिद्ध नहीं भया । भो भव्य शास्त्रनका अभ्यास करि नानाप्रकार पठन-पाठन करि अनेक शास्त्र गुरुनके मुख तैं सुनि तिन करि अचर ज्ञान तो बहुत किया बांचना भले प्रकार सीखा अनेक छन्द काव्य गाथा संस्कृत, प्राकृत करि देश भाषा करि उपदेश देना भी सीखा इत्यादिक चतु-राई तो तैंने सीखी । किन्तु वैराग्य भाव न बढ़ाया । पाप तज धर्म दयामई नहीं सुहाया । और क्रोध-मानादि कषाय बुझाय शान्ति सुधा रस नहीं पिया तौ शास्त्रका पठन-पाठन वृथा ही गया । सम्यग्दृष्टीके मूल अनुभवका फल स्वभाव-परभावका निरधार ए सर्व ऊपर कहे जो गुण सो सर्व आत्म-कल्याणके कारण हैं । सो शास्त्रा-भ्यास तैं होय हैं । शास्त्रनका अभ्यास करि अनेक जीव मोक्ष मार्ग जानि समता भाव धरि मोक्षकू पहुंचे हैं । ऐसे शास्त्रनका अभ्यास करि अनेक खेद खाय पठन करि ऊपर कहे गुण ताकूं प्राप्त नाहीं भया तो सर्व खेद विरथाही गया । जो शास्त्राभ्यास तैं वैराग्य नहीं भया धर्म अच्छा नहीं लाग्या नहों शान्त भाव भये तो

तेरा शान्नाभ्यासका शब्द ऐसा भया जैसा दीरघ शब्द करि काक उकलावै है। तैसे इन गुण बिना शस्त्रके बांचनेका शोर काक शब्द वत् जानना। आगे मरण हूँ तैं अधिक निद्राको बतावै हैं—

गाथा—पिंदा मीच समाणो, मीचोय गभवान्त होई इकवारऊ पिंदो छिण छिण घादय गाण आदाए देयगय असुहो ॥१०१॥

अर्थ—पिंदा मीच समाणो कहिये निद्रा तौ मौति समानि है। मीचोय गभवान्त होइ इकवारऊ कहिए मौति एक भवमें एक बार होय। शिन्दो छिण छिण घादय कहिये निद्रा छिन-छिन घात करै है। गाण आदाय कहिये इस प्रकार आत्माके ज्ञानकूँ घात कर। देय गय असुहो कहिये अशुभगति देय है। भावाथ—यह संसारी जीव तौ मोहके वशीभूत भये निद्रा कर्मके उदय भया जो आत्माके ज्ञान दर्शनका घात ताके निमित्त पाय आत्मा जड़ समानि होय ता निद्राको प्राप्त भए जीव साता आनन्द भया मानै हैं। सो हे भव्य ए निद्रा मृतक समानि चेष्टा लिए जाननी। तथा इसे मृतक हूं तैं अधिक दुख दायक जानना। सोही बताईये है। जो मृत्यु है सो तो एकःशरीरके उदय विषै एक बार आयुके अन्त उदय होय आत्माके दर्शन-ज्ञानकूँ घातै है। और निद्रा है सो आत्माका मुख्य गुण ज्ञान-दर्शन ताकौँ छिन-छिनमें घातै है। और ए निद्रा भले गुणका घाति करि, अशुभ कर्मका बन्ध करि खोटी गति देय है। तातैं निद्राकूँ मृत्यु तैं हू दीरघ दुख-दाता जानना। ताही तैं जोगीश्वर निद्राका प्रवेश अपने स्वभावमें नहीं होने देंय हैं ऐसा जानना। आगे दुष्ट जीवनका स्वभाव दृष्टान्त देकर बतावै हैं—

गाथा—दुज्जण जौक समभावो इगओयण इग रुधर गह लेई। सयण लो गो वा पोसउ पिज्जिजपकत्थ गाहिको जहई ॥ १०२ ॥

अर्थ—दुज्जण कहिए दुर्जन। जौक कहिए जौक। सम भावो कहिए ए एकसे हैं। इग ओयण कहिए एक तौ औगुण। इग रुधर गह लेई कहिए एक रुधिर गहलेय। सयण लगो कहिए थन तैं लगै। वा पोषऊ कहिये भावै पोषै। एिज एिज पकत्थ कहिए निज २ प्रकृति। गाहिको जहई कहिए कोई तजता नाहीं। भावार्थ—संसारी जीवनके अनेक स्वभाव होय हैं तिनमें केतेक ऐसे हैं। जो परकौँ दुख दाई दुष्ट स्वाभावी पर दुख सुखिया पर सुख दुखिया अन्य जीवनकूँ दुखो दरिद्री रोगी शोकी भयवान् मान भङ्गी इत्यादिक

असता सहित देख महा सुखी होय कोई सुखियाको अच्छी तरह खावता पहिरता अच्छे भोग भोगता, ना-
चता गावता हसता रोग रहित धनवान् इत्यादिक प्रकार सुखी देखै तो दुखी होय । ऐसे पापाचारी दुष्ट
अङ्गी रौद्र परिणामीको दुरजन स्वभावी जानना । सो ए दुर्जन स्वभावो अनेक दोषन तें भरया है । याका
सहज स्वभावही दुराचार है । याको शुभ करवेका कोई उपाय नहीं । याको शुभ भी करो तो दोष ही अङ्गी-
कार करै । इस दुष्टका स्वभावन जोक समान है । जोक अरु दुर्जन इन दोऊनका एक स्वभाव है । दुर्जन अ-
वगुणका ही ग्रहण करै है । यह याका सहज स्वभाव ही है । जोक है सो लोहूका ही ग्रहण करे । इस जोक
का भी यही स्वभाव है । देखो इस जोकको दूधके भरे आंचल तें लगावो, तो दूध तज के स्तनका लोहू पीवै ।
और इस दुर्जनको चाहे जेता पोवौ, ताके ऊपर चाहे जेता उपकार करौ परन्तु इसका जब प्रयोजन नहीं सा-
ध्या तबही सर्ग गुण भूलि करि औगुण ही अङ्गीकार करै । यह अवगुणाही इसका अनादि स्वभाव ही जानना
ऐसे जोक अरु दुर्जन इनकी प्रकृति स्वभाव है । सो अपने स्वभावकू कोई तजता नहीं । कोई जतन तें स्व-
भाव काहूका पलटता नहीं । सो ऐसा जानि इस दुष्ट जनका संग हेय करना भला है । आगे अपने भावनकी
उपराजनातें ही रोगकी दीरघता होय है ताही कौ बतावैं हैं—

गाथा—कच कच गद गिण संखो जे पुब्बो पाय जंतु तण होई । उदय काल अण्ठोभोगे ण ठयण ओर को पायो ॥ १०३ ॥

अर्थ—कच कच कहिये, रोम-रोम । गद गिण संखो कहिये, अगणित रोग हैं । पुब्बो पाजेय जन्तुतण
होई कहिये, अगले भवके उपारजे, जीवके शरीरमें होय हैं । उदय काल अण्ठो कहिये, उदय आये अनिष्ट
हैं । भोगे ण ठयण औरको पायो कहिये, भोगे ही जांय और कोई उपाय नहीं । भावार्थ—इन संसारी जी-
वनके तन विष देखिये, तो एक २ बालके ऊपर अनेक २ रोगनकी उत्पत्ति है ! रोम-रोम, रोगन तें भरया है ।
सो इस जीवने परव भवमें जैसे उपारजे हैं तैसे ही शरीरमें रोग हैं । सो तिष्ठैं हैं, सत्तामें बैठे हैं । सो वर्त-
मान काल तो कोई ही रोग दुखदाई नहीं । परन्तु जब अयाधा काल परण होय उदय आविगे, तब महाम-
यानीक दुख कू करेंगे । तब अनिष्ट लागगा । दीरघ वेदना प्रगट होयगी । तिनके आगे, आत्मा दुख भो-

गता-भोगता शिथिल होयगा । अनेक कष्ट उपजेंगे । तिनके दूर करवे कूं कोईको सामर्थ्य नहीं । मंत्र, तंत्र, जंत्र, देव साधन, ज्योतिष, वैद्यक इत्यादिक सर्वो उपाय विरथा होय हैं । तातें पूरव पाप-परणामनका बन्ध, ताकौं भोगे ही जाय है । और कोई मेटनेका उपाय नहीं । ऐसा जानि विवेकी धर्मात्मा पुरुषन कूं उदय आई असाता में समता सहित दृढ़ रहना योग्य है । आगे और दुखमेटनेका तथा रोगके मेटनेका तौ उपाय है परन्तु कालका उपाय नहीं । ऐसा बतावैं हैं---

गाथा—खुधा अण तिवणरो, आमय कुठादि होउ उवचारी । अतकणह उवचारी, हरिसुर कम्पय दीण लख होई ॥ १०४ ॥

अर्थ—खुधा अण कहिये, नूधा कूं अन्न । तिषणीरो कहिये, तृषा कूं नीर । आमय कुठादि होऊ उवचारी कहिये, कोढ़ कौं आदि लेय सब रोगों का भी उपचार है । अंतक णह उवचारी कहिये, परन्तु कालका उपचार नहीं । हरिसुर कम्पय दीण लख होई कहिये, इन्द्रदेव भी उसे देख, दीन होय कंपायमान होय । भावार्थ—इस संसार में अनेक वेदना—दुखका इलाज है । परन्तु कालका यतन नहीं । सो ही बता-ईये है । बड़ा रोग भूल है, ताका इलाज तो अन्न का भोजन है । ताकरि क्षुधा रोग उपशान्त हो जाय है । और तृषा रोग की औषधि जल है । सो तृषा, जल तैं उपशान्त हो जाय है । और कुष्ठ रोग, वायु, पित्त, ज्वर, क्षय, खांसी, खांस इत्यादिक रोगन के जतन कूं अनेक औषधि कही हैं । तिन करि रोग उपशान्त होय है । परन्तु एक काल रोगका उपचार नहीं । ए काल कोई भी जतन तैं मिटता नहीं । इन्द्र, देवादि ऐसे भी, कालका आगमन देखि, कम्पायमान होय हैं । ताका नाम सुनतैं, बड़े २ योधा दीनता कूं धारैं हैं । ताते हे भव्य, इस काल तैं बड़े-बड़े नहीं बचे, तीन लोक में कोई ऐसा स्थाननहीं, जहां काल तैं बचे । सर्व स्थानकन में जहां जाय, तहां मारै । तातें हे धरमी, तू काल तैं बच्चा चाहै है तो मोक्षके पटुंचने का उपाय करि । तातें तनका धरना—मरना सहजही भिटै । मोक्षमें काल नहीं । और मोक्ष बिना सर्व लोक स्थान में, सर्व संसारी तनधारी जीव, कालका भोजन है । आगे इष्ट वियोग कहां है, कहां नहीं है । ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—इठ व्योगा णठ जोगा, इठजोगा णठ व्योग कव होई । ये भवचर ववहारऊ, सिद्धयो विवरीय रहइ इण संगो ॥ १०५ ॥

अर्थ—इठ योगा णठ जोगा कहिये, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग । इठ जोगा णठ व्योग कव होई कहिये, कबहुं इष्टका संयोग, अनिष्टका वियोग । ये भवचर ववहारऊ कहिये, ये संसारी जीवन का व्यवहार ही है । सिद्धयो विवरीय रहई इण संगो कहिये, सिद्ध इन सब तैं विपरीत--रहित हैं । भावार्थ---जे संसारी तनधारो जीव हैं । तिनको कबहुं इष्टका वियोग, कबहुं अनिष्टका संयोग होय है । तिन करि आत्मा दुखी होय, विकल्प—आरति करि पापका ही वन्ध करै है । कबहुं इष्टका संयोग होय है, अनिष्टका वियोग होय है । तब जीव पुण्यके उदयमें हर्ष मानै है । सो ऐसा दुख—सुख संसारी जीवोंका विवहार ही जानना । और ये कहे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक दुख सुख सो सिद्धनमें नाहीं । सिद्धन को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक के कारण नाहीं । तातैं कारणके अभाव तैं संसारी सुख-दुख भी नाहीं । तातैं सिद्ध भगवान् सदा सुखी जानना । आगे काल आगे कोऊ शरण नाहीं, एक धर्म शरण है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—जस्मण मण जग लगऊ, सुए णर णारय तिरिय कहिं भाजय । सहु अंतक मुह कवलय, एको संणाय धम्म अणिणाहो ॥ १०६ ॥

अर्थ—जस्मण मण जग लगऊ कहिये, जन्म-मरण जग को लागे है । सुए कहिये, देव । एए कहिये, मनुष्य । एारय कहिये, नारकी । तिरिय कहिये, तिर्यंच । किंहु भाजय कहिये, कहां भागैं । सहु कहिये, सर्वही । अंतक मुह कवलय कहिये, ये सब अंत में कालके मुख का शास है । एको संणाय धम्म कहिये, एक धर्म का शरण है । अणिणाहो कहिये, और नाहीं । भावार्थ—शरीर--इन्द्रिय नाम--कर्मके उदय तैं नवीन पर्याय का उपजना, सो तो जन्म कहिये, और उत्पत्ति भई थी जो पर्याय सो अपनी थी, मर्याद पर्यंत रही । पीछे आयुके पूरण होते पर्याय तैं छूट कै अन्य गति जाना, सो मरण कहिये । इसकी आयु-स्थिति का प्रमाण है । सो समय तैं लागाय घड़ी, पहर, दिन, वर्ष, पल्य, सागर सो ही बताये है । तहां जवन्य युगता असंख्यात समय जाय, तब एक आवली कहिये । और असंख्यात आवली काल व्यतीत भये, तब एक श्वासोच्छ्वास काल होय है । ऐसे श्वासोच्छ्वास तैं संसारीजीवन की स्थित है । सो

ये संसारी जीव इस शरीर में इतने श्वासोच्छ्वास रहेगा। सो काय का आयु-कर्म जानना। सो यह पर्यायधारी संसारी जीव, जब अपनी स्थिति प्रमाण श्वासोच्छ्वास भोग चुके हैं, तब मरजाद पूर्ण होते, आत्मा पुद्गलीक शरीरके संग कूं तजे है। ताका नाम विवहार नय करि लौकिकमें मरना कहें हैं। ऐसे जो जन्म—मरण, इन जगवासी जनधारनहारे जीवन कूं सदैव लगा है। नाना प्रकार भोगनके भोगनहारे, अनेक ऋद्धिके धारी, सागरों पर्यंत जीवनहारे, ऐसे जो देव हैं। तथा नानाप्रकार दुख-सुख करि मिश्रित जीवनहारे, जो मनुष्य पर्याय धारी। अनेक मन-अगोचर दीरघ-दुखन का सागर ऐसी नरक गति है। अल्प-सुख, दीरघ-दुखका स्थान तिर्यच गति है। ऐसे चारि गतिके जीव समुच्चय अनंत हैं। सो ये जन्म-मरणके दुख से भागकर कहां जाय ? सर्व जायगो काल मारे है। तातें ये सर्व च्यारि गति वासी जीवनके तन आकार हैं, सो सर्व कालके प्राप्त हैं। भावार्थ—कोई जीव कूं अब, कोई कूं चारि दिन पीछे, काल सर्व कूं खायगा। बचवेका कोई उपाय नहीं। केवल एक धर्म शरण है, और नहीं। तातें विवेकी जन जन्म-मरणके दुखन तैं डरया होय ते भव्यत्मा, धर्मका सेवन करि, सिद्धमें चालो। ये पुद्गलीक तन छोड़ि, अमूर्तीक पद धारो। तहां सदीव सुखी रहोगे। वहां कालका आगमन नहीं। यहांके शुद्ध अमूर्तीक आत्मा, कालके भय करि रहित हैं। तातें जे च्यारि गतिके मरण तैं भागि, काल तैं बच्या चाहो, तो धर्मका शरण लेहु, और शरण नहीं। आगे अग्नि भेद तीन प्रकार हैं। सो ये अग्नि काहे-काहे कूं जालै। ऐसा बतावें हैं—

गाथा—सोपौण्ड जे दम्य, दम्य जे अतिभाण वहणीए । उपला अयणी दम्य, इव त्रय ज्वालाय काय मण दाह ॥ १०६ ॥

अर्थ—सोपौण्ड जे दम्य कहिये, सो शोक अगनि तैं जलै। दम्य जे अतिभाण वहणीए कहिये, जे आर्त्तध्यान रूप अग्नि तैं जल्यो। उपला अयणी दम्य कहिये, जो काष्ठ-छाणैं (कंड़ा-उपला) क अग्नि तैं जला। इव त्रय ज्वालाय काय मण दाह कहिये, इन तीन अग्नि कर काय-मन जालै है। भावार्थ—शोक अगनिके बहुत भेद हैं। तहां असाता कर्मके उदय तैं इष्ट वस्तुका वियोग भया। ताके निमित्त पाय, कर्मके उदय करि भई जो मनकी भस्म करनहारी शोक रूपी अग्नि, सो ताकरि दग्धायमान जो जीव, सो सदीव

चिंतावान भया, अशुभ कमका बंध करता, दुखी होय । तन दुर्बल होय । तातैं इस शोकको अग्नि कहिये । जैसे अग्निका दग्ध्या पुरुष कूं दुखके आगे अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । सुखके निमित्त नृत्यादि मिलै तो भी दाहके दुख तैं सुखी नहीं होय । तैसेही शोक-अग्नि करि जाका हृदय जल्यो होय, ताका शोक तैं अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । अनेक गीत, नृत्य, वादित्रनके सुखतैं अरुचि होय, सुख न होय । इस शोकके तीव्र उदयमे बुद्धि नष्ट होय । उक्ति-शुक्ति नहीं उपजै है । भला ज्ञानका अभाव होय । पढ़या ज्ञानादिक यदि नहीं आवै । अनेक रोगनकी उत्पत्ति होय । इत्यादि दुख, शोक अग्नि करि जल्यो, ताकैं प्र-गटैं हैं । जाके शोक अग्नि उरमें होय, ताके बाह्य चिन्ह एते होय, सो कहिये हैं । चित्त तो ताका विभ्रम रूप, भ्रमता होय । गाल पै हस्त देय कैं बैठना । अश्रुपात होना । दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेना । रुदन करना । ये सबही कारण दुखके बढ़ावनहार हैं । ताहीतैं विवेकी समता दृष्टिके धारी धर्मात्मा, इष्ट वियोगमें शोक नहीं करै । ये तो शोक अग्नि है ॥ १ ॥ अब आतैं ध्यान रूप अग्नि है । सो याका, कारण रूपी पवन जब मिलै है । तब प्रज्वलित होय, दाह उपजावै है । सोही कहिये है । जो भली वस्तु गई, ताके विचार तैं आर्त्त अग्नि बढ़ै है । तथा खोटी वस्तुके मिलापकी चिंता, ताके निमित्त तैं आर्त्त अग्नि बढ़ै । तथा रोग पीड़ा काहूकी देख ऐसा विचार उपज्या, जो मेरे रोग न होय तो भला है । तथा मेरो रोग कैसे जाय ? ताकी आ-र्त्त अग्नि प्रज्वलै है । और कार्य किये पहिले, आगामी फलकी आरति । इत्यादिक अनेक प्रकार आरति सोही भई अग्नि; सो इस अग्नि करि जल्यो पुरुष कूं, बड़ा दुख होय । सो इस आरति कौं कैसे जानिये । सो कहिये है । एकान्त बैठना, आरति वाले कूं मनुष्यनकी भीड़ अच्छी नहीं लागै है । तातैं इकला, एका-न्त स्थानमें बैठे । और की बात नहीं सुहावै । शोर होय-बहुत जन बतलावते होय, सो नहीं सुहावै । चित्त उदास रहै । खान-पानकी अभिलाषा नहीं होय । भोगनमें रक्त-भाव नहीं होय । पुरुषार्थकी अति मन्दता होय । आलस भाव शरीरमें प्रमाद होय । इत्यादिक ये आर्त्त भाव हैं । सो सर्व पापबन्धके कारण हैं । तातैं इसे आरति अग्निका दुख विशेष है । यह दूसरी आरति अग्नि है ॥ २ ॥ तीसरी छँणा-लकड़ीकी अग्नि है ।

सो इस अग्नि कूँ सब संसारी जानें । और याके जालनैं तैं सर्व जीव दुख खाय हैं ॥ ३ ॥ ऐसे ये तीन अग्नि हैं । तिनमें शोक अग्नि अरु आर्त्त अग्नि, इन दोय अग्निको मोही जीव, ज्ञानकी मन्दता तैं नहीं जानै हैं । और ये दो अग्नि जो दाह-दुखा करें हैं । ताकौं भी अज्ञानताकी विशेषतासे नहीं जानै हैं । और जे जिन देवकी आज्ञा प्रमाण चहनेहारे, तत्त्वश्रद्धानी, शुभाशुभ भाव विकल्के रहस्य जाननेहारे, समदृष्टी, जानी है आत्म-काया न्यारी-न्यारी । तिन भित्थ्या परखतिजारी, सदीव अनुप्रेक्षाके चिन्तनहारे, जगत दशा तैं उदासी, अल्पकालमें जे जीव शिव जासी, जे अनुभव रसके भोगी हैं, ते इन दोऊ अग्निके भेद-भाव जानै हैं । सो काष्ठ-लकड़ी की जो उपल अग्नि हे । सो तो ऊपर तैं तन कौं जारै है और ये दोऊ शोक व आर्त्त अग्नि हैं । सो अन्तरङ्गमें आत्माके प्रदेशमें दाह उपजाय, मन कौं सदीव दाह करें । और काष्ठ आदिकी अग्निका जलया तो एक भवमें दुख पावै । परन्तु शोक व आर्त्त अग्निका जलया, भव-भव विषैं दुख पावै । तातैं जे विवेकी हैं तिन्हें समतारूपी शीतल-जल लेय करि, शोकादि अग्निकौ बुझावना योग्य है । इन दोऊ अग्निके जले भवान्तरमें दुख पावैं । ऐसा जानि शोक आरति तजना सुखकारी जानना । आगे विद्यार्थिक अनेक भले गुण है, तिनकौं इन्द्रिय-सुख रूपी ठग हैं, सो ठगैं । सो बतावैं हैं—

गाथा—बोधय तव चारत्तो, संजम क्रांणोय साम्म पण्णो । ए सहु गुण जग पूज्यौ, अख सुह वंचय तसयरा बुधे ॥ १०८ ॥

अर्थ—बोधय कहिए ज्ञान । तव कहिये तप । चारत्तो कहिये चारित्र । संजम कहिये, संयम । आंणोय कहिए ध्यान । साम्म परणामो कहिए शान्त पराणाम । ए सहु गुण कहिए ये सब गुण । जग पूज्यो कहिए, जगत पूज्य हैं । अख सुह वंचय तसयरा बुधे कहिए इन्द्रिय सुख है सो इनके ठगनेको चोर समानि जानि, परिडतजन चेतो । भावार्थ—ज्ञान प्रकार शास्त्रनका अभ्यास सो ही भया वॉछित सुखका दाता मोक्ष मार्ग दिखावे कूँ दीपक समान चिंतामन रतन । सो सहज ही स्वर्गादिक सुखका देनेहारा ऐसा जो विद्याभ्यास, जगत पूज्य गुण ताके ठगवैकौं इन्द्रिय जनित सुखकी अभिलाषा चोर समानि हैं । भावार्थ—ऐसे ज्ञान गुणके धारी ज्ञानी भी कदाचित् इन्द्रिय सुखनकी आरतिमें आपड़ैं । तो वह आरति धर्मशास्त्रनका ज्ञान ठगलेय लूटि

लेय है। तातें जिनदेव भाषित विद्याका भाषी शुभाशुभ पंथका वेत्ता इन्द्रिय जनित सुखनमें धम छाड़ि नहीं जाय है। और अनेक प्रकार दुर्धर तपके धारी तपस्वी अनेक ऋद्धि संयुक्त औरनकूं पुण्य-सम्पदाके दाता, जगत पूज्य गुण भण्डार ऐसे तपस्वी भी कदाचित् इन्द्रिय सुखनकी लालच करि भोगनकी अभिलाषा करें तो तपादिक अनेक गुण सो इन्द्रिय चोर लूटि लेंय हैं। तातें जो सांचे तपस्वी वीतराग दशके धारी हैं सो इन्द्रिय जनित भोग तैं राग भाव नहीं करें। अपने तप धनकी रचा करें। चारित्र जो पञ्च महाव्रत पञ्च समिति तीन गुण ए तेरह जाति चारित्र मोक्ष रूपी द्वीपकूं पटु चानेकूं जहाज समानि, त्रिभुवनके जीवन करि बन्दनीक। ऐसे चारित्र रतनके ठिगनेकूं जो इन्द्रिय सुखनकी भावना है सो लुटेरे समानि है। जो ऐसे चारित्रका धारी यतीश्वर भी कदाचित् अपने धर्म तैं विछुड़कें भोगन विषे आवै तो ताका चारित्र रतन चुराया जाय है। तातें जेते चारित्रधारी तपोधनी हैं। ते इन्द्रिय भोगन तैं राग भाव तजें हैं। पंचेन्द्रिय तथा मनका जीतन-हारा षट् काय जीवनका रत्नक संयमी इन्द्रिय संयमी प्राण संयमका धारी जोगी जगत बंदनीक भी भोग विषे अभिलाषा करें, तो अपना संयम रतन ठिगावै। तातें जे संयमके लोभी हैं ते अपने गुणकी रचाके हेतु भोगनकी इच्छा नहीं करें। और स्वर्गादिकका दाता धम ध्यान और शुद्ध ध्यान करि मोक्षका अविनाशी सुख पावै। सो ऐसे धर्म-शुद्धध्यानके धारक यतीश्वर भी कवहूं इन्द्रिय जनित सुखके प्रेममें पड़ि जांय तौं अपना ध्यान धन गुमावै। सो ध्यानी समता रसका भोगी इन्द्रिय सुखकी चाह नहीं करै। और सहज सुधार-सका स्वादी अनेक तत्व विचारके जोर करि कषायनका मद तोड़ करि मोहको निर्बल पाड़ि आप समता सा-गरमें प्रवेश करि निराकुल तिष्ठनेहारा ऐसा जतीश्वर कदाचित् इन्द्रिय सुखके द्वार सराग चित्त करि निकसै तौ इन्द्रिय चोर ताका समता धन छिनाय लेय कें भिखारी सा करि डाले। तातें जे समता रसके स्वादी निरा-कुल भोगके वांछक हैं। ते इन्द्रिय भोगनके माराग भी चित्त कूं नहीं चलावै। ऐसे कहे जे ज्ञान तप चारित्र संयम शुभ ध्यान समभाव ये सर्व गुण जगत पूज्य हैं। सो इन गुण रतन ठगवेकूं इन्द्रिय सुख चोर रूप हैं।

૨૮૬
શ્રી સુ.

अर्थ—जुगमे यंठ वियोगो कहिए इष्ट वियोगके दोय भेद हैं। इकासो कहिए एक आशा सहित
इग होय गण्य आसो कहिए एक बिन आश। थिति खय कहिए स्थितिके चय भए। विणासउ कहिए सो
बिन आस। आसयजे कहिऐ आस सहित जो। भिणगमण उ अण ठाण्य कहिए और स्थान जानेकुं भिन्न
दोय गसन करै। भावाथ—संसार विषैं इष्टवस्तु चेतन-अचेतन इनका वियोग होय है। ताके दोय भेद हैं। सो
होय है। चेतन इष्ट जे माता पिता भाई पुत्र स्त्री हाथी घोटादिक चेतन पदार्थ। इनके वियोगके दोय
भेद हैं। एक तो आशा सहित वियोग है और एक आशा रहित वियोग है। तहां जिस चेतन पदार्थ की
आशा के साथ होय करि जो आत्म पर्याय छोड़ि परलोककों गया सो अब यातै वियोग भया सो अब
ये सो आशा सहित वियोग है। ए तो आशा रहित वियोग है। और कोई अरना इष्ट एक स्थान तँ भिन्न होय
किया सो ये आशा सहित वियोग है। यातें मिलनेको आशा है। ऐसे वियोग
में आशा सहित पदार्थ रहत आशुराण वस्त्र मंदिरादिक काहुकों मांगे दिए होंय।
दान को दान कहिये। इसप्रकार सात्तन करि धनका वियोग होय सो आशा सहित
सर्वज्ञ-केवली त लोचन नहि पावै कोय दयादि क स्थान में गई ताके आवेकी आ-
—क्षण गण मुण वच साबय, अतएव क्षण क्षण रूप से ही जीवते। अर्थात् आत्म की शक्ति है। और जे वि-
अर्थ—जिए कहिये, केवली। गए फल के लोचन नहि पावै कोय दयादि क स्थान में गई ताके आवेकी आ-
कहिये, इनके बचन। अतसय जुय वयणा कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के ब-
सम्यग्दृष्टी हैं। मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के ब-

अर्थ—जिण कहिये, केवली । गणा कहे कायक विद्यापति मुच भागो हे । स्वदेश कहिये, इनके बचन । अतसय जुय वयण काह्ये कायक विद्यापति मुच भागो हे । स्वदेश सम्यदृष्टी हैं । मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के ब

कर्मके आधीन हैं। अपनी स्थितिके प्रमाण रहें हैं। जो भली वस्तु अपने पुण्यके उदय मिले सो भी अपनी स्थिति प्रमाण रस देय विनस जाय है। स्थितिकी पूरी भए देव इन्द्रकी राखी भी नहीं रहे। और अनिष्ट वस्तुका मिलाप पापके उदय तें होय। सो ए काहूकी घेरी जाती नाहीं अपनी स्थिति पूरा किए जाय। सो जे भोरे मोही परवस्तुकों अपनी करि दृढ़ राखनेहारा जीव तौ इष्टके वियोगमें महा दुखी होय है। और सांची दृष्टीके धारी परकों पर जाननहारे तिनकों खेद भाव नाहीं होय। आगे जैसी परणति विषय कथायमें सांची होय लागै है, तैसे ही धर्म विषय लागै तौ कहा फल होय ? सो बतावैं हैं—

गाथा—जे मण विसय कसायो, जेहो लगाय धम्म कजाए । तउ लव काल णंजण, इंदो अहमिन्द सयल मगलाहो ॥ ११० ॥

अर्थ—जे मण विसय कसायो कहिये, जे मन विषय-कथायमें लगै। जेहो लगाय धम्मकजाए कहिये, तैसे धरम कारजमें लगावै। तउ लव काल णंजण कहिये, तौ थोरे ही कालमें निरंजन होय। इंदो अहमिन्द सयल मगलाहो कहिये, इन्द्र अरु अहमिन्द्र सम्पूर्णके सुख सहज ही राहमें प्राप्त होय। भावार्थ—जीवन कीसंसार विषै अनेक परणति है। सो अनादि कालका भूल्या ये जीव, धर्मके स्वाद कूं नहीं जानै। अनंतकालका विषय कषाय मोहित जीव, गति-गतिमें भ्रमणनेहारा प्राणी, इन्द्रिय-सुख कूं बहुत चाहै है। परन्तु जगवासी जीवका चित्त, जैसे विषय—कथायमें रंजायमान होय, एकाग्र लागे है। तैसही यदि धर्म विषै एकचित्त होय लागै, तौ अल्पकालमें ही सिद्ध-निरंजन पद पावै। तहां अनंतकाल सुखी रहै। और इन्द्रपद, अहमिन्द्र पद जो नव ग्रीवक, नव अनुत्तर, पंचपञ्चोत्तर इन कल्पतीत देवनेके सुखतौ सहजही राहमें आय प्राप्त होय हैं। ताँ विवेकी जीवन कों विषय—कषाय तजि धर्म विषै लागना योग्य है। आगे ऐसा कहैं हैं जो कृपण अपने तन कों ठगै हैं—

गाथा—किप्पण णिज तण वचय, वंचय सुयपणण जणक तीए मित्तोय । तण दे तण णह दाणो, धम्म रहीओ मित्त्य काय सम जीवो ॥ १११ ॥

अर्थ—किप्पण णिज तण वचय कहिये, सूम अपने शरीर कों ठगै हैं। वंचय सुयपणण कहिये, अपनी जननी कों ठगै। जणक कहिये, पिता। तीए कहिए स्त्री। मित्तो कहिये, मित्र। इनकों ठिगै है। तणदे तण-

एह दाणो कहिये, तन देय परन्तु तृणका दान नहीं देय । धम्म-रहीयो । मित्य काय-सम जीवो कहिये, धम करि रहित जीव मृतकके शरीर समानि है । भावार्थ—जे जीव महा-कृपण मनके धारी सूम हैं । सो अपने तन कौं आदि लेय सर्व कुटुम्ब कौं ठगैं हैं । सो ही बताईयें हैं । अपने तन निमित्त अल्प-भोजन रस-रहित खाय, पेटमें भूखा रहै । लोभी उदर-भर भोजन नहीं करै, भूख सहै । शीत-कालमें तनपै मोटा वस्त्र सो भो अल्प, साता तैं सम्पूर्ण तन नहीं ढकै, शीतकी वेदना सहै । घास, लकड़ी जलाकर तातैं तन तपाय, शीत-काल पूरण करै, बहुत कष्ट सहकैं दिन-बितावै । दाम-दाम जोड़ि साता मानै । ऐसे तन कूं कष्ट देय । जा तन तैं भार बहि-बहि, मजूरी कराय धन-कुमाया, ताही तन कौं नहीं पोषै । पेट भर भोजन नहीं देय । ऐसा लोभी अपने तन कूं ठगनेहारा कहिये । और पुत्र है सो भूखका मरथा रुदन करै । औरके बालक अच्छा खाय पहरै; तिनकौं देखि यकै पुत्र यापै अच्छा खान-पान माँगैं—तरसैं, परन्तु ये लोभी दया रहित भोजन नहीं देय, तब पट-भूषण कहां से पावैं । ऐसे ये सूम, पुत्र कूं ठगनेहारा कहिये । और या सूमकी माताने, नव मास पेटमें राखा था । ऐसी माता, पुत्र पै भला भोजन-वस्त्र माँगै । कहै हे पुत्र, अपने घरमें धन अटूट है । अरु तू हम कौं पेट भर अन्न भी नहीं देय । सो हे पुत्र, हम ऐसा किसकूं कहैं ? हमकौं भूख रहै है, शीत वेदना रहै है, अग्नि तैं ताप, दिन—रात काटै, सो तोहि दया नाहीं आवै है ? ऐसे वचन माताके सुनि कैं सूम अगल-बगल हो जाय । सुनि-अनसुनी करै । परन्तु दाम एक भी नहीं देय । सो माताका ठगनहारा कहिये । और इस सूमका पिता, सो ताने बड़े २ कष्ट सहकैं, द्रोप-सागरन-उद्यान-नगर-देशनमें-गमन करि करि अनेक भूल-ध्यास सहकैं, पापारम्भ ठानि अनेक द्रव्य उपार्ज्या । जब जानी कि मेरो पुत्र नाहीं, सो धन घर सोहता नाहीं । तब पुत्र बिना, धन-सम्पदा वृथा जानता भया । तब पुत्रके निमित्त अनेक कुदेव-कुभेष पूजे । अनेक मंत्र, तंत्र, यंत्र, करि-करि पापारम्भ बांध्या । और—और व्याह किये । अनेक स्त्री परन्या । तब कोई कम जोग तैं एक पुत्र भया । तब पिता बहुत सुख किया । याचकिन कूं मन-वांछित दान दिये । पुत्र जन्मका बड़ा उत्सव किया । पीछे अनेक भले-भोजन लाय पुत्र कूं दिया । अनेक पट-भूषण देय, लाड़िला

राखा । ऐसे जतन कर बढ़ाया, तरुण किया । आप केतेक दिनमें वृद्ध भया । तनकी शक्ति घटी । पुत्र बालक था सो अब तरुण भया । तब पुत्रका व्याह करि घरका धनी करथा । सर्व घरका धन धान्य पुत्र ने पाया । अब पिताका तन, दीन भया । इन्द्रिय बल घटथा । तब पुत्र पै भला भोजन माँगे, सो नहीं देय । वस्त्र माँगे, नहीं देय । देय तो तुच्छ देय या बहकाय देय । सो अपयशकी मूर्ति, लोभी पुत्र, पिताका ठगनेहारा कहिये । और अपनी स्त्री, भला भोजन-वस्त्र-आभूषण माँगे । कहै हे पति, औरनके घरकी स्त्री देखो, भला लाय-पहरै हैं । अरु तुम्हारे घरमें बड़ा धन है अरु हमारा यह हवाल है । जो अन्न, तन कौं तो देय । ऐसे दीन वचन स्त्री कहै । परन्तु यह लोभी स्त्री कूँ भी नदेय । सो स्त्रीका ठगनेहारा कहिये । और अपने मित्रनको मजलसमें जाय, सो उनका धन तो आप लाय आवै । अरु अपना धन मित्रन कूँ नहीं खुवावै । सो मित्रनका ठगनेहारा कहिये । ऐसा कृपण, अशुभ परणतिका धारी, दयाभाव रहित है । ये कठिन उरका धारी सूम, सो मरै, अपना तनका घात करै, परन्तु दानके निमित्त घासका तिनका नहीं देय । ऐसा सूम, निर्लज्ज, दुर्भागी, निंदाका पात्र, धर्म भावना रहित, जीवत ही मृतक समानि जानना । भावार्थ—ऐसे इस जीवका जीवना विरथा है । ये सूम जैसा जीया तैसा न जीया । आगे भिचुक है सो मांगनेके मिस करि, मानुं घर घर उपदेश हो देय है । ऐसा बताइये है—

गाथा—भिचुक घय घय बोधय, भो सन पुंसाह देह धय दर्ण । विग दीए मन जोयो, लहुग 'वारनार जावनी ॥ ११२ ॥

अर्थ—भिचुक घय घय बोधय कहिये, मंगता घर-घर उपदेश देय है । भो सतपुंसाह कहिये, भो सत्पुरुष हो । देय धन दाणं कहिये, धन कौ दानमें देओ । विण दीए मम जीवो कहिये, बिना दिये मोकों देखो । लहुवण कहिये, मैं तनक सा होय । वारवार कहिये, घड़ी घड़ी । जावनी कहिये, मांगों है । भावार्थ—ए रंक जो भिक्षा मांगनहारे—मंगता, घर घर विषै मूलके मारे याचते फिरै हैं । सो आचारज कहै हैं । ए रंक आप जाँचै नहीं हैं । मानुं कृपण, कठोर चित्तके धारी, दया रहित जीवन कूँ अपनी दशा दिखाय, उपदेश हो देय हैं । तिनके निमित्त ए भिक्षा मांगनेहारे घर-घरमें ऐसा कहते फिरै हैं । हे धर्मात्मा पुरुष हो !

तुम्हारे पास धन है सो ताकौं दानमें लगाओ, दान कूं करौ । नहीं तौ पीछे हमारी सी नाईं पछतावोगे । बिना दान दिये, हम को देखो । हमने पूरव भवमें धन पाया, परन्तु दान नहीं दिया । सो अब या भवमें पेटभर भोजन नहीं । तन पै ढाँकने कूं वस्त्र नहीं । महा अपमानित भये, दारिद्र्यके जोग करि दीन होय, रंक भये घर-घर अन्न के दानो याचैं हैं, तौ भी उदर नहीं भरे हैं । सो हे सत्पुरुष हो, हमने या बात सत्य मानी । जो लौकिक में ऐसी कहैं हैं कि जो दिया सो पावै, बिना दिये हाथ नहीं आवैं । सो अब हमने निश्चय जानी प्रतीत, आई कि जो हमने पूरव-भवमें नहीं दिया, तोतें लाचार-असहाय होय बारम्बार कहिये घड़ी-घड़ी याचैं हैं । तथा वार-वार कहिये घर-घरके वारने नगर में माँगते फिरैं हैं । तथा बार-बार कहिये हमारा बाल-बाल अशीष देय भिचा माँगैं हैं । तथा बार-बार कहिये अपने घर तैं बोहिर याचैं हैं । तथा बार २ कहिये बायर-बायर करि पुकारैं, शोर करि याचैं हैं । तौ भी उदर नहीं भरे हैं । तथा वार-वार कहिये, नीर-नीर प्यावो, मारे प्यासके प्राण जायें हैं । सो पानी पियावो, पानी पियावो । ऐसे दीन भये तुषाके दुख तैं पुकारैं हैं सो पापके उदय, कोई जल भी नहीं देय । ऐसे हम बिना दिये, कहां तैं पावैं ? महा दुखी भये फिरैं हैं । तातें हे भव्य हो, बिना दान दिये, हमारी सी नाईं दुख पावोगे । अरु हमारी नाईं, पीछे पछताओगे । तातें अब कछु दान देने की शक्ति होय, तो दान करतें मति चकौ । ऐसे ये रंक हैं सो भिखारी का भेष करि, मानो उपदेश ही देय हैं । या भांति भिखारीका दृष्टांत देय, दान का मार्ग बताया । तातैं जो विवेकी हैं सो अवसर पाय, तिन कूं दान देना योग्य है ॥ ११२ ॥ आगे सर्वज्ञ-केवली तैं लनाय सम्यग्दृष्टी के अरु मिथ्यादृष्टी के वचन-उपदेश विषैं, अन्तर बतावैं हैं—

गाथा—जिण गण मुण वच सावय, अतसय जुय वयण होय समदिष्टी । मिच्छो वच विण अतसय, इम गिण्ण रंकेय वयण भेयाय ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिण कहिये, केवली । गण कहिये, गणधर । मुण कहिये, मुनीश्वर । सावय कहिये, आवक । वच कहिये, इनके वचन । अतसय जुय वयण कहिये, अतिशय सहित वचन । होय समदिष्टी कहिये, ये सम्यग्दृष्टी हैं । मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के वचन । विण अतसय कहिए, बिना अतिशय

हैं। इमि कहिए, जैसे। शिष्य कहिए, राजा। रंकेय कहिए, रंक के। वयण भेयाय कहिए, वचन का भेद है। भावार्थ—जे वचन अतिशय सहित होंय, सो वचन तो सत्यपणे कूं लिए हैं। ताते तिन वचन का धारण किये तो तत्वज्ञानी होय है। और जे वचन अतिशय रहित होंय, तिन वचनों तें तत्वज्ञानी नहीं होय। सो ही कहिये है। जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान के वचन की धुनि सुनतैं ही श्रवण पवित्र होंय, पापका नाश होय। तत्वज्ञान के भेद कौं दिखावै है। ऐसे भगवान अन्तरजामी के वचन, अतिशय सहित हैं। और इन्हों भगवान के वचन-प्रमाण अर्थ कौं लिए, च्यारि ज्ञान के धारी गणधर देव के वचन प्रमाण हैं। ये वचन अतिशय सहित हैं। ताते सत्य हैं। और इन्हों गणधर देवके वचन-प्रमाण अर्थ सहित प्ररूपे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज इन योगीश्वरों के वचन है, सो अतिशय सहित हैं। तातें प्रमाण हैं। और इनही आचार्यन के अर्थ कूं लिये, इनके प्रमाणों कूं लेय भावे, पंचम गुरुस्थान धारी श्रावक तिनके वचन, अतिशय सहित हैं। तातें प्रमाण हैं। और इन्हों केवली, गणधर, आचार्य इनके भाये अर्थ, तिनही प्रमाण अर्थ का धारण करणहारे चतुर्थ गुरुस्थान के धारी सम्यग्दृष्टी जीवनके वचन, देव-गुरुके कहे अर्थ प्रमाण हैं। तातें अतिशय सहित हैं। ऐसे जिन वचन, गणधर वचन, आचार्य मुनिके वचन श्रावक सम्यक् धारी के वचन असंयमी यती के वचन, ये सर्व सम्यग्दर्शन के धारी हैं। सो इन सर्वके वचन यथायोग्य अतिशय सहित हैं। सो हो कहिये हैं। केवली तीर्थंकर के वचन, अनंजर मेघ-ध्वनि समानि हैं। तिसके सम्बन्ध से देव मनुष्य, तिर्यंच ये तीन गतिके जीव इनके श्रवण निकट तिष्ठते पुद्गल स्कन्ध, सो अनंजर रूप सहजही परणमें हैं। ताकरि ये सब उन्हें अपनी भाषारूप समझ लेय हैं। ऐसा अतिशय तो भगवान के वचन विषे है। और गणधर देवके वचन, अक्षर रूप हैं। सो तिनका विश्वास तीन लोकके जीवन को होय। तिन के श्रवण किये, पापका नाश होय। ऐसे इन गणधर देवके वचनका सहज स्वभाव ही है। ऐसे अतिशय गणधर देव के वचन का है। मुनीश्वरों के वचन राग-द्वेष रहित, सरल, मिष्ट, सर्व जीवन कूं सुखकारी हैं। तातें इनकी भी प्रतीत कर, सर्व जीव-धर्म-सन्मुख होंय। ऐसा अतिशय, मुनिके वचन

का जोननो । और श्रावक-व्रती अरु असंयत सम्यग्दृष्टी, ये भी केवली के वचन-प्रमाण अर्थ कं लिए उपदेश करें हैं । तातें इन तत्त्वज्ञानी के वचन भी सर्व धर्मी जीवन कूं, प्रतीति उपजावैं हैं । तातें ये भी अतिशय सहित हैं । और मिथ्या दृष्टी के वचन जिन-भाषित-अर्थ रहित हैं । तातें असत्य हैं । अतत्त्वके प्ररूपण हारे, राग द्वेष-सहित हैं । तातें अतिशय रहित हैं । अप्रमाण हैं । ऐसे राजा का वचन जो निकसे, सो सर्व कौं प्रमाण है । सत्य है । सर्व अङ्गीकार करें हैं । और भूपका वचन उल्लंघन किये दण्ड पावै दुखी होय । भूपकी आज्ञा मानै, सुखी होय । तैसे सर्वज्ञ भगवान्, जगतका राजा । ताके वचन प्रमाण चालै, सुखी होय । जिन-वचन उल्लंघन किए, पाप बन्ध होय । दुख उपजै । तातें राजाका वचन अतिशय सहित है । और रंकका वचन अतिशय रहित है । रंक काहूके ऊपर कोप करै, तो कछु होता नाहीं । तथा कोई पर राजी होय, तो कार्यकारी नाहीं । रंक कहै, तेरा घर लूट लेहों । तो यातें घर लुटता नाहीं । और रंक कहै कि राजपद दे देहों । तो राज्य मिलता नाहीं । तातें रंकका शुभाशुभ वचन बोलना, बुरा है । रंकके वचनमें अतिशय नाहीं । तैसेही अतिशय रहित मिथ्यादृष्टी के वचन, असत्य, अप्रमाण, रंकके वचन समानि निरर्थक, पापकारी, अतत्त्वश्रद्धान सहित हैं । तातें मिथ्यादृष्टी, मिथ्या श्रद्धानीके वचन अप्रमाण पापकारी जानि, ग्रहण नहीं करिये । ये भले फल रहित, सुखकारी नाहीं । जैसे कोऊ राजाकी सेवा करि ताकौं राजी करिये । तो राजी भये कबहूँ दारिद्र्य खोवैं । धन देय, ग्राम देय, सुखी करै । तातें राजाकी सेवा तो, शुभ फलदायक है । और कोई रंककी अनेक प्रकार सेवा करि, रंक कूं रिझाय, राजी करै । तो सेवाका फल-विस्था-जानना । वह रंक आपही दरिद्री-भूला है, दुखी है । तो और कौं कहा सुखी करैगा ? तैसे ही तीन लोकके राजा-इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्र हैं । सो इन राजानके राजा भगवानकी जो सेवा करै, तो सुखी होय । तिनके वचन प्रमाण करि चालै, तो देव सुख, इन्द्र सुख, चक्री सुख, खगपति सुख, मण्डलेश्वर राजा आदि अनेक-पदके सुख निश्चय ही पावै है । और मिथ्या श्रद्धानीके वचन प्रमाण चालै, तो सुख

नाहीं। ऐसा जानि मिथ्या वचन, शुभ भावना रहित, इनका विश्वास नहीं करना। ये अतिशय रहित हैं। सम्यक् सहित श्रद्धावानके वचन सुखकारी हैं। ये अतिशय सहित वचन जानना ॥

इति सुदृष्टि तद्गुणी नाम ग्रन्थ मध्ये, द्वि-नोपदेश कथन वर्णनो नाम, छन्दोसत्वां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥
आगे षट् लेश्या कथन बताईये है—

गाथा—किण्हं नील कपोतय अक्षुह लेप्ताह जीय पणामो । पीता पम्मा सुवका ये सुह लेस्साय होय क्खण भेया ॥ ११४ ॥

अर्थ—कृष्ण, नील, कपोत ये तीन अशुभ लेश्या हैं। पीत पद्म शुक्ल ये तीन शुभ लेश्या हैं। भावार्थ—ऐसे जीवके अशुभ-शुभ परणामपर षट् भेद लेश्याके हैं। योग अरु कषायके मिलाप तँ शुभाशुभ जीवकी परणतिका होना सो लेश्या है। सो इनका स्वरूप कहिये है। जहां बड़ा क्रोधी होय। वर नहीं तजे। परके बुरा करवेका सहज स्वभाव होय। महा दुष्ट परणामी होय। स्वामो-द्रोही होय। माता-पितादि गुरुजनकी आज्ञा तँ विमुख होय। अविनयी होय। और देव गुरु धर्मकी आज्ञा तँ प्रतिकूल होय। राज विरोध क्रियाका करनहारा होय। जुआ आमिष (मांस) मदिरा वेश्या घर गमनी जीव घाती चोर परस्त्री लम्पटी इत्यादिक सस व्यसन कर रंजायमान पापाचारी अनेक दोषनकी मूर्ति ऐसे अशुभ भाव जाके होंय। सो इन लक्षण सहित जे जीव भाव सो कृष्ण लेश्या है। तथास्वेच्छाचारी स्वच्छन्द होय। तथा धर्म क्रिया विषे प्रमादी होय। मन्द बुद्धि, आलसी शिथिल शब्दी होय परके किये गुणका लोपनहारा कृतघ्नी होय विशेष ज्ञान कला चतुराई करि रहित होय। पंचेन्द्रिय विषयका लोलुपी होय। महा मानी होय। अत्यन्तगूढ़ चित्तका धारी होय मायावी होय जाके चित्तकी और नहीं पावे। इत्यादिक चिन्ह कृष्ण लेश्याके जानना इति कृष्ण लेश्या ॥ १ ॥ आगे नील लेश्या बहुरि जाके बहुत निद्रा होय परके ठगवेकी कला चतुराईमें प्रवीण होय तथा और सीखवेकी वांछा होय। और अत्यन्त लोभके उदय सहित धन-धान्यादिक इकट्ठे करिवेकों अनेक आरम्भ करता होय। और काम चेष्टा करि बहुत ही विकल होय इत्यादिक लक्षण जाके होंय सो नील लेश्या है। इति नील लेश्या ॥ २ ॥ आगे कापोत तहां औरनकोँ दोष लगावैका सहज स्वभाव होय। अनेक नय जुगति देय

परकी निन्दा करनहारा होय । जो हँसि-हँसि पराया बुरा करै । पराई निन्दा करै चुगली करै । ऊपर तैं विनयवान् होय अन्तरङ्गमें पराया बुरा चाहै । बुरा करवेका उपायी होय । परकौ भला खाता-पीता पहरता देखि आप खेद पावै । परकौ सुखी देख नहीं सुहावै । परके दुख करवेकौ अनेक उपाय करता होय । सदीव जाका चित्त शोक रूप रहता होय । जाके निरन्तर भय रहता होय । और परका अपमान करिं सुख मानता होय । अपने मुखतैं अपनी बहुत प्रसंशा करता होय । आप जैसा पापी चोर अस्तु मारगी और कौ जानि कोईका विश्वास नहीं करै । आपकी बड़ाई करै खुशामद करै ताकौ राजी होय धन देवै । अपने पराये हेतु काँ नहीं समझै । युद्ध विषै मरणकी जाकी इच्छा होय इत्यादिक चिन्ह जाके होय सो कापोत लेश्या जानना । इति कापोत लेश्या ॥ ३ ॥ आगे पीत लेश्या तहां कार्य-अकार्यकौ समझै । खाद्य-अखाद्य कौ भी जानै । भोगवे व नहीं भोगवे योग्य वस्तुकौ जानै । षट् द्रव्य गुण पर्यायका जाननहारा होय । सर्व पदार्थनमें समता होय । पूजा जप तप, दान विषै प्रीतवान् होय । दया धर्म चलावेका अधिकारी होय । मन-वचन-काय करि कोमल होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय सो पीत लेश्यी जीव है । इति पीत लेश्या ॥ ४ ॥ आगे पद्म लेश्या तहां भद्र परिणामी होय । त्यागी होय । भले कार्य रूप भाव होय । महाव्रत-अणुव्रतका वांछक होय । सिद्ध क्षेत्र तीर्थ वन्दनाका अभिलाषी होय । पंच-परमेष्ठीकी पूजा विषै उत्सववन्त होय । कष्ट उपद्रव भये धीरबुद्धि होय । देव-गुरु आदिका भक्त होय । इत्यादिक शुभ चेष्टा सहित जाके लक्षण होय सो पद्म लेश्यी है । इति पद्म लेश्या ॥ ५ ॥ आगे शुक्ल लेश्या-तहां पक्षपात करि काहूँ कूँ बुरा नहीं कहै । सर्व जीवन पै दया करि मैत्री भाव राखै और इष्ट-अनिष्टमें बहुत राग-द्वेष नहीं करै । और कुटुम्बादिक तैं अल्प राग करै । धर्मी जीवन विषै प्रीतिवान् होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय सो शुक्ल लेश्या है । इति शुक्ल लेश्या ॥ ६ ॥ आगे लेश्यानके भावका स्वरूप कहै हैं । तहां लेश्या द्रव्य और भाव करि दोय भेद रूप हैं तहां जैसा शरीरका वर्ण होय सो तो द्रव्य लेश्या है । जीवके जैसे भाव होय सो भाव लेश्या है । सो तिन भाव लेश्याका दृष्टांत दिखाय भावनकी लेश्या प्रगट करै हैं । तहां एक वनमें लकड़ी काटनहारे षट् पुरुष आये । सो तिन सबनके पास कुठार हैं । सो एक

आमके वृक्षके नीचे घनी छाया देख बैठ गये। तब एक पुरुष बोल्या कि भाई, भूँख लागी है। तब तिनमें एक छुण लेश्यी जीव बोला कि भाई जो अपने पे कुटार हैं। सो इस आम पे जो फल लगे हैं। सो लग जावो। मारे कुठारनके आमकू पीण तैं काटो सो सर्वके पेट भरे। ये तौं छुण लेश्यो है ॥ १ ॥ दूसरा बोल्या जो पीड़ तैं काहेकू काटो वृथा वृचका खोज मिट जायगा। तातैं। आधा एकतरफ तैं बड़ी साखा काटो सो सब खांयगे। अपन-लायक बहुत हैं। ये नील लेश्यी है ॥ २ ॥ पीछे तीसरा बोल्या जो आधा गिराये सं वृथा वृज-की शोभा जायगी तातैं एक छोटी शाखा काट लेऊ। सो अपनकौं बहुत हैं। ऐसा कापंत लेश्यो है ॥ ३ ॥ तब एक बोल्या, जो शाखा काहे कौं काटो। भूमके-भूमके तोड़ो सो खाय लेय हैं। ये पीत लेश्यो है ॥ ४ ॥ तब पंचम पुरुष बोलयो जो भूमकेनमें कच्चे-पक्के सब ही हैं। तातैं पके आम तोड़ लेउ और अपनी जुधा मेढो। ये पड़म लेश्यी जानना ॥ ५ ॥ तब षष्ठम पुरुष बोल्या। हे भाई हो इस वृचकू काहे कौं सतावो हो भूमि विषैं अपने खाने योग्य तो बहुत पड़े हैं। सो पके पके खाय कपनी भूल मिटावो। ये शुक्र लेश्यो है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् प्रकार भाव भेद जानना। इन परणामन करि अपने तथा परके परणामनकी परीक्षा करि लेश्यके अन्तरङ्ग भाव जानना। सो अशुभ भावनके वेग कू पहिचान, तजना योग्य है। ऐसे भेद ज्ञानी जड़-भाव तजि चेतन्यके विकल्प जानि अशुभता तजि, शुभभाव रूप रहना विचारें हैं। इति षट् लेश्या। आगे नव भेद योनि कथन—

गाथा—संवत्त सीत सचितो, मिस्तो सेताण जोणि गव.मं यो। सपय कुम्भो वंसय, तीए गम्भो समुच्छ उववावो ॥ ११५ ॥

अर्थ—संवत्त कहिये, संवृत। सीत कहिये शीत। सचितो कहिये, सचित। मिस्तो कहिये, मिश्र। सेताण कहिये इन तीननकी प्रतिपक्षी। जोणि एव भेवो कहिये इसप्रकार योनिके नव भेद हैं। संखय कहिये, शंखा योनि। कुम्भो कहिये, कूमे योनि। वंश्य कहिये, वंशा योनि। तीए गम्भो कहिए ए तीन भेद गरभजके हैं। समुच्छ कहिए, और सम्मूछन योनि। उववादो कहिए तथा उपपाद योनि। ऐसे योनि भेद कहे। सो प्रथम गरभजके तीन भेद कहिए हैं शंखा योनि वंशा योनि कूमे योनि ए तीन गरभजके और नव भेद उपर कहे और सम्मूछन

उपपाद सो इन सबका स्वरूप सामान्य सा कहिए है। तहां तीन भेद गरभजके हैं। सो तिन योनिमें कौन कौन उपजै सो कहिए है। तहां जा स्त्रीकी शंखावर्त नाम शंखके आकार योनि होय तामें पुरुषका वीर्य नहीं ठहरै। सो स्त्री जगमें बन्ध्या कहावै ॥ १ ॥ वंशपत्र योनि जा स्त्रीकी होय तामें सामान्य पुरुष उपजै। पदवी धारक तीर्थकरादि महान पुरुष नहीं उपजै ॥ २ ॥ कूर्मोन्नत योनि जो कछुवाके आकार जा स्त्रीकी योनि होय तामें तीर्थकरादि महान् पुरुष उपजै हैं। सामान्य पुरुष इस योनिमें नाहीं उपजै ॥ ३ ॥ ए तीन भेद गरभजके हैं। तहां माताका श्रोणिगत व पिताका वीर्य ए दोऊ मिल गर्भसं उपजै, सो गर्भज कहिए। माता-पिताके निमित्त बिना जाकी उत्पत्ति होय सो सम्मूर्च्छन कहिए सो वादर सम्मूर्च्छन जीवनकी उत्पत्ति तो पृथ्वी आदिके आश्रय तै होय और सूक्ष्म जीवनकी उत्पत्ति बिना सहाय आकाशमें होय। सो ए सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जन्म जानना देवनकी उत्पाद-शय्या रतनमई कोमल सुगन्धित शय्या तामें देवनका जन्म होय। नारकीनके उपजनेके स्थान महा दुर्गन्धित, धिनावले अनिष्ट ऊंटके मुखाकार नर्काक्षतिके लुमते घटाकारवत् स्पर्शक धरे, सो नारकीके उपजनेका स्थान है। ऐसे देव नारकीका उपपाद जन्म है। ए तीन भेद जन्म गरभज सम्मूर्च्छन उपपादके कहे। अब नव भेद योनिका भाव कहिए है। तहां अन्न जीव करि ग्रह जे योनि स्थान जैसे पंचेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य उपजनेकी योनि सो सचित्त योनि है ॥ १ ॥ अन्न जीवन करि नहीं ग्रह ऐसे पुद्गल रक्कन्धकी योनि जैसे देव नारकीनकी सो अचित्त योनि है ॥ २ ॥ केईक योनि स्थान सचित्त-अचित्त मिले स्कन्धकी हैं, सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ३ ॥ उपजनेके पुद्गल स्कन्ध शीत होय जैसे सातें व छठें नरकके नारकीकी शीत योनि है ॥ ४ ॥ उपजनेके योनि स्थानके पुद्गल स्कन्ध उष्ण होय। जैसे तीजे वा चौथे नरक पर्यंत नारकीनके उपजनेके उष्ण योनि स्थान हैं ॥ ५ ॥ अरु उपजनेके स्थान शीत उष्ण दोऊ स्कन्ध रूप होय सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ६ ॥ जीव उपजनेका योनि स्थान प्रगट नहीं दीखै सो संबृत योनि स्थान है ॥ ७ ॥ उपजनेके योनि स्थान प्रगट दोखे सो विबृत योनि स्थान है ॥ ८ ॥ जीव उपजनेके योनि स्थानके पुद्गल स्कन्ध कछु प्रगट होय कछु अप्रगट होय सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ९ ॥ ऐसे सामान्य भेद नव कहे, विशेष

चौरासी लाख हैं । इति योनि स्थान ॥ आगे इन योनिन तैं उपजे जीव तिके कौन कौनके शरीरमें निंगोद नहीं सो कहिए हैं—

त००

गाथा—कैवलकायमहारी, सुरणारय तण भोमि जल तेऊ । वाय वसु इव ठाणय; रहि नहि णिगोय जिण भणियं ॥ ११६ ॥

अर्थ—कैवलीके शरीरमें आहारक शरीरमें देवनके शरीरमें नारकीनके शरीरमें पृथ्वी काय अप काय तेज काय और वायु काय इन आठ स्थानमें निंगोद नहीं । ऐसा जानना । आगे इन आठ जातिके जीवनतैं शौच नहीं पलै, ऐसा बतावैं है—

गाथा—रोगी लोलु दलद्वेद; वुधहीणो कुसंग होय मद पाणो । परवस आलस सहितो, पवसु आवाय सोच णह पालय ॥ ११७ ॥

अर्थ—रोगी, इन्द्रियनका लोलुपी, दरिद्री, बुद्धि हीन, कुसंगी, मद पायी, परार्थीन और आलसी इन आठ जातिके जीवन तैं शौच नहीं पलै । भावार्थ—रोगी तो अति वेदनाके आगे खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । अपवित्र-पवित्र नहीं विचारै । मारे वेदनाके जो मिलै सो ही खाय । मूढ़ वेद्य जैसा भक्ष्य अभक्ष्य कहै, सो खाय । तातैं शौच नहीं वनै ॥ १ ॥ जो इन्द्रियनका लोलुपी होय । सो खाद्य-अखाद्य, योग्य अयोग्य नहीं विचारै । जैसे वने तैसे अपने विषयका पोषण करै । अपने कुल योग्य खान पानका विचार नहीं । तातैं तिन लोलुपी तैं शौच नहीं पलै ॥ २ ॥ जे पूर्व पापके उदय करि भये जो दरिद्री, सो मारे दरिद्रके केवल उदर पूरणही कछा चाहैं । सो योग्य अयोग्य नहीं विचारै जैसे वनै तैसे-उदर भरथा चाहैं । ताके तृष्णा अधिक सो तृष्णा तौ पुण्य तैं पूरी जाय अरु पुण्य, आगे उपाज्या नहीं । तातैं पुण्य रहित जीव जैसे तैसे पेट भरे सो इस दरिद्रीसैं शौच नहीं पलै ॥ ३ ॥ बुद्धि रहित होय ताकें योग्य-अयोग्यके विचारका विवेक नहीं । ज्ञानकी मंदताके योग करि पशू समानि खान-पानादि करै रात्रि दिवसका भेद नहीं, भक्ष्य-अभक्ष्यका ज्ञान नहीं तातैं बुद्धि रूपी संपदा करि रहित हीन—बुद्धि जीव तैं, शौच नहीं पलै ॥ ४ ॥ और कुसंग के धारनहारे, ससव्यसनी जीवनके स्नेही, तिनकी संगति तैं, स्नेह के बंधन करि तिनमें तिन जैसा ही खान-पान करै । हीन कुली, हीन ज्ञानी, ससव्यसनी, जैसा अनाचार रूप खान-पान करै । तैसाही तिनकी संगति में आपकौं करना

३६६

पड़ें। ताँतें कुसंगीन तैं सोच नहीं पलै ॥ ५ ॥ मदिरापायी कं सुध-बुद्धि नहीं। खान-पानके योग्य-अयोग्य खाद्य-अखाद्य का ज्ञान नहीं। जैसे खपत-बेसुध होय, तैसेही मदिरापायी बेसुध है। ताँतें मदिरापायी तैं शौच नहीं पलै ॥ ६ ॥ और पराधीन होय, सो पराई मर्जी सौं चाल्या चाहै। आप दयावान संयमी होय, अरु संयमी का सेवक होय। तौ आपके तौ संयम पालवे का काल है। यदि स्वामी संयमी न होय, तो जा समय सरदार ने कही, यह आरम्भ करो। सो नहीं करै तौ आज्ञा भंग भये, चाकरी बनै नहीं। ताँतें असंयम रूप आरम्भही कार्य, संयमके कालमें करना पड़ै। इत्यादिक पराधीनता तैं शोच नहीं पलै ॥ ७ ॥ और जे आलसी-प्रमादी होय, सो जैसा मिलै तैसा भक्षण करै। प्रमाद के वशीभूत खाद्याखाद्य योग्या-योग्य नहीं विचारै। ताँतें जे आलसी-प्रमादी होय, तिनसौं शौच नहीं पलै ॥ ८ ॥ ऐसे और ग्रन्थ के अनुसार कथा है। जो इन आठ जाति के जीवन तैं शौच नहीं सधै। ताँतें इनकौं धर्म-लाभ नहीं होय। और शुभाचार इनके हृदय में तिष्ठता नहीं। ऐसा जानि विवेकी जीवन कौं, इन आठ जातिकै निमित्तन तैं रहित होय, सुआचार रूप रहना योग्य है। आगे निमित्त ज्ञानके आठ भेद हैं सो कहिये हैं—

गाथा—अंग भोम अंतरलज्ज, विजग सूर छिप्य लखलणो सुपणऊ। इव वसु भोगव भणियं, निमित्त जाणाय देव सर्वज्ञो ॥ ११८ ॥

अर्थ—अंग कहिये, शरीर। भोम कहिए, पृथ्वी। अन्तरलज्ज कहिए, अन्तरीज। विजग कहिए, व्यंजन निमित्त। सूर कहिए, शब्द। छिप्य कहिये, छिन्। लखलणो कहिए, लक्षण। सुपणऊ कहिये, स्वप्न। इव वसु भोगव कहिए, ये आठ भेद। भणियं कहिये, कहे हैं। निमित्त जाणाय कहिए, निमित्त ज्ञान के। देव सर्वज्ञो कहिए, सर्वज्ञ देव नै। भावार्थ—निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो ही कहिए हैं। मनुष्य-पशुके तनके आंगोपांग देख, ताके शुभ-अशुभ बताय देना। जो याके एक नेत्र नहीं, तो ऐसा फल। दोऊ नेत्र नहीं, ताका ऐसा फल। मूक, लूले, टूटे, कूबरे, बावने का फल कहै। जाके तनका रस खट्टा तथा मिष्ट व कडुवा होय, इत्यादिक जैसा तनको रस होय, सो फल कहै। तथा तनका रुद्ध, श्याम व लाल वर्ण होय, ताका फल कहै इत्यादिक शरीर के लक्षण देखि शुभ-अशुभ का फल सुख-दुख कहै। सो अंग-निमित्त

ज्ञान है ॥ १ ॥ और भूमि विषै जहां-जहां जो वस्तु होय, सो जानै । जो इस जगह रतन-खानि है । यहां कंचन-खानि है । यहां विभूति है । यहां एते खोदो, अछा समूह है । ताकौ जानै । तथा इहां जल है । इहां पाखान है । इहां धन है । इत्यादिक भूमिमें जहां-जहां शुभ-अशुभ चिन्ह होय, तिनकौं जानै, सो भूमि निमित्त जानी कहिये ॥ २ ॥ और आकाश के विषै वादर पटल; घन; गाज, बिजली चमकना; चन्द्रमा; सूरज, नक्षत्रादिक इत्यादिक तैं आकाश का शुभाशुभ चिन्ह देखि; सुख-दुख बतावै । सो अंतरीक्ष-निमित्त-ज्ञानी है ॥ ३ ॥ और जहां मनुष्यका शब्द सुनि शुभ-अशुभ कहै । तहां चारुडाल, कृषक, वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादिक मनुष्यन के शब्द सुनि, सुख-दुख कहै । तथा पशून के शब्द तीतुर, मोर, काक, सारस, श्वान, शृद्ध, स्यार मार्जार, व्याघ्री इत्यादिक पशून के शब्द सुनि, शुभ-अशुभ फल बतावै । सो सुर-निमित्त ज्ञान है ॥ ४ ॥ और व्यंजन जो शरीर में तिल मसा देखि, सुख-दुख कहै । सुख पै तिल, करमें तथा उरमें मसा । पीठ में, नासिका, कान, गाल, अंगुरी इत्यादि हाथ-पांव अंगमें तिल-मसा देखि, शुभ-अशुभ कहै । सो व्यंजन-निमित्त ज्ञान है ॥ ५ ॥ और लक्षण जो शुभ चिन्ह श्रीवृष, स्वस्तिक, शृंगार, कलश, वज्र, मछली इत्यादि शुभ तथा कोई अशुभ चिन्ह इत्यादिक शुभ-अशुभ चिन्ह शरीर में देखि, सुख-दुख कहै । सो लक्षण निमित्त ज्ञान है ॥ ६ ॥ और छिन निमित्त ज्ञान—सो कोई वस्त्रादि वस्तु कूं मसादि जीवन कर काटी देखि, ताकरि शुभाशुभ फल कहै । सो छिन निमित्त ज्ञान कहिये ॥ ७ ॥ और स्वप्न—जो शुभाशुभ स्वप्नकौं जानि, ताका सुख-दुख कहै । सो स्वप्न निमित्त ज्ञान है ॥ ८ ॥ ऐसे निमित्त ज्ञान आठ प्रकार कछा । इहां सामान्य कछा । विशेष अन्य ग्रन्थनतैं जानना । आगे ज्ञानके आठ अंग बताईये है—

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, सद्बार्थोभय कालधेणोय । उपमाण विणय, समधय, बहुमाण शुवादि वस्तु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोंजित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥ सद्बार्थोभय कहिये, शब्दार्थ उभय पूर्ण ॥ ३ ॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अव्ययन करना ॥ ४ ॥ उपमाण कहिये, उपमान समर्पित ॥ ५ ॥ विणय समधय कहिये, विनय समर्पित ॥ ६ ॥ बहुमाण कहिये, बहु मान समर्पित

अंग ॥ ७ ॥ गुणादि कहिए, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥ वसु अंगय कहिए, ये ज्ञानके आठ अंग हैं । भावार्थ—जो बिना अर्थ विचारै ही पाठका पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, बिन्ती, सामायिकादि पाठका पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अंग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने उर विषै, एकान्त बैठ, शास्त्रन का अर्थ विचार करै, सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम अर्थ समग्रह अंग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़ै । पाठ भी पढ़ै, अरु अर्थ का भी विचार करै । सो ये भी ज्ञानीका अंग है । याका नाम शब्दार्थो-भय पूरण अंग है । ३ । और जहां जिस कालमें जैसा शास्त्र चाहिए, तैसाही काव्य बखान करै । जैसे प्रभात कालकौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्यान्ह में कौन शास्त्र वांचिए । शाम कौं कौनका अभ्यास कीजिए । रात्रि कौं कौनका अभ्यास कीजिए । तथा बाल्य अवस्था में कौन शास्त्रका अभ्यास कीजिए । तरुणावस्था में कौन शास्त्रका अभ्यास करै । वृद्धावस्थामें कौन शास्त्रका अभ्यास करै । इन आदि कालमें जैसा शास्त्र चाहिये, तैसाही विचार कै काल-योग्य शास्त्रका अभ्यास करै । तैसाही उपदेश देय । सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम कालाध्ययन ध्रुव प्रभाव नाम अंग है ॥ ४ ॥ औप शास्त्राभ्यास निरप्रमाद होनेके निमित्त उपवास-एकासन करना, रस तजना, अल्प भोजन करना । ऐसा विचारना जो मेरे शास्त्राभ्यासमें प्रमाद नहीं होय, ताके निमित्त तप करना । सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम उपध्यान समर्धि अंग है ॥ ५ ॥ और जहां शास्त्रका विनय करना । बांचना, सो विशेष उत्तम विनय से बांचना । सुनना सो भी एकचित्त करि विनय तै सुनना । उपदेश देना, सो पर-जीवनके कल्याणहेतु विनय तै देना । शास्त्र धरना—उठावना, सो भी विनय तै । इत्यादिक शास्त्रका विनय करना, सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम विनय समर्धित अंग है । ॥ ६ ॥ और जाके पास आपने ज्ञानाभ्यास किया होय, जातै आपको ज्ञानकी प्राप्ति भई होय, ताकी बहुत सेवा-चाकरी करना । ताकी बारम्बार प्रशंसा करना, बारम्बार ताका उपकार स्मरण करना । ताका उपकार जन्मान्तर नहीं भूलना । सदीव धर्म-पिता जानना । इत्यादिक ज्ञान-दान देनेवारेका विनय करना, सो भी

ज्ञानका अंग है। याका नाम बहुमान समर्पित अंग है ॥ ७ ॥ और आपने जा गुरुके पासि शास्त्राभ्यास किया होय, ता गुरुको नहीं छिपाईये। भावार्थ—जा गुरुके पास तैं आपने ज्ञान-धन पाया होय, ऐसा जो गुरु। सो कर्म योग तैं-पीछे आपकों विशुद्धताके योग तैं, तथा तप-ध्यान करि अनेक ऋद्धि आप कौं प्रगट भई होय। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय ज्ञानादिक अनेक ऋद्धि प्रगटी होय और अपना गुरु ज्ञानदाता, तिन कैं अवधि-मनः पर्यय नहीं। अरु गुरुका नाम प्रसिद्ध नहीं। आपकों ज्ञान बड़ा, आपका नाम जगतमें प्रसिद्ध होय, तौ भी अपने ज्ञानदाता गुरुको नहीं छिपाईये। ये भी ज्ञानका अंग है। याका नाम गुरुवादि निन्हव अंग है। तथा आप भला सम्यक्ज्ञान मोक्षमार्गके पन्थका बतावनेहारा, पर जीवका उपकारी, शुद्ध तत्व आप कं भले रूप आवता होय, तो तौ नहीं छिपाईये। जो ज्ञान दया-भण्डार, दयाका मारग प्रगट करनहारा, अनेक संशय नाशनेहारा, उत्तम ज्ञान, जाकों आप जानता होय, तौ तौ नहीं छिपाईये। ये भी ज्ञानका अंग है। तथा परम कल्याणकारी, तत्व प्रकाशी कथन सहित शास्त्र, अपने पास है। सो कोई धर्मात्मा पुरुष अपनेमें तत्वज्ञान होनेका अभिलाषी आय कहै। जो फलानो पुस्तक आप पै होय तौ हमको स्वाध्याय कौं हमारे मस्तक पे विराजमान करो, तौ हम पुण्य उपार्जौं। तौ अपने मस्तक जे शास्त्र होय, ताकों नहीं छिपाईये। यह भी ज्ञानका अंग है। याका नाम भी गुरुवादि निन्हव अंग है ॥ ८ ॥ ऐसे ज्ञानके आठ अंग हैं। सो धर्मात्मा जीवन करि धारवे योग्य हैं। ये आठ अंग ज्ञानके जे भव्यात्मा विनय सहित पालें, सो तत्वज्ञान सम्पदाके धारी होय। ऐसा जानि निकट भव्यन कों, ज्ञानके अंगन की रचा करना योग्य है। आगे सुनिजन कौं ध्यान करवैके कारण दश स्थान बतावैं हैं। इतनी जायगा परणामनकी विशुद्धता विशेष बड़, ध्यानकी एकाग्रता विशेष होय, सो ही बताईये है। ध्यान कौं कदाचित् एकान्त क्षेत्र नहीं होय, बहुन जीवन के शङ्कका कोलाहल होय, अनेक जीवनका आवनाजाना होय, तो ऐसे स्थानमें परणति चंचल होय। तातें ध्यान कौं एकान्त स्थान चाहिये। एकान्त बिना ध्यानकी सिद्धी नहीं होय ॥ १ ॥ अशुद्ध क्षेत्र होय तो ध्यान लागै नहीं, तातें रमणीक-निर्मल क्षेत्र चाहिये, तब ध्यानकी शुद्धता होय ॥ २ ॥ और जहां काष्ठकी व चित्राम

की पुतरी नहीं होंय । रंगमहल, रमणीक बिछौने इत्यादिक सराग क्षेत्र नहीं होय । महा उदास, वैराग्य बढ़नेका कारण, राग रहित क्षेत्र चाहिये, तातें ध्यानकी सिद्धि होय ॥ ३ ॥ तथा महा पर्वतनकी गुफा होय ॥ ४ ॥ तथा उत्तङ्ग, मनोहर, उदार पर्वतनके शिखर होंय ॥ ५ ॥ तथा निरमल जल करि सहित बड़े सरोवर तथा बहती गहन बड़ी नदी, तिनके तट ध्यान योग्य हैं ॥ ६ ॥ तथा जीण उद्यान, अरु महा भयानीक, मोही जीवन कू भय उपजावनहारी, विकट, वृच रहित अटवी, ध्यान योग्य क्षेत्र है ॥ ७ ॥ तथा दीरघ सघन वृचन करि भस्या बन होय, सो ध्यान योग्य क्षेत्र है ॥ ८ ॥ और जहां अति शीत नहीं होय, ते क्षेत्र ध्यान योग्य हैं ॥ ९ ॥ तथा जहां बहु उष्ण नहीं होय, सो क्षेत्र ध्यान योग्य है ॥ १० ॥ ऐसे दश क्षेत्रनमें ज्ञान-वैराग्यके बढ़ाने रूप भाव होंय । धीरजता होय, चमा भाव होय । इत्यादिक, भाव सहित ध्यान सिद्धिके दोष जानना । आगे परणामों की विशुद्धता कं कारण, आलोचना भाव है । सो आलोचनके अतिचार दश हैं । तहां प्रथम नाम कहिये--आकम्पन, अनमापित, दिष्ट, वादर, सूक्ष्म, शब्दाकुल छिनि बहु अविकत तत् सेवत ऐसे ये दस अतिचार हैं । तिनका सामान्य स्वरूप कहिये है—जहां कोई मुनीश्वर कौं अपने संयममें दोष लाग्या दीखै । तब वह यतीश्वर पापका भय लाय गुरुन पै पाप दूर करने कं दण्ड-प्रायश्चित्त जांचता भया । सो दण्ड जांचता कबहुं ऐसा विचार करै जो आचार्य दीर्घ दण्ड नहीं बतावै तो भला है । ऐसा भय करना सो आकम्पन दोष है ॥ १ ॥ और कोई यती कौं दोष लाग्या होय तो अपने गुरु पै जाय अपने प्रमादकी निन्दा करै । आलोचना सहित अपना लाग्या दोष प्रगट करि गुरुपै दण्ड जांचता ऐसा विचार करै जो मेरा तन निर्बल व रोग पीड़ित है सो दीरघ दण्ड सहनेकी मोरी शक्ति नहीं । तातैं आचार्य मोकौं अल्प दण्ड बतावै तो भला है । ऐसे विचारका नाम अनमापित दोष है ॥ २ ॥ और यती आप कौं कोई दोष लाग्या जानै तो विचारै । जो मेरा दोष फलाने न देखा है तो अपना दोष गुरु पै कहैं अपनी निन्दा-आलोचना करै । और जो अपना दोष काहु ने नहीं देखा होय तो गुरु पै नहीं कहैं । ताका नाम दिष्ट दोष है ॥ ३ ॥ यतीश्वर कौं कोई सूक्ष्म दोष लागा होय तो गुरुपै नहीं कहैं । कोई वादर-बड़ा दोष लागा होय तो मानके निमित्त

और के दिखावने कौं आचार्य पै कहैं आलोचना करैं सो वादर दोष है ॥ ४ ॥ जहां मुनीश्वर कौं कोई वादर दोष लाग्या होय तौ आचार्यके पासि नहीं कहैं । और सूक्ष्म दोष लगा होय तौ मान—बड़ाई लोकप्रशंसा कौं गुरुपै जाय प्रकाशैं । अपनी आलोचना करै । सो सूक्ष्म दोष कहिये ॥ ५ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लागा होय तौ गुरुपै कहैं तौ सही परन्तु मान-बड़ाईके अर्थ दोष छिपाय कैं कहैं । सो अपना नाम तौ नहीं लेंय । अरु गुरुपै कहैं । भो गुरो ऐसा दोष काहू मुनि पै लागा होय तौ ताका कहा दंड ? सो कहो । ऐसे आलोचना सहित पूछना । अरु निन्दाके भय तैं अपना नाम प्रगट नहीं करना याका नाम छिनि दोष है ॥ ६ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लागा होय सो गुरु पै एकान्त तौ नहीं कहैं । अरु जब आचार्य बहुत मुनि आवकन सहित लिष्टे होय तब मानका लोभी अपनी प्रशंसा करावनेका अभिलाषी गुरु कौं कहै । तथा अनेक स्वाध्यायका शब्द होय रह्या तथा आचार्य उपदेश करते होय तथा और शिष्यनका प्रश्न होय रह्या होय इत्यादिक समय देखि भरी सभामें प्रश्न-उत्तरके शोरमें अपना दोष गुरुपै कहै आलोचना करै । सो गुरुने कछू सुन्या कछू नहीं । ऐसा अवसर देखि कहना सो याका नाम शब्दाकुल दोष है ॥ ७ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लाग्या होय सो गुरुपै जाय अपना दोष कहै । आलोचना करै । तब गुरु याके पाप नाशने कं प्रायश्चित्त दैय । सो गुरुका दिया प्रायश्चित्त सुनि विचारी जो गुरुने प्रायश्चित्त भारी बताया । तब ऐसी जानि और ही आचार्य पै जाय आलोचना सहित अपना दोष कहै । तब उनने भो दंड दिया ताकौं भी भारी दंड जानि और आचार्यके संघमें जाय आलोचना करि अपना दोष कहै । ऐसे ही जब तांई कोई आचार्य अल्प दंड नहीं बतावैं तब लं अनेक आचार्यन पै जाय आलोचना करि अपना दोष कहै याका नाम बहु दोष है ॥ ८ ॥ कोई मुनि कौं दोष लागे सो पापके भयतैं अपना दोष प्रकाश तौ सही । परन्तु मान-बड़ाई लजाके योग तैं आचार्य कं नाहीं कहैं । मेरा अपयश-निंदा होयगी ताके भय तैं गुरुपै नहीं कहैं । अरु कोई आप तैं छोटे पदस्थधारी तथा आपके समानि होय तिस मुनि कौं कहैं । ताके पास अपना दोष अलोचना सहित प्रगट करै । सो याका नाम अविक्त दोष है ॥ ९ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लगा होय सो मान-व-

झाई अपयश-निंदाके भय त गुरु पै नहीं कहें । और जब कोई आपजैसा दोष और मुनि कौं लागै, सो आचार्य कौं चाकौं प्रायश्चित्त देते देखि, आचार्य कौं आप कहै । भो नाथ, इन मुनीश्वर सा दोष मोकौं भी लागै है । सो जैसा दंड या मुनि कौं दिया, तैसा ही मोकौं देव । ऐसी अलोचना सहित कहना, सो चाका नाम तत्सेवत दोष है ॥ १० ॥ ऐसे आलोचनाके दश दोष हैं । सो जो अंतरंगके धर्मत्मा हैं तिनकौं अपने धर्म कौं सुधार ग्राहना उत्कृष्ट है । इति आलोचनाके दश दोष । अब आचार्य कोई शिष्यके कल्याण होने कू दीक्षा दैय, तो ये दश काल टालि दीक्षा देय हैं । इन कालनमें दीक्षा नहीं दैय । सो बताइये है । तहां प्रथम नाम-ग्रहोपराग कहिये, जाकौं कोई अशुभ ग्रह होय, तो दीक्षा नहीं दैय ॥ १ ॥ सूर्य ग्रहण होय ॥ २ ॥ चन्द्रका ग्रहण होय ॥ ३ ॥ इन्द्र धनुष चढ़या होय ॥ ४ ॥ जाकौं उल्टा ग्रह आया होय ॥ ५ ॥ तथा आकाश बादलन करि आच्छादित होय रह्या होय ॥ ६ ॥ तथा जिस जीव कौं महिना खोटा होय ॥ ७ ॥ तथा अधिक मास होय ॥ ८ ॥ तथा संक्रांति दिन होय ॥ ९ ॥ जय तिथि होय ॥ १० ॥ इन दश अवसरनमें भला ज्ञाता, निमित्त ज्ञानके वेत्ता आचार्य, शिष्य कौं दीक्षा नहीं दैय । और कदाचित् कोई ज्ञानकी मंद-ताके जोग तैं इन दश कालनमें दीक्षा दैय, तो आचार्य नकी परम्पराका लोप होय, निंदा पावैं । जिन आ-ज्ञाका उल्लंघन करनहारा जानि, सर्व आचार्य नके संघ तैं बाहरे होय, संघ तैं निकसैं, अपमान पावैं । तलैं ये दश काल टालैं हैं । और जिन दिनमें दीक्षा होय सो बताइये है । शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ मुहूर्त शुभ ग्रह इत्यादिक शुभ कालमें दीक्षा होय है । और दीक्षा कौन २ गुण सहित कौं होय है । सो ही बता-इये है । बुद्धिमान् होय । विशुद्ध कुल होय । गोत्र शुद्ध होय । शरीरके आंगोपांग शुद्ध होय । तहां कांणा, अंधा, लूला, टूठा, बांवना, कूबड़ा, रोगी, बधिर इत्यादिक दोष रहित होय, सुन्दर मूरत होय । मंद कपायी होय । जाकैं पंचेन्द्रियभोगन तैं अरुचि होय । मोक्षाभिलाषी होय । शुभ चेष्टा सहित प्रकृति होय । शुभाचारी होय । हाँसि-कौतूहल रहित, नेत्रन करि चमत्कारक होय । महा वैराग्य दशा करि पूरित होय । इत्यादिक

गुण सहित जो शिष्य होय, तिनको दीक्षा होय । ऐसे मुख्य गुण हैं सो कहे । बाकी इनमें सामान्य-विशेष योग्य—अयोग्य सम्वाल कैं—विचार कैं आचार्य करैं हैं । ऐसा जानना ।

इति श्री छुद्रष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, षट् लेख्या, योनि भेद, निगोद रहित स्यान, निमित्त ज्ञानादिक कथन वर्णनो नाम, सत्ताईसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २७ ॥

आगे दशकरणका निमित्त पाय, कर्मनकी अवस्था कहिये है । प्रथम नाम-बन्ध उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण संक्रमण उपशान्त निधत्ति निकांचित और उदीरण ये दश हैं । अब इनका अर्थ—तहां प्रथम बन्ध करण कहिये है । सो जीव अपने शुभाशुभ परणामन तैं कर्मनका बन्ध करै है । सो बंध व्यापि प्रकार है । प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध तहां प्रथम प्रकृति बन्धका स्वरूप कहिये है । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा एक सौ बीस प्रकृति बन्ध योग्य हैं । सो ही कहिये है । ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ६, वेदनीय २ मोहनीय २६, आयु ४, गोत्र २ अन्तराय ५, ये सात कर्मको प्रकृति ५३, भई । अब नाम कर्मकी वर्ण चतुष्क ४, संस्थान ६ संहनन ६ गति ४ गत्यानुपूर्वी ४ शरीर ५ जाति ५, आंगोपांग ३, चाल २ अगुरु लघु अष्टक ८, दश दुककी २० ऐसे नाम कर्मकी सड़सठ । सर्व मिलि अष्ट कर्मकी एकसौ बीस प्रकृति बन्ध योग्य हैं । सो मनुष्य गतिमें तौ सर्वका बन्ध है । तातें मनुष्य विषै एकसौ बीस बन्ध योग्य हैं । तिर्यच गतिमें पंचेद्रियके बन्ध योग्य एकसौ सत्तरा है । आहारक दुककी दोय और तीर्यकर एक इन तीन बिना जानना । बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय इन विकलत्रयमें बन्ध योग्य प्रकृति एक सौ नौ हैं । वैक्रियक अष्टककी आठ, आहारक दुककी दोय और तीर्यकर एक इन ग्यारह बिना विकलत्रयमें १०६ का बन्ध है । पंच स्थावरमें बन्ध योग्य विकलत्रयवत् एक सौ नव प्रकृति हैं । विशेष एता जो अग्नि व वायु कायक इन दोय थावरनकैं ऊंच गोत्र व मनुष्यायु इन दोय बिना एक सौ सात प्रकृतिका बन्ध है देवनके वैक्रियक अष्टककी आठ, विकलत्रयकी तीन आहारक दुककी दोय सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त—इन षोडश बिना समुच्यय १०४ का बंध है । तहां विशेष एता जो दूजे तैं ऊपरि तीसरे स्वर्ग तैं लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यंतके

देवनकैँ एकेन्द्रिय जाति थावर नाम और आतप इन तीन बिना १०१ का बन्ध है । वारहवें स्वर्ग तैं ऊपरिके देवनकैँ विकलत्रयकी तीन और उद्योत इन च्यारि बिना सत्यानवेका बन्ध है । ऐसे देवका बन्ध कहा । नारकीनके एक सौ बीसमें वैक्रियक अष्टककी आठ विकलत्रय तीन स्थावर एकेन्द्रिय साधारण अपर्याप्त सूक्ष्म आहारक दुककी दोय आतप इन उन्नीस बिना समुच्चय १०१ का बन्ध है । विशेष एता जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरक ताई है आगे नाहीं । तातैं तीजी पृथ्वी तैं नीचे एक सौ प्रकृतिका बन्ध है । सातवें नरकमें मनुष्यायु बिना निन्यानवैका बंध है । ऐसे च्यारि गति विषे यथायोग्य सासान्य बन्ध कहा । विशेष एता जो एक जीव कैँ एकै काल अपेक्षा तीन गतिमें तौ गुणसठ प्रकृतिनका बन्ध है । तिर्यच गति विषे एकै काल तीर्थकर प्रकृति बिना अट्ठान प्रकृतिनका बन्ध है । इहां प्रश्न जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तौ मनुष्यमें ही कहा । परन्तु यहां देव नारकीमें भी कहा सो कैसे बनै ? ताका समाधान । जो हे भव्य प्रश्न तुम्हारा प्रमाण है । प्रथम तौ तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध मनुष्य ही कैँ होय है । या बात प्रमाण है । परन्तु मनुष्य गतिका किया बन्ध देव नारकीमें जाय है । तातैं तहां बन्ध और गति तैं जानना । यहां फेरि प्रश्न-जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करनहारा सम्यग्दृष्टी देव गतिमें जाय । सो देवमें तौ तीर्थकरका बन्ध करै है, सो सम्भवै । परन्तु तीर्थकर प्रकृतिका बंध करनहारा जीव नरकमें कैसे जाय ? ताका समाधान कोऊ जीव नै मिथ्या-दर्शमें प्रथम नरकायुका बन्ध किया था पीछे उस निकट भव्यात्मा संसारी जीवकैँ सम्यक् भया सो तीर्थकर व केवलीके निकट निमित्त पाय षोडस भावना भाय तथा इनमें तैं एक दोय आदि कोई भावना भाय परणामनकी विशुद्धता तैं तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कर पीछे आयु बन्धके योग तैं जीव नरक जाय । तहां तीर्थकर बन्ध लिये जाय । ताकी अपेक्षा बन्ध कहा है । सो प्रथम नरकमें जानेहारा जीव तौ सम्यक् सहित भी जाय है । और दूजे व तीजेका जानेहारा जीव सम्यक् कं तजकैँ जाय है । सो अन्तमुहूर्त मिथ्यात रहै । कारमान तैं जाय पर्याप्ति पूरण करै । जहाँ ताई पर्याप्ति पूरण नाहीं करै तहां ताई तौ मिथ्यात्व है । पर्याप्ति पूरण किये तीर्थकर बन्ध वारे कैँ सम्यक् होय है । तब तैं तीर्थकर बन्ध जानना । ऐसे च्यारि गतिमें

बन्ध कछा । सो ये तो प्रकृति बन्ध है । और इन एक-एक प्रकृतिकी साथि अनन्त परमाणु स्कंध रूप होय । सो समय प्रवृद्धकी गेलि केती परमाणु बन्धी तिनकी संख्या सो प्रदेश बन्ध है । बन्धी जो कर्म प्रकृति तिनमें मोहकर्मकी उच्छृण्ट स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हैं । नाम व गोत्रकी बीस कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है । आयु कर्मकी तेतीस सागर स्थिति है । ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी अन्तराय इन च्यारि कर्मनकी तीस-तीस कोड़ा-कोड़ी सागरकी स्थिति है वेदनीकी जघन्य स्थिति द्वादश मुहूर्तकी है । नाम व गोत्र इन दोय कर्मनकी जघन्य स्थिति आठ-आठ मुहूर्तकी है । वाकी औरतकी जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्तकी है । ऐसे यथायोग्य स्थितिका बन्ध होना सो स्थिति बन्ध है । बन्ध कर्म विषे उदय भये जेसा रस देवकी शक्ति जो ये कर्म उदय भये एला रस प्रगट करेगा । सो अनुभाग बन्ध है । ऐसे कहे जो च्यारि प्रकार बन्ध सो बन्ध है । सो प्रकृति व प्रदेश बन्ध तो योगन तें होय है । स्थिति व अनुभाग बन्ध कयायन तें होय है । ऐसे तो ये बन्ध करण जानना । इति बन्ध करण ॥ १ ॥ आगे उदय करण कहिये है । तहां उदय भी च्यारि प्रकार है । प्रकृति उदय प्रदेश उदय स्थिति उदय और अनुभाग उदय । तहां प्रथम ही प्रकृति उदय कहिये है । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा उदय योग्य प्रकृति एक सो चाईस हैं । तहां ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी ६ वेदनीयकी २ मोहनीकी २८ आयु कर्मकी ४ गोत्रकी २ अन्तराय कर्मकी ५ ऐसे सातकी ५५ नाम कर्मकी वरुण चतुष्ककी ४ संहनन ६ संस्थान ६ गति च्यारि गत्यानुपूर्वी ४ शरीर ५ जाति ५ अंगोपांग ३ चाल २ अगुरु अण्टककी ८ और दश दुक्की २० ऐसे नाम कर्मकी ६७ । सर्व मिलि १२२ उदय योग्य प्रकृति जानना । तामें तिर्योच सम्बन्धी १२ तिर्योच गति तिर्योच गत्यानुपूर्वी तिर्यायु जाति च्यारि स्थान सूक्ष्म साधारण आतप और उद्योत ये प्रकृति तिर्योच द्वादश हैं । और वैक्रियक अष्टक इन बीस विना मनुष्य योग्य एक सौ दोय हैं । अब देय योग्य उदयकी प्रकृति कहिये हैं । ज्ञानावरणकी ५ दर्शनावरणकी ६ वेदनी की २ मोहनीकी नपुंसक विना २७ आयु गोत्र ऊंच अन्तरायकी ५ ऐसे सात कर्मकी ४७ वरुण चतुष्ककी ४ (संहनन नाहीं) संस्थान एक समचतुर गति गत्यानुपूर्वी, शरीरकी तीन अंगोपांग चाल जाति अगुरुलव

उच्छ्वास उपघात परघात निर्माण दश दुककी बारह सर्व मिलि नाम कर्मको तीस ऐसे देव योग्य उदय प्रकृति सतत्तरि हैं। सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा समुच्चय कथन जानना। नारकी के उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं। सो देवके उदयकी प्रकृतिमें तौ दोय वेद घटाय दीजे। अरु नपुंसक वेद मिलाइये। यथा-योग्य प्रकृति पलट देनी। शुभको जायगा अशुभ प्रकृति करनी ऐसे नरकमें उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं, तिर्यचके उदय योग्य प्रकृति एकसौ सात हैं। एक सौ बाईसमें तैं वैक्रियक अष्टकर्की आठ मनुष्य गति आदि तीन आहारक दुककी दोय तीर्थकर ऊंच गोत्र इन पन्द्रह बिना एक सो सात प्रकृतिका तिर्यचनके उदय है। विशेष तहां एता जो पंचेन्द्रिय तिर्यचके उदय योग्य प्रकृति निन्यानवैं हैं। तिनके नाम ज्ञानावरणीकी पाँच दर्शनावरणी नव वेदनी दो मोहनी की अट्ठाईस आयु गोत्र नीच अन्तराय पांच ये सात कर्मकी इक्यावन। वर्णकी च्यारि संहनन षट् संस्थान षट् गति गत्यानुपूर्वी शरीर तीन जाति अंगोपांग चाल दोय और तीर्थकर व आतप इन दोय बिना अगुरु अष्टककी छह और दश दुककी में तैं सूक्ष्म साधारण स्थावर इन तीन बिना सत्तरा ऐसे नामकी अड़तालीस सर्व मिलि निन्यानवैं हैं। अब एकेन्द्रियके उदय योग्य प्रकृति अस्सी हैं। ताकी विधि-ज्ञानावरणकी पाञ्च दर्शनावरण नव वेदनी दोय मोहनी चौबीस आयु नीच गोत्र अन्तराय पांच ए सात कर्मकी सैंतालीस। आगे नामकी-तहां वर्णकी च्यारि संस्थान गति गत्यानुपूर्वी शरीर तीन एकेन्द्रिय जाति तीर्थकर बिना अगुरु अष्टककी सात दश दुककी पन्द्रह ऐसे नाम कर्मकी तैंतीस सर्व मिलि एकेन्द्रियके उदय योग्य प्रकृति अस्सी। अब विकलत्रयके उदय योग्य प्रकृति कहिये हैं। सो एकेन्द्रियके उदय योग्य में तैं सूक्ष्म साधारण स्थावर आतप ये च्यारि तौ काढ़िए। अरु संहनन अंगोपांग चाल स्वर त्रस ये पांच मिलाइये तब विकलत्रयके उदय योग्य प्रकृति इक्यासी। ऐसे कहे जो सामान्य भाव च्यारि गति सम्बन्धी उदय सो प्रकृति उदय कहिये। और समय-समय ये प्रकृति उदय आवैं तब तिन प्रकृतिनके संग जेती-जेती प्रमाण कर्म उदय आय खिरैं सो प्रदेश उदय है। सो ही संक्षेप दिखाइये हैं। तहां एकली अणुका नाम तौ वर्ण है। अनन्त वर्णका समूह सो वर्ण है। और असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कन्ध

मिलाईये तब एक स्पर्धक होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलाईये तब एक गुण हानि होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण नाना-गुण हानि कौं मिलाईए तब एक नाना-गुण हानि होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण नाना-गुण हानिको मिलाईए तब एक अन्योन्याभ्यस्त राशि होय । ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्यभ्यस्त राशि स्वन्ध मिलाईए तब एक प्रकृति होय । ऐसे उदय योग्य प्रकृति तिनके साथ जेते प्रदेश उदय आय खिरैं सो प्रदेश उदय है । और जिस प्रकृतिकी जेती जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति थी तिनमें तैं जो समय घाटि उदय आवैं सो स्थिति उदय है । और जिस प्रकृतिके उदय होते जो शुभाशुभ रसका प्रगट होना सो अनुभाग उदय कहिये । ऐसे सामान्य करि व्यारि प्रकार उदय कहा ॥ २ ॥ अब सत्व करण कहिये है । तहां उपरि कहि आए जो बन्ध सो कर्म बन्धे पीछे जेते काल उदय होय नहीं खिरैं । आत्माके तैं एक दोत्र कर्म रहैं । सो सत्व करण है । सो सत्व करण भी चारि प्रकार है । प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग । तहां प्रथम ही प्रकृति सत्व कहिये है । सो सत्व योग्य प्रकृति एक सौ अड़तालीस हैं । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा हैं । और एक जीवकैं एकै काल तीन आयु विना भुज्यमान आयु सहिय एकसौ पैतालीसका सत्व है, और भुज्यमान वारेके तीर्थकर विना एकसौ चवालीसका सत्व है, और कोईके तीन आयु, आहारक चतुष्क व तीर्थकर विना एक सौ ४० का सत्व है । किसीके आहारक चतुष्क, तीर्थकर और वध्यमान आयु सहित एक सौ छयालीसका सत्त्व है । एक सौ अड़तालीस में तैं वध्यमान वारे के तीर्थकर और दोय आयु इन तीन विना, एक सौ पैतालीस का सत्व है । किसीके आहारक चतुष्क, तीन आयु इनसात विना एक सौ इकतालीस का सत्व है । और आहारक चतुष्क व दोय आयु, इन षट् विना कोई वध्यमान आयु वारेकैं एक सौ व्यालीस का सत्व है । ऐसे अनेक प्रकार नाना जीव कैं सत्व पाईये । ताका सामान्य कथन कहा । सौ याका नाम सत्व करण है ॥ ३ ॥ और जैसे कच्चे आमों कौं पाल-पत्ता देय, सिताब (जल्दी) पकाईये । तैसे ही जिस कर्म की स्थिति बहुत होय, ताकौं बलात्कार तप-संयमादि करि, ताकी स्थिति घटाय उदय कालमें लावना, सो उदीरणा में । भावार्थ—जो कर्म की बहुत स्थिति कूं घटाय, थोड़ी

करि, खेरना सो उदीरणा करण है ॥४॥ जिन कर्मन को बहुत स्थिति थी सो तिनके निषेक, नीचले थोरीरी स्थिति वारेनमें मिलाय, उदयमें ल्यावना, सो अपकर्षण है ॥ ५ ॥ जिन कर्मन की स्थिति थोरी थी, तिनके निषेक नीचले तें लेय, ऊपरले बड़ी स्थितिके निषेकनमें मिलावना, सो उत्कर्षण है । भावार्थ—जा कर्म की स्थिति थोरी थी ताकी बड़ी करना, सो उत्कर्षण है ॥ ६ ॥ आगे शुभ भावन तें पुण्य प्रकृति बांधी थीं ताके निषेक पाप परणामन तें पाप प्रकृति रूप करना, तथा आगे अशुभ भावन तें पाप प्रकृति बांधी ताकी शुभ भावनाके फल तें पल्टाय पुण्य प्रकृति रूप करना, सो संक्रमण है ॥ ७ ॥ कर्म उदयावली बांझि है । सो उदयावलीमें कर्म कोई उपाय तें नहीं आवैं, सो उपशान्त करण कहिये ॥ ८ ॥ जिन कर्मनके परमाणु संक्रमण नहीं होय । तथा उदयावलीमें नहीं आवैं । सो याका नाम निधत्ति करण है ॥ ९ ॥ जा कर्मके परमाणु उत्कर्षण जो कर्म स्थितिका बढ़ावना, अपकर्षण जो कर्म स्थितिका घटावना, संक्रमण जो कर्म को और रूप करना, सो जामें तीनों ही नहीं होय उदयावलीमें नहीं आवैं । जिस अंशन करि बन्ध्या है, तिन ही अंशन करि उदय आवैं । सो निकांचित नाम करण है ॥ १० ॥ ये दश करण हैं । इनको जानै कर्मको अवस्था भले प्रकार जानी जाय है । ऐसा जानना । इति दश करण । विशेष इनका श्रीगोस्वमतसारजी तें जानना । ऐसा करणका स्वरूप, मिथ्यात गये जानिये है । सो मिथ्यातका स्वरूप कहिये है । मिथ्यातके दोय भेद हैं । सादि मिथ्यात और अनादि मिथ्यात । सो जीव कै अनादिकाल संसार भ्रमण करतें, कबहू भी सम्यक्त्वका लाभ नहीं भया होय, सो तो अनादि मिथ्याहृष्टी है ॥ १ ॥ और जे जीव सम्यक्त्व कं पाय, पीछे पाप भाव-अतत्त्वकी वाञ्छा तें मिथ्यातमें आया होय, सो सादि मिथ्याती कहिये ॥२॥ इनके होतें कर्मका स्वरूप नहीं पावै । इति मिथ्यात । आगे भाव भेद तीन बताइये है । शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव । इनका अर्थ—तहां राग-द्वेषका अभाव, शत्रु-मित्र, कंचन-तिण, रतन—पाषान इनमें राग-द्वेष नहीं होय, सो शुद्ध भाव कहिये ॥ १ ॥ दान पूजा शील-जप तप संयम ध्यान शान्ताभ्यास इत्यादिक क्रिया रूप शुभ भावनको प्रवृत्ति, सो शुभ भाव है ॥ २ ॥ और जीव हिंसा भाव असत्य भाषण भाव परद्रव्य हरण

भाव पर-स्त्री लम्पट भाव पुण्य उपरान्त परिग्रहके इकट्ठे करवे रूप भाव सप्त व्यसन भाव पाखंड भाव हॉसि कौतुकादि भण्ड भाव रुद्र भाव आरत भाव क्रोध मान माया लोभ भाव इत्यादिक पाप बन्धके कारण सो अशुभ भाव हैं ॥ ३ ॥ ये तीन भावके भेद हैं । तिनमें शुद्ध भाव तौ भव्य ही कै होय हैं । शुभ अशुभ ये दोय भाव, भव्य तथा अभव्य दोऊनके होय हैं । तहां भव्यके भी तीन भेद हैं । निकट भव्य दूर भव्य और दूरानदूर भव्य । तहां जे जीव थोड़े काल बिबै मोक्ष जांय, सो निकट भव्य हैं ॥ १ ॥ जे जीव बहुत कालमें मोक्ष होंय । तथा कबहू न कबहू अनन्त कालमें होंयगे, ऐसी केवल ज्ञानमें भासी है । सो दूर भव्य हैं । मोक्ष होवे योग्य हैं, तातें इनको दूर भव्य जानना ॥ २ ॥ जे जीव भव्य हैं, केवलज्ञानमें भासे हैं । सो भव्य राशि हैं । परन्तु मोक्ष होनेकी सामग्री जो सम्मन्दर्शनादि जिनके कबहू प्रगट नाहीं होय । सदीव संसार वासी, अभव्य समानि, कबहू मोक्ष नहीं जांय, सो दूरानदूर भव्य हैं ॥ ३ ॥ यहां प्रश्न—जो भव्य कह्या अरु मोक्ष कबहू नहीं होय, सो कैसे बनै ? ताका समाधान—हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । अभव्य राशि तौ बहुत ही अल्प है । सो देखि । सर्व जीव राशि तैं अनन्तवें भाग तो सिद्ध राशिका प्रमाण है । सिद्ध राशि तैं अनन्तवें भाग, अभव्य राशि है । सो भी जबन्य जुगता अनन्त है । सो ये अभव्य तौ जव कहिये तुच्छ राशि जानना । और भव्य राशि बहुत है । सो सुनि, ज्यों तेरा भ्रम जाय । एक महा छोटा खस-खस दाने प्रमाण निगोद स्कन्धमें, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं । तहां एक-एक शरीरमें अक्षय अनन्त जीव हैं । इनका अन्त नाहीं । इस शरीरमें तैं निकसि-निकसि अनन्तकाल ताई, अनन्त जीव मोक्ष होवे करैं, तौ भी केवली कं पूछिये, तब ही उस शरीर तैं निकसे तिनतैं अनन्त गुणें जीव, भव्य राशि और कहैं । ऐसे ही इस संसार तैं अनन्त काल ताई जीव मोक्ष होवो करैं, तौ भी सिद्ध राशि तैं अनन्त भव्य जीव जब पूछौ, तब ही केवली बतावैं । तातें सदीव मोक्ष जातैं भी, जव केवली कं पूछिये तब ही अभव्यन तैं अनन्त गुणें भव्य, एक शरीरमें जानना । और कदाचित् मोक्ष जाते-जाते, भव्य राशि मोक्ष जा चुकै, तो मोक्षका पीछे अभाव होय । मोक्ष बन्द होय । सो मोक्ष मारग कबहू बन्द होता नाहीं, शाश्वत् है । छह महीना आठ समयमें, छह

सौ आठ जीव, निरन्तर मोक्ष जाय । सो ये अनुक्रम कबहूँ बन्द होता नाही । सो ऐसा जानना कि जो अनन्ते जीव, भव्य-राशिमें ऐसे हैं, सो कबहूँ मोक्ष होते नाही । जब केवली कं पूछौ, तब ही अभव्य राशि तैं अनन्त गुणै भव्य बतावै । तामें दूरानदूर भव्य राशि भी, अभव्यन तैं अनन्त गुणी जानना । सो ये दूरानदूर भव्य, अभव्य समानि हैं । इति । आगे तीन भेद आंगुलके कहिये हैं । सो प्रथम ही नाम-उच्छेद आंगुल १ आत्म आंगुल २ प्रमाण आंगुल ३ इनका अर्थ—तहां प्रथम ही उच्छेद आंगुल कौं बतावै हैं । ताके निमित्त, उगणीस भेद गिणती कहिये । अवसनासन, सनासन, तटरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, उत्तम भोग भूमिके बालका अग्रभाग, मध्य भोगभूमिके बालका अग्रभाग, जघन्य भोग भूमिके बालका अग्रभाग, कर्म भूमिके बालका अग्रभाग, लील, सरसौ, जब नाम अन्न, आंगुल, ये तेरह स्थान हैं । सो अवसनासन स्कन्ध तैं लगाय, आंगुल पर्यंत तेरह स्थान, आठ-आठ गुणा अधिक जानना । भावार्थ—जैसे अवसनासन स्कन्ध है सो अनन्त पुद्गल परमाणूनका स्कन्ध होय है । आठ अवसनासनका, एक सनासन स्कन्ध होय है । आठ सनासन मिलाये, तब एक तटरेणु होय है । आठ तटरेणु मिलाये, तब एक त्रसरेणु होय हैं । ऐसे आठ-आठ गुणा आंगुल पर्यंत जानना । इस आठ जब प्रमाण उच्छेद आंगुल तैं पांच सौ गुणा प्रमाण-आंगुल है १४ चौबीस आंगुलका एक हाथ होय है १५ च्यारि हाथका एक धनुष होय है १६ दो हजार धनुषका एक कोस होय है १७ च्यारि कोसका एक योजन होय है १८ असंख्यात योजनका एक राजू होय है १९ उगणीस भेदनमेंसे तेरहमा भेद, आठ जब प्रमाण उच्छेद आंगुल है जिस कालमें जैसा शरीर होय तैसा ही आंगुल, सो आत्म आंगुल जानना । अवसर्पिणीका प्रथम चक्रवर्ती, पांच सौ धनुषके शरीर बारा, ताका आंगुल सो ये प्रमाणआंगुल है । सो ये उच्छेद आंगुल तैं पांच सौ गुणा मोटा, प्रमाण-आंगुल जानना । इति । आगे अक्षर के तीन भेद हैं. सो कहिये हैं । प्रथम नाम-निवृत्ति अक्षर लब्धि अक्षर, स्थापना अक्षर, अब इनका अर्थ-तहां आठ तालवादि स्थान तैं उत्पत्ति होय जो शब्द रूप अक्षर, सो निवृत्ति अक्षर है । १ । ज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपसम तैं भई जो पदार्थ जाननेकी भावेन्द्रिय द्वारा अक्षर शक्ति, सो लब्धि अक्षर है । २ । जो अपने-अ-

पने देश भाषा रूप अक्षरनका आकार बनावके, तिन तँ कर्म-धर्मका कार्य करना, शास्त्र पढ़ना—समझना । इत्यादिक सो स्थापना अक्षर है । ३ । ऐसे तीन भेद अक्षर जानना । इति । आगे पर्याप्तिके तीन भेद-पर्याप्ति । १ । अपर्याप्ति तिसका ही नाम निर्वृत्य पर्याप्ति । २ । लब्धि अपर्याप्ति । ३ । इनका अर्थ—जहां पर्याप्ति नाम कर्मके उदय सहित जीव पर्याप्ति पूरण करे, सो पर्याप्ति है । १ । पर्याप्ति प्रकृतिके उदय सहित जीव जेते काल शरीर पर्याप्ति पूरण नहीं किया होय, सो निर्वृत्य पर्याप्ति जीव है । २ । अपर्याप्तिके उदय सहित जीव शरीर पूरण करतँ पहले मरण करे हे, सो लब्धि अपर्याप्ति है । ३ । ऐसे तीन भेद पर्याप्तिके जानना । इति । आगे चक्षु दर्शनके दोय भेद हैं । एक शक्तिचक्षु दर्शन । १ । एक व्यक्त चक्षु दर्शन । २ । इनका सामान्य अर्थ—अपर्याप्ति प्रकृतिके उदय सहित ऐसे लब्धि अपर्याप्ति, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शक्ति चक्षु दर्शन है । इनके चक्षु दर्शनका क्षयोपशम तो है, परन्तु अपर्याप्ति कर्म उदय तँ, अपर्याप्त दशमें ही मरै हैं । तातँ प्रगट नहीं होने पावै । तातँ शक्ति चक्षु दर्शन कहिए । १ । पर्याप्त चौइन्द्रिय सो ये व्यक्त चक्षु दर्शनी हैं । २ । इति । आगे उपशम सम्यक्के दोय भेद बताईये हैं—प्रथमोपशम सम्यक् । १ । द्वितीयोपशम सम्यक् । २ । इनका सामान्य अर्थ—तहां अनादि काल संसार भ्रमण करते कबहूँ सिध्यात छूटि सम्यक् होय । आगे कबहूँ नहीं भया था, अब ही अनन्तकालमें सम्यक् भाव जिस जीवकँ होय, सो प्रथमोपशम सम्यक् है । १ । श्रेणी चढ़ते अप्रमत्त गुणस्थान विषे चयोपशम सम्यक् तँ उपशम सम्यक् होय सो द्वितीयोपशमसम्यक् कहिये । २ । इति आगे योग स्थानके तीन भेद बतावैं हैं—प्रथम उत्पाद योग स्थान । १ । एकांत वृद्धि योग स्थान । २ । परणाम योग स्थान । ३ । इनका सामान्य अर्थ—तहां जो उपजनेके प्रथम समयमें ही जो योग स्थान होय सो उत्पाद योग स्थान है । याका जघन्य व उत्कट काल एक ही समय है । १ । उपजनेके द्वितीय समय तँ लगाय, पर्याप्ति पूरण होनेके एक समय घाटि पर्यंत एक-एक समय बढ़ाईये । तातँ एकान्त वृद्धि योग स्थान हो है । याका भी जघन्य व उत्कट काल एक समय है । २ । पर्याप्ति पूर्ण हो चकी तब तँ लगाय आयु पर्यन्त होय सो परणाम योग स्थान है । ३ । यहां प्रश्न—जो परणाम योग स्थान

तौ पर्याप्त जीव कै सम्भवै है। और अपर्याप्ति, कर्मके उदय वारे कै कसे सम्भवै ? ताका समाधान-जो इस लब्धि अपर्याप्त जीवका आयु, श्वासके अठारहवें भाग है। ताके तीन भागकीजिये, सो दोय भाग बिना एक भाग अन्तका है। सो याका परणाम योग स्थान जानना। ये तीन योग स्थान कहे। इनका विशेष श्रीगोम्म-टसारजीके जीव कांड तैं जानना। इति। आगे धर्ममें अरुचि होवेके तीन कारण बताईये हैं। एक तौ जो जीव जन्मका ही अज्ञान है। ताको अज्ञानताके योग करि धर्ममें तैं अरुचि रहै है। १। कोई जीवकै कपायके दोष तैं धर्म तैं अरुचि होय है। २। कोउके धर्मसेवन करते ही, पापके उदय तैं अरुचि होय। ३। अब इनके दृष्टान्त दिखाइये हैं। तहां जैसे कोई जीव जन्म रोगी तथा जन्म दरिद्री इन दोऊ ही नैं कबहूँ घृत-मिश्रीका भोजन नहीं किया। इनके खादकूँ कबहूँ नहीं पाया। तैसे ही कोई पापात्मा अनादि ज्ञान-दरिद्री मिथ्या रोग प्ररित सहज ही अज्ञानता करि पाप-पुण्यके भेदकूँ नहीं जानै। तातैं धर्ममें तैं अरुचि होय है। १। दूसरा जो कोई जीव कषाय करि तथा जाकै कोई खोटी आयुको बन्ध होय गया होय ताकरि कोई तैं लड़-पड़ा। सो वाके उपरि अपघात करवेकूँ क्रुप नदी, बावड़ीमें कूदि मरै। तथा कोई पै जहर खाय व छुरी कटारी करि, मरै। तैसे ही पाप कर्मके उदय करि धर्म सेवन करता भी काहूँ तैं द्वेष भाव करि धर्म तैं अरुचि करै है। २। कोई अच्छी तरह खातो-पीता जीव कै पाप कर्मके उदय तैं पेटमें रस बढ़ चल्या। ताके योग तैं खान-पान तैं अरुचि होय चली। ज्यों-ज्यों पेटमें रस बढ़ने लगा त्यों-त्यों रोग बढ्या। त्यों-त्यों अन्न तैं अरुचि होय चली तैसे ही अच्छा भला धर्म सेवन करता ही जीव पाप उदय तैं तथा कोई खोटी गतिके बन्ध तैं तथा आयुके बन्ध योग तैं शूनै-शूनै धर्म तैं अरुचि करै है। दीरघ आरतिके योग तैं भोगासक्त भया ताके दोष करि धर्म तैं अरुचि करै है। ३। ये तीन भेद भाव तैं धर्ममें अरुचि करि पाप बंध करि आत्मा अपना परभव बिगाड़ै है। ऐसा जानना। इति। आगे तीन श्लोकके भेद कहिये हैं—माया श्लय। १। मिथ्या श्लय। २। अग्र सोच (निदान) श्लय। ३। इनका अर्थ-तहां मायाको परणति आप तज्या चाहै है। धर्म सेवन करै। परन्तु अपने हृदयमें माया नाहीं जाय। कबहूँ न कबहूँ मायाकी वासना प्रगट हो ही जाय सो माया श्लय कहिये। १। जहां धर्म सेवन

करतैं मिथ्यात आप तज्या चाहै कुदेवादिककी सेवाका भी त्याग करै, परन्तु कारण पाय कबहूँ न कबहूँ अतत्त्व भाव उपजै है। मिथ्या भाव तैं अतत्त्व उपजै तथा जिन भाषितमें संशय होय सो मिथ्या शल्य है। २। जहां धर्म सेवन निरवाँच्छित होय कँ सेवतैं ही चित्त में कबहूँ न कबहूँ धर्म सेवनतैं पहिले ही सेवनके फल-की वाच्छां होय कि धर्मका मोकों क्या फल होयगा ? तथा नहीं होयगा। तथा ऐसा फल उपजियो इत्यादिक भाव विकल्प, सो अग्रसोच (निदान) शल्य है। ३। इति। आगे निचेप व्यारिका स्वरूप कहिये है। प्र-म नाम-नाम, स्थापना द्रव्य, भाव अव इनका अर्थ—तहां कोई वस्तुका कछू नाम कहना, सो नाम निक्षेप है। १। कोई वस्तुका आकार करना, सो स्थापना निचेप है। २। और कोई वस्तु-पदार्थ होवे कौं कोई वस्तु होय सो द्रव्य निक्षेप है। ३। वस्तु प्रत्यक्ष होय सो भाव निक्षेप कहिये है। ४। यहां इनका दृष्टान्त करि कहिये हैं। जैसे बृषभ आदि तीर्थकरोंके नाम लेय सुमरन करि पुण्यका बंध करना सो नाम निचेप है। १। चौबीस तीर्थकरोंके शरीरके आकार वर्ण लक्षण रूप सहित कायोत्सर्ग तथा पद्मासन प्रतिमा रतनकी खरोंकी चांदीकी धातुकी मनोग्य उत्तम पाषाणकी स्थापना करि पूजा स्तुति करि पुण्य उपाजेन करना, सो स्थापना निचेप है। २। तीर्थकरका जीव परगतिमें ही है। अरु षट मास पहिले नगरकी रतन मई रचना पंचाश्रय करि उपजावना। तथा जो तीर्थकर भये हैं। तिनके गभंकल्याणादि अतिशयका उछाह करि स्तुति करि पुण्यका बांधना सो द्रव्य निचेप है। तीर्थकर भये नहीं हैं परन्तु वह गर्भमें तिष्ठतो आत्मा तीर्थकर होने योग्य है। काल पाय तीर्थकर पद पावंगे। सो द्रव्य तीर्थकर कहिए। सो इनकी सेवा पूजा किये पुण्य बन्ध होय है सो द्रव्य निचेप है। ३। जहाँ समोशरण सहित गन्ध कुटो विष सिंहासन युक्त कमल तिसनँ अन्तरीक्ष चार अंगुल विराजमान भगवान् धातिया कर्म नाश करि अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते तिष्ठैं सो भाव निचेप है। इनको पूजा—स्तुतिकूँ करि पुण्य उपावना, सो भाव निचेप है। ४। ऐसे व्यार निचेप तीर्थकरके हैं। यहां एक दृष्टान्त और भो कहिये है। काढूका नाम सिंह कहना सो नाम सिंह है। काष्ठ पाषाण चित्रामका नाहरका आकार बनाया सो स्थापना सिंह है। नाहरकी पर्या-

यमें उपजवेकू' सम्मुख भया जो जीव सो तौ अन्तरालमें है, सो द्रव्य नाहर है । साक्षात् कृदता फांदता बोलता सिंह सो भाव सिंह है । इत्यादिक भेद सब जगह चेतन अचेतन पदार्थन पै लगावना । इन च्यारोंके मारे पाप होय व इन पै दया भाव किये पुण्य होय । मिट्टीके स्थापना-नाहरके फोड़े मारैका दोष लागै है । यहां निक्षेपनका स्वरूप सामान्य कहा । विशेष विवेकी सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञानके महात्म्य करि सब स्थान पै यथायोग्य लगाय लेना । इति । आगे अलौकिक मानके च्यारि भेद हैं । सो बताईये है । प्रथम नाम-द्रव्य मान क्षेत्र मान काल मान और भाव मान अब इनका अर्थ—सोइन च्यारों मान विषं जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीन तीन भेद हैं । तहां मान नाम प्रमाणका है । सो जो एक पुद्गल परमाणु है सो जघन्य द्रव्य मान है । यातैं छोटा द्रव्य और नहीं । महास्कंध तीन लोकके प्रमाण, सो उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । या महास्कंध तैं बड़ा और पुद्गल स्कंध नहीं । तातैं महास्कंध उत्कृष्ट द्रव्यमान जानना । पुद्गल परमाणुसे ऊपर, महास्कन्धसे एक पुद्गल परमाणु कम जो बीचके भेद हैं, सो मध्यम द्रव्य मान है । १ । और एक प्रदेश आकाशका क्षेत्र, सो जघन्य क्षेत्र मान है । यातैं छोटा क्षेत्र नहीं । और तीन लोक क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र सो लोकाकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । और अनन्त अलोकाकाश क्षेत्र है सो उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । या अलोकाकाश तैं उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं । और एक प्रदेशके ऊपर तैं एक-एक प्रदेश बढ़ता उत्कृष्ट पर्यन्त मध्य के भेद हैं । ये क्षेत्रमानके तीन भेद हैं । २ । और एक समय तैं छोटा काल—भेद नहीं । तातैं एक समय तौ जघन्य काल मान है । और अतीत, अनागत, वर्तमान ए तीन कालके जेते समयनका प्रमाण सो उत्कृष्ट काल मान है । और दूसरे समय तैं एक-एक समय काल बढ़ता सो उत्कृष्ट तैं एक समय घाटि पर्यन्त मध्यके भेद हैं । ऐसे काल-मानके तीन भेद कहे । ३ । और सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव एक अन्तर्मुहूर्तमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण करै । सो तिनमें छह हजार ग्यारह जन्म मरण निगोदिया सम्बन्धी करि चुक्या होय । अरु बारहवें जन्म धर तैं, प्रथम समयमें अक्षरके अनन्तवें भाग ज्ञान रहै है । सो जघन्य ज्ञान है । सो ही जघन्य भाव-मान जानना । यातैं अल्प भाव-मान नहीं । और इस जघ-

न्य भाव तैं एक-एक ज्ञान अंश बढ़ते एक अंश घाटि केवलज्ञान पर्यंत मध्य भाव मानके भेद हैं। और सर्व तीन कालकी जाननहारा अंतरजामी सर्वज्ञके केवल ज्ञान है सो उच्छुद्ध भाव मान है। ये तीन भेद भाव मानके जानना। ४। ऐसे सामान्य च्यारि भेद मानके जानना। इति। आगे अर्जिकाजीके च्यारि गुण कहिये हैं प्रथम नाम-लज्जा। १। विनय। २। वैराग्य। ३। शुभाचार। ४। इनका अर्थ—प्रथम अर्जिकाजीका रहनेका स्थान बतावैं हैं। सो जहां अर्जिकाजीके रहनेका स्थान होय सो नगर तैं अति दूर नहीं होय। बहुत नजदीक भी नहीं होय। ऐसा यथायोग्य कोई मध्य स्थान होय तहाँ तिष्ठै। और जब आहार कौं नगरमें जाय तौ अकेली नहीं जाय, कोई बड़ी अर्जिकाजीके साथ जाय। सो भी मौन सहित, विनय तैं, अङ्ग सङ्कोचती, नीची दृष्टि किए, ईर्ष्या समिति सहित, नगरमें भोजन कौं जाय। तन को छिपाए रहे, अङ्गोपांग प्रगट नहीं दिखावै। एक पट तैं सर्व तन कौं आच्छादित राखती, लज्जा सहित प्रवृत्ते, सो लज्जा गुण कहिए। १। और अर्जिका जी आचार्य के दर्शन कौं जाय, तौ पांच हाथ अन्तर तैं विनय सहित नमस्कार करैं हैं। उपाध्याय जी के दर्शन कौं जाय, तब षट हाथ तैं नमस्कार करैं हैं। साधु जी के दर्शक कौं अर्जिका जी जाय, तब सात हाथके अंतर तैं नमस्कार करैं। सो अर्जिका जी इन गुरौं को नमस्कार करैं, तब पंचांग नमस्कार करैं। अर्जिका जी कौं गुरुन पै कोई प्रश्न करना होय, तौ अकेली जाय, नहीं करैं। एक बड़ी अर्जिका कूं अपना प्रश्न कहै, जो इस प्रश्नका उत्तर गुरुके मुख तैं सुन्या चाहौं हौं ऐसा कहि, बड़ी अर्जिका जी कौं अगवानी करि, प्रश्न करावै। और भी इनकौं आदि देव, गुरु, धर्म, विषै योग्य विनय सहित रहै, सो विनय गुण है। २। और निरन्तर वैराग्य बढ़ानेके अर्थ, अनेक तप करना। यत्न तैं संयम—ध्यान करना। निरन्तर संसारकी अनित्यताका विचार करना। भोगनको भुजंग समानि जानना। तनकौं सप्त धातु मई जान, ताके धारण तैं चित्तकी उदासीनता, इत्यादिक भावन सहित विरक्त भाव रहना, सो वैराग्य गुण है। ३। और परम्पराय जिन आज्ञा प्रमाण कही हैं जो अर्जिका के आचार की प्रवृत्ति, ताही प्रमाण किया करनी, सो शुभ आचार गुण है। ४। इन च्यारि गुण सहित होय,

सो सतीन में परम शिरोमणि, धर्म मूर्ति अर्जिका जानना । इति आर्थिका गुण । आगे दत्ति भेद व्यापि कहिये है । तहां नाम—पात्रदत्ति । १ । समदत्ति । २ । करुणादत्ति । ३ । सर्वदत्ति । ४ । अब इनका अर्थ—तहां मुनिराज कों नवधा भक्ति करि दान देना, तथा आर्थिका जी कूं भोजन—वस्त्र भक्ति सहित दान देना । तथा त्यागी, अवलि खलिक, प्रतिमाधारी, तिन कों भोजन—वस्त्र देना तथा संघ में मुनि—श्रावकन कों कमराडलु—पीछी देना । इत्यादिक चारि प्रकार संघमें महा विनय सहित भक्ति-भाव करि दान देना, सो पात्रदत्ति है । १ । और आप समानि धर्म श्रद्धा का धारक गृहस्थ, धर्मात्मा, ज्ञानी, वैराग्यवान, संतोषी, सम्यग्दृष्टी, शुद्ध देव—गुरु—धर्मको श्रद्धाको समझनेहारा, उत्तम शुभ कर्मों, ताकौं यथायोग्य भक्ति—अनुराग करि, विनय पूर्वक भोजन—वस्त्रादि देना । तिन की स्थिरता करनी, साता करनी, सो समदत्ति है । प्रयोजन पाय इनकौं दान दीजिये तथा उनका आप लीजिये । तातैं इनका लेना-देना सो समदत्ति है । २ । जहां दीन, दरिद्री, अंधा, भूखा बालक, वृद्ध, अशक्त, रोगी; असहाय, इत्यादिक कों देखि अनुकंपा करि, दया-भाव सहित दानका देना, सो करुणादत्ति है । ३ । जहां सर्व परिग्रह—आरम्भका त्याग करि मुनीश्वरका पद धरना, सो सर्वदत्ति है । अब कछु दैनैका नाम नहीं, जो देना था सो सर्व दिया । सर्व संसारमें तिष्ठते जो—जो नरस—स्थावर जीव, तिन सबमें समता भाव करि, सबकौं अभय दान देना, सो ये सर्वदत्ति जानना । ४ । ऐसे दत्ति चारि । इति दत्ति । आगे कुलकर तैं लगाय भरत चक्रवर्ती पर्यन्त जीवनमें, चूक भये दण्ड होय । ताके भेद व्यापि हैं । सो बताइये हैं—तहां तीजे काल के व्यतीत भए, पत्न्य का अष्टम भाग काल, बाकी रहा । तब ज्ञान का सामान्य—विशेष भया । कोई जीव विशेष ज्ञानी, कोई जीव सामान्य ज्ञानी । ताके योग तैं कुलकर भए । सो और जीवनमें ज्ञान अल्प और कुलकरन में ज्ञान विशेष भया । सो प्रथम कुलकर तैं लगाय पंचम कुलकर पर्यन्त कोई चूक भए, जीव कों ऐसा दण्ड होय जो “हा” । याका अर्थ यो, जो “हाय—हाय ! (यह कार्य मति करौ)” । १ । ऐसेहो पंचम तैं लगाय दशवें पर्यन्त ऐसा दण्ड जो “हा मा” । याका अर्थ यह, जो “हाय-हाय ! यह कार्य मति करो” । २ । और वृषभ देव पर्यन्त पंचम

कुलकरी के बारे ऐसा दण्ड भया, जो “हा मा धिक्” याका अर्थ—“हाय हाय । यह कार्य मति करौ तौ कौ धिक्कार है” । ३ । पोछे काल—दोष तैं जीवन के कषाय बढ़ी । तब राज—दण्ड भी दीरघ भया । सो चूक भए भरत चक्रवर्ती के समय वारे जीव, वक्र-कषाई भए । अपराध बड़ करने लगे । सामान्य दण्डका उल्लंघन करने लगे । तब छेदन-भेदन, बध-बन्धनादि दण्ड भये । ४ । ऐसे दण्ड भेद च्यारि कहै । सो जी-वन की जैसी—जैसी कषाय भई, तैसा २ दण्ड विधान चल्या । सो अब देखिये है । जो दीरघ चूक तैं, दीर्घ दण्ड पावै । अल्प चूक तैं थोरा दंड पावै और चूक रहित व गुण सहित जीवन की, पूजा होती देखिए है । तातैं ऐसी जान, विवेकी पुरुषन कं चूक (भूल) भाव छांड़ि, गुण करना योग्य है । इति दण्ड भेद ।

इति श्री सुदृष्टिरंगणी नाम प्रन्थ मध्ये, दश करणादि भेदवर्णनो, नाम अष्टाईसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २८ ॥

आगे श्रावक की क्रिया पच्चीस हैं । इन-इन भावन तैं जीव, कर्म का आश्रव करै है, सो ही बताईये है । प्रथम सम्यक्त्व की क्रिया कहिए है—तहां अठारह दोष रहित शुद्ध देवकी पूजा, शुद्ध गुरु की पूजा, शुद्ध धर्म की पूजा, जिन बिम्ब की पूजा, सिद्धक्षेत्र पूजा । धर्मात्मा पुरुषन के गुणनमें अनुराग भाव, वात्सल्य भाव । दीन, दुखित, रोगी, दुखी—दरिद्री, इत्यादिक क्लेशवान् जीवन कौ देख, दया भाव करै । समता भाव बढ़ावै । इत्यादिक समभावना सहित जीव, शुभ कर्मका आश्रव करै है । याका नाम सम्यक् क्रिया है । ये तौ शुभ आश्रव है । १ । आगे मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां कुदेव पूजा, कूगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, हिंसा सहित कुतप तिनके करवे की भावना, औरन के हिंसा तपकी प्रशंसा, कुदान करवे की अभिलाषा, कुव्रतन में काय की प्रवृत्ति, सर्वमें विनय, सुदेव—सुगुरु, कुदेव—कूगुरु, इनकौ एक से जानना, इत्यादिक भावन तैं अशुभ कर्मका आश्रव होय है । याका नाम मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ये शुभ कर्म कौ उपजावै है । २ । और असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिए है—तहां मनमें अनेक विकल्प धन—धान्य की चाह करना । भोग—उपभोग में अभिलाषा रूप रहना, इन्द्रियन के पोखरे की वांछा इत्यादि असंयम के विकल्प रूप मनका वेग, सो मन असंयम है । पंचेन्द्रिय अपने विषय कौ चाहती । ॥ ५ ॥

रसना इन्द्रिय, षट्स के भोग में लुब्ध । स्पर्श इन्द्रिय, अपने अष्ट विषयन में लुब्ध । घ्राणेन्द्रिय, सुगन्ध इच्छुक । नेत्र इन्द्रिय, पंच वर्ण विषे लुब्ध । श्रोत्र इन्द्रिय, सुस्वर शब्द-वादित्रन में लुब्ध । इत्यादिक इन्द्रिय असंयम रूप । ऐसे मन व इन्द्रिय आत्मा के वश नहीं रहें । और त्रस-स्थावर के षट् कायन की दया नहीं पावें । ऐसे बारह असंयम रूप भावन के विकल्प हैं, अशुभ कर्म का आश्रव जीव करे है । याका नाम असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ३ । आगे प्रमानी चोथी क्रिया कहिए है—तहां जो जीव प्रथम तौ आप संयम, व्रत आखड़ी कौ धारतें तपके फल का बांछिक होय । तपस्वी नाम बाजै । पीछे काल पाय तप कष्ट तैं भय खाय जलकी इच्छा अन्नकी इच्छा स्त्रीको इच्छा । शीत—उष्ण नहीं सह्या जाय सो और असंयमी जीवकौं खावते—पीवते, स्त्री संग करते, शीत—उष्णमें अनेक तनके जतन करते सुखी देखि, विचारो । जो मैं तो संयम तैं दुखी होय रखाहौं और ये असंयमी सुखी है, अच्छा खाय है—पीवै है । ऐसे भाव करि आप संयमी होय कर, पीछे प्रमाद योग तैं पाप उदय करि, असंयम कूं भला जान, संयम तैं विचल्या चाहै । सो प्रमादिनी नामकी क्रिया है । ऐसे भाव तैं अशुभ कर्मका आश्रव होय है । ४ । आगे ईर्यापथ क्रिया कहिए है । सो याकरि दोय भेद आश्रव होय है । जो जीव अंतरंग में सर्व जीव पै दया भाव करि, गमन करतैं नीची दृष्टि करि देखता चालै । धीरा चालै । छोटा—बड़ा जीव नजर में आवे, सो राह में बचाय लेय, ऐसे दया भाव सहित जतन तैं भूमि शोधता गमन करै, तौ चलता जीव कै ही पुण्य का आश्रव होय । और गमन करते, ईर्या तजि, प्रमाद तैं उतावला चालै । राह में आप समान आत्मा अनेक, छोटी कायधारी, पशु चींटा—चींटी हैं तिनकी रक्षा रहित, प्रमाद तैं गमन करता आत्मा, अशुभकर्म का आश्रव करै । याका नाम पंचम भेद ईर्यापथ क्रिया है । ५ । आगे पादोश की क्रिया कहिये है—जहां ये जीव धर्म भाव तजि क्रोध के वशीभूत होय, अनेक पाप करै । जाकौं क्रोध का उदय होय तब जीव घात करै; दया तजै । क्रोधी जीव देव गुरु, माता आदि गुरुजन का अविनय करै । शस्त्र घात तैं, आप तन हतैं । क्रोधी अग्नि तैं ग्राम बन, घर जालै । क्रोधी नर, पुत्र, स्त्री, भाई आदिका घात करै । इत्यादिक पाप, क्रोध भाव तैं करै । तहां

ये हैं—तहां जानें शरीर पाय, चोरी करी। जीव घात किया। पर ह्यो सेवन किया। मद्य—मांस भक्षण किया। अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य, खान-पान निंद्य किया करि। द्यूत रम्या। युद्ध क्रिया। पर जीवन कूं भय उपजाये। इत्यादिक ता शरीर तैं बहुत अपराध किये। ताके फल तैं शरीरकी नाक छेदन कराई, पांव छेदन कराये, इत्यादिक अंग-उपांग छेदन सहित रहै। तौभी परघातका तौ उद्यम किया करे। ऐसे बहुत पापअकार्य करि, भाव बिगाड़ि, अशुभ कर्मका आवक किया। और शुभ कर्म तौ शरीर कौ धारि, क-बहुं नहीं करथा, अपराध कीये। सो सातमो कायिक क्रिया है ॥ ७ ॥ आगे अधकरणी क्रिया कहिये हैं—तहां जाकौं हिंसाके उपकरण, बहुत बल्लभ (प्यारे) लागें। तोर, तलवार, तुपक, तोप, सेल, बरखी, कटारी, छुरी इत्यादिक अचेतन, हिंसाके उपकरण हैं। सो ये जा कूं बहुत अनुराग उपजावैं। तिनके निमित्त शूझारवे कौ अनेक द्रव्य लगाय आभूषण करावैं। तथा चीता, बाज, श्वान, सिंह, सुअर, मार्जार, चोर, ऐंठा देनेहार, घर फोड़नेहार, ठग, फांसी करनहार इत्यादिक ये चेतन, हिंसाके उपकरण जाकौं प्यारे लागें इनकौं भला भोजन देय। बड़े भारी वस्त्र देय। इत्यादिक चेतन-अचेतन हिंसाके पापके सहाई उपकरण तिनकौं देखि हरष भाव करना सो अशुभ आश्रवके करनहार भाव जानना। याका नाम आठवीं अधकरणी क्रिया है। आगे परितापकी क्रिया कहिए हैं। तहां अपनी इच्छा करि जान पूछ करि ऐसो क्रिय करै जाकरि पर जीवन कूं पीड़ा होय। जैसे काहुने कौतुक हेतु हस्तीका युद्ध कराया। मोढिनका युद्ध कराया। क्रूर जीव नाहरका युद्ध क्रिया सर्प नेवलेकी युद्ध क्रिया घोटक युद्ध महिष युद्ध, ऊँट युद्ध, नर युद्ध इत्यादिक युद्ध क्रिया अन्य जीवनकी करावनी। तिन तैं कोईके शिर फूटै। केईके पद भङ्ग भये। इत्यादि अन्य जीवनकूं बला-त्कार दुखी करि आप हर्ष पावना। सो परितापकी क्रिया, अशुभ आश्रवकी करनहारी हैं तथा नदी कूप चोव-डी, सरोवर विष, कौतुक हर्षके हेतु कूदना ताकरि दीन जीव जलचर, तिनका घात करना, दुखी करना। जान-पूछ काहू के लात, मूकी लाठी शस्त्र मार दुखी किए। इत्यादि क्रिया करि अशुभ कर्मनका आश्रव करना

याका नाम नववीं परितापकी क्रिया है । ६ । आगे प्राणपातकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने तनत परजीवनके तनका नाश करै । जैसे खेटक करनेवालेकी क्रिया । तथा चांडालादिक दया रहित, पर जीवनका घात करनेहारे तिनकी क्रिया । तथा चोर व फँसियारा अपने हाथ तैं पर जीवनका घात करै, सो क्रिया । इत्यादिक पर जीव घातवेकी क्रिया है । सो सर्व पापका आश्रव करै हैं । याका नाम प्राणपातकी दशवीं क्रिया है ॥ १० ॥ आगे दर्शन क्रिया कहिये है — जहां पैराया भला रूप देखवेकी इच्छा, कोई स्त्री-पुरुषका अच्छा रूप सुनै, तौ ताके देखवेकी अभिलाषा होवेकी क्रिया । पुरुष कौं अनेक पट—आभूषण पहराय, स्त्रीका रूप आकार बनाय, देखवेके परणाम । कोई देव, देवी, मनुष्यनीके रूपका बखानसुनि कै, तैसे रूपदेखवे कूं चित्तका विह्वल होना । तथा अनेक प्रकार षट्स भोगवेकी अभिलाषा । रसनाके रंजावनेहारे भोजन तैं सुखो, रसना कूं अरति उपजावनेहारे भोजन—रस मिलै दुखी, ऐसे भावन तैं जीव अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम ग्यरहवीं दर्शन क्रिया है ॥ ११ ॥ आगे स्पर्शनकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने कायके स्पर्शने कूं कोमल शय्याके निमित्त, सचित्त फूल—झौड़ी तिनकी शय्या रचना करै । तामें शयन करि—लोट, आनन्द मनवै । पापका भय नाही, दयाका विचार नाही, हिंसाका तरस नाही. अपनी इन्द्रिय पोषी जाय सो करना । तथा योग्य-अयोग्य कुल नहीं विचारै । भावै स्पर्शवे योग्य होऊ, भावै नीच अस्पर्शवे योग्य होऊ, जाका तन सुन्दर होय कोमल होय, सो स्पर्शन इन्द्रियका भोगनेहारा ताकौं स्पर्श है । नीच—ऊंच नहीं विचारै । सो बारहवीं स्पर्शन क्रिया है ॥ १२ ॥ आगे प्रत्यायिनी क्रिया कहिये है । जहां पाप करवेके कारण नाना प्रकार शस्त्र, तीर, गोली, छुरो, कटारी, तरवार, जाल, पँजरा, फाँसि, फंदा, चप, कुप, इत्यादिक हिंसाके कारण शस्त्र तिनकी अत्यन्त चतुराई वनावनेको जानै होय । सो ऐसे अशुभ शस्त्र बनावै, तैसे और कोई तैं नहीं बनें । ऐसे अपूर्व दुखके कारण शस्त्रादि करवेकी कला-चतुराई, सो महा अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम प्रत्यायिनी क्रिया है ॥ १३ ॥ आगे समन्तानुपातनी क्रिया कहिये है । जो गृहस्थके मन्दिर प्रसूतके स्थान हैं । ये भोगी जीवनके स्पर्श करवेके हैं । जहां सराग क्रीड़ा सदीव होय । सो ऐसे स्थान त्यागीनके रहवेके

नाश । य सराग स्थान त्यागान को योग्य नहीं, अयोग्य हैं, भयके कारण हैं । ताँतें जो यती आदि संयमी, इन गृहस्थनके घरमें आवें, तो महा सावधान, प्रमाद रहित, वीतराग दशा सहित, भोजन निमित्त आवें । सो जेते काल सराग नहीं होय, दोष टालि भोजन लय । सो जाँतें तथा आवत, संयमी अपने तनके श्लेषमादि मल-मूत्र, प्रमादके योग तै कदाचित् गृहस्थके घर विषे नालें । तो ऐसे प्रमाद-भावन तें अशुभ आखव करै । याका नाम समन्तानुपातनी किया है ॥ १४ ॥ आगे अनाभोग किया कहियो है । जहां बिना देखे वस्तु को धरती पे धरना, बिना देखे धरती तें उठाना । सो यती तो कमण्डलु, पीछे, तन इत्यादिक धरें सो बिना शोधे धरती, बिना पीछी तें पूछें, धरें तो अशुभ आश्रव करै हैं । और आश्रव भी अनेक वस्तु धरना--उठवना बिना देखे, प्रमाद सहित करै, तो अशुभ आश्रव करै । याका नाम अनाभोग किया है ॥ १५ ॥ आगे स्वहस्त किया कहियो है । तहां जे दुराचारी, दुष्ट स्वभावका धरनहारा, महा पापी, अपने हाथ ऐसे पापका कार्य करे । जो ऐसा निषिद्ध खोटा कार्य और तें नहीं वने । ऐसी कायका धारी महा पाप आखव करै । यह ऐसा पापी है कि यदि थके कहै कोऊ पाप कार्य न करे । तथा कोई करता पाप कार्य तें डरे । तो यह निर्दयी ऐसा प्रेरक होय कहै । जो हे भाई, यो पाप हमारे शिर है । तू मत डरे । ये पापका कार्य निश्चय होय करि । मेसे भावका धारी बड़े पापका आखव करे । याका नाम स्वहस्त किया है ॥ १६ ॥ आगे निसर्ग किया कहियो है । तहां जा दुरात्मा को भला कायें तो सिखाये ही नहीं आवे । शुभ कार्यन विषे मूढ़ता, भली बात बोलना न आवे । और अनेक कुकार्य, बिना सिखाया हो अपनी बुद्धि तें उपावें । अनेक शुक्ति, पाप कार्य करेकी उप जे । आप करै, औरन कं कुकार्य उपदेशे । ऐसे जीव अपने भाव तें पाप कर्मका आखव करै । याका नाम निसर्ग किया है ॥ १७ ॥ आगे विदारण किया कहियो है । तहां जो जीव अपना अवगुण लोकनमें आप प्रगट कहै । जो में बड़ा चोर हूं । मो सा और नहीं । अनेक संकटमें, महा गूढ़ स्थानमें, धन धरथा होय, तहां तें त्याऊं । तथा कहे, जो मो सा ज्वारी और नहीं । तथा कहे, हम परब्री सेवनहारे हैं । तथा कहे, मैं बड़ा पाखण्डी हूं मो सा पाखण्डी और नहीं । बड़ा झूठा हों । तथा मैं बड़ा दगाबाज हों । इत्यादिक अपने अवगुण

की प्रसंशा, अपने अपने मुख तें करै । ऐसा जीव अपने भावनकी वक्रता करि, अशुभ कर्मका आश्रव करै । सो याका नाम, विदारण किया है ॥ १८ ॥ आगे जिन आज्ञाउल्लंघन किया कहिये है । जो जीव विषय-कषायनमें उद्यमी, पंचेन्द्रिय पोषवे कूं अनेक उद्यम करै । कदाचित् तनकी शक्ति नहीं भई होय, तो बुद्धि बल करि मन तें बड़ा उपाय करै । परन्तु जैसे बने तैसे, विषय पोषण करि सुख मानै । जिनके सेवने तें पुत्र वधन होता जानै, ऐसे कुदेव तथा जिन तें रसायन होती जानै तथा वैद्यादिक कलाके धारी, जैन-मन्त्रादि चमत्कार बतावनहारै—गुरु, इनकी सेवामें सावधान । तिनकी आज्ञा प्रमाण तौ करै । जिन भाषित धर्म सेवनमें शिथिल, स्वर्ग—मोक्षदाता तप, व्रत, पूजा करवैमें प्रमादो । कायर ऐसा कहै, जो मेरे तनमें शक्ति नहीं । अशक्ति जानि, आलस सहित, शुद्ध धर्म की क्रिया करै । सो भी अपनी इच्छा रूप करै जिन आज्ञा प्रमाण नहीं करै । ऐसे भावनका धारी अशुभ आश्रव करै । याका नाम जिन आज्ञा उल्लंघन किया है । १९ । आगे बीसवीं अनादर क्रिया कहिये है । जो जीव शास्त्रोक्त तप संयम पूजा दान, चारित्र्य, ध्यान पाठादि धर्म किया करै सो सर्व अनादर सहित करै । यह अभागी धर्म भावना रहित पापाचारी आर्त्त रौद्रके विकल्पन करि भ्रष्टा है हृदय जाका । ताकैं चोर-ज्वारीनका तौ आदर आप जैसे पापी पाखण्डी सस व्यसनी चोरनके सहाई तिनका आदर करै । और महालोभी परस्त्री इच्छुक धनके लोभ कौं व परस्त्री वश करवै कौं अनेक मन्त्र-तन्त्रनका साधन करै तप करै जप करै सो महा आदर सं करै । अरु कल्याणकारो धर्म किया आदर बिना करै । ऐसी परणतिका धारी, अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम अनादर किया है । २० । आगे आरम्भ किया कहिये है । तहां अपनी शक्ति तौ आरम्भ करवैकी नहीं । तब और के किये पापारम्भ तिनकौं देख हर्ष करना । जैसे किसीके किये मन्दिर गढ़ कोट कूप बागड़ी सरोवर बनते देखि-महा आरम्भ देख आप अनुमोदना करनी । तथा परके व्याहमें बड़ा आरम्भ देखि प्रसंशा करनी । इत्यादिक भावनतें अशुभ कर्मका आश्रव करै है । याका नाम आरंभ किया है । २१ । आगे परग्रहणी किया कहिये है । तहां जे जीव लोभके भरे योग्य अयोग्य नहीं गिनै । ये लेने योग्य है ये नहीं लेने योग्य है । ऐसा भेद तीव्र

लोभके उदय नहीं विचारै । पर वस्तु अपने हाथ आवै सो सब लेय । देव धर्मका माल जो धर्म निमित्तका और भगनी पुत्रीका भानजेका इत्यादिक ये लौकिक निंद्य पर द्रव्य है । सो जो महा लोभ सहित जीव होय है सो लोभी धर्म-अर्थका भी द्रव्य विषयमें लगावै । बहिन-भानजेका धन लेय । इत्यादिक लोभीके हाथ आवै सो तजै नहीं । ऐसे पर माल ग्रहण रूप भावनका धारी अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम पर-ग्रहणी किया है । २२ । आगे माया नाम किया कहिये है । तहां जे जीवपर जीवनकौ ठगवैकौ महा चतुर अनेक युक्ति देय अनेक विद्याकर पराया धन हूँ । अनेक कलान करि अपने विषय-कषाय पोषण करै । इत्यादि पाप कार्यनमें तौ प्रवीण होय हैं । और जे जिन भाषित शुद्ध धर्मकी किया तिनमें मूलख समानि भोरा जिन पूजा नहीं जानै जो कैसे करै व कैसे पढ़ें हैं । भगवान्की स्तुति नहीं करि जानै । प्रभुका दर्शन नहीं करि जानै । जिनकी दया महा पुण्यकारी होय ऐसे षट् काय जीव तिनके नाम-भेद नहीं जानै । संसार भ्रमणके जो स्थान च्यारि गति ताका स्वरूप नहीं जानै । आप जीव है सो आपकू जीवत्व भाव नहीं जानै । इत्यादिक कल्याणकारी धर्म सम्बन्धी बात किया तौ नहीं जानै । ऐसे भावका धारी जो पापमें चतुर धर्ममें मूढ़ सो पाप आश्रव करि परभव बिगाड़ै है । याका नाम तेईसवीं माथा किया है । २३ । आगे मिथ्या दर्शन क्रिया कहिये है । जो जीव आप मिथ्यात्व रूप किया करै । औरनकू उपदेश देय । जैसे आप तौ धनका लोभी तथा मान-बड़ाईके अर्थ मिथ्या देव-गुरुकी सेवा करै । जो मोकू धन देय मोकू पुत्र हाथी घोटक देय इत्यादिक वस्तुके लोभकौ मिथ्या-मारग सेवन करै । तथा और भोरे अज्ञानी जीवनकू उपदेश देय कुदेवादिकके अतिशयकौ कहै कि ये देव प्रत्यक्ष वाञ्छित देय है । हमने इनकी सेवा करी सो हमें ऐसी वाञ्छित वस्तु देय हमारी वाञ्छा पूरी करी । इत्यादिक अतिशय जानि देवादिककू आप सेवना औरनकू उपदेशना । सो ऐसे भावन तैं जीव संसार दुख देनहार पापकर्म ताका आश्रव करै हैं । याका नाम चौबीसवीं मिथ्या दर्शन किया है । २४ । आगे अप्रत्याख्यान किया कहिये है । सो जे जीव अज्ञानताके योग तैं तथा परणामनकी कूरता तैं सर्व ही पाप कार्य करै कोई पापका त्याग नाहीं । ते मूल केई तो ऐसा कहैं जो हम तौ भोरे हैं ।

हमको पाप नहीं लगे जो समझें हैं, ताको पाप भी लागै है। सो हम तो कछू समझते नहीं जो पाप कहा होय है अरु पुण्य कहा होय है ? और केई जीव कहैं हैं कि जो हे भाई पाप-पुण्य तो हे ही नहीं। तातें भय कोहेका ? निश्चक होय भोग सुख करना। केई प्राणी कहैं हैं। अरे देख लेंहें जब मरेंगे तब हाल तो अपनी इच्छा होय सो करौ। मरतीबार धर्म सेय लेंहें। केई कहैं हैं कि जो तुम चाहौ सो करौ पाप होय तो याका फल हमकूं लागै। इन क्रियान तैं नर्क होय तो हमें होऊ। हे भाई यहां ही वांछित नहीं मिलै तो नर्क है। और यहां ही सुख मिलै तो स्वर्ग है। तातें सुख तैं रहौ। हालही छते सुख काहे को तजौ हौ ? इत्यादि स्वेच्छाचारी होय सर्व पाप करै। योग्य-अयोग्य कछू विचार नहीं। कोई पापका त्याग नहीं करै। ऐसे भावनके धारी अशुभ आखव करै। याका नाम पच्चीसवीं अप्रत्याख्यान किया है। २५। इति पच्चीस किया आखवकी कहीं। आगे राजा श्रेणिकने श्री गौतम स्वामी तैं प्रश्न किये थे तथा तीर्थकरकी माता तैं देवाङ्गना ने प्रश्न किये थे तथा और अनेक शास्त्रनमें धर्मी जीवनके प्रश्न प्रमाण यहां पुण्य-पापका फल प्रगट जानवेकूं शिष्यनकी प्रश्नमाला लिखिये है। तहां शिष्य गुरुके पास विनय सहित होय पुण्य-पापके फल प्रगट जानवेकूं प्रश्नमालाकी जो पंक्ति सो पूछै है। हे गुरु-देवजी ! यह जीव अन्या कोन पाप तैं होय। तब गुरु कहौ जिन जीवनने अन्य भव विषय अंस जीवनके नेत्र दुखाये होय परके नेत्र फोड़ें होय। परकी आंख दुखती देख सुखी भया होय। परको अन्या भया जानि अनुमोदना करी होय। अन्धे जीवनकी हांसि करि बहकाया होय। अन्धेनका धन वस्त्र छल-बल करि हरया होय इत्यादिक पापन तैं जीव अन्धे होय तथा नेत्र रहित तेइन्द्रिय आदि अन्धे जीव उपजैं हैं। १। बहुरि शिष्य पूछै है। भो प्रभो ! जीव बधरे कौन पाप तैं होय ? सो दया करि कहौ। तब मुनि कहौ जे जीव अपने कानन तैं विकथा सुनि हर्ष पाया होय। सत्य वचन सुनि ताकूं असत्य कहा होय। भूठा वचन सुनि जानि ताहि सत्य करि मान्या होय। तथा अपराधी चुगलनके मुख तैं असत्य पाप-कारी वचन सुनिकैं पर जीवन पर दोष लगाय घर लूट्या होय। दरड कर दिया होय। घर खो गज घोट-कादि खोस लिये होय। औरनके कान द्वेष-भाव करि छेदन किये होय। तथा औरनकूं बधरे जानि कुवचन

बोले होंगें । तथा परकूँ बधरे जानि ताकी हांसि कौतुक करि हर्ष मान्या होय । पराये दीनताके वचन न्याय रूप सुनिकँ अनसुने किये होंगें । तथा दोन आय-आय याचना रूप वचन, कहैं तिनकूँ सुनि मानके जोर तैं जबाब नहीं दिया होय । तथा अन्य जीवन नैं आपकूँ भला मनुष्य जानि विनय-वचन कहे नमस्कारादि किया तिनकौँ मानी होय पोछे प्रति उत्तर नमस्कारादि नाहों कथा । सुन्या-अनसुन्या किया होय । इत्यादिक पा-पन त बधिरा होय है । तथा कान रहित चौइन्द्रिय होय है । २ । पीछे और प्रश्न शिष्य करता भया । हे यतीनाथ ! लूला कौन पाप तैं होय ? तब यती कही । हे वत्स ! जाने परभवमें अपने हाथ तैं परके पाँव तोड़े होंगें । तथा दोन पशूनकूँ लाठी-लोठी मारि दया रहित चित्त करि तिनके पाँव तोड़े होंगें । तथा शस्त्र तैं दोन पशूनके पाँव तोड़े होंगें । पर कौँ लूला—पग रहित जान ताका वस्त्र वासनादि ले भागा होय । तथा परके पाँव छेद तैं आप खुशी भया होय तथा इस कौतुक कूँ देख हर्षाया होय । तथा पर कौँ लंगड़े जानि वहकाये होंगें, ताकी हँसो करी होय । इत्यादिक पाप तैं लंगड़ा होय । तथा पाँव रहित, हलन-चलन रहित एकेन्द्रिय होय । ३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! मुख रहित तथा मुख सहित मूँका, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स सुबुद्धि ! चित्त देय सुनि । जिन जीवन नैं परके मुख मूँदि, तिन्हें शस्त्र मारे होंगें । तथा मुखमें शस्त्र घालि, वचन बन्द करि, दुखी किया होय । तथा पर कौँ भले वचन बोलते देखि, ताकौँ मने किया होय । तथा मुख पाय कैं असत्य बोलिकँ, अन्य जीवनका बुरा किया होय । तथा रसना इन्द्रियका लोलुपी बहुत रखा, ताके निमित्त अनेक जीवनकी हिंसा करी होय । तथा अभक्ष्य वस्तु तो रसना तैं बहुत भली लागी होय । तथा मुख करि अन्य जीवनकौँ कोप करि श्वना-दिककी नाई काटे होंगें । तथा और कं मूँका देखि, तिनको हांसि करि, वहकाये होंगें । तथा अन्य जीवनकं प्रच्छन्न वचन, जामें वह नहीं समकै ऐसे वचन बोलि, दुर्वचन कहि कैं हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पापन तैं मूँका होय है । ४ । तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, यह जीव निर्धन कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । भोवत्स ! जिननैं पर-भवमें अन्य जीवनका धन चोर करि, उन्हे निर्धन किया होय । तथा पर कौँ भूठा

दोष लगाय, आपने जवरी तैं ताका धन लूट, अन्य कौं निर्धन किया होय । तथा पर कौं भय देय, दुख देय ताका धन छीन लिया होय । तथा धन जोड़वे कौं अनेक स्वाङ्ग धरि, पराया धन ठगा होय । ऐसे अपराधी जीव, निर्धन होय हैं । तथा परकौं धनवान् न देख सक्या होय । परके घरमें धन देखि, आप दुखी भया होय । तथा परकौं धनवान देखि ताके धन खोवने कूं अनेक चुगली, राज-पंचनमें करि, ताका धन नाश कराय, निरधन किया होय । तथा अन्यकं धनकी पैदायश कोई कार्यमें जानी, ताके कार्यका घात किया होय । इत्यादिक पाप-भावन तैं प्राणी, भवांतरमें निर्धन होय । तथा निर्धन होनेके अनेक भेद हैं । जिनमें पराया-धन अग्निमें जलता देखि, हर्ष पाया होय । तथा अपने पराये-धन कौं अग्नि लगाय, निरधन किया होय तौ तिस पाप तैं अपना धन अग्निमें जल आप निर्धन होय । तथा पर-धन जलमें डूबता देखि-सुनि हंष पाया होय तथा अपनी दगावाजी त नदी-सरोवरमें पराया धन डूबोय पर कौं निरधन किया होय । तिस पाप तैं भवान्तर में आपका धन नदी-सरोवरमें जहाज डूवैं, नाव डूबै । ऐसे आप निरधन होय । तथा औरनके घर-नगर लूटे सुनि देखि, आप सुखी भया होय । तौ आप भी ताकै फल तैं फौजानिसूं लूटि, निर्धन होय । तथा परका धन, आपने जवरई लूटया होय । तथा परका धन चोरन तैं लूटता देखि तथा सुनि, आप हर्ष मान्या होय । ताकै पाप तैं भवान्तरमें आपका धन चोरन तैं लूटि, आप निर्धन होय । इत्यादिक निर्धन होनेके अनेक भेद हैं । जा—जा परखामन तैं परकौं निर्धन वांछ्या होय तथा जा-जा प्रकार पर कूं निरधन भये देखि, आप खूशी भया होय । तिस ही निमित्त पाय, आप निर्धन होय ॥ ५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरुनाथ ! यह जीव धनवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर नै कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवन नैं निरधन पुरुषको दया करि, तिनको दान देय, धनवान् करि, सुखी कियो होंय । तथा निर्धन जीव देखि, तिनकी दया करि धनवान् होना बांछ्या होय । तथा परजीवन कूं धन प्राप्ति भई सुनि, आप सुखी भया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, आप धनवान् होय ॥ ६ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरुदेव, यह जीव, पुत्र रहित कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो जीव परभवमें परके पुत्र नहीं देख सक्या होय । पर जीवन कूं पुत्रकी प्राप्ति भई सुनि, आप-

नै दुख पाया होय । परके पुत्रका मरण सुनि, आप सुखी भया होय । तथा पर-पुत्र देखि, हरथा चाह्या होय । इत्यादिक पापन तैं जीव, पुत्र रहित होय ॥ ७ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । नाथ ! यह जीव कौन पुराय तैं पुत्र सहित होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं भवान्तरमें पर जीवन कों, पुत्र सहित देखि सुख मान्या होय । तथा पर कौं पुत्रकी प्राप्ति सुनि, हर्ष पाया होय । तथा पर कौं पुत्र रहित आर्तध्यानी-दुखी पुत्रका अभिलाषी देखि, ताकी दया भाव करि, ताकौं पुत्र होना वांछा होय । इत्यादिक पुराय तैं पुत्र सहित होय ॥ ८ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कूं कुपूत पुत्रका संयोग, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिननैं पर पुत्र कूं बहकायवेमें सहाय दी होय, उसे पाप कार्यनमें लगाय, अनेक कुबुद्धि सिखाय, माता-पिताका अविनयी किया होय । ताकौं अनेक कुमारग लगाय, माता-पिता तैं युद्ध कराया होय । पुत्रके पास माता-पिताकी निंदा करी होय । तथा परका सुपूत पुत्र देखि, ताकौं नहीं सुहाये होंय । तथा परके पुत्र चोर, ज्वारी, कुशील आदि विशेष व्यसनी देख, आप हर्षवन्त भये होंय । पर कं अनाचारी देखि, सुख पाया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं, कुपूत पुत्रका संयोग होय है ॥ ९ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगत्पति ! सुपूत पुत्रका लाभ कौन पुराय तैं होय ? तब गणधर ने कही । जिन जीवन ने पराये कु-पूत-कुमारगी पुत्रन कौं अनेक शिजा देय, सुमारग लगाये होंय । अनेक नय-युक्ति करि, तिनकूं सुबुद्धि उ-पजाय, माता-पितानकी आज्ञामें किये होंय । परके सुपूत पुत्र देख, आप कूं सुख उपज्या होय । परके सुपूत पुत्रनके शुभ लक्षण देखि, तिनकी प्रशंसा करी होय । पुत्र कूं माता-पिता सूं विनयवान् देखि, आप हर्ष पा-या होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, सुपूत पुत्रका लाभ होय है ॥ १० ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, खोटी स्त्री, कौन पाप तैं पावै, सो कही । तब गुरु कही । हे वत्स, जे जीव परके घरमें खोटी स्त्री-क-लहकारणी देखी, सुखी भये होंय । तथा पर स्त्री भर्तारमें माया करि, कलह कराया होय । परस्पर द्वेष पाड़ि, आप हर्षाया होय । परके घरमें सती, विनयवती भली स्त्री देखि, आप कौं नहीं सुहाई होय । परकी भली स्त्रीन कौं देखि, तिनकी निंदा करी होय । इत्यादिक पापन तैं परभवमें खोटी स्त्री पावै ॥ ११ ॥ फेरि शिष्य

प्रश्न किया । हे नाथ ! भली स्त्री कौन पुण्य तैं पावै ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा ! जानै पर-स्त्रीनके अवगुण छुड़ाय, उन्हे गुणवती करी होय । तथा पर-स्त्रीनके शीलादिक गुण, भरतारके विनय रूप देखि, जाको सुख भया होय । तथा पर-स्त्रीनके शील-गुणकी रक्षा करी होय । तथा शीलवान् सती स्त्रीनकी प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शुभस्त्री पावै ॥ १२ ॥ तब फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे नाथ, ये जीव संसारमें अप-मानी कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिनने परभवमें अनेक जीवनका मान खगड्या होय । तथा माता-पिता गुरुजनका मान नहीं राखा होय । तथा देव-गुरु-धर्मका अविनय किया होय । तथा पर जी-वन कूं अल्प पुण्यी जानि तिनका अनादर करि, पर जीवन कूं दुख उपजाया होय । तथा अपनी महिमा अपने मुख तैं करि, पर कौं निंदे होय । तथा आप कूं महन्त जानि, दीन जीवन कूं पीड़ा उपजाई होय । इ-त्यादिक पाप भावन तैं, पर-भवमें अपमानी होय ॥ १३ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरुदेव जी, जी-व जगमें कीर्तिवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवनने अपने मुख तैं परभवमें तीर्थकर चक्री कामदेवादिक महा पुरुषनके गुणकी कीर्त्ति करी होय । परकी कीर्त्ति सुनि आप सुख पाया होय । परये दोष देख आपने दाबे होय । तथा देव-गुरु-धर्मकी महिमो अपने मुख तैं करी होय । तथा माता-पितादि गुरुजनकी विनय सहित सेवा-चाकरी करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं कीर्त्तिवन्त होय है ॥ १४ ॥ तब फेरि शिष्य मस्तक नम्राय पूछता भयो । भो त्रयज्ञानी ! इस जीवका सर्व कुटुम्ब दुख-दायक कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे शिष्य जिनने परके कुटुम्बमें परस्पर साता देखि आपने दुख मान्या होय । परके कुटुम्बमें कलह देखि सुख पाया होय । तथा परके घरमें परस्पर भ्रातृ-स्नेह देखि अपनी दगावाजी तैं भूठे वचन बनाय इतके उत-उतके इत कहि परस्पर द्वेष कराय हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं सर्व कुटुम्बी-जन दुख दायक होय हैं ॥ १५ ॥ तब फेरि शिष्य पूछी । हे जगत पूज्य ! सर्व कुटुम्ब सुखदायक कौन पुण्य तैं होय है । तब गुरु कही । हे वत्स, हे आर्य, जाने औरके कुटुम्बमें परस्पर द्वेष देखि, अपनी बुद्धिके बल करि, तिनका परस्पर स्नेह कराय, सुखी किये होय । परके कुटुम्ब विष परस्पर स्नेह देखि, सब कूं साता देखि, आपने हित पाया

होय, आप सुखी भया होय । परके कटुस्व सुखी करवे कूँ; बहुत धन दिया होय । तनका कष्ट तथा बुद्धिके प्रकाश करि, परके कटुस्वमें साता करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, सर्वकुटुम्ब सुखदायक पावै ॥ १६ ॥

बहुरि शिष्य पूछी । हे संघनाथ, शरीर विषै रोगका समूह कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जाने परभवमें कोऊ कौं औषधि दान देते मनै किया होय । परके शरीरमें रोग देखि, सुखी भया होय । पर शरीर रोग रहित देखि, आप दुख पाया होय । तथा पर जीवन कूँ, रोग वांच्छा होय । औरनके शरीरमें रोग देखि, बहुत ग्लानि करी होय । तथा रोगी जीव देखि, तिन पै दया भाव नहीं किया होय । तथा अन्य जीवनके तन विषै रोग बढ़वे कौं, दगावाजी तैं, अनेक वस्तु खुवा दई होय । तथा कबहूँ, औषधि दान नहीं दिया होय । तथा पराये तनमें रोग देखि, तिनकी हाँसि करि उन्हे वहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं रोगी-तन होय ॥ १७ ॥

आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुराय तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भवमें सपात्रनके तनमें रोगकी बाधा देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि देय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितनके तनमें रोग देखि, करुणा भाव करि रोग नाशने कूँ औषधदान दिये होंय । तथा परके शरीरमें रोग देखि अनुकंपा करी होय । तथा परका निरोग शरीर देखि सुखी भया होय । तथा पराये शरीरमें रोग देखि, ग्लानि नहीं की होय । तिनकी दया करि साता वांच्छी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रोग रहित शरीर होय है ॥ १८ ॥

फेरि शिष्य पूछी हे-गुरुनाथ ! क्रूर परणामी दुरजन-स्वभाव जीवनमें कौन कर्मके उदयतैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा जे जीव दुराचारी नरकनके निवास तैं बहुत काल दुख भोगि निकसै होंय । सो नरकका आया प्राणी पूरव पाप तैं महा क्रोधी दुराचारी क्रूर परणामी होय । तथा पूरव भवमें मनुष्यायुका बन्ध करि पीछे कुसंगका निमित्त पाप महा क्रूरहिंसा मई वर्त्या होय । सो जीव पूर्वजी वासना सहित दुराचारी होय क्रोधी होय । तथा जाका परभव बुरा होय । हे गुरो ! सज्जन भाव सहित जीव कौन पुराय तैं होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स जे जीव देव गति आदि शुभ गति तैं आया होय । सो जे पूरव-भवकी भली चेष्टा थी सो

ताही कूँ लिये दया-भावके फल तैं महान् पुरुषनकी संगति पाय तामें भले उपदेश सुनि सज्जन स्वभावी होय तथा पर जीवनकी सज्जनता देखि हर्ष पाया होय । बड़े गुरुजनकी सेवा चाकरी सुश्रूषा करी होय । इत्यादि पुराय तैं सज्जन स्वभावी होय । २० । तब फेरि शिष्य पूछी । हे गुरो ये जीव समता भावी कौन पुराय तैं होय है ? तब गुरु कही । हे धर्मार्थी सुनि । जे भव्य जीव परभवमें मुनि श्रावकनकी शांत मुद्रा देखि हर्षे होंय । तथा जिनेन्द्र देवकी शांत मुद्रा देखि पद्मासन कायोत्सर्ग मुद्रा देखि जिनने अनुमोदना करी होय । तथा परजीवनके क्रूर बचन सुनिकें समता धर तिन पर कूध-भाव नहीं किये होंय । औरनकी क्रूता देखि आपने तिन पै दया करी होय । तथा संसारकी विटंबना देखि संसार तैं उदास भये होंय । तथा धन-तनादि संपदा सामग्री चंचल देखि राग द्वेषादि भाव दुखदाता जानि कूध मानादि तजि मन्द कषाय रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं समता भाव प्रगट होय है । २१ । तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगत गुरु ! यह जीव धर्मात्मा कौन पुराय तैं होय ? तब दयालु भाव सहित गुरुने कही । हे भव्यात्मा हे भद्र परणामी जिन जीवन नैं परभवमें महा समता भाव राखे होंय । धर्मात्मा जीवनको धर्म सेवन करते देख अनुमोदना करि पुराय उपाया हो । तथा अनेक जीवन पै दया भाव किये होंय । तथा धर्म उत्सव देखि हर्ष पाया होय । तथा धर्मके अनेक भेद हैं । सो जिस जातिके धर्म अङ्ग देखि आपकों अनुमोदना उपजी होय । तिस ही जातिके धर्म अंगका लाभ परभवमें जीवको होय है । सो ही कहिये है—जिस जीवने परभव विषैं और धर्मात्मा जीवनको तप करते देखि हर्ष किया होय । तपस्वी पुरुषनकी सेवा-चाकरी करी होय । तपको उत्कृष्ट सुखदाता जानि ताके करवेकी अभिलाषा करी होय । इत्यादिक तप अंगकी अनुमोदनाके फल तैं भवांतरमें तप धर्मका लाभ पावै । बहुरि जिनने औरनको भगवानकी पूजा व स्तुति करते देखि अनुमोदना करी होय । तथा भगवान्के भक्त जन देखि तिनमें प्रीति भाव करि तिनकी सेवा-चाकरी करि होय । आपकों भगवान्की पूजा करवेका अभिलाष बहुत रखा होय । इत्यादिक पूजाकी अनुमोदना चाहि रूप भाव पटल तैं भवांतरमें प्रभुकी पूजाके भाव होंय । पूजा धर्म अंग पावै । और जिन जीवनने परभवमें अन्य जीवन कं नियम

आखड़ी करते देख तथा घृत-दुग्धादि रसनों त्याग करते देख तथा ताम्बूल वल्गादि परिग्रहके प्रमाण करते देख तथा दया भाव सहित प्रवृत्ति देख तिनकी प्रशंसा करी होय । तथा अन्यकू संयमी देखि संयमकी अभिलाषाकी होय । इत्यादिक संयमकी अनुमोदनाके फल तैं भवांतरमें संयम-संपदा पावै । और जिनमें परभवमें और जीवनकों सिद्ध क्षेत्र यात्राकूं गमन करते देख तथा सिद्ध क्षेत्र बन्दनाके निमित्त संघ जाते देखि ताकी अनुमोदना करी होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवेकी अभिलाषा रही होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे वारोंकी सहायता करि साता उपजाय सुखी किये होय । इत्यादिक पुण्य भावनैं भवांतरमें सिद्ध क्षेत्र यात्राका बहुत लाभ होय । परभवमें आचार्यनकों उपदेश देता देख तिन धर्मी पुरुषनका उपदेश सुनि तिनके ज्ञानकी शान्ति-भावनकी प्रशंसा की होय । धर्मके उपदेश दाताकी भक्ति करि आनन्द मान्या होय । इत्यादिक भावन तैं धर्मोपदेश देनेका उत्तम ज्ञान प्राय अपना तथा पर जीवनका कल्याण करै है । ऐसे धर्म अंगनके अनेक भेद हैं । सो जा-जा धर्म अंगको सहाय किया होय अनुमोदना करी होय ताही धर्म अंग-का लाभ होय । धर्मका फल उपजावै ॥ २२ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ यह जीव बलवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरुकही । हे भव्य जिन जीवन नैं परभव विषैं दीन-जीवनकी दया करि रक्षा करी होय । तथा अशक्त जीवनकों देखि तिन पै दया भाव करि तिनके दुख मैट सुखी करवेकों अनेक उपाय करि रक्षा करी होय । निर्बल जीवनकों भलै भोजन पान देय दया भाव करि सुखी किये होय । नंगेनकूं वस्त्र, रोगी-नकों औषधि देय पुष्ट किये होय । औरनकों अनेक साता उपजाय रक्षा करी होय । इत्यादिक शुभ भावनैं जीव भवान्तर विषैं बलवान् होय ॥ २३ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया हे नाथ, हेयति पति, यह जीव निर्बल कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जिन जीवनेपर जीवनका खान-पान बन्द करि निर्बल करि डारे होय तथा दीन जीव बल रहित देख तिनकी हांसिकरि तिनकों लज्जावान् किये होय । तथा बल रहित जीवनकों मारे होय बांधे होय लटकाए होय । आपकों बलवान् जानि अपने बल-मद आगे औरनकों बल रहित जानि अनेक भय उपजाय दुखी किये होय तथा अपने बल मदके आगे सिंह-हस्तीकी नाई मदनमत्त बर्त्या होय ।

अन्य जीवनका बल देख आपने द्वेष-भाव किया होय । इत्यादिक पाप भावनतैं बल रहित होय है ॥ २४ ॥
 फेरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! यह जीव भयवान् कायर चित्तका धारी कौन पाप तैं होय । तब गुरु कहो । हे भ-
 व्यात्मा सुनि । जिन जीवननैं पर जीवनकौं अनेक भय उपजाये होंय । प्राण नाशका भय देय कंपायमान करे
 होंय । धन नाशका भय दिया होय । घर लूटवेका भय दिया होय । तथा ताकी आबरू-खंडवेका भय दिया
 होय । तथा घरके मनुष्य पकड़वेका भय दिया होय । तथा राजपंचका भय बताय, भयवन्त किये होंय । तथा
 चोर सिंह हस्ती इन आदि पशूनका भय देय दुखी किये होंय । तथा रण तें भागते भयवन्त दीन जीव,
 तिनकी हांसि करी होय । तथा औरनकौं भयवन्त कायर देख आप हर्षवन्त भया होय । इत्यादिक दया र-
 हित भावनतैं कायर होय है ॥ २५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो यह जीव शूरवीर निर्भय कौन
 पुन्य तैं होय ? तब गुरु कहो । हे वत्स जिन जीवन नैं परभवमें दीन जीवन कौं अभयदान दिया होय । क-
 रुणा करि परजीवनकी रक्षा करो होय । तथा किसी जीवने काहू दीन-दुखी जीवकौं भय बताय दुखी किया
 होय । ताकौं देख आप दया भाव करि, अपने भुजबलतैं दीनकौं दुष्ट तैं बचाय, सुखी करि, भय रहित किया
 होय । तथा त्रस-स्थावर जीवन पै दया-भाव राखे होंय । तथा अनेक जीवनकूँ राज, पंच दुष्ट, सिंहादि जीव
 तिनके उपद्रव तैं बचाय निर्भय किये होंय । तथा भयवन्त जीवनके दया भाव करि स्थिर भाव किये होंय ।
 तथा भय रहित सुखी जीवनकूँ देख आपकूँ सुख भया होय । इत्यादिक शुभ भावनके फल तैं निशंक चित्त-
 का धारी शूरवीर होय है ॥ २६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव उदारचित्त सहित दातार कौन
 पुन्य तैं होय ? तब गुरु कहो । हे भव्यात्मा जिन जीवन नैं पर जीवनकौं सुपात्र दान देते देख, अनुमोदना
 करी होय । तथा दीन दुखित-मुखित देख तिन जीवनकी तानैं दया करो होय । तथा दान देनेको बहुत
 अभिलाषा करी होय । तथा धर्म निमित्त धन देते सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भाव तैं उदार चित्त स-
 हित दाता होय है ॥ २७ ॥ बहुरि फेरि शिष्य कहो । हे यति पति, यह जीव संभ किस कमके उदय करि
 होय सो कहो । तब गुरु कहो । जिन जीवन नैं परभवमें कोई जीवकूँ दान देते मनैं किया होय । औरनकौं

धन खर्चते देल आपने दुख मान्या होय । पर भवमें नाना कष्ट पाय धन जोड़ि कर आप नहीं खाया नहीं औरनकू खवाया अरु और धन जोड़वेकी अभिलाषा रही होय । अत्यन्त तीव्र तृष्णाके भावनमें मरण किया होय । तथा औरनके दानकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप-भावन तँ सूत्रता सहित लोभी होय ॥ २८ ॥ फेरि शिष्य पूछी । यह जीव पण्डित कौन कर्म तँ होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नै पर-भवमें विद्याका दान दिया होय । औरनकू पण्डित-विद्यावान् जीव देख तिनकी सेवा-चाकरी करी होय । अज्ञानी जीवनकी संगति तँ जिनके अरुचि रही होय । जो धर्म शास्त्रनके वेत्ता हैं तिनकी स्तुति करी होय । तथा धर्म शास्त्रन कौं आप लिखे तथा धर-धन खरचके लिखाय धर्मार्त्ता-जोवनके पठन-पाठनकौं दिये होंय । तिन शास्त्रनके उपकरण जो पृठा-बंधना उत्तम कराये होंय । तथा शास्त्राभ्यास करवेकी बहुत अभिलाषा रही होय तथा अन्य विद्या अभिलाषी भव्य जीवनकौं धर्म शास्त्रका ज्ञान कराया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तँ पण्डित होय ॥ २९ ॥ और फिर शिष्य पूछी । हे नाथ ! हे तपोधन ! यह जीव मूरख कौन पाप तँ उपजै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नै पण्डितनकी हांसि करी होय । तथा धर्म शास्त्रके सुनवेमें अरुचि भाव किये होंय । तथा धर्म शास्त्र चुराये होंय । तथा तिनके बंधन-पठे चुराये होंय । तथा धर्मार्थी पण्डित तँ द्वेष-भाव किये होंय । इत्यादिक पापन तँ मूरख होय ॥ ३० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पराधीन कौन पापा तँ होय ? तब गुरु कही । हे भव्य जिन जीवन नै परभवमें पर जीवनकौं बन्दीमें राखे होंय । तथा अन्य जीवनकू उच्छ्र धन देय अपने वशीभूत राखे होंय । तथा कर्जादिकके आवने करि निरधन जीवनकू रोके होंय तिनकौं उच्छ्र-अल्प अन्न-जल देय अपने वश राखे होंय । तथा बलात्कार-जोरावरी करि पर-जीवनकौं अपने आधीन राखे होंय । तथा पराधीन जीवनकी हांसि करी होय । तथा पशून कौं राखि, तृण-जलदेनेमें प्रमादी रखा होय । इत्यादिक पापन तँ पराधीन होय ॥ ३१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे प्रभो, यह जीव स्वाधीन कौन पुण्यतँ होय । तब गुरु कही । जिन जीवननै परभवमें अन्य कौं खान-पान देय कुडुम्ब सहित तिनकी स्थिरतो करी होय । तथा दीन जीवन कौं खान-पान देय, साताकारी

बचन कहि, तिनकौं निराकुल किये होय । तथा पराधीन जीव देखि ताकौं अनुकम्पा उपजी होय । पर जीवन कूं स्वाधीन—सुखी देख, आप सात पाई होय । इत्यादिक पुण्य तैं स्वाधीन होय है । ३२। बहुरि शिष्य प्रश्नपूछी । हे गुरो, यह जीव कुरूप किस पाप तैं होय ? तब गुरु कहो भो भव्यात्मा, जिन जीवन कौं परभव मेंपराय रूपकी महिमा नहीं सुनाई होय । तथा कई पाप-उदय तैं जो रूप रहित भया होय, तिन जीवनके तनकी ग्लानि करी होय, सो जीव कुरूप होय । तथा कुरूपमनुष्य देखि, ताकी हांसिकरी होय । तथा पराया भला रूप देख ताकौं दोष लगाया होय । तथा पराये भले रूप कं विभूति—धूल-कर्दमादि लगाय, विपरीत करि डारया होय । इत्यादिक भावन तैं कुरूप होय । ३३। बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानभूति ! ये जीव रूपवान कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जिन जीवनतैं परभव में पर जीवनका रूप देख, निरविकार चित्त किये देख, सुख मान्या होय । तथा पर जीवन कं रूपके योग तैं अनादर पाया देख तिनकी दया करि, रूपवान होना वांछया होय । धर्मका सेवन करि, रूपवान होना वांछया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रूपवान होय है । ३४। तब फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे धर्मभूति, यह जीव पुण्यके उदयकरि अनेक भोग्य वस्तु मिली तिन कौं भी नहीं भोग सकै, सो यह कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जिन जीवनतैं परभवमें अन्य जीवन कौं अन्न, जल, मेवा, पान, मिठाई इत्यादिक खावने विषैं अन्तराय किया होय । तिन कूं भली वस्तु द्वेष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरनकौं सूखी-रूखी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरनकौं सुख तैं खान-पान करते देख नहीं सुहाया होय । औरन कं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हांसि करि होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होय । आप रसना इन्द्रियका लोलुपी होय नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नाना प्रकार छल-बल दगावाजी करि रसनादिकके विषय भोग सुख मान्या होय । तथा परका भोजन श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख आप सुखी भया होय इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु भोगमें नहीं आवै । और कदाचित् लोभका मारया दुग्धादि भली वस्तु खाय ही तो रोग वधै दुखी होय । तातैं अन्तराय कर्मके उदय भलो वस्तु नहीं पचै है । ३५। और

शिव्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घरमें सुन्दर स्त्री वस्त्र आभूषण घोटक रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भाग नहीं सकै । सो यह कौन पापका फल है सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै पराये हस्ती, घोटक, स्त्री बाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुन्दर देख कैं आपन्नौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख छल-बल करि लूट लिये होंय । भय देय जोरावरी खोंस लेय आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घरमें भली वस्तु रतन हस्ती आदि देख भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राजमें छिना देहौं । कहै कि ये वस्तु राजा देखेगा । तौ खोंसेगा । इत्यादिक पाप तैं अच्छी वस्तु नहीं भोग सकै है ॥ ३६ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो, ये जीव तीव्र क्रोधका धारी किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जा जीवन परभवमें क्रोधी जीवन कूं क्रोध करते देखि, भले जानें होंय । तथा पर जीवन तैं युद्ध करवेका जाका स्वभाव, परभवमें बहुत रखा होय । तथा पर कूं युद्ध करते देखि, सुख मान्या होय । तथा परभवमें आप सिंह, सुअर, श्वान, सर्प, भीलादिकी पर्याय धारि, पर जीव अनेक पीड़े होंय । तथा समता भावके धारी धर्मात्मा तिनकौं देखि, तिनके समभावनाकी निंदा करी होय । शान्त परणाम जीवनकी होंसि करी होय । इत्यादिक पापन तैं महा क्रोधी होय ॥ ३७ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो, यह जीव आप तौ मान चाहै, अरु मान नहीं रहै । सो ये किस पापका फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवन तैं पर जीवनका मान नहीं राखा होय । तथा अपने तन, धन, यौवन, राज, हुकुम, बल इत्यादिकके गर्व करि, अन्य जीवनका अनादर किया होय । तथा आप कौं भला मनुष्य जानि और जीवन तैं शीश नमाये, सो तिनकौं शीश नमाते देखि, अपने मान-भाव तैं परकौं तुच्छ जानि, पीछा शीश नहीं नमाया होय । तथा गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय स्वच्छंद वर्त्त, बड़नकी आज्ञा खण्डी होय । तथा दीन जीवन कौं जोरावरी भय देय, अपने पाँयन नमाये होंय । तिनके मान खण्ड किये होंय । तथा कहीं किसीका मान खंड भया सुनि, आप सुख पाया होय । इत्यादिक करू भावन तैं अपमानी होय, मान चाहै अरु ना रहै ॥ ३८ ॥ बहुरि शिष्य ने प्रश्न किया । भो दयासागर !

यह जीव अपना मान नहीं कराया चाहै, अरु बिना चाहै ही और जीव आय-आय मस्तक नमावै, आज्ञा मानै सेवा करै । सो ऐसी महिमा कौन पुराय तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे भव्य, सुनि । जिन जीवन नैं परभव विषैं, महा भक्ति करि शुभ भावन तैं देवधर्म-गुरुकी सेवा-पूजा, विनय सहित मस्तकनमाय करी होय । ताके फल तैं ताकी सेवा देव करै, ऐसा इन्द्र होय । तथा मनुष्यनका इन्द्र चक्री होय, तथा अर्ध चक्री होय तथा अनेक राजान करि बन्दनीक महामण्डलेश्वर मण्डलेश्वर राजा होय । इत्यादिक पदके धारी पृथ्वीपति होय । तिनकौ बड़े-बड़े महंत राजा स्वयमेव ही भक्ति सहित शीश नमावै हैं । तथा जिन जीवन नैं परभवमें गुरु-जन जो माता-पिता तिनकी सेवा करवे कौ बारम्बार शीश नमाय विनय तैं चाकरी करी होय । ताके पुराय तैं सर्व कुटुम्बके आज्ञाकारी रहैं सर्वमें आदर पावै । तथा जिसने परभवमें अन्य जन, अपनी वय तैं बड़े पुरुष तिनका विनय करि मान राख साता उपजाई होय, आदर किया होय । सो जीव बड़े-बड़े वयके धारी पुरुषनके बंदवे-सराहवे योग्य हैं । आप तैं बड़ी-बड़ी उमर करि सहित जीव आय-आय शीश नमावै, मान राखै, ऐसा होय । तथा जो विवेकी, संसार रचनाका जाननहारा, धर्म शास्त्रका पाया है रहस्य जानै, यथायोग्य विधि वेत्ता, सो जिसने बल, कुल, धन, बृद्धि, वय इत्यादिक करि जे छोटे, तिन सबका यथायोग्य विनय करि सत्कार करि साग उपजाई होय । तिन सबका मान राखा होय । सो जीव जगतमें प्रशंसा पाय, सर्व करि पूज्य होय । ताकौ जगत-जीव स्वयमेव ही आय-आय शीश नमावै, याका मान राखै, ऐसा पदधारी होय । तथा जानै कोऊ ही जीवका मान खण्डन नहीं किया होय । पर जीवन कूं अनेक आदर करि सुखी किये होय । इत्यादिक शुभ भावनके फल तैं ऐसा पद पावै, जो आप तौ अपना मान नहीं चाहै, अरु अन्य जीव अपनी इच्छा तैं यातैं स्नेह करि आय-आय शीश नमाय, आदर करै । ऐसा जानना ॥ ३६ ॥ बहुनि शिष्य पूछी । हे गुरु-नाथ जी ! यह जीव दगावाज-मायावी कौन पाप तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे वत्स, दगावाजके अनेक भेद हैं । सो जिस जीव नैं परभवमें पराये भले तप कौ देख, दोख लगाय, ताकी निंदा करी होय । तौ वह पापके फल तैं भवान्तरमें जब कबहुं मनुष्य होय तप धारण करै, तौ मानके अर्थ करै । अंतरंगमें धर्म-

चाह नहीं रहै । लोगनमें पुजावे कौं, दगावाजी भाव करि तपस्वी होय । ताके तपमें दगा होय । प्रच्छन्न भोजन लेय, अरु औरन कौं तप-अनशन बतावै । इत्यादिक तप पावै, तौ दगा सहित तपस्वी होय । और जिन जीवन ने पराये भले दानमें दोष लगाय, दगा करि निंदा करी होय । सो जीव इस पाप तैं भवान्तरमें जब कबहूँ मनुष्य होय दान देय, तौ दगा सहित दानका देनेहारा होय । आप दान देय, सो लोगनकौं तौ बहुत द्रव्य बतावै, अरु आप थोड़ा ही धन दान देय । लोक जानै, याका दान दगावाजी लिये हैं । सो निंदा पावै । वस्त्र देय, तौ जीर्ण तौ देय, कहै बड़े-बड़े मोलके नूतन वस्त्र दिये । इत्यादिक पाप भावन तैं, दानमें दगा करनेहारा होय । और जिन जीवन नैं परभवमें पराये भले धर्म, पूजा, सामायिक, ध्यान, अध्ययनादि अनेक धर्म अङ्ग हैं तिनकूँ देख, शुद्ध धर्म अङ्गन कौं दोष लगाया होय, ताकौ पाप फल तैं भवान्तरमें कबहूँ मनुष्य उपजैं तौ ऐसे होय, कि धर्मका सेवन करैं तौ भाव रहित करैं । प्रभुकी पूजा करैं, तौ भाव रहित करैं । अल्प धन लगावैं, लोगन कौं कहैं हमने बड़ा धन लगाया है । और घरमें धन होतैं भी, धर्म कार्यमें धनका काम पड़ै तौ अपनी दगावाजी-चतुराई तैं, अपना निरधनपना बताय, घरका दुख बतावैं । धर्ममें धन नहीं खरचैं । ता पाप-फल तैं, धन रहित, धर्म विषै दगावाज होय । और जाने परभवमें पराये ध्यान कौं दोष लगाय, हाँसि करी होय । सो ताके पाप तैं भवान्तरमें दोष सहित, ध्यानका धारी होय । बगुलाकी नाईँ कुध्यानी होय । धर्म-अंग सेवन करै, सो दगा सहित करै । तथा परभवमें दगा सहित धर्मके सेवनेहारे तिनके पाखंड देख, तिनकी प्रशंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव धर्म-दगावाजी करनेहारा होय और जिन जीवन ने परभवमें अन्य जीवन कौं कुटुम्ब तैं दगावाजी करते देख, सुख पाया होय । ते जीव भवान्तरमें कुटुम्ब तैं, दगावाजी करनेहारे उपजैं । और जिनैं परभवमें दगावाजी सहित आजीविका पूरी करते देख, तिनकी मायाकी प्रशंसा करी होय, सुख पाया होय । सो जीव भवान्तरमें अपनी आजीविका दगावाजी तैं पूरी करै, ऐसे होय । और दगावाजीके अनेक भेद हैं । सो परभवमें जैसा दगा, भला लगा होय । तैसा ही दगावाज उपजै है । इत्यादिक भले धर्म कार्यन कौं जैसी दगावाजीके कार्य जानैं होय । तैसी ही जातिका धर्म-दगा-

वाज उपजै है । तथा जैसे कर्म कार्यन कौं दोष दिये होंय, तिस जातिका कर्म कार्यनमें दगावाज उपजै है ॥ ४० ॥ बहुरि फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव चोर कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । परभवमें चोरनको भले जानें होंय । तथा चोरन तैं व्यापार करि, तिनका बड़ा नफा खाय, चोरन तैं हित किया होय । तथा चोरनका सहकारी होय, पराये धन हराये होंय । अपने मनमें पराये धन चुरावेकी अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव, चोर उपजै है ॥ ४१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह हिंसाका करनहारा जीव, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिननें परभवमें हिंसा भली जानी होय । तथा हिंसक जीवन कूं हिंसा करते देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभवमें हिंसा करवेकी अनेक कलाचतुराई सीखी होय । तथा परभवमें आपने अनेक हिंसाके उपकरण बनाये होंय । तथा तीर, तुपक, जाली, फन्दा, चेंप, गलेल सेल्ह, बछाँ आदि अनेक शस्त्र राखि, आप सुख पाया होय । तथा शस्त्रनके उज्वल करनेकी, तीक्ष्ण करवेकी चतुराई परभवमें करी होय । तथा परभवमें शस्त्र बेंचे होंय, बनाये होंय । इत्यादिक पाप तैं परभवमें शस्त्र तैं मरे तथा आप हिंसक होय ॥ ४२ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे जगत गुरो, यह जीव किया रहित अनाचारो किस पापतैं होय जाकौं खान—पानकी सुधि नाहीं, बिकल भाव सहित सदीव रहै । सो कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जिनने परभव में शुभ आचारी जीवनकी निंदा करी होय । तथा भला आचार देख जाकौं नहीं सुहाया होय । तथा आचार करवे में प्रमादी रह्या होय । तथा परभवमें पराई जंठी खाय, सुख मान्या होय । तथा आगे परभव, पशु पर्यायमें—श्वानादि की पर्यायमें अशुभ भक्षण करे होंय । तथा सिंहकी पर्यायमें तथा और पशूनकी पर्यायमें जहां खाद्य—अखाद्यका भेद नाहीं जान्या, तहां विचार रहित वस्त्या होय । तथा औरन कों अभक्ष्य वस्तु खावते देख, आप सुखी भया होय । तथा अनाचारी जीवनमें विशेष रह्या होय । तथा अनाचारी जीवनकी प्रशंसा करी होय । तथा और का अनाचार देख, आपकौं अनाचार करवे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पापन तैं पशु होय तो श्वान, वायस, गर्दभ आदि अशुभ भक्षककी पर्याय धरे । तथा मनुष्य होय तो भीलादि नीच कुली होय । कदाचित् ऊंच कुली होय, तो शूद्र समान अनाचारी

होय । ४३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव शुभ आचारी कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन कं परभव में अनाचार—प्रक्रिया देख कै ग्लानि उपजो होय । तथा भला आचार सहित, दयासई प्रवृत्ति देख, हर्ष मान्या होय । तथा परभव में भले सुआचारी क्रियावंत पुरुषन की संगति रही तथा भली लागी होय । तथा अभक्ष भक्षण तैं अरुचि भाव रहे होय । और जिनकूं कुशब्द भले नहीं लागे होय । और सप्त व्यसनादि अनाचार देख, तिनकूं कुफलदायक जानि, तजे होय । और पराये दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दयासई आचार देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में आपकूं शुभाचार भले लागे होय । तथा भले आचार करवे की आप कूं इच्छा भई होय । इत्यादिक शुभ परणामन तैं शुभाचारी होय । ४४ । बहुरि शिष्य पूछो । हे गुरो, संसार में भाई समान वल्लभ नहीं । सो ऐसे भाई—भाई में परस्पर द्वेष कौन पापतैं होय ! तब गुरु कही । भो भव्य ! सुनि । जिनने परभव विषैं एक माताके गर्भमें निकसे दोऊ भाईन का युगल, तथा हस्ती, घोटक, भैंसा, श्वान, मीढ़े, तीतुरि, लाल, मुनैयां, मुर्गा, मोर, तथा मनुष्य इत्यादिक दुपद, चौपद, भूचर, नभचर, पशु—मनुष्यन के युगल तिनकौं कौतुकके हेतु तथा द्वेष भाव करि तिनकूं परस्पर लड़ाये होय । तथा कोई दो भाईयों को परस्पर लड़ते देख, सुख मान्या होय तथा कोई दोय भाईनमें स्नेह देख, नहीं सुहाया होय । तथा अपनी चतुराई करि, बीचमें माया—दगावाजी करि, दोय भाईन कौं परस्पर लड़ाय दिये होय । तथा कोऊ कौं खोटी सलाह देय, परस्पर दोय भाईन में द्वेष पाड़ि दिया होय । तथा कोई को, भायन में दोष करावे की वांछा सहित पर्याय छूटी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भाई—भाई, शत्रु समानि होय । ४५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरु, भाई—भाई में परस्पर स्नेह कौन पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिसने परभव में और के दोय भाईन में स्नेह देख, सुख मान्या होय । तथा दोयन कौं लड़ते देख, आपने सज्जनता करि समझाय, दोयन की राड़ि (लड़ाई) मिटाय, स्नेह करा दिया होय । इत्यादिक भले भाव तैं, भाईन में परस्पर स्नेह पावै । ४६ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे ज्ञानवान, माता—पुत्र में द्वेष कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जो परभवमें परके

माता-पुत्र तिनमें स्नेह नहीं देख सक्या होय । परके माता—पुत्रन कौ लड़ाय सुख मान्या होय । माता—पुत्र लड़ते देख, खुशी भया होय । इत्यादिक द्वेष भावन तैं माता—पुत्र में द्वेष होय । ४७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान ! माता—पितान कै पुत्र का वियोग किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिसने परभव में पशु-पखेरून के बचन कूँ पकड़ि, माता-पिता तैं उनका वियोग किया होय । तथा जो पराया पुत्र चोरी तैं तथा जोरी तैं पकड़ ले गया होय । तथा काहूका पुत्र भला देख, ताकौं शत्रु तैं तथा विषादि तैं मार, वियोग कछा होय । तथा किसी कै पुत्रका वियोग देख, आप खुशी भया होय । तथा किसी का पुत्र—वियोग, वांछया होय । इत्यादिक पापन तैं माता—पितान कै, पुत्र वियोग होय । ४८ । बहुरि शिष्य कही । हे दायानिधान ! पुत्रका वियोग न होय सो कौन पुण्य तैं ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर के पुत्र का वियोग सुनिकै दयाभाव करि, वाकूँ पुत्रका मिलाप वांछया होय । तथा काहू का गया पुत्र बहूत दिन विषै मिलाप भया सुनि—देख, आप सुखी भया होय । तथा किसी का पुत्र कोई दुष्ट बन्दी में ले गया सुनि, ताकौं धन दैय तथा जोरी तैं लुड़ाय, जाका पुत्रवाकौं दिवाया होय । तथा कोई पशू का पुत्र बिछुड़ाया देख, ताकी दया करि, तलाश करि लाय, ताके पुत्र का संयोग कराय दिया होय । तथा कोईकौ हो, पुत्रका वियोग नहीं वांछया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तैं पुत्र न बिछुड़ेका लाभ होय ॥ ४९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे जगत गुरो ! पिता पुत्रके निमित्त अनेक कष्ट पाय पुत्रकी उत्पत्तिकौ चाहै । सो ऐसे पिता-पुत्रमें परस्पर द्वेष कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिनने परभवमें पराये पिता-पुत्रमें द्वेष कराया होय । तथा तिनकौं लड़ते देख आप सुखी भया होय । तथा औरके पिता-पुत्रमें स्नेह देख आपकूँ नहीं सुहाया होय । तथा औरके पुत्र-पितामें द्वेष कराय दिया होय । तथा कोईके पुत्र-पितामें द्वेष चाहा होय इत्यादिक अशुभ भावनतैं पिता-पुत्रमें द्वेष होय ॥ ५० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! पिता-पुत्रमें स्नेह कौन पुण्य तैं होय तब गुरु कही । जिननै परभवमें औरके पिता-पुत्रमें स्नेह देख सुख पाया होय । पराये पुत्र-पिता में द्वेष भाव देख अपनी बुद्धिके बल करि दोऊनकौं समझाय, स्नेह कराय दिया होय । औरनके पिता-पुत्रनमें

स्नेह चाह्या होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं पिता पुत्रमें स्नेह होय ॥ ५१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो गर्भमें पुरयाधिकारीका अवतार भया कैसे जानिये । तब गुरु कही । जाके गर्भमें आवते माता-पिता प्रसन्न चित्त रहैं । कुटुम्बमें सङ्गल होय । माताका चित्त भगवान्की पूजा रूप होय । ताकै दानकी अभिलाषा होय । दिन-दिन कुटुम्ब तं जाकी प्रीति बधौ । माता-पिताका चित्त उदार होय । माता-पिता कुटुम्ब जनके तथा परजनके सत्कार रूप प्रवर्तैं । माताके चित्तमें उज्ज्वल भली वस्तु आचार सहित उपजी ताके खावनेकी अभिलाषा होय । तथा माता पिताकूँ दीरघ धनका लाभ होय । माता-पिता कोई दीन-दुखी दरिद्री कौं देखैं तो तिनका चित्त दया रूप होय । इत्यादिक शुभ लक्षण सहित शुभ जीवका अवतार जानना ॥ ५२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ पापात्माका अवतार कैसे जान्या जाय । तब गुरु कही । जाके गर्भमें आवते माता-पिताकौं दुख-संकट होय । अभक्ष्य वस्तु खावने पर मन चलै । माता-पिताका चित्त क्रूर होय । चित्त उद्वेग रहै । कुटुम्बमें क्लेश बधौ । माता-पिताके मनमें सूमता प्रगटै । क्रोध मान माया लोभादि कषायनकी तीव्रता बधौ । माता-पिताका चित्त, दुराचार मई होय । घर-धन नाश होय तथा माता-पिताकी मृत्यु होय । इत्यादिक चिन्ह गर्भमें आवते होय तब पापाचारी जीवका अवतार जानना ॥ ५३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो अनेक भोग योग्य वस्तु, अन्न, मेवादि पदार्थका भोगी, सुगंधादि भली वस्तुका भोगेहारा जीव किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिनमें परभवमें दीन-दुखी जीवनकूँ देख दयाभाव करि दान दिये होय । तथा परभवमें मुनि-श्रावककौं भक्ति सहित दान दिये होय औरनकूँ दान देते भले जाने होय । और जीवनकौं भला अन्न मेवा मिठाई खावते देख, अनेक सुगंधादि सहित सुख देख, आपने हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं वाञ्छित भोग योग्य, पद रस मेवादि भली वस्तुका भोगी होय ॥ ५४ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो यह जीव अनेक उपभोग योग्य वस्तु विस्तर आभूषण, मन्दिर हस्ती घोटक रथादि वाहन पालकी आदि बहुत पदार्थका भोगी किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिन परभवमें मुनिकौं वस्तिकाका दान दिया होय । तथा श्रावकनकौं तथा आर्यिका कौं वस्त्र दान दिये होय । तथा जिनदेवकूँ छत्र चमर सिंहासन आदि उपकरण करायके पुण्य

पाया होय । तथा पर जीवनकू वस्त्र भूषण पहरे देख आप हर्ष मान्या होय । तथा जिनै सर्व जीवनकू सर्व प्रकार सुखा वाञ्छया होय । इत्यादिक शुभ भाव सहित होय तौ अनेक उपभोगनका भोगनहारा होय ॥५५॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव वावने शरीरका धारी कौन कर्म तैं उपजै है ? तब गुरु कही जानेपर भव में परकूँ छोटे शरीरका धारक देख, तिनकी हांसि निदा करी होय तथा आप बड़े तनका धारक होय, अभिमान किया होय । परका बावना शरीर देखि आप हर्ष पाय भला जान्या होय । अपने बड़े तनतैं अन्य छोटे शरीर वालोंकौ पीड़ा पहुँचाई होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं छोटे शरीरका धारी बावना होय है ॥ ५६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे मुनिनाथ इस जीवकू कूबड़ा शरीर किस पाप भावन तैं होय । तब गुरु कही । हे दयालु चित्तके धारनहारे वत्स ! तूँ चित्त देय सुनि । जिन जीवन नैं परभवमें पर जीवनकौँ लाठी, लात मूकी मारि ताके हाड़ तोड़ तिनकूँ दुखी करि आप सुख पाया होय । तथा परायें शरीरकूँ गांठ-गठीला रोग-सहित देख आप सुखी भया होय । तथा औरनका शरीर आंका-बांका कुरूप देख हांसि करी होय । अपने भले तनका भारी गर्व कर औरनकोँ वहकाए होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं कूबड़ा शरीर होय है ॥ ५७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव देव किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में सम्यक् धारा होय । तथा पंच परमेष्ठीकी पूजा बंदना स्तुति करी होय । तथा तप, शील, संयम पाले होय । तथा दीन जीवनकी रक्षा रूप भाव करि करुणा भाव धारेहोय । तथा मुनि श्रावकादिक च्यारि संघका बैय्या-व्रत करया होय । तथा भले भाव सहित जिनवाणी सुनी होय इत्यादिक धर्मका सेवन करया होय । तथा औरनकोँ धर्म सेवते देख अनुमोदना करी होय । तथा नन्दीश्वर द्रोप कुण्डलगिरि रुचिकगिरि आदिक चोत्रनके जिन मन्दिर बन्दनाकी अभिलाषा राखी होय । इत्यादिक धर्म भावन तैं देव होय है ॥ ५८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो मनुष्य किस भाव तैं होय । तब गुरु कही । जिनै परभवमें सरल भाव राखे होय । कोई जीव नतैं द्वेष-भाव नहीं किये होय । मन्द कषाय धरै, धर्म भाव सहित आर्जव परिणामी रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं मनुष्य होय ॥ ५९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी हे करुणानिधान यह जीव नरक किस पाप तैं

पावै ? तब गुरु कही । जिनै परभवमें अनेक पर-जीव सताये होंय । दीरघ क्रोध धारया होय । जाका हृदय महा दगावाजी तैं भरया होय । जानै मद्य-मांसादि अभक्ष्य भक्षण करे होंय । धर्म भाव सहित, पाप सहित वरया होय । तथा धर्म तैं द्वेष भाव करि पाप कार्यनकी रखा करी होय । तथा पर जीवनके मारवे-बांधवेकी विशेष इच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तैं नरकमें उपजै है ॥ ६० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेवजी ! यह जीव पशुमें किस पाप तैं उपजै । तब गुरु कही । जिनै परभवमें परस्तुतिकी आरति करी होय । कर्मके वश अनेक खान-पानकी आरति धन जोड़वेकी आरति शरीर पुष्ट करनेकी आरति करी होय । इत्यादिक भाव जानै अशुभ राखै होंय । तथा अक्रिया सहित खान-पान करे होंय । तथा खाद्य-अखाद्य वस्तुका विचार नहीं करया होय । प्रमाद सहित धर्म भावना रहित वरया होय । इत्यादिक अज्ञानता सहित अनेक आर्त्त-ध्यान तैं तिर्यंच होय ॥ ६१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, यह जीव कुभोग भूमिका मनुष्य जाका मुख तौ अनेक पशूनके आकार अरु नीचले आंगोपांग सर्व मनुष्यनकेसे महा सुन्दर सुघड़ होंय, सो ऐसा शरीर कौन कर्मके उदय तैं पावै । तब गुरु कही । जा जीव नैं पूर्व भवमें मिथ्यादृष्टी मुनिकौ दान दिया होय तथा कुमु-नीनकौ भक्ति करि दान दिया होय । तथा शुभ मुनिकौ कपटाई सहित दान दिया होय । तथा मुनीश्वरों को दान देते चित्त लोभ रूप रखा होय, तथा मानी चित्त रखा होय तथा मानकी इच्छा रही होय । तथा मुनीश्वरकौ दोष-सहित भोजन दिया होय । तथा नवधा भक्तिमें अभिमान रखया होय । तथा दाताके सात गुण ० हैं, तिनमें कोई हीन होय । इत्यादिक भावन तैं कुभोग-भूमियां मनुष्य होय है ॥ ६२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु सुभोग भूमि विषैं तीन पत्थकी आयु सहित, देव समान दश प्रकार कल्प बृक्षनके दिये सुख

॥ भक्तिकं तौष्टिकं आदुर्घं सविद्वानमलोलुपं । सात्त्विकं क्षमकं सन्तः दातारं सप्तधाविदुः ॥ १ भक्ति २ तुष्टि, ३ श्रद्धा, ज्ञान ५ अलोलुप (अलोल्य) ६-सत्त्व ७ क्षमा ये सात दातारके गुण हैं ।

तिनका भोगता, किस पुरयतौ होय सो कही । तब गुरु कही । जानै परभव विषैं नवधा भक्ति सहित (१ प्र-तिग्रह, २ उच्च स्थान, ३ अग्नि प्रक्षालन, ४ अर्चा, ५ आनति, ६ मन शुद्धि ७ बचन शुद्धि ८ काय शुद्धि ९

अन्न शुद्धि ये नवधा भक्ति हैं ।) दान दिया होय । तथा और भव्यनकूं मुनि दान देते देल अनुमोदना करी होय । तथा मुनीश्वरोंकौ दान देवेकी अभिलाषा रही होय । तथा मुनिदान समय देवनके पंचाश्रयं होते देल तथा मुनि कै मुनिके दानकी महिमा-बड़ाई करी होय । तथा मुनि दान देनेहारे दानाकी स्तुति करी होय इत्यादि शुभ भावन तैं उत्कृष्ट भोग भूमियां होय है ॥ ६३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! कुचैत्रका वास किस पापकर्म तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव विषैं पर जीवनकं भूठा दोष लगाय सुचेजन तैं निकासि उद्यानमें राखा होय । तथा म्लेच्छनके भोग भले लागे होंय । तथा कोई पै कोप करि ताहि पकड़ निज्जन—भयावने स्थान में राखा होय । तथा कुचैत्र में वास करनेहारे, अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा पशु पालक होय, उद्यान में रहके, हर्ष पाया होय । इत्यादिक कुचेष्टा तैं, कुचैत्र का वास पावै । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञाननेत्र, सुचेत्र का वासी जीव किस पुण्या तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । जाने परभव में कुचेत्रवासी जीवन की दया करि सुचेत्र में बसाये होंय । तथा दीन—दुखित जीवन कूं उद्यान में से ल्याय, सुख में राखे होंय, तिनकौ साता उपजाई होय । तथा आपने राज्य भोग छोड़, तप लेय, वनमें रहवे का उद्यम किया होय । तथा वनवासी मुनीश्वरों की धीरजता देखि, प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुचेत्र का वास पावै । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, यह जीव अल्प आहार में संतोषी किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिननैं परभव में मुनीश्वरों कों अल्प दान एक—दोय ग्रास देय, अपना भव सफल मान्या होय । और दीन-भूखे जीवन कूं वाञ्छित भोजन देय, तस किये होंय । तथा परभव में अनेक वाञ्छित भोग थे तिनकौ छॉड़ि, उदास होय, अल्प भोजन राखा होय । अनेक सुभग रसका त्याग किया होय । इत्यादिक समता भावके फल तैं अल्प भोजन में तस होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे पूज्य, ये जीव बहुत भोजन करवे की इच्छा राखै, अरु मिलै नहीं । सो यह कौन कर्म का उदय है, सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं परभव में अन्य जीवन कौ तरसाय, भोजन दिया होय । तथा परभव में मनुष्य, श्वान मार्जारदि की पर्याय में पराया भोजन, ले भाज्या होय । तथा धर्मात्मा जीवन

का अल्प भोजन देख, हाँसि करी होय । तथा पशु—हस्ती, घोटक, बैल, महिष आदि अनेक जीवन का बहुत भोजन देख, सुख मान्या होय । तथा परभव में रात्रि—दिन मुख तैं भोजन करता भी, तृप्त नहीं भया होय । इत्यादिक अशुभभावन तैं बहुत भोजन करता, तृप्त नहीं होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देवजी ! यह जीव चतुराई-कलारहित मूर्ख, हृदय शून्य, लौकिक ज्ञान रहति, किस पाप तैं उपजै ! तब गुरु कही । जाने परभव में पराई कला-चतुराई देख द्वेष—भाव तैं, दोष लगाय हाँसि करी होय । अरु अपने दोष छिपावे कूं अनेक माया-चतुराई करि, अपना दोष छिपाया होय । भांड-कला देख, हरष पाया होय । पराया गावना, खावना, हाव-भाव, नृत्य, वादित्रादि कला देख, ताँ द्वेष भाव किया होय । पराई चतुराई प्यारी नहीं लागी होय । तथा परभवमें याके रिझावे कूं; काहु ने अनेक कला-चतुराई करि राजी किया, ताकी रीझ (इनाम) पचाय गया होय । इत्यादिक पापन तैं मूढ़, लौकिक ज्ञान-चतुराई रहित होय है ॥ ६८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानमूर्ति, यह जीव लौकिक कला-चतुराई सहित कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन तैं परभवमें औरनकी गान, नृत्य, वादित्र, चित्रकला, शिल्प-कलादि अनेक चतुराई देख, हरख पाय, तिन कूं उदार चित्त सहित अनेक रीझ दई होय । पराई चतुराई, विवेक, भला ज्ञान देख, भला लाग्या होय । तिनकी प्रशंसा करी होय, कहीकी याकी ज्ञान-कला, शास्त्र प्रमाण है । गुणी जन-का आदर किया होय । इत्यादिक अपनी सज्जनता प्रगट करि, औरनके सुखी करवेके निमित्त भला ज्ञान खर्च किया होय । सो जीव लौकिक कला-चतुराईमें प्रवीण होय ॥ ६९ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीव बहुभारका बहनेहारा मनुष्य-पशु, किस पाप तैं होय है ? तब गुरु कही, जिन तैं पर-जीवन पै बहुत भार लादा होय । तथा बेगारि पकड़, ताँपे बराजोरि भार धर्या होय । तथा पशून पै बहुत भार देय चलाये होय । तथा अल्प भारका नाम लेय, बहुत भार बांध-धरा होय । तथा अपने लोभ कौं, पर जीवन पै भार लादि कुटुम्बकी रक्षा करी होय । तथा पर पै दीरघ भार लदा देख हर्ष पाया होय । इत्यादिक भावनके अशु-भ फल तैं बहुत भारका बहनेहारा होय है । तिर्यचमें दृग्भ महिष ऊंट गर्धवादि बहुत भार बहनेहारा होय ।

मनुष्यनमें बहुत भार बहनेहारा हिम्माल व बेगारी होय ॥ ७० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ यह जीव रंक दरिद्री किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें अपनी अन्याय बुद्धि तैं जोरी करि अनेक जीव-न कौं दुखी करि धन खोंसि निर्धन-दरिद्री करे होंय । तथा पर जीवन कौं छुटे-खुसे देख हर्ष मान्या होय । तथा कोई रंकका जोड़या अल्प धन सो परभवमें चोरखा होय । तथा कोई दीन-दुखी जीवन कूं दुर्वचन कहि पीड़े होंय । तथा दीन-दरिद्री जीवन कौं देख तिनकौं झूठा चोरीका दोष लगाया होय । तथा दीन-दरिद्री जीव देख तिनकी हांसि करी होय । इत्यादिक परभवमें पाप भाव करे होंय जिन तैं ये जीव रंक-दरिद्री होय है ॥ ७१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव कुकाव्य-कलाका धारी चतुर कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन कूं कुकथा भलो लागी होय । तथा कहानी-किस्से भले जानि-सुनि हरष-पाया होय । तथा लौकिक चतुराईके शास्त्र धर्म जानि दान दिये होंय । तथा उदर पूरणके कारण ऐसे ज्यो-तिष वैद्यक सुभाषित-सभा चातुरीके शास्त्र तथा शिल्प कलादिक चतुराईके शास्त्र धर्म जानि दान दिये होंय तथा धर्मके अर्थ औरन कौं लौकिक विद्या कला-चतुराई सिखाई होय । तथा अपवित्र शरीर तैं धर्म शास्त्र-नका अभ्यास करया होय । तथा अनेक आरंभ अन्याय-पाप करि धन उपाय वह धन शास्त्रनकी लिखाई निमित्त दिया होय । तथा आप उत्तम धर्म सेवता कुकवीनके ज्ञानकी प्रशंसा करी होय । व आप कौं सीख-वेकी वांछा रही होय । इत्यादिक भावन तैं जीव भवान्तरमें कुकवि होय है ॥ ७२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ सुकवि धर्म शास्त्रनके छंद-काव्य-कलाका जोड़नेहारा सुबुद्धिका धारी किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें गणधरादि कविनाथ गाथा-छंद-काव्यके करता आचार्य तिनको काव्य-कला शास्त्रनमें देख-सुनि तिनका रहस्य जानि कविनाथ जो गणधरादि तिनकी महिमा करी होय । तथा सुकाव्य धर्म शास्त्र-नके करता तिनकौं देख अंतरंगमें प्रसन्न होय, तिन तैं वात्सल्य भाव जनोये, होंय । तथा धर्मकी जोड़-कला करते सुकविनकी सेवा-सहाय करि, साता उपजाई होय । तथा सुकविनके किये छंद, गाथा, श्लोक तिनकौं वांचि, धर्मका रहस्य जानि, हरषायमान होय, कविनकी प्रशंसा करी होय । तथा धर्म शास्त्रनकी जोड़-कला

करते कवीश्वरकी, कछु सहाय करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तँ विशेष ज्ञानका धारी सुकवि होय ॥ ७३ ॥
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयुका धारी, जन्मान्तर पर्यंत सुखी कौन पुण्य तँ होय ? तब
 गुरु कही । जिननँ परभवमें पर जीवन कूँ मरते बचाय, फिर तिनकौँ अनेक भोजन कराय, वस्त्रादि देय,
 मिष्ट वचन भाषण करि साता उपजाई होय । तथा अनेक जीवनकों बंदी तँ छुड़ाय, सुखी करे होँय । पर जीवन
 कूँ सुखी करवेकी सदीव अभिलाषा रही होय । औरन कौँ अल्पायु मरते देख, संसार तँ उदास होय, दया-
 भाव सहित जाका चित्त भया होय । दीन जीवनकी रक्षा, विशेष चाही होय । इत्यादिक शुभ भावना तँ,
 दीरघ आयुधारी, जीवन पर्यंत सुखी रहै ॥ ७४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु पाय,
 दुखी किस पाप तँ रहै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभवमें पर जीवनका घात किया होय । अनेक
 जलगाहन, तरु छेदन, भूमि खोदन, अग्नि जालन इत्यादिक क्रियाके आरंभ तँ अनेक जीव त्रस-स्थानरनका
 घात किया होय । अनेक छोटी कायके धारी दीन-जीवनकौँ सताये होँय । और कौँ दुखी या रोगी रोवते देख
 खुसी भये होँय । पर कौँ सुखी देख, ताका वरा करना वांछा होय, इत्यादिक पाप-भावना तँ दीरघ आयु
 पाय दुखी होय ॥ ७५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, ये जीव सदीव शोक रूप कौन पाप तँ होँय ? तब
 गुरु कही । जे जीव परभवमें पर जीवन कूँ शोक सहित देख, सुखी भया होय । तथा पर कौँ द्वेष भाव तँ
 भय देय, शोक उपजाया होय । तथा असत्य वचन तँ होंसि करि कही, फलानी जगह तेरा धन राहमें लूटया
 गया । ऐसा कहि शोक उपजाया होय । तथा परके शोकमें ताकी होंसि करी होय । तथा पराये मंगलाचारमें
 उपद्रव कखा होय । इत्यादिक पापन तँ शोकवन्त रहै ॥ ७६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव सदीव
 शोक रहित सुखी, किस पुण्य तँ होय है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभवमें तीर्थकरके पंचकथाएक
 उत्सव देख, हर्ष—अनुमोदना करी होय तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठा, सिद्ध चेत्र यात्रा कूँ संघ जावता
 इत्यादिक उत्सव देख, बहुत हर्ष किया होय । धर्म उत्सव करनेहारे जीवकी बड़ी प्रशंसा करी होय । अनेक
 जीवनके शोक जानै धन तँ, मन तँ, तन तँ अनेक उपाय करि मिटाय, सुखी करै होँय । तथा और जीवन

कौं शोकवन्त देखा. करुणा भाव करि तिनकौं सुख वांछया होय । पर कौं सुखी-मङ्गलाचार रूप देखा, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं शोक रहित, सदैव सुख रूप होय ॥ ७७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव, यह जीव अनेक जीवन करि पूज्य, बहुतन का ईश्वर, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कहो । जाने परभवमें अनेक धर्मात्मा जीवनकी, वैय्यावत करि, साता उपजाई होय । तथा देव-गुरु-धर्म कूं उच्छृष्ट जानि पूजे होंय । तथा औरन कौं धर्मात्मा जीवनकी सेवा करते देखा, तिनकी अनुमोदना करि, तिनकौं भले जाने होंय । तथा परभवमें जाने अनेक जीव असहार्इ-दीनकी दया करि अन्न देय, धन देय तथा वस्त्रादि तैं सुखी किये होंय । तथा जाकैं च्यारि प्रकार संघकी सेवा करवेकी अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं बहुत जीवनका नाथ होय ॥ ७८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव कौन पाप तैं बहुत जीव-नका दास होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभवमें अन्य जीवन कौं भय देय, तिन तैं बेगारि कराई होय तथा सेवक राखि, चाकरी कराय, कष्ट दिया नाहीं होय । तथा सेवकन कौं रुजगार हेतु भेले राखे होंय । तथा पर जीवन कौं अपराधी देख, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं बहुतका दास होय ॥ ७९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह नपुंसकलिंगी काहे तैं होय ? तब गुरु कही । जानै. परभवमें पुरुष कौं नारी का आकार बनाय, सुख पाया होय तथा कोई नर, स्त्रीका रूप बनाय लोकन कौं मोह उपजावै था सो ता रूप देख, आप हरष मान्या होय । तथा नपुंसक जीवन कूं नाचता-गावता कौतुक-हॉसि करते देख, तिनकी चेष्टा आपकौं प्यारी लागी होय । तथा अन्य जीवन कूं नपुंसक, जोरी तैं कर डाखा होय । तथा नपुंसकका संग भला लाग्य होय । तथा नपुंसक मनुष्य कैसी चेष्टा करवेकी, आपके अभिलाषा भई होय । तथा परस्त्री व पर पुरुषनके बीच आप दूत होय, तिनका शील खंडन कराय होय । तथा एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये नपुंसक वेदी हैं तिनकी हिंसा करते करुणा नहीं भई निरदई रखा होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव नपुंसक होय । तथा स्थावर, विकलत्रय होय ॥ ८० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान सरोवर गुरो ? यह जीवकी स्त्री पर्याय, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभवमें स्त्रीनका संग भला जानि,

तिनमें स्त्री कैसी चेष्टा करि सुख माना होय । तथा अपनी चेष्टा औरन कौं स्त्री कीसी बताय, औरन कौं वशीभूत किये होंय । तथा स्त्रीनमें मोहित बहुत रखा होय । तथा परभवमें आप पुरुष था, सो नारीका रूप बनाय, औरन कौं मोह उपजाया होय । इत्यादिक कुचेष्टा तैं स्त्री पर्याय होय ॥ ८१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव एकेन्द्रिय स्थावर किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो परभवमें बीतराग देव-धर्म-गुरुकी निंदा करि, द्वेष भाव करि, सुखी भया होय । तथा देव-गुरु-धर्मकी व धर्मात्मा जीवनकी, कुसंगके दुर्बुद्धि जीवनका निमित्त पाय, निंदा करी होय । ते जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया होंय । तथा जानैं परभवमें वृक्ष छेदे होंय । तथा अनेक वनस्पति खोदी, छेदी, छीली होंय । तथा बहुत भूमि खोदी होय । तथा जल डालया होय । तथा अग्नि प्रजाली-बुझाई जिससे पवनकायके जीव घाते होंय । इत्यादिक पंच स्थावरनको दया रहित प्रवृत्त्या होय । तथा औरन कौं पंच स्थावर घात करते देख, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक पाप तैं एकेन्द्रिय स्थावर काय होय ॥ ८२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव विकलत्रयमें कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जे जीव विकलत्रय आदि त्रस जीवनकी घात करते, निर्दय रूप रहे होंय । तथा तिली गेहूं आदि अन्नकी भण्डशाला (बंडा-खत्ती धरि) करि बहुत दिन राखि, अनेक त्रस जीवनका समूह उपजाय कै, क्षय किया होय । तहां दया नहीं उपजी होय । तथा त्रस जीवन सहित अनेक मेवा, फल, फूल पकवानादि अनेक रसना इन्द्रियके वशीभूत होय, भक्षण किये होंय और दया नहीं उपजी होय । तथा नर पशूनका मूत्र इकट्ठा करि त्रस जीवनकी उत्पत्ति-क्षय होते, दया नहीं उपजी होय । इत्यादिक विकलत्रयकी दया रहित वर्ते होंय, सो जीव विकलत्रयमें होंय ॥ ८३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । गुरुजी, यह जीव-विकलांगी, अंगोपांग रहित कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन तैं परभव विषै पर-जीवनके हाथ, पांव, कान, नाक, शीश अंगुली आदि अङ्ग-उपाङ्ग छेदन किये होंय । तथा कोईके अङ्ग-उपांग छेदते देख, हरष पाया होय । तथा दीन-पशूनके अङ्ग-उपांग शस्त्रन तैं छेदन किये होंय । तथा पाहन लाठी लात मकी तैं पराधीन नर-पशूनके अङ्गोपांग तोड़ि डारे होंय । तथा अंगोपांग रहित जीव देख तिनकी हांसि करि, हरष मान्या

होय । इत्यादिक पापन तैं बिकल अंगी अंगोपांग रहित होय है ॥ ८४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो अष्ट अंग सहित सम्पूर्ण, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव विषैं अन्य जीवनके अंग-उपांगकी रक्षा करी होय । तथा कोईके हाथ-पांवादिकः अंग-उपांग कटते राखे होय, दया भाव करि धन देय बचाये होत । तथा औरनके अंग-उपांगमें दुख देख, आप दया करि औषधि देय, ताकौं साता करी होय । तथा अंगोपांग रहित काऊ कौं देख, अनुकम्पा करी होय । तथा औरनके अंगोपांग शुद्ध-पुष्ट देख, सुख मान्या होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं अष्ट अंग शुद्ध पावै ॥ ८५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव नीच कुली किस पाप तैं होय । ? तब गुरु कही । जिन जीवनने परभवमें ऊंच कुली पुरुषोंकी निंदा करी होय । तथा अपने मुख तैं अपनी प्रशंसा करी होय । तथा पराये भले गुणनका आच्छादन किया होय । तथा अपने औगुण आच्छादन किये होय । तथा पराये दोष प्रगट करे होय । तथा नीच कुलीनके खान-पान विषैं रंजा-यमान होय, अनुमोदना करी होय । तथा अपने अभिमान करि औरनका अनादर किया होय । तथा नीच संगमें बहुत रह्या होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं नीच कुली होय ॥ ८६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव ऊंच कुली कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं सत्पुरुषनके गुणकी प्रशंसा करी होय । तथा अपने औगुण गुरुन पै प्रगट प्रकाशैं होय । तथा पराये औगुण देख आच्छादन करे होय । तथा चारि प्रकारके संघ की सेवा करी होय । तथा दुराचार तैं डर्या होय । अनेक दीन-जीवन कूं अनेक भोजन-पान-वस्त्र देय, सुखी करि मिष्ट वचन तैं साता उपजाई होय । तथा अपने भावन तैं कोऊका भी अनादर नहीं कख्या होय । तथा आप दीन समानि आपकौं जानि, अभिमान रहित रह्या होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं ऊंच कुली होय ॥ ८७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु, यह जीव नीच कुलमें उपजै । तिनकौं दीरघ धन, हुकुम, लोकमें मान पुरुषारथ होय सो कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभवमें अनेक अज्ञानतप करे कबहू अन्नका त्याग करि, साग-भाजी भोजन करी होय । तथा बनफल-पत्ताका भोजन कर्या होय । तथा सर्व त्याग, दूध लिया होय । मही पिया होय । घासि घोटके पिया होय । अग्निमें तन तपाया होय । ऊर्च पांव-

अधो शीश, झुल्ला होय । भूमि गड़था । पर्वत पतन किया । जल पतन, इत्यादिक बाल तपस्वी होय, अनेक कष्ट, धर्मके निमित्त सहे होंय । तथा अज्ञान तपस्वीन कौं, भले धर्मात्मा जानि विनय सहित सरल भावन तैं तिनकी पूजा करी होय । धर्मके निमित्त याचकन कौं दान दिया होय । तथा लौकिक कार्यनमें धर्म जानि धर्म फल कौं धन खर्चा होय । तथा अपनी अज्ञानता त अन्य भोरे जीवन कूं धर्मी जान पूजे होंय । तथा आप ज्ञान रहित होय, मंद कषायी रह्या होय । इत्यादिक भावना सहित नीच कुल में उपजि, धन-वान—हुकुमवान् होय । सो तिर्यच गति का बंध किये पीछे ऐसे भाव होंय, तौ शुभ भावनाके फल तैं कोई राजा का हस्ती—घोटकादि पशू होय । ताके पीछे अनेक जीव पलैं । भले वस्त्र--अमूषण, भले भोजन का भांगनहारा आप सुखो होय । तथा पहिले मनुष्यायु का बंध किया होय, तौ नीच कुल में उपजैं । सो हुकुम का धारी होय तथा पहिले देवायु का बंध किया होय तौ भवनत्रिक में अल्प ऋद्धिका धारी, होन देव होय । इत्यादिक भावन तैं ऐसे होंय । ८८ । बहुरि शिष्य पूछी । ये जीव ऊँच कुली होय दीन दशा धारै, धन रहित होय । सो किस पापका फल है ? सो कहिये । तब गुरु कही । जिसनैं परभव में शुभ भावन तैं ऊँच गोत्र का बंध करि पीछे विपरीत कषाय रूप भाव भये, सो मान के वश होय, मोह के जोर तैं मदोत्पत्त होय, पर जीवनका मान खंड कर, हर्ष पाया होय । आप गुरु जनकी आज्ञा रहित रह्या होय । तथा दीन जीवन पै द्वेष-भाव करि तिनकूं कुवचन करि पीड़ा उपजाई होय । परका धन छल-बल करि नाश कराय, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं ऊँच कुली होय, परन्तु धन-धान्यादि रहित, दीन दशाका धारक होय । ८९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, यह जीव बहुत देशान्तर भ्रम आजीविका पूर्ण करै । ऐसा किस कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में दीनकौं दान दिये होंय, सो अनेक जगह भ्रमाय-भ्रमाय दिया होय । तथा दानके दाम अन्य ग्राम में बताय, दीनकौं भटकाय दान दिया होय । तथा और दीननपै अनेक सेवा-चाकरी कराय बहुत दिन तक भटकाय, पीछे दया करि दान दिया होय । तथा अनेक ग्राम-देश भ्रमाय, सेवा-चाकरी कराय, पीछे धर्म जानि दान दिया होय । तथा कासीदिनकौं अनेक देश

भ्रमाय, ताकी चाकरी नहीं दई होय । तथा कसर करि दई होय तथा धर्म निमित्त परकौँ ग्राम, धन, वस्त्र देय तिनतँ अनेक चाकरी कराय, बहुत देश-नगरकौँ कासीद (हलकारे) की नाई भ्रमाय, तिनतँ खेद कराया होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन कूँ आधीन राख, अनेक देश-ग्राम अपने संग भरमाय, तिनकी स्थिरताकौँ आजीविका बताई होय । तथा देशान्तरकी आजीविका करनेहारे जीवको हाँसि करी होय । आप मद करि एक जागि तिष्ठा, धन पैदा करता, मत्सर भाव करि अन्यकौँ बहकाये होय । इत्यादिक अशुभ भावना सहित, भवान्तरमें मनुष्य होय, तौ देशान्तर भ्रमण करि आजीविका पूरण करणहारा होय । ६० । बहुरि शिष्य पूछी । हेगुरो, यह जीव एक स्थान पै तिष्ठा, आजीविकाकौँ अनेक धन पैदा करता, कौन पुण्यतँ होय ? तब गुरु कही । जिसने परभवमें अनेक धर्मात्मा जीवनकी स्थिरता कौँ खान-पान धन-दानादि देय निराकुल, धर्म सेवन कराया होय । तथा अनेक पशु तथा दीन मनुष्य इनकौँ अशक्त देख, दुखी देख, तिनकी दया करि तिनके स्थान बैठे ही असहाय जानि, तिनके खान-पानकी खबर लेय, साता उपजाई होय । तथा निर्धन धर्मात्मा जीवनकौँ निराकुल धर्म सेवन करते देख, समता सहित देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा औरनकौँ सुख तँ धन पैदा करते देख, खूशी भया होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ एक स्थानमें धन पैदा करि सुखी होय । ६१ । बहुरि शिष्य पूछी । हेगुरो ! यह जीव दगावाजी सहित आजिविका पैदा करनेहारा किस पापतँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें दानमें कपटाई करी होय । दीन जीवन कूँ कपटाई सहित दान दिये होय । गुरुजन जो मुनि, तिनकौँ भक्ति—भाव रहित दान दिया होय । दुखित-भुखितनकौँ दया रहित दान दिया होय । तथा मायातँ उदर भरनेहारे चोर, फाँसी, गिरी, ठग तिनकी कला-चतुराई देख, तिनके ज्ञानकी प्रसंशा करी होय । तथा पराया धन धखा ही जानता, मुकरि गया होय । औरनके भले किसवकौँ दोष लगाया होय । इत्यादिक पाप भावन तँ दगावाजी सहित अजीविका करनेहारा होय । ६२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे दयालु गुरुनाथजी ! सरल भाव सहित सत्यवादी होय आजीविका पूर्ण करै, सो किस पुण्यतँ करै ? सो कहो । तब गुरुजी कही । जिनतँ परभवमें सरल भाव तँ धर्मराग करि धर्मात्मा जीवन कूँ अन्न-पान

विनय सहित देय, साता करी होय । तथा दगावाजी रहित, दया सहित, दीन जीवन कू खान-पान देय रखा करी होय । औरनकों निर्दोष आजीविका उपजावते देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा परभवमें सत्यवचन व सरल भाव सहित आजीविका नहीं मिलै भी, अनेक मूख सही, संकट सहे । परन्तु कपटाई सहित उदर पोषण नहीं किया होय । इत्यादिक शुभ भावनतै, न्याय सहित सरलतातै आजीविका पैदा होय है ॥ ६३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । यह जीव नर व पशु होय, घर-घर बिकता फिरै । सो कौन पाप-कर्मका फल है ? तब गुरु कही । परभवमें जा जीवनै बल करि, छल करि, पराये पुत्र-पुत्री बैचे होय । तथा पराये पशु छल-बल करि हरके, घर-घर बैचे होय । तथा पराये पुत्रादि मनुष्य तथा हस्ती, घोटक, महिष वृषभ, आदि जीव कोउके प्रबल शत्रुने अन्याय भावतै लूटि, पकड़ल्याय घर-घर वैचे होय, तिनको देख सुखी भया होय । तथा बीचमें दलाली खाय, पराये मनुष्य-पशु बिकाये होय । इत्यादिक भावनतै आप घर-घर विषै बिकै है । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, एकबार ही बहुत जीव—समुदाय मरणको प्राप्त होय । सो कौन कर्मके उदयतै होय ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें जिन बहुत जीवननै एक ही बार पाप उपाया होय । जैसे कोई, मनुष्यकू तथा पशुकू मारै है । तहां कौतुकके हेतु अनेक जीव देख, सुखी होय, पाप भार उपाया होय । तथा कोइ नरनारीकू अग्निमें जलते देख, अनेक जीव सुखी भये होय, अनुमोदना करी होय । तथा युद्ध विषै अनेक जीवनका मरण सुनि तथा देख, अनेक जीव राजी होय, हर्ष पाया होय । तथा अनेक जीवननै मिलि वीतराग देव—गुरु-धर्मकी निंदा—हाँसि करी होय । इत्यादि पाप भावनतै समुदाय सहित अनेक जीव मरण पावै है ॥ ६५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीवनके समुदायकू सुख किस पुण्यतै होय ? तब गुरु कही । जिन जीवननै तीर्थकरके गर्भ उत्सव, तथा देवनके किये जन्मोत्सव, तप उत्सव ज्ञान उत्सव, निर्वाण उत्सव इन पाँच कल्याण के बड़े उत्सव, अनेक देव सहित, इन्द्र-शची कौं करते देख तथा सुनि, जिन जीवन नै इकट्ठे होय, अनुमोदना करी होय । तथा इन्द्र महाराज इन्द्राणी सहित अनेक देव लेय, नन्दीश्वर जी के उत्सव कौं जाते देख तथा सुनि, परम सुख कू पाय, अनेक जीवन के समुदाय ने अनुमोदना करि

पुण्य बांध्या होय । तथा बड़ा संघ सिद्धदेवकी यात्रा कौं जाता देख, ताका जय-जयकार उत्सव देख, अनेक जीवन नै अनुमोदना करि, पुण्य बन्ध किया होय । तथा च्यार प्रकार संघकी वीतरागता देख, अनेक जीवोंने सुख पाया होय । तथा समोशरण की महिमा देख, तथा बड़ी पूजा-विधान-प्रतिष्ठा तिनके उत्सव देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, अनेक जीवन कौं अनुमोदना उपजी होय । इत्यादिक शुभ कार्यन में अनुमोदना करि, बहुत जीवन नै समुच्चय पुण्य बन्ध किया होय । तिनकूँ समुदाय ही सुख होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, बहुत जीव एक बार ही तप लेय, स्वर्ग-मोक्ष कौं सङ्ग ही जांय । सो किस पुण्यका उदय है सो कहो । तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभव में तीर्थकरों को, देवोपनीत राज्य-सम्पदा छांड़ि तप लेते देख, तथा चक्रवर्ती षट् खंड की विभूति तृणवत् तजि दीक्षा लेय, तिस उत्सव कौं देख, तथा बलभद्र, कामदेव, महाकालेश्वरादि महा राजान् कौं दीक्षा लेते देख, हर्ष करि अनुमोदना करी होय । तथा एक-एक राजान्की संगति करि, अनेक राजा व तिनकी रानी, राज्य-संपदा छांड़ि, दीक्षा लेय । ऐसे हजारों जीवनकी दीक्षा देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, बहुत भव्य जीवन नै एकबार ही तपकी अभिलाषा सहित अनुमोदना करि, समुदाय सहित पुण्यका बन्ध करि, वैराग्य भाव किये होय । इत्यादिक समुदाय पुण्य तैं, समुदाय तप अङ्गीकार कर स्वर्ग-मोक्ष होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, बहुत जीवन कैं एकही बार रोग होय । सो किस कर्म तैं होय । तब गुरु कही । जिननै परभव में वीतरागी यतीश्वर का, जो अपने शरीर ही तैं निष्प्रयोजन हैं तिनका शरीर मलीन देख तथा तप तैं चीण देख तथा मुनीश्वरके शरीरमें दीर्घ रोग देख बहुत जीवनमें एक ही बार ग्लानि करी होय । तथा निन्दा करि अनादर किया होय । तो उन बहुत जीवन के एक साथ ही रोग होय तथा कोई आर्थिका के तनमें रोग देख तथा धर्मात्मा श्रावक, श्राविका अविरत सम्यक्कट्टी इनके शरीर रोग तैं क्षीण व अशुचि देख, बहुत जीवन नै एक ही बार ग्लानि करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं बहुत जीवन के एकही बार रोग होय है । ६८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! इस जीव कं पर स्त्री तथा पर पुरुष कं देख

काम विकार होय, मोह उपजै । सो किस कर्म का फल है । तब गुरु कही । जो जीव परभव की स्त्री होय । तथा परभव में जिनको परस्पर व्यभिचारका बन्ध भया होय । तथा परभव की हांसी, खिलवती, नाच, गीत की सुहवर्ति-संग का जीव होय । इत्यादिक परभव के विकार सम्बन्ध तैं भवान्तर में ताकाँ देखे काम—विकार होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! परजीव काँ देखे, बिना कारण द्वेष-भाव होय । सो कौन कारण । तब गुरु कही । जाकाँ देखे द्वेष भाव होय, सो परभवका बरी होय । आपने वाकाँ परभवमें दुखी किया होय । तथा वानैं आपकाँ काहू तैं शुद्ध कराय, हर्ष मान्या होय । तथा आपने वाकाँ भिड़ाय, सुख मान्या होय । इत्यादिक पूर्व द्वेष जातैं होय ताकाँ देखे भवान्तरमें द्वेषभाव होय ॥ १०० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी पर जीव देव मनुष्य पशु ताकाँ देखे हर्ष होय । सो कौन सम्बन्ध है ? तब गुरु कही । कोई परभवका पुत्रका जीव होय । तथा भाईका जीव, तथा माताका जीव तथा बहिनका जीव तथा पिताका जीव इत्यादिक परभवका कोऊ कुटुम्बी जीव होय । तथा परभवका कोई मित्र होय । तथा अपना कोई परभवमें उपकार करनहारा होय । तथा आपने वाके ऊपर कोई उपकार परभवमें किया होय । इत्यादिक सम्बन्ध वातैं कोऊ पूरव भवका होय ताकी सूरत देखे मोह उपजै है ॥ १०१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव आपने दुखमें बिना प्रयोजन कोई आय सहाय करै । सो कहा सम्बन्ध ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें आपने वाके ऊपर कोई उपकार किया होय । जो भूखे कूं अन्न-भोजन दिया होय सो आय आपकाँ बड़े सङ्कटमें भोजनका सहाय करै । जानैं तृषावन्त काँ जल प्याय साता करी होय । सो आपकाँ दीर्घ पर्वत बन उद्यानमें तथा शुद्धमें जहां जल नहीं होय तृषा-सङ्कटमें प्राण जांय ऐसे दुःखनमें जल प्याय सुखी करै । तथा जानैं नग्न रहते काँ वस्त्र देय साता करी होय । सो भवान्तरमें ल्याय अनेक वस्त्र नजर करै । तथा आपने काहू काँ अभयदान देय दुख तैं मरतैं बचाया होय तो वह हस्ती सर्पादि दुष्ट जीवन करि प्राण जावतैं आय सहाय करै मरते काँ बचाव है । तथा महा संग्राम विषैं आय सहाय करै । इत्यादिक जाके ऊपर जाने जैसा उपकार किया होय तैसा ही आपकाँ दूसरा भी आय सहाय करै है । तथा नये सिरे तैं उपकार करवेकी अभिलाषा होय

है ॥ १०२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ ! जाका धन रोग निमित्त बहुत लागै । परन्तु सुख नहीं होय । सो कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जानै परभव विषं अनेक भोरे जीवन कौं बहकाया होय । और तिनकौं रोग नाश करि पुष्ट करवेका लोभ देय तिनका धन छल-बल करि आप लिया होय । तथा रोग नाशक लोभ देय ताका बहुत धन खराब कराया होय । तथा अल्प मोलकी वस्तु देय बहुत धन छलि करि लिया होय । तथा अन्य कौं दुखित-रोगी देख तिनका धन औषध निमित्त विरथा लागता देख आपने हर्ष मान्या होय । तथा पर कौं रोग नाश करवे निमित्त कुदेवादिकके निमित्त पूजा बताय ताका धन क्षय किया होय । तथा कोई रोगी कौं ग्रह-नक्षत्रका भय देय तिनका धन ग्रह-दानमें क्षय कराया होय । इत्यादिक कुभावन तैं भवान्तरमें मनुष्य होय ताका धन रोग निमित्त जाय है ॥ १०३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो इस जीवका भला धन कुठ्यसन विषैं लागै । सो किस पापका फल है ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पराया धन कुठ्यसन विषैं शिक्षा देय लगवाया होय । तथा पराया धन कुठ्यसनमें लागता-उजड़ता देख आप सुखी भया होय । चतू रमाय पराया धन हरा होय । अभक्ष्य भक्षण कराय परधन खोया होय । तथा आपने चोरी करि पराया धन हरा होय । मदिरा प्याय धन ठगा होय । तथा वेश्याके नाच-गान व पर स्त्री आदि भोगनमें पर धन नाश होता देख आप खुशी भया होय । इत्यदिक पाप तैं भवान्तरमें कुठ्यसनमें धन नाश होय है ॥ १०४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव गर्भमें ही कौन पाप तैं नाश हो जाय ? तब गुरु कही । जिन नैं पर जीवन कौं परभवमें गर्भमें ही मारे होय । अनेक बनवासी पशु तिनकूं आप निर्दयी होय, गर्भमें ही हते होय । तथा आप दार्द्रिका स्वांग धारि, अनेक स्त्रियोंके बालक गर्भमें ही मारि डारे होय । तथा औषध देय तथा जंत्र मंत्र करि गर्भका निपातन किया होय । तथा परके बालक गर्भ विषैं मरे सुनि आप सुखी भया होय । तथा कोई तैं द्वेष भाव करि ताका बालक किसी कौं कहिके गर्भमें ही नाश कराया होय । इत्यादिक पापन तैं जीव भवान्तरमें गर्भमें ही मौत पावै है ॥ १०५ ॥ बहुरि शिष्य कही । हे गुरो ! इस जीव कौं भली सीख बुरी क्यों लागै सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर कौं अनेक खोटी सीख देय, परका बुरा

करि, आप सुख पाया होय। तथा पर कौं छोटी सीख देय, कुमारग चलाया होय। तथा गुरु जन जो माता पितादिक, तिनके हितकारी शिक्षा वचन सुनि, जाकौं नहीं सुहाये होय। जिननै उल्टे गुरु जन कौं अविनय वचन कहे होय। औरन कौं अविनय सहित चलते देख, आप राजी भया होय। शिक्षाके देनेहारे गुरु जन, तिनकी हाँसि करी होय। स्वेच्छाचारी पशु पर्याय, तामैं तैं चय कै मनुष्य भया होय। तथा पापाचारो, अविनयी कुसंगी जीव तिनके वचन भले लागे होय। इत्यादिक पाप भावन तैं, भली सीख वचन नहीं सुहावैं हैं ॥ १०६ ॥

बहुरि शिष्य पूछो। हे गुरो ! इस जीव कौं अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्राप्ति कौन शुद्ध परणति तैं होय ? तब गुरु कही। हे भव्यात्मा, सुनि। जिननै परभवमें तपस्वी मुनि अवधि-मन पर्यय ज्ञान धारी, तिनके ज्ञानका माहात्म्य देख, हर्ष पाया होय। तथा ऐसे दीरघ ज्ञानके धारी तपस्वी, तिनकी सेवा-चाकरी करि, अपना भव सफल मान्या होय। तथा ऐसे अवधि-मनःपर्ययादि ज्ञानका अतिशय देख, तिनकी बहुत महिमा करी होय, बारम्बार स्तुति करी होय, तिन तापसी ज्ञान-भंडार यतीनकी वैयावृत करवेकी अभिलाषा रही होय, तथा मुनि पद धारि अवधि मनःपर्यय ज्ञान उपायवेकी वांछा रही होय। तथा केवलीके वचन सुनि, सत्य जानि हर्ष पाया होय। तथा केवलज्ञानीके अतिशय, देव-इन्द्रन करि बन्दनीक जानि, आपकूँ केवलीके गुण तैं बहुत अनुराग भया होय। तथा केवलज्ञानीके वचन प्रमाण तीन लोक, तीन काल, जीव-अजीवादि द्रव्य, तिनके प्रमाणका स्वरूप, परोक्ष तौ जान्या होय अरु ताके प्रत्यक्ष जानवेका परम अभिलाषी भया, वीतराग भावनकी इच्छा सहित प्रवृत्तका होय। इत्यादिक शुद्ध भावना तैं अवधि-मन पर्यय-केवल ज्ञानकी महिमा प्रशंसा भक्तिभाव सहित कर, तिन उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति कौं दीक्षाका उद्यमी भया होय। इत्यादिक शुद्ध भावना सहित जीवन कूँ भवान्तरमें अवधि, मन पर्यय, केवल ऐसे उच्छृष्ट ज्ञानकी प्राप्ति होय है ॥ १०७ ॥

बहुरि शिष्य पूछो। हे गुरुजी ! इस जीवका धन, धर्म कार्यन विषै लागै। सो किस पुण्यका फल है ? सो कहो। तब गुरु कही। जिन जीवन ने परभवमें औरन कौं धर्म विषै धन खच करते देख, अनुमोदना करि हर्ष उपाया होय। तथा आपने चोरी दगावाजी रहित, न्याय मारग सहित, धन उपारज्या होय। औरन कौं

तीर्थ स्थानमें धन लगावते देख तथा जिन मन्दिरके करायेवेमें द्रव्य लगावते देख तथा पूजा-प्रतिष्ठा विषे धन लगावते देख, आपने विशेष अनुमोदना करी होय । तथा आपने परभवमें अनेक प्रभावना अंगनमें द्रव्य लगाया होय । तथा औरन कौं इन स्थानकनमें धन लगावते देख, भले जानें होय । ऐसे पुण्य परणामन तैं इस जीवका धन शुभ कार्यमें लागै है ॥ १०८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव व्रत लेय भंग करि डारै । सो किस कर्मका फल है । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर जीवनके व्रत भंग किये होय । तथा पराये शुद्ध व्रत कौं दोष लगाया होय । तथा अन्य अज्ञानी जीवन कौं व्रत लेय भंग करते देख अनुमोदना करी होय । तथा कोई धर्मात्मा जीवनका व्रत, कोऊ दुष्ट भंग करै है । सो तामैं सहाय होय, पराया व्रत भंग कराया होय । तथा बाल्यावस्थामें अनेक बार कौतुक मात्र आखड़ी लेय-लेय कैं भंग करी होय । इत्यादिक अशुभ कर्म तैं भवान्तरमें शिथिलांगी व्रत करनेहारा होय ॥ १०९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पशु पर्यायमें उपजि कसाईके हस्त तैं मरे । सो कौन पापका फल है । तब गुरु कही । जिसने परभवमें कसाईका किसव (व्यवसाय) किया होय । तथा जिनमें परभवमें अन्य जीवों कौं विश्वास देय, अनेक भले खान-पान तैं पोष, तिनका घात किया होय । तथा पर-जीवन कौं छल-बल करि हते होय । तथा पर-जीवन कौं मोल लेय, मारे होय । तथा पर-जीवनके अण्डा मोल लेय मारे, तथा अण्डे बैचे होय । तथा पर-जीवन कौं पालि पीछे लोभके अर्थ, कसाईन कौं बैचे होय । तथा बिना अपराध बन-जीवन कौं अपने हाथ तैं हते होय । तथा कसाईके घरका आमिष मोल लाय, भक्षण करथा होय । तथा पर-जीवन कौं कसाईके हाथ तैं मरते देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवनका आमिष बहुत खाया होय । इत्यादिक पापन तैं जीवकी कसाईके हाथ तैं मौति होय ॥ ११० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पापपरणामी, पाप क्रिया सहित कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें पापी, चोर, ज्वारीनका संग बहुत किया होय । तथा पर-जीवनका घात किया होय । तथा पापी जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा सहित जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा

सहित पाखंडी जीवनके कल्पित देव-गुरुमांस-भक्षी, तिनकी सेवा-पूजा करी होय । तथा धर्मात्मा जीवनकी निन्दा करि, अविनय करि सुख मान्या होय । तथा शुद्ध देव-गुरु-धर्मकी निन्दा करि, विपरीत भाव रखा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं पापी, पापक्रियाका करनहारा होय है ॥ १११ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव भली उत्तम भनुष्य पर्याय पाय, खपत कैसे पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें अन्य जीवन कौं मंत्र यंत्र करि खपत करे होंय । तथा अनेक जड़ी बूटी खुवायके, जीवन कूं खपत करै होंय । तथा केई जीव पापके उदय तैं खपत होय गये, तिनकी हाँसि करी होय । तथा केई खपतकी अज्ञान चेष्टा देख, तिनकौं चोरी आदि झूठा दोष लगाया होय । तथा कोई हौल दिल कूं स्वच्छंद प्रवृत्ता देख, ताकौं मारया होय । तथा मदिरादि अमल पीय, अपनी अज्ञान चेष्टा करि, सुख मान्या होय । तथा कोई मदिरा पीवनेहारा, तिनकी अज्ञानचेष्टा देख, आप सुख मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव भवान्तरमें खपत होय है ॥ ११२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव कुशीलवान् किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें वेश्या का संग बहुत किया होय । तथा वेश्या, नृत्यकारिणी तथा कुशीली स्त्री, नपुंसक पुरुषाकार तिनके संग बहुत अज्ञान चेष्टा देख, तथा उन समान आप कुचेष्टा करि, हरष मान्या होय । तिन में गोष्ठी कर, रस्या होय । और जीवन कौं कुशील करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा श्वानादिक पशु पर्यायमें कुशील रूप बरत्या होय । तथा औरनके बीचमें दूत होय, कुशीलमें सहायता दी होय । तथा दिन विषै कुशीलके वीर्यका उपज्या होय । इत्यादिक पाप भाव तैं कुशीली ही होय ॥ ११३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव शीलवान किस पुण्य कर्म तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें शीलवान् पुरुष स्त्री जीवनकी प्रशंसा करी होय । तथा शीलवान् पुरुषके शील राखवे कौं सहाय करी होय । पूर्व संयमी पुरुषनकी संगति करी होय । तथा कुशीलन की संगति तैं मन उदास रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शीलवान् होय ॥ ११४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव जनमते ही मरण कौं प्राप्त किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै औरन कौं जनमते ही मारे होंय । तथा अल्प आयुके धारी जनमते ही मरते देख, हरष पाया होय । तथा द्वेष भाव तैं कोई कौं

जनमते देख, हस्त तैं मारथा होय । तथा सम्मूच्छन एकेन्द्रियादि त्रस जीवनके घातेके उपाय करि तिनकी हिंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जन्म समय ही आप मरण पावै ॥ ११५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव बन्दी होय, पर वश परके किये दुख कौ सहे । सो किस पापका फल है । सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं बिना अपराध धनके लोभ कौ पर जीव जोरावरी पकड़ि कै बन्दीहमें राखे होंय । तथा परभवमें दुपद, चौपद, नभचर, जलचर, उरपद इत्यादिक पशून कौ बलात्कार, पीजरा-फंदा आदि धनमें राखे होंय । तथा पर जीवन कौ द्वेषभाव करि, चंगली खाय, पराये मान खण्डन कौ, धन नाश कौ, झूठा दरुड लगाय, बन्दीमें दिवाये होंय । तथा पर कौ बन्दीहमें देख, अनुमोदना करि खुशी भया होय । इत्यादिक पाप त, जीव नृपादिकका बन्दी होय ॥ ११६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव अकस्मात् शस्त्र तैं, फांसी तैं, गोला तैं, सिंहादि दुष्ट पशून तैं, अग्नि तैं, जल तैं, विष तैं, इत्यादिक कारण तैं मृत्यु पावै । सो किस पापके फल तैं पावै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर जीवन कूं दोष लगाय, विष देय मारे होंय तथा विष ? मूए देख, हर्ष पाया होय । सो जीव इस पापसे अकस्मात् मृत्यु पावै । और जानै पर जीवन कौ फांसी तैं मारे होंय । तथा फांसी तैं मूये सुनि, अनुमोदना करि हर्ष पाया होय । ते जीव चोरनका निमित्त पाय, फांसी तैं मरे । और जिनने पर जीवन कौ तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवारादि शस्त्रतैं मारे होंय । तथा मूये सुनि, अनुमोदना करी होय । ते जीव अकस्मात् शस्त्र तैं मौति पावै । और जिन जीवननैं परभवमें सिंहादि जीवनकौ शस्त्र तैं हते होंय । तथा औरनतैं मारे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव सिंहादिक दुष्ट जीवननैं अकस्मात् मृत्यु पावै । और जिनने पर जीवन कं अग्निमें जाले होंय । तथा अग्निमें जले सुनि, हरष पाया होय । सो जीव अकस्मात् अग्निमें जलैं । और परजीवनकौ जिलने जलमें डूबोय मारे होंय । तथा जलमें डूबे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव अकस्मात् जलमें डूबि मरै । इत्यातिक जे पाप क्रिया, ताही निमित्त पाय अकस्मात् मरण होय । ११७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव परका खानाजाद गुलाम, किस पापतैं होय ? तब गुरु कही । जानै पर-

भवमें बलात्कार पर-जीवनकों गुलाम किये होंय । तथा धन लोभ देय तथा भूखों खान-पान वस्त्रादिकका लोभ लगाय, तथा पराया मनुष्य चिकते देख मोल देय इत्यादिक कारणों पर जीवनकों गुलाम किये होंय । तथा अन्य जीव कोईका गुलाम भया होय । तथा अपने वीचि-दूत होंय, किसीकों किसीका गुलाम कराया, दलाली खाय हर्ष पाया होय । इत्यादिक पापनतें जीव भवान्तरमें आय, अन्य घर विक गुलाम होय । ११८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव लोक-निन्द्य कोन पापों होय ? तब गुरु कही । जाने जगत्पूज्य जो वीतराग देव-धर्म-गुरुकी निन्दा करी होय । तथा और कोई देव-धर्म-गुरुके निन्दक जानि तिनमें प्रीति भाव किया होय । तथा तीन जगत्पूज्य, प्रसंशा योग्य ऐसे वीतरागादि उत्तम गुण, तिनकी निन्दा कारी होय । तथा धर्मात्मा पुरपनकी निन्दा करी होय । तथा लोकनिन्द्य पुरपनके संगकों पाय, अनेक निन्द्य-कार्य किये होंय । अयोग्य खान-पान करे होंय । इत्यादिक पापनतें, जीव लोक-निन्द्य पद पावे । ११९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीवकों पुत्र स्त्री, माता, पिता, भर्तार आदि इष्ट वस्तुका वियोग किस पापों होय ? तब गुरु कही । जानें पर-पुत्र हरे होंय । तथा पराये पुत्र हरे जान, जाने अनुमोदना करी होय । तथा पराई स्त्रीकों, नाके भर्तारतें वियोग कराया होंय । तथा परस्त्री पुरुषका वियोग सुनि हरप पाया होय ताके स्त्रीका वियोग होय तथा परका कुटुम्ब-माता-पितादिक तें वियोग कराया होय तथा परका कुटुम्बतें वियोग सुनि, महा हर्षवान् भया होय । इत्यादिक पाप भवनतें भवान्तरमें जीव कं कुटुम्बादिकका वियोग होय है । १२० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीवकों धनका वियोग किस पापों होय ! तब गुरु कही । जानें परभवमें परका धन हत्या होय । तथा चोर तें जल तें, अग्नितें राज्यतें, फौजतें इत्यादिक निमित्त पाय, परका धन नाश भया सुनि, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक अशुभ भावनतें भवान्तरमें आपकों धनका वियोग होय है । १२१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! इस जीवके घरमें अग्नि किस पाप तें लगे है । तब गुरु कही । जानें परजीवन के घरमें आग लगाई होय । तथा पराया घर जलते देख, हरप पाया होय । इत्यादिक पापन तें घरमें अग्नि लगे है । १२२ । बहुरि शिष्य पूछी हे नाथ, इस

जीवकँ कण्ठ विबँ नरैल समान भेद किस पाप तँ होय । तब गुरु कही । जानै परभव में पर जीवन कौ लाठी, सोठी, मंकी मार ताका कंठ सुजाय दिया होय । तथा जानै परके मुख आगे भार बांध, दुखी करथा होय । तथा परके कंठ में भेद देख, ताकी हांसि करि बहकाय, हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप भावन तँ भवान्तर में आपके कंठमें नरैल तँ दीर्घ भेद हो है । १२३ । बहुरि शिष्य पूछी । हं गुरो ! यह जीव सर्व कौ वल्लभ किस पुण्य तँ होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें सब संसारी जीवन तँ स्नेह भाव करथा होय । तथा देव, गुरु, धर्म जाकौ महा वल्लभ लागे होंय । तथा जाकौ परभवमें च्यारि प्रकारके संघके धर्मात्मा जीव, महा वल्लभ लागे होंय । तथा गुनी जन तँ स्नेह जनाया होय । तथा दीन — दरिद्री दुखित-मुखित, सोच जलधि में पड़े महा दुखी जीव तिनकौ देख, दया भाव करि तिनकौ स्नेह सहित विश्वास उपजाय, सुखी किये होंय । इत्यादिक शुभ भावन तँ जीव भवान्तर में सब कं सुखदाई परम वल्लभ होय । १२४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ जी ! इस जीवके घर, सदीव मंगल रहै । सो किस पुण्य तँ होय । सो कहो । तब गुरु कही । जो परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक देख तथा सुनि करि, हर्षवन्त भये होंय । तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठादि मंगलाचार उत्सव देख, अनुमोदना करी होय । तथा पुण्यो-दय तँ काऊ के घर मंगलाचार गाजते—जाजते देख, हर्षित भया होय । तथा कोईके घर शोक, चिन्ता, भय देख, तिनकी दया करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तँ सदीव घरमें मङ्गल होय है । १२५ । ऐसे एक सौ पच्चीस प्रश्न शिष्य नै गुरु तँ स्व-पर कल्याण के अर्थ किये । सो ये प्रश्न हैं, इनमेंके केतेक प्रश्न तो त्रैलोक्यनाथ की माता तँ देवांगना ने करै हैं । तिनके उत्तर तीर्थकर की माता ने दिये हैं । और केतेक प्रश्न, राजा श्रेणिक महा धर्ममूर्ति बुधिवान तानै गौतम स्वामी गणधर तँ करे । तिनके उत्तर श्री गौतम स्वामी ने यदि हैं । सो इनकौ इकट्ठे करि, यहां भव्य जीवन के कल्याण हित, समुच्चय बखान क्रिये । तिनके भेद जानि, पाप पंथ तजि, सुपंथ लागि, अनेक जीवन नै पुण्य बंध किया । और इनकौ सुनि अनेक भव्य, पुण्य उपारजैंगे । तातें विवेकी इस प्रश्न माला कौ बाँचि, निकट संसारी इनका रहस्य

पाय, अपना कल्याण करें। इस प्रश्नमालाके धारण किये, भव्य जीव भव—भव में सुखी होंगें। कैसी है ये प्रश्नमाला, गुरुके वचनरूपी महा शुभ सुगंधित फूल तिनकी वनाई है। सो इस माला को निकट भव्य मोक्षमणी का द्रुलह, हर्षाय कै अपने हृदय विषों पहिरि, सुखी होऊ। कबीरश्वर कहैं हैं, इस माला कं में अपने हृदय में फेरि, अपना भव सफल जानि छुत—छुत भया। और भी जे अमर-पदके लोभी इस प्रश्नमाला को अपने कंठ में पहिरेंगे। ते भव्यात्मा कल्याण के वांछी, सुबुद्धि, युग भवमें तथा भव—भव में शोभा पावेंगे। ऐसी जानि इस प्रश्नमाला कूं धारण करहु।

इति श्री छुद्रष्टि तरंगणी नाम ग्रंथ मध्ये, अनेक ग्रंथानुसारेण, प्रश्नमाला कर्मविपाक वर्णनो नाम. गुणतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥२६॥
आगे हिंसा विषै पुण्यका प्रभाव बतावैं हैं—

गाथा—पय बहणी थल पदमो, जल मय घी थाण होय तुल खंडय ॥ रवि हिम ससि तप करद, तव हिंसा पुण्य देय भो आदा ॥ १२० ॥

अर्थ—पय वरणी कहिये, जल विषै अगनि। थल पदमो कहिये, पृथ्वीमें कमल। जल मय घी कहिये, पानीके विलोये घृत। थाण होय तुल खंडय कहिये, भूसके कूटे अन्न। रवि हिम कहिये, सूर्यके उगते शीत। ससि तप करई कहिये, चन्द्रमा तपति करे। तव हिंसा पुण्य देय कहिये, तो हिंसा पुण्य देय। भो आदा कहिये, हे आत्मा। भवार्थ—जल विषै अगनि कबहूँ नहीं होय। तैसे ही जीव हिंसा विषै पुण्यका फल कबहूँ नहीं होय। और कठोर भूमि विषै कमल कदाचित् न होय। तैसे ही हिंसामें धर्म—फल नहीं। और जल विलोय घृत कबहूँ न होय। तैसे ही प्राणी घातमें पुण्य नहीं। और तुपके कूटे अन्न नहीं निकसे। तैसेही जीव घात तें पुण्य नहीं होय। और सूरजके उदय होतो शीत नहीं होय। तैसे ही जीव घात किये धम नहीं। और चन्द्रमाके उदय होतो, आताप नहीं होय। तैसे ही हिंसा विषै पुण्य कदाचित् नहीं। ऐसे कहे जो ऊपर एते नहीं होने योग्य स्थान। तैसेही जीव घातमें हिंसा होय है, अरु धर्म कबहूँ नहीं होय। सो हे भव्यात्मा, तूं भो परभव सुधारवेके निमित्त, ऐसा श्रद्धान दृढ़ करि। कि जो जीव घात विषै कोई प्रकार पुण्य नहीं। ऐसा श्रद्धान तोकूं भव—भव विषै सुखकारी होयगा। ऐसा जानि, अपने समान सब

जीव कं जानि, तिनकी दया भाव सहित रहना योग्य है। आगे फुनिहिंसा विषे पुण्यका अभाव बतावै हैं—

गथा—अह मुह अमि सुत वंभय, गणकासुत जनक सिध अवतारो। सठ सुचि सूम उदारऊ, तव जीव हिंसोय देय पुण आदा ॥ १२१ ॥

अर्थ—अह मुह अमि कहिये, संपके मुखमें अमृत। सुत वंभय कहिये, बंध्याके सुत। गणकासुत जनक कहिये, वेश्याके पुत्रका पिता। सिध अवतारो कहिये, मोक्ष भये पीछे जीवका अवतार। सठ सुचि कहिये, मूर्खके शौच। सूम उदारऊ कहिये, सूमका मन उदार। तव जीव हिंसोय देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तब जीव हिंसामें पुण्य होय। भावार्थ—महा भयानीक काल रूप सर्पके मुखमें अमृत होय, तो जीव हिंसामें पुण्य—फल होय। और बांझके पुत्र होता नाहीं। सो बांझके पुत्र होय, तो प्राणी वधमें पुण्य होय। और वेश्या के पुत्रके पिता नाहीं, तैसे ही जंतु-बधमें हिंसा होय, तहां धर्म नाहीं। और शुद्ध जीव कर्म नाश सिद्ध होय, तिस मोक्ष जीवका संसारमें अवतार नाहीं। तैसे ही जीव हिंसामें पुण्य नाहीं। और मूर्खके शौच नाहीं होय, तैसे ही हिंसामें पुण्यका फल नाहीं होय। और सूम शरीर देय, परन्तु दान कूं एक दाम नाहीं देय। सो या सूमका चित्त उदार होय, तौ हिंसामें पुण्य-फल होय। ऐसे ऊपर कहे कारण, सो कबहुं नाहीं होय। तैसे ही धर्मात्मा तूं ऐसा जानि। जहां जीव घात होय, तहां पुण्य फल नाहीं होय। तातैं ऐसा जानि, जीव घात तजि, दया सहित रहना योग्य है। आगे और भी हिंसाका निषेध बतावै हैं—

गथा—पच्छिम रवि सिल तरई, भू पलट वहण सीत तण धरऊ। मेर चल्य अंध देख्य, तव हिंसा देय पुण आदा ॥ १२२ ॥

अर्थ—पच्छिम रवि कहिये, सूर्य पच्छिम दिशासे उदय होय। सिल तरई कहिये, शिला तैरे। भू पलटय कहिये, पृथ्वी उलट-पलट होय। वहण सीत तण धरई कहिये, अग्नि शीतल तन धरै। मेर चल्य कहिये, मेरु चलै। अंध देख्य कहिये, नेत्र रहित देखै। तव हिंसा फल देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसाका फल पुण्य होय। भावार्थ—पश्चिम दिशामें सूर्य कबहुं नाहीं उगे। तैसे ही हिंसामें धर्मकाफल कबहुं नाहीं होय। और पाषाणकी शिला जल विषे तैरे, तो हिंसामें धर्म होय। और पृथ्वी पलटै तौ हिंसामें धर्म होय। सो पृथ्वी कबहुं पलटती नाहीं अनादि भ्रुव है। तैसे ही हिंसामें पुण्य फल नाहीं। और अग्नि शीत अंग

धरै तो हिंसामें धर्म फल होय । और सुमेरु पर्वत अनादि अचल हे सो ये मेरु हाले तो हिंसामें धर्म फल होय । और जन्मके अन्धे कौं कछु नहीं दीखे । तैसे ही जीव घातमें पुण्यका फल कचहू नहीं होय । ऐसे ये कहे नहीं योग्य स्थान तैसे ही हिंसा विपै धर्म कदाचित् नाहीं । ऐसा जानि हिंसा धर्म तजि दया सहित धर्मका अंगीकार करना योग्य हे । आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—पंग चढ़य गिरि सिहदे, वधतौ रंजाय राग मुह पाई । कातर रग जय पावय, नर हिंसा फल होय पुण भाग ॥ १३३ ॥

अर्थ—पंग चढ़य गिरि सिहरे कहिये पर रहित पुन्य पर्वतके शीश पर चढ़े । यथो रंजायमान राग मुह पाई कहिये बहरा रागके सुख कौं पावे । कातर रण जय पावय कहिये कायर युद्धमें विजय पावे । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये हे आत्मन् ! तो हिंसामें पुन्य फल होय । भावार्थ—पांव रहित पुन्य कौं परके सहाय बिना अल्प भी नहीं चल्या जाय । सो ऐसा पंगल पुन्य उत्तंग पहाड़के शिखर पर भागिके चढ़े तो जीव घातमें पुण्य होय । और बहरा पुन्य कान तें कष्ट सुनता नाहीं । सो बहरा पुन्य रागके सुन्दर शब्द सुनि राजी होय तो हिंसामें पुण्य होय । और जे कायर नर होय सो युद्ध तें डरे । सो कायर पुन्य चोरीकी सेना भगाय जीति पावे तो हिंसा विपै धर्मका लाभ पावे । और ऊपर कहे जे कारण सो कदाचित् नहीं होय । सो होय तो हिंसामें धर्म फल होय । तातें हे धर्म फलके लोभी सर्व जीव आप समान जानि सबको रक्षाके निमित्त उपाय करना सो भव-भवमें सुखकारी हे । आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—जम उर करुणा धारय, काको मुह शौच मित्य नण जीतो । दुष्ट जल पर मुह रुल्य, नर हिंसा फल होय पुण आग ॥ १३४ ॥

अर्थ—जम उर करुणा धारय कहिये, कालके हृदय करुणा होय । काको मुह शौच कहिये, काफका मुख पवित्र होय । मित्य तण जीवो कहिये, मृतक जीव । दुष्ट जल पर मुह रुल्य कहिये, दुष्ट पुरुष परके सुख कौं बाँच्छे । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तो हिंसाके करनेमें पुण्य होय । भावार्थ—यम जो काल, सो जड़ दया रहित हे । सो काल कौं दया आवे, संसारी जीव नहीं मारे, तो हिंसामें पुण्य फल होय । और काकका मुख तौ सदा अपवित्र ही हे । सो कदाचित् काकका मुख शौच रूप होय, तो हिंसामें

पुण्य फल होय । और आयु कर्म पूरण होय जे आत्मा पर्याय तज मरा, सो कबहु जीवता नहीं । सो श्रुतक जीवै तौ हिंसा में पुण्य होय । और जे दुष्ट स्वभावी, पर दुख रंजन, पर कौ सुखी देख महा दुख होय । सो ऐसा क्रूर स्वभावी दुर्जन प्राणी, पर जीव कौ साता देख सुखी होय, तो हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे कारण सो कबहु नहीं होय, सो ये होय तो जीव घात में धर्म होय । तातैं धर्म लोभी कू धर्मके निमित्त, दया भाव करना योग्य है । आगे बहुरि हिंसाका निषेध करिये है—

गाथा—विस पय जीवय जीवो, जागो गमणाय सरल तण होई । स्वाण पुच्छ सु ध होवय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२५ ॥

अर्थ—विस पय जीवय जीवो कहिये, जहर खाय कैं जाव जीवै । आगो गयणाय सरल तण होई कहिये, सर्प सीधा होय चालै । स्वाण पुच्छ सुध होवय कहिये, कुत्तेकी पूँछ सीधी होय । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा ! तौ हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—हलाहल जहर खाय कोई जीवता नहीं । ऐसा विकट विष खाये जीवै, तौ हिंसा में धर्मफल होय । और काल नाग, सहज ही वक्र चालै । सो कबहु साँप सूया होय गमन करै, तौ हिंसा में शुभ फल होय और श्वानकी पूँछका सहज स्वभाव ही वक्र है । सो कदाचित् श्वानकी पूँछ सूयो होय, तौ हिंसा में धर्म होय । ऐसे ऊपर कहे नहीं होने योग्य पदार्थ होय, तौ हिंसा में धर्म होय । तातैं हिंसा तजि, दयाका पथ समझने में अपनी रचा जाननी । आगे और भी ऐसा कहैं हैं जो जीव-घात में पुण्य नहीं—

गाथा—रज पीलय णेह पावई, रजनी रवि बिहोति पम गणये । काय धरा णह खपई, तव हिंसा सु ह देय गेमाए ॥ १२६ ॥

अर्थ—रज पीलय णेह पावई कहिये, रजनी रवि बिहोति पम गणये । काय धरा णह खपई कहिये, रात्रि में सूय होय । तब हिंसा सुह देय गेमाए कहिये, तो निश्चय तैं हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—रज जो बालू-रेत ताकौ घाणी में पेलैं तैं तेल निकसै, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । अरु रात्रि कौ सूर्यका उद्योत होय, तौ हिंसा में पुण्य होय । और अंगुल-बालिशत करि आकाश नापना होय, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । और

शरीरअवतारका धारी, सदीव शाश्वत रहे, तो हिंसामें पुण्य होय। ऐसे उपर कहे जे नहीं होने योग्य कार्य, सो ये होंय तौ हिंसा विपे पुण्य होय। ऐसा जानि धर्मके इच्छुक धर्मी जीव हैं तिनको, दया-भावका मार्ग जानना योग्य है। आगे हिंसामें धर्म नहीं, ऐसा और भी बतावें हैं—

गाथा—कल पीलय सनेहो, सायर लंघाय पाल मजादो। गरु सुहने सूर अय दय, तव हिंसा फल देय सु० आडा ॥ १२७ ॥

अर्थ—खल पीलय सनेहो कहिये, खलीके पेले तेल निकसे। सायर लंघाय पाल मजजादो कहिये, समुद्र अपनी पारकी मर्यादा लंघे। एक सुहने कहिये, शुभ कार्य किये नरक होय। सूर अय दय कहिये, स्वर्ग स्थान पाप फलतें होय। तव हिंसा फल देय सुह आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसाका फल शुभ होय। भावार्थ—जैसे मूरख खलीको पेल तेल काढ़्या चाहे, सो कवहू नहीं निकसे। जो खली पेले तेल निकसे, तौ हिंसामें पुण्य होय। और समुद्र अपनी मर्यादा को उलंघे, तौ हिंसामें धर्मका फल होय। और पापके करनहारे कुगति जांय सो कदाचित पाप करनहारे देव होंय, तौ हिंसामें युग्य होय। और पुण्यके करनहारे स्वर्ग—मोक्ष जांय हैं। सो यदि धर्म किये नरक होय, तौ हिंसामें धर्म लाभ होय। ऐसे उपर कहे स्थान, ते नहीं होने योग्य हैं। तेसे ही हिंसामें शुभ नहीं है। ताते तू अपना कल्याण चाहे हे। तो समता भाव करि सुखी होयगा। आगे फेरि हिंसामें धर्मका अभाव बतावें हैं—

गाथा—जड़ दवगो जुव गाणऊ, चैदण दव्योय होय विण गाणो। फलहो कय जस होई, तव हिंसा पुण देय गेमाए ॥ १२८ ॥

अर्थ—जड़ दवगो जुय गाणऊ कहिये, अचेतन द्रव्य ज्ञान सहित होय। चैदण दव्योय होय विण गाणो कहिये, चेतन द्रव्य ज्ञान रहित होय। कलहो कय जस होई कहिये कलह करते यश होय तव हिंसा पुण देय गेमाए कहिये, तौ हिंसा पुण्यका फल देय। भावार्थ—जीव बिना, पांच द्रव्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। ये पांच द्रव्य अनादि तैं जड़त्व भाव कौ लिये हैं। इनके पुण भी जड़ हैं, और पर्याय भी जड़ हैं। सो ये अजीव द्रव्यनमें ज्ञानका अभाव है सो इनमें ज्ञान होय, तौ हिंसामें धर्म—फल होय। और चेतन, पुण सहित देखने-जाननेहारा, दर्शन-ज्ञानका समूह, सो याका ज्ञान कर्म-योगतैं घटे, तौ अक्षर

के अनंतवें भाग रहे, परन्तु ज्ञानका अभाव कबहूँ नहीं होय । अरु कदाचित् जीव ज्ञान रहित होय, तो हिंसामें धर्म फल होय, । तथा अपयशका कारण कलह है । सो कलह-युद्ध किये यश होय, तौ हिंसाके किये पुण्यका फल होय । ऐसे ऊपर कहे कार्य होय, तो हिंसामें धर्मका फल होय । ताँ धर्म इच्छक ! धर्मके निमित्त, दया धर्मका अध्ययन करहु । और भी अब करुणाका स्वरूप कहै हैं, और दयाका फल कहिये हैं—

गथा—दीरघ थिति भू जसयो, गद रह तण भोय इच्छ सहु होई ॥ सु दुचकी सु ह सह लय, ये करुणा फल होय जेमाए ॥ १२६ ॥

अथ—दीरघ थिति कहिये, बड़ी आयु । भू जसयो कहिये, धरतीपै यश । गद रह तण कहिये, रोग रहित शरीर । भोय इच्छ सहु होई कहिये, मनवांछित भोग । सुर चक्की कहिये, देव चक्रवर्ती । सुह सह लय कहिये, इनके सुख सहज ही होय । ये करुणा फल होय जेमाए कहिये, ये दयाका फल निश्चयसे जानना । भावार्थ—इस जीव की भव—भवमें रक्षा करनहारि, दया है । सो दया भाव जिनके सदीव रहै है, तिनकी आयु तो सागरों पर्यंत बड़ी हो है । और जे दया भाव रहित होय हैं, ते जीव अल्पायु पाय मरण करै हैं । और दयाके फलतैं जगतमें सहज ही यश होय है । और जो जीव पर-भवमें पराया यश नहीं देख सक्या । तथा जिसने महा निर्दय भाव करि पराया यश हत्या है । ते जीव, दया रहित भावनके फल तैं, दयातैं प्रगट भया जो यश, सो ऐसा यश चाहै, तौ लाखों दाम खर्चें भी यश मिलै नाहीं । यशके निमित्त प्राण देय मरै तौ भी दया बिन यश नहीं मिलै । दीन होय बोलै, सबतैं नम्रीभूत होय मस्तक नमौवै, तौ भी यश नहीं मिलै । काहे तें, जो पर भव विषै पराया मान राखा होय, प्रण राखे होय, इत्यादिक मन—वचन—काय करि सर्वा कौ सातो करी होय, ते जीव सहज ही जगतमें यश पावैं । ताँ यश है सो दया भावका फल है । और निरोग शरीर पावना, आयु पर्यन्त सुखी रहना, सो दया भावका फल है और मन वांछित सुखका मिलना, सो दया भावका फल है । जो मनमें कल्पना करी सो ही वस्तु देवादिककी नाईं तुरंत मिलै, सो दया भावका फल है । और दया बिना ये जीव तृण जो घास, सो भी पेट भर नहीं भोगवै है । सदीव अन्न व तन करि बहुत दुखी होय, सो दया रहित भावका माहात्म्य है । और देवनके

नाना प्रकार भोग, असंख्यात द्वीप—समुद्रनमें गमन, नंदीश्वर, कुण्डल गिरि, रुचिकगिरि इन द्वीपनमें भगवानके मन्दिर हैं तिनकी यात्राका करना, ये शुभ फल उपावना और असंख्यात देव—देवी आज्ञा मानै, अनेक देवांगनाके समूह तिनका आयु पर्यन्त सुख, सो दया भावका फल है। और चक्रोके चौदह रत्न, नव निधि, स्त्रियानवै हजार स्त्रियां, षट् खण्ड का राज्य इत्यादिक सुख सो भी दया भावका फल है। और उपर कहे जे भले फल, दीर्घ आयु जगत यश, निरोग तन, वांछित भोग, देव सुख, चक्री सुख ये सर्व दया भावका फल जानना। आगे और भी दया भावका फल कहिये है—

गाथा—सुर तब चिन्ता रयणो, काम धेयोय पास पासाणऊ। चित्ता लता सुसंगो, ये सहु किप्पाय भाव फल आदा ॥ १३७ ॥

अर्थ—सुर तरु कहिये, कल्पवृक्ष। चिन्ता रयणो कहिये, चिन्तामणि रतन। काम धेयोय कहिये, कामधेनु। पास पासाणऊ कहिये, पारस पाषाण। चित्ता लता कहिये, चित्रावलि। सुसंगो कहिये, सत्संग। ये सहु किप्पाय भाव फल आदा कहियो, हे आत्मा ये सब दया भावका फल है। भावार्थ—दश प्रकार कल्पवृक्ष कर दियो जो उत्तम भोग, सो दया भावका फल है। और मन-चिते भोग सुखका देनेहारा चिन्तामणि रत्नका मिलना, सो कृपा भावका फल है और वांछित सुखकी देनेहारी कामधेनु गायका मिलना, यह भी दया भावका माहात्म्य है। और कुधातुकों सुवर्ण करनहारा जो पारस-पाषाण सम्पदा-सागर ताका मिलना, सो भी दया भावका फल है। और अल्प वस्तुको अटूट करनेहारी चित्रावलि नामक वनस्पति ताका पावना, ये भी दया भावका फल है। और पापके उदय, निर्दयी-भावनेके फल करि, विषैं डूबा। सो अदयाका फल है। जब जीवका संसार निकट होय, तब याकों सत्संगका मिलाप होय है सो सत्संग का मिलना भी दया भावका फल है। ऐसे उपर कहे सुर तरु, चिन्तामणि, कामधेनु, पारस, चित्रावलि, सत्संग ये तीन जगतमें उत्कृष्ट वस्तु हैं। सो दया भावके फलतैं मिलैं हैं। ऐसा जानि विवेकी पुरुषनकों पर-जीवनको रत्ना रूप भाव राखना योग्य है। आगे और भी दया भावका फल बतावैं हैं—

गाथा—सहु हित पचाओ, आदे सहु थाण सुंद तण होई । इंद अहमिन्य णांदउ, कियो भावोय होय फल येहो । १३१ ॥

अर्थ—सहु हित कय पज्जाओ कहिये, सर्व कौ हितकारी पर्याय । आदे सहु थाण कहिये, सर्व स्थान विषै आदर । सुंद तण होई कहिये, सुन्दर शरीर होय । इन्द कहिये, इन्द्र पद । अहमिन्द कहिये, अहमिन्द्र पद । णांदउ कहिये, नागेन्द्र पद । कियो भावोय होय फल येहो कहिए, दया भावका भल ऐसा होय है । भावार्थ—जिनका मुख देखतें हो सर्व जीवन कं सुख उपजै, विश्वास उपजै, मोह उपजै, ऐसी सुन्दर काया पावनी, सो दया भाव का फल है । दयाभाव बिना महा कुरूप, भयानीक, रौद्र आकार, सर्व कौ अरति उपजावै ऐसा शरीर पावै है । और जिन जीवन का जगह-जगह आव-आदर होय, जिनकं देख सर्व प्राणी प्रीति भाव करै, ऐसा आदेय कर्म के उदयवारा सर्व कौ वल्लभ होय । सो दया भावका फल जानना । और जाका शरीर महा सुन्दर, कामदेव के शरीर की शोभा कं जीतै, देवन के मनकों मोह उपजावै, अद्भुत शोभाकारी शरीर, सो दया भाव का फल है । और ग्लानि उपजावनहारा, विकट, असुहावना, कुरूप इत्यादिक अशुभ कर्म के उदय का शरीर पावना, सो निर्दई भाव का फल है । और देवन का नाथ, असंख्याते देव-देवी जिसकी आज्ञा मानै, आय-आय महाभक्ति करि अपना शीश नमावै, सर्व देव जाकी स्तुति करै, ऐसा इन्द्र पद का पावना, सो भी दया भाव का फल है । तथा कल्पतीत जो देव है, जिनकी महिमा वचन-अगोचर है । जितना सुख सर्व कल्पवासी सोलहों स्वर्गोंके इन्द्र—देवन का है, तिन तैं अधिक कल्पतीत जो अहमिन्द्र तिनका है । यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि कल्पवासी देव-इन्द्रन तैं अहमिन्द्रन कैं सुख अधिक है । सो कल्पवासी देव-इन्द्रन कैं तो अनेक देवांगना हैं । तिन सहित सुख भोगैं हैं । और अनेक देव आय-आय शीश नमावैं हैं । असंख्याते देवों के नाथ हैं । पंचेन्दी सम्बन्धी सुख मान पोषवै सम्बन्धी सुख, सो सर्व इन्द्रन कैं प्रत्यक्ष दीखैं हैं । परन्तु अहमिन्द्रों के देवांगना नाहीं, कोऊ आज्ञाकारी सेवक-देव नाहीं । तौ इनकैं कल्पवासी इन्द्रन तैं अधिक सुख कैसे सम्भवै ? ताका समाधान—भो भव्य ! तुम चित्त देय सुनो । सुखके दोग भेद हैं । एक तो संक्लेशता सहित सुख, एक निराकुलता

सहित सुख । सो संक्लेश सुख तैं, निराकुल सुख अधिक है । जैसे एक पुरुष अपनी रत्नोंकी पोटा अपने शीश पै धरै, अपने घर कौं, राहमें चल्या जाय है । अरु भले मोदक खावता जाय है । ताकरि सुखी है । और एक पुरुष अपने मन्दिरमें तिष्ठता, शीतल जल पीवता, भला मोदक खायके सुखी है । इन दोऊनमें तूं विचार, जो विशेष सुखी कौन है ? जाके शीश मोटा है अरु मोदक खावता राह चलता जाय है, ताका सुख तौ आकुलता सहित है और शीश भार रहित, एक स्थान तिष्ठता मोदक खाय, सो सुख निराकुल है । सो कल्पवासीका सुख तौ शीश गठियावारेका सा है । अरु अहमिन्द्रनका सुख, एक स्थान तिष्ठनेहारे समान है । ऐसा जानना । और सुनौं, जो ब्रती पुरुष हैं, सो तौ मंद कषायन करि सुखी हैं । और इन्द्र-चक्री ये सुखी हैं सो संक्लेश-सुखी हैं । ताही तैं देव, इन्द्र, चक्री आदि बड़े २ पदधारी, ब्रती पुरुषन कौं पूजै हैं, सुश्रूषा करै हैं । अरु ऐसी याचना करै हैं । जो हे गुरो ! तुम्हारी भक्तिके फल तैं, हमारे भो आप कैसा निराकुल-स्वाधोन सुख होय । अरु हमारे शान्ति भाव प्रकटै । ऐसी प्रार्थना करै हैं । सो यहां भी निराकुल सुखको महिमा आई । तैसे ही इन्द्र-देवनका सुख तौ साकुल है । और कल्पतीतनका सुख निराकुल है, मन्द कषाय रूप है । तातैं कल्पतीतन तैं कल्पवासीन का सुख अधिक जानना । तथा जैसे एक पांवरा-खुजली के रोग वाला पुरुष, ताने एक टटरेका टूंक पाया । सो तिस टटरेके टूंक तैं अपना तन खुजाय, सुखी भया । सो टटरेमें कहा सुख है ? परन्तु याके तनमें खुजली का रोग है । सो टटरे तैं खुजाया, तब खाजिका दुख मिटने तैं कछु सूखी भया और कोई पुरुष खाज रहित सुखी है । सो ये भी सुखी है । सो इन दोऊनमें खुजली रोग वारे तैं, उस निरोगी कैं बड़ा सुख है । तातैं हे भव्य ! देवांगना के सुख की वांछा सो ही भया खुजली का रोग सो जब देवांगना का निमित्त पावै, तब किंचित् सुखी होय है । सो ये खुजली वाले रोगी समानि है । जब काम रूपी खुजली चलै, तब देवांगना रूप टटरा तैं खुजाय सूखी होय । सो कल्पवासी देव-इन्द्रन का सुख देवांगना का जैसा जानना । अरु अहमिन्द्रन का सुख है सो खुजली रहित, निरोगी पुरुष जैसा है । इन कल्पतीतन कैं, काम रूप खुजली रोग नाहीं । तातैं ये परम सुखी हैं । कल्पवासीन कैं काम रोग है । अरु

कल्पातीतन का रोग रहित सुख है। ऐसे तेरे प्रश्न का उत्तर जानना। सो ऐसा जो अहमिन्द्र पद है, सो उत्तम दया का फल है। और भवनवासी देवनका नाथ नागेन्द्र ताका पद, सो भी करुणाका फल है। तातें हेभव्योत्तम ! ये ऊपर कहे उच्छृष्ट पद, सो इन सर्वके सुख, सर्व दया भावका फल है। ऐसा जानि विवेकी पुरुषन कौं सर्व हितकारिणी जो दया, ताकौं धारणा योग्य है। आगे और भी दया भावकी महिमा कहिये है—

गाथा—तण वीजय बहु दासक; भय रहियो सोक तीत चतुयायो । तणांत लव चिर सुहियो, ए किप्पा फल होय सुह आदा ॥ १३२ ॥

अर्थ—तण वीजय कहिये, तनका वीर्य। बहु दासऊ कहिये, बहुत दास। भय रहियो कहिये, भय रहित। सोक तीत कहिये, शोक रहित। चतुयायो कहिये, चतुर। तणांत लव कहिये, तनके अन्त लू। चिर सुहियो कहिये, बहुत काल तक सुखी। ए किप्पा फल होय सुह आदा कहिये, हे आत्मा ! ये दयाभावका फल है। भावार्थ—शरीर विषै, बड़ा वीर्य होय। सो जैसे चक्रीमें षट्-खण्डके मनुष्यन तैं अधिक पराक्रम होय है। ऐसा बल पावना। तथा तीन खण्डके मनुष्यनमें जेता बल होय, तेता पराक्रम एक वासदेवमें होय, जैसा जोर पावना। तथा कोड़ि योद्धानका बल एक पुरुषमें होय, ऐसा कोटी भटका बल पावना। लाख जोधान कौं एकला जीतै, सो लाख भट है। ऐसा बल पावना। सहस्र योद्धा जीतै, सौं सहस्र भटका बल पावना। शत भटकौं जीतै, सो शत भट होना। ऐसे कहे जो पराक्रम, सो सब दयाका फल है। जिन जीव न नैं हिंसा करि पर-जीव घाते हैं। ते जीव भवान्तरमें एकेन्द्रिय-विकलत्रयमें हीन-शक्ति धारी उपजै हैं। और कदाचित् तिर्यच-पंचेन्द्रिय उपजै, तथा मनुष्य उपजै तो दीन, रोगी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी होय। सो ये भी पर जीवन कौं दीन जानि, तिनकी घातका फल जानना। और अनेक सेवक, बड़े-बड़े सामन्त, महा बलके धारी योधा, पराक्रम धारी पै आय-आय हस्त जोड़ नमस्कार करै। ऐसे बली, मानी राजा हजारौं जाकी सेवा करै, आज्ञा याचै, विनय करै, सो ऐसा पद पावना भी दया भावका फल है। पर जीवन की सेवा आय-आय करना, हस्त जोड़ आज्ञा माननी, सो हिंसा भावका फल है। आर जिननैं परभवमें तीर

गोली, गिलोल, लाठी, मूकी, शस्त्रादिक तैं पर जीवन कूं भय उपजाया होय । ताके पाप फल तैं भवान्तरमें आय मनुष्य-पशुमें उपजै, तहां भयानीक रहै । सदीव ताका हृदय, भय तैं कम्पायमान होय । सो भयके सात भेद हैं । इस भवका भय, परभवका भय, मरणका भय, रोगका भय, अनरत्ना भय, गुप्त भय और अकस्मात् भय । ये नाम हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप बताइए हैं । तहां इस पर्यायमें मोकों कछु दुःख नहीं होय । ऐसा विचार राखना, सो इस भवका भय है ॥ १ ॥ और परभवमें मोकों तिर्यच गतिके दुःख नहीं होय, नरकके दुख नहीं होय तो भला है । ऐसे विचारका नाम, परलोकका भय है ॥ २ ॥ मरण समय महा वेदना होती सुनिये है । सो मरण समय मोकों वेदना नहीं होय, तो भला है । ऐसे विचारका नाम, मरण भय है ॥ ३ ॥ और जहां औरनकी अनेक रोग-वेदना देख, भयवन्त होना । जो ये रोगके बड़े दुःख हैं मोकों कोई बड़ा रोग नहीं होय तो भला है । ऐसे भय रूप रहना सो रोगका भय है ॥ ४ ॥ और जहां यह कहना कि जो मेरे कोई सहायक नहीं । सहाय विना सुख कैसे होय ? मैं अशक्त हों । ऐसे भय रूप होय विचार करना सो अनरत्ना भय है ॥ ५ ॥ और यहां मोकों तथा वहां मोकों, कोई भय नहीं होय । मैं इस घरमें बैठा हों सो घर नहीं गिर पड़ । तथा इस घरमें कोई सर्पादि दुष्ट जीव मोकों खाय नहीं । तथा कोई बैरी मोकों मारै नहीं । इत्यादिक भय रूप भाव रहना, सो गुप्त भय है ॥ ६ ॥ मोकों कोई अचानक-अकस्मात् भय नहीं होय तो भला है । ऐसे भावनमें भय राखना सो अकस्मात् भय है ॥ ७ ॥ ऐसे कहे जे सत भय सो जीवन कूं दुख उपजावैं हैं । सो ऐसे भयका होना सो निर्दय भावन तैं पर कौं भय उपजाया, ता पापका फल है । इन ही सत भय तैं रहित, निर्भय भाव निश्चं होय रहना सो दया भावका फल है । और जिननैं परभवमें मन, वचन काय करि पर-जीवन कौं शोक कखा होय तिस पापके फल तैं भवान्तरमें सदीव शोक रूप रहैं । सदीव शोक रहित सदा सुखी मंगलाचार रूप रहना, सो दया भावका फल है । जानैं पर कौं बुद्धि सीखवें, ज्ञानाभ्यसमें घात करी होय । द्रोष भाव तैं पराई बुद्धि, घात करी होय । सो, बुद्धि रहित मूर्ख उपजै । अनेक बुद्धिका प्रकाश पावना, अनेक कला पावनी, धर्म-कर्म सम्बन्धी अनेक चतु-

रईका पावना, इत्यादिक गुण होना, सो पर-जीवनकी दयाका फल है। कोई जीव माताके गर्भमें आया, सो नव मास तो उदरमें दुखी भया। फेरि जन्म धरया। सो जन्म तैं ही माता-पिताका मरण भया। तब असहाय होय, महा दुख तैं आयुके वशाय जीय, तरुण भया। सो भी एसे ही अन्न रहित, पट रहित धन रहित, मान रहित इत्यादिक महा दुःख तैं पर्याय पूरी करि, परभव गया। सो ये निदयी भावनका फल है। जब तैं माताके गर्भमें आए, तब ही तैं सदीव घरमें पूरण मंगलाचार होना। जन्म भया तब तैं ही, अनेक दान, पूजा, गीत होते भए। अनेक सुख पूर्वक तरुण अवस्था कौ प्राप्त होय, महा सम्पदाके धनी हुए, सो दया भावका फल है। सो ऐसा जानि अपने सुख कौ, पर जीवनकी रचा करना योग्य है। आगे और भी दया भावकी महिमा बतावैं हैं—

गाथा—आर्य भ्राण्ड तणांगोपांगाय सहु णीको। खड बन्धव णेह करयो कोमल चित्तोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥

अर्थ—झहियो आर्य भ्राण्ड तणांगोपांगाय सहु णीको। खड बन्धव णेह करयो कोमल चित्तोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥ तनके अंगोपांग सकल शुद्ध होय। सउ बन्धव णेह करयो कहिए, सकल बांधवन विष प्रीति होय। कोमल चित्तोय कहिए, कोमल चित्तका होना। होय किप्पाए कहिए, ए सब दयाभाव तैं होय। भावार्थ—जीव कू नहीं सुहावती जो वस्तु, तिनके मिलाप कर भई जो आरति, तथा भली वस्तुके जानेकी आरति, खोटी वस्तुके मिलापकी आरति, रोग होनेकी तथा भयके मेटनेकी आरति, तथा आगे मैं एसा करुंगा इत्यादिक भावनके विचार कर अपने उरमें खेदका करना, सो निर्दय भावका फल है। और इन च्यारि भेद आर्त्तभाव रहित निराकुल सुख रूप भाव रहना, यह दयाका फल है। और जिननैं अंगोपांग सहित सुघड़ शरीर पाया होय, सो दयाका फल है। तिन अंगोपांगके नाम हस्त दोय, पांव दोय, छाती, पीठ, मस्तक और नितम्ब ए अष्ट अङ्ग हैं। सो इनका शुभ-शास्त्रों प्रमाण आकार पावना सो करुणा भावका फल है। और केई नेत्र रहित केई जिह्वा रहित केई श्रोत्र रहित इत्यादिक उपांग रहित होना। तथा पांव रहित, हाथ रहित होना। अंगुली, नासिकादि अंगोपांग करि हीन होना। महा विकट शरीर का आकार, भयानीक पांव केरूप होना, महा कुघोट शरीर पावना, ये

सब निर्दय परणाम का फल है। और सर्व कुटुम्ब माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री इत्यादिक सर्व बांधव सुखकारी मिलना, सो दया भाव का फल है। पुत्र भला, ताकू पिता खोटा। भला पिता कू पुत्र खोटा। भली माता के पुत्र=पुत्री दोऊ खोटे। पुत्र—पुत्री कों माता खोटी। परस्पर भाई खोटे। भली स्त्री कू भर्ता खोटा। भले भर्ता कू, स्त्री खोटी। इत्यादिक परस्पर कुटुम्ब त्रिषै विरोध भाव केई महा क्रोधी, केई मानी, केई दगाबाज, केई लोभी, केई कुव्यसनी, केई चोर, केई ज्वारी, केई पावंडी और केई परस्पर बांधव द्वेष सहित विरोधी मिलै, सो हिंसा भाव किये, तिनका फल है। और जिन जीवनके दीरघ पुन्यका फल उदय होय, सो कोमल चित्त पावै। ताकै कोई तैं द्वेष भाव नाहीं। कोई कू दुख नहीं वांछै। सर्वका हित वांछनहारा ऐसा कोमल चित्त पावना, सो दया भावका फल है। और जाकौं पर जीव बहुत दुखी देख, दया नहीं उपजै। ऐसा कठोर चित्त पावना, सो निर्दय भावका फल है। ऐसे ऊपर कहे शुभ लक्षण, आरति रहित शुभ भाव, शुद्ध अंगोपांग, कुटुम्ब मोही, कोमल चित्त ये सब शुद्ध सामग्र्य पावना, सो दया भावका फल है। आगे करुणा भावकी महिमा और भी कहिये है—

गाथा—कम्म हणी शिव कण्णी, तणी भव नीर षड कायो। जणणी इव जीव रख्य, किप्पा इव जोय होय शिव आदा ॥ १३४ ॥

अर्थ—कम्म हणी कहिये, कर्म नाश करनी। शिव कण्णी कहिये, मोक्ष कारणी। तणी भव नीर शीर कहिये, संसार-जलकौं जहाज। नीर षड कायो कहिये, षट्काय कों भाई सम। जणणी इव जीव रख्य कहिये, माता समान जीवकी रक्षा करनहारी। किप्पा इव जोय होय शिव आदा कहिये, दयाभाव कों ऐसा जानै तो यह आत्मा मोक्ष होय। भावार्थ—धर्मके अनेक अंग हैं। तप, जप, संयम, व्रत, ध्यान, नम्र रहना, बड़े-बड़े तप करना। पक्ष, मांस, वर्षके अनशन करना महाव्रत, समिति, गुप्ति पालना। इन्द्रियनका जीतना। भूख-प्यास सहना पञ्चाग्नि तपना। शीशपै केशनका बघावना। चर्मादिक तैं शरीर ढांकना। वस्त्र का त्याग करना। ऊर्ध्व पांच, अधो शीश भूलना। भूमि विषै गड़ि मरना। जीवत ही अग्निमें जरना। पर्वत पात करना। जल प्रवाह लेना। कंद, मूल, वनस्पति खावना। अन्न तज, दूध-मठा पीवना। इत्यादिक

अनेक कष्ट मारग हैं सो यह जीव, धर्मके निमित्त अनेक कष्ट खाय है। सो ये कहे जो कष्ट, सो दया भाव बिना मोक्ष मारग नहीं करें। सर्व बुधा ही जाय हैं। तातें जेते धर्म अंग हैं, तिनमें यह जीव-दया सर्व का मूल है। कैसी है यह दया, सब कर्मनकी काटनहारी है। दया भाव बिना, निर्दयी जीवोंके कर्म कटे नहीं फेरि यह दया कैसी है, या बिना सिद्ध पद नहीं होय। कैसा है सिद्ध पद, जन्म-मरण रहित है। निराकार, निरंजन-कर्म अंजन रहित है। फेरि कैसा है मोक्ष पद, देव, इन्द्र चक्रो, धरणेन्द्रादि महान पुरुषों करि पूजवे योग्य है। सो ऐसे सिद्ध पदकों यह दया भावही देय है। दया रहित प्राणीनकों ऐसा सिद्ध पद होता नहीं। बहुरि कैसी है दया, संसार-समुद्रके दुख-जल, ताहि पारि करवै कौं, जहाज समान है। दया नाव बिना, संसार-सागर तिरया नहीं जाय है। हिंसा-धर्म है सो पाहन जहाज समानि है सो ये आप भी डूबै है और पाहन-नावका आश्रय लेनेहारा भी डूबै है। तातें हिंसा तजि, दया भाव राखना भला है। बहुरि ये दया भावना कैसी है। षट् कायक जीवनकी रक्षा करवे कौं भाई समान है। कैसे हैं षट् कायक, सो कहिये हैं। पृथ्वी कायिक तौ, मिट्टी-पाषाणादिकके जीव है। अपकायिक, जलके जीव हैं। तेज कायिक, अग्निके जीव हैं। वायु कायिक, पवनके जीव हैं। बनस्पति कायिक, हरी—पीली बेलि, घास, बुझ। इन आदि अनेक तनके धारी पञ्च स्थावर हैं। और त्रस जो बेइन्द्रिय-इल्ली जोंक, नारुवा, कैचवा अदि बेइन्द्रिय हैं। तेइन्द्रिय-चींटी, चींटा, खटमल, कुंथुवा, इन आदि अनेक तनके धारी तेइन्द्रिय हैं। और चौइन्द्रिय में मक्खी, मच्छर, भ्रमर, टिड्डी, इन आदि चउ इन्द्रिय हैं। पंचेन्द्रियमें देव, मनुष्य तिर्यच, नारक ये सर्व त्रस हैं। सो ऐसे कहे जो त्रस-स्थावर षट् कायिक जीव, सो इनकी रक्षा करवै कौं दया भाव, भाई समानि है। और इन षट् कायिक जीवनकी रक्षा करवे कौं दया, माता समानि है। जैसे माता पुत्रकी रक्षा करै है। ऐसेही दया, सब जीवोंकी रक्षा करै है। तातें हे भव्यात्मा, ये दया सर्व गुण भण्डार जानि, याका साधन करि। याके उच्छृष्ट सेवन कौं जानै, तो कूं मोक्ष होयगी। यहां प्रश्न-जो दया के उच्छृष्ट जानै ही मोक्ष कैसे होय ? दया पालैगा तो मोक्ष होयगी। ताका समाधान—जो हे भव्य, जो तैने कही सो सत्य है। परन्तु जाकौं उच्छृष्ट

जानें तो ताका सेवन भी करै। तातें प्रथम पयका अर्चान करावना, कि दया तें मोच होय है। जैसे लौ-
 किक में भी ऐसी प्रवृत्ति देखिये है। जो जाकौं बड़ा मानै, तो ताके वचन की भी प्रतीति करै है। जो
 फलाना बड़ा आदमी है, उदार है, ताकी सेवा किये अनेक जीव धनवान् होय सुखी भये। सो मोकों भी
 याकी सेवा मिलै, तौ मोकों भी धन मिलै। मैं भी सुखी होऊं। ऐसे पुरुष की सेवा विना, चाकरी विना,
 दरिद्रता जाती नहीं। ऐसा दृढ़ अर्चान होय है। तब पीछे यह धनका इच्छुक, सुख के निमित्त, उस ऊंच
 पुरुष की सेवा करवे कौं। वाके पास जाय, मान तजि, नमस्कार करि, बारम्बार शीश नमार्न, उस ऊंच
 ताकी आज्ञा प्रमाण करै। निश-दिन सेवाविषै सावधान रहै। अनेक भूख-प्यासादिक कष्ट सह करि भी
 रहै। कष्ट सहै, परन्तु उसकी आज्ञा भंगा नहीं करै। जब वह बड़ा पुरुष, याकी सेवा बहुत प्रीति सहित
 जानै, तब वह उत्कृष्ट पुरुष याकौं धन देय सुखी करै है। और कदाचित् सेवा करनेहारै कौं बड़े पुरुष का
 उत्कृष्टपना भासै ही नहीं, बड़ा ही नहीं जानै, तौ सेवा वैसे करै ? अरु सेवा नहीं करै, तौ याका दुख-
 दरिद्र कैसे मिटै। तातें प्रथम ताके बड़प्पन कौं जानै, तौ पीछे अर्चान होय। जो ये बड़ा पुरुष है, याकी
 सेवा किये सुखी होऊंगा, तब सेवा करै ऐसी प्रतीति लौकिक में प्रत्यक्ष देखिए है। सो पहिले जानपना
 होय। पीछे अर्चान होय। ता पीछे ताकी सेवा करी जाय। तैसे ही दया-भाव की उत्कृष्टता पहिले जानै,
 तौ पीछे ताका दृढ़ अर्चान करै। पीछे दया कौं उत्कृष्ट जानि, ताकी रक्षा करै-सेवा करै। दया धर्म की
 पूजा करै-विनय करै। जब याके ऐसा सांचा दृढ़ अर्चान प्रगटैगा। तब इस निकट संसारी भव्य के ऐसे
 परणाम होयगे, जो सुख का समूह तौ मोक्ष स्थान है। अरु मोक्ष है, सो दया-भाव तें होय है। सो मैं
 महा गृहारम्भ विषै पढ़्या हों। तहां पर-जीवन की रक्षा होती नहीं। मोकों मोक्ष के सब कैसे होय ?
 तातें सर्व प्रमार दया-मार्ग सदगुरु जानै हैं। वह गुरु दया का भण्डार बाजै हैं। तातें मैं गुरु के पास जाय,
 विनती करौं। तौ दया के समूह मोपै कृपा करके, मेरा मनोरथ पूर करेगै। एसा विचार करि, ये भव्यात्मा,
 मोचाभिलाषी, श्री गुरु पै जाय, नमस्कार करि, तीन प्रदक्षिणा देय, महा विनय सहित हस्त जोड़ खड़ा

होय, अपना अन्तरंग अभिप्राय कहता भया । हे नाथ ! हे दीन दयालु ! मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे । परन्तु हे नाथ ! मेरी वांछा पूर्ण नहीं भई । जैसे कोई अन्तरंग ज्वर का रोगी, दूसदीव दीए तन होय । सो तन पुष्ट करवे की बड़ी इच्छा जाकै, सो तन स्थूल करवे कौं अनेक पुष्ट-गरिष्ठ भोजन करै । परन्तु पुष्ट होता नाहीं, दिन-प्रति क्षीण होता जाय है । याकी इच्छा पूरतो नाहीं । ताँतें दुख ही बधै है । तैसे ही हे नाथ ! मैंने सुखी होयवे कूं अनेक भोग-सामग्री पाय-पाय भोगी । परन्तु सम्पूर्णा सुखी नहीं भया । सो मेरे सर्व सुखी होयवे की इच्छा बनो रहै है । मेरें इच्छा नाम रोगका महा दुख, मिटता नाहीं । ताँतें भो जगत गुरु ! जैसे मोकौं सम्पूर्णा सुखकी प्राप्ति होय, सो ही उपदेश करौ । जाकै धारण किए, मैं सुखी होजं । अब मोकौं यह इन्द्रिय जनित सुख है सो महा भय उपजावै है, प्रिय नाहीं । ताँतें अब आज्ञा करौ, सो ही करूं । तब योगीश्वर ने जानी, जो ये जीव मोच सुख कौं बड़ा-सर्वोच्छिष्ट जानै है, ताही के योग करि याके दृढ़ श्रद्धान प्रगट्या है । ऐसा विचार, आचोयें दया भाव करि कहते भए । भो भव्य ! तैंने भली विचारी । यह सांसारिक भोग, अज्ञानी जीवन कौं अपने सुख की आभासा सी दिखाय, मोह उपजावै हैं । बाकी येँ सर्व-इन्द्रिय भोग, रोग करि पूरित हैं । गुण रहित हैं । जैसे शरीर बाह्य में मोही जीवन कौं सुख की आभास सी बताय, मोहित करै हैं । बाको सुख रहित है । सप्त धातु मई, श्रोणित, पक्व रुधिर, अस्थि, रोम, तिन करि स्थान-स्थान पूरित हैं । ऊपर चरम तैं लिपटा है । विनाशीक है । इत्यादिक अनेक अवगुण करि भरा है । ताँतें हे भव्य ! ऐसा विचार, जो ये शरीर विनश्वर है । सो याके आसरे जो इन्द्रिय जनित सुख, सो ये कैसे स्थिरीभूत रहेंगे ? और हे भव्य, देख । शरीर तौ ऐसा है, अरु तं इस शरीर में बैठा है । बहुत काल का या तन के मोह करि इसमें बंध्या है । ताँतें तं विषयन तैं उदासीन भया है । सो हे भव्यात्मा ! ऐसा ही तूं इस शरीर तैं भी उदास होऊ । ज्यों तेरी अभिलाषा पूर्ण होय । क्योंकि ये शरीर विनाशीक है । ताँतें अब जेते याकी स्थिति है तेते तूं यातैं दीक्षा अङ्गीकार कर उत्कृष्ट दय-धर्मपाल । और मोच जा । क्योंकि जो त्रस-स्थावरकी सर्व प्रकार दया, इस गृहस्थावस्थामें तौ पलै नाहीं । काहे तैं, जो इस परि-

ग्रहके संयोग तैं उच्छुष्ट दया पलती नाहीं। लंगोट मात्र परिग्रह होय, तौ भी सम्पूर्ण दया नहीं वने, तो इस बहुत परिग्रहमें कैसे पलै ? तातें हे भव्यात्मा, सर्व प्रकार त्रस-स्थार जीवनकी दया, महाव्रत भये पलै। तातें अब तूं भले प्रकार महाव्रत अङ्गीकार कर। समता भाव धारि, शुभ भाव धारि। त्रस-स्थार जीवनकी रक्षाके निमित्त सर्व जीवन तैं जमा भाव करि कै, सर्व कूं अभय दान देय। तब तूं सर्व दया का धारी भया जातें अब तेरे नूतन कर्मका बन्ध हो गया नाहीं। और आगे तैने अज्ञानावस्थामें इन्द्रिय और शरीरके पोषवे कूं हिंसा करि कर्म कों बांधे थे, सो याही शरीर तैं नाना प्रकार तप करके, पिछले कर्मनका नाश करि। सर्व कर्मका नाश भये, तूं मोक्ष सुख पावैगा। सो वह मोक्ष-सुख अविनाशी है, अखण्ड है अनंत है। ये सुख भये पीछे जाता नाहीं। हे भव्य यहां तेरी अभिलाषा पूरी होयगी। एसे आचार्य ने कहा सब शिष्य गुरुकी आज्ञा सुनि महा विनय तैं उल्लास करि एसा विचारता भया। जो आजका दिन धन्य है। आजि मोकों गुरु ने एसा इलाज बताया जा करि मेरे पूरव किये पापका नाश होयगा। और अनन्त सुखका स्थान सर्व कर्म रहित निरंजन पद केवलज्ञान सहित सिद्ध पदकी प्राप्ति होयगी। सो अब तौ श्री गुरुके प्रसाद करि मैं मोक्षको पाऊंगा। सो ये उपकार गुरुनका है। ये गुरु वांछित सुख देने कूं कल्पवृक्ष समान हैं। परन्तु कल्पवृक्ष तौ एक स्थान ही स्थिरीभूत रहै। यापे कोई चल करि आवै तौ फल पावै। घर बैठे देने नाहीं जाय है। और तामें भी यह भोजन-भूषणादि इन्द्रिय जनित सुख देय सो भी शाश्वत नाहीं। किञ्चित् काल सुखसा दिखाय विनश जाय। और श्री गुरु कल्पवृक्ष हैं। सो भव्य जीवन कूं घर बैठे ही वांछि सुख देवे कूं आप देश विहार करि सबकी आशा पूरे हैं। तातें श्री गुरु धन्य हैं। जिनकी क्रिया करि संसारी जीव मोक्ष पावैं। एसे नाना प्रकार गुरुकी महिमा करि पीछे शिष्य गुरुके बताये नाना प्रकार तप तिनकों करि सर्व कर्म नाशके मोक्ष-रानीका भर्तार होय है। तातें प्रथम जानना होय पीछे जानी वस्तुका पक्का अद्धान होय। सो अद्धान होय तो कष्ट पाय कें भी अपने भलेका कार्य करै ही करे। एसे तेरे प्रश्नका समाधान जानना। तातें हे भव्य पहिले तो भली-बुरी वस्तुका जानपना

होय । भले प्रकार जाने पीछे ताका दृढ़ श्रद्धान होय और भली-बुरीका निरधार करै है । और कोई बाल-बुद्धि पदार्थ कौं जानै । परन्तु तामें ताका ग्रहण-त्याग नहीं करि जानै । ऐसे मिथ्यादृष्टी मोहित भोरे जीव संसारमें बहुत हैं । इनके ज्ञानके जानपनेका इनको कछु नफा नाहीं । इन मिथ्याज्ञानीनका जानपना निज-पर जीवनके ठगवे कौं प्रगट होय है । और सम्यक्त्व सहित जानपना है सो तामें पहिले श्रद्धान करि पीछे तिनका त्याग-ग्रहण होय है । सो जो अपने भले योग्य हितकारी परभवमें सुखकारी होय सो ताका तो ग्रहण करै । और जो पदार्थ आपकाँ इस भव-परभव में दुखकारी होय, पाप बंध करता होय, परंपराय जातें दुख होता जानै, तिनपदार्थनका त्याग करै । ऐसा त्याग-ग्रहण करि सम्यक्दृष्टी जीव नैं ऐसा विचाख्या । जो सर्व धर्म-श्रद्धानमें एक दया भाव है सो मुख्य धर्म है । काहे तें जो तप, संयम, दान पूजादि हैं सो तो धर्मके श्रद्धा हैं । जीव दया है सो ये भूल धर्म है । इस जीव दया के पालवे के निमित्त धर्म है । सो हिसाके कारण राज्य, गृहारम्भ छोड़ि अपने तन सम्बन्धी भोगन तें ममत्व भाव छोड़ कें, पीछे मोह तजि, नग्न काय होय, सर्व षट्-कायिक जीवन के सुख देवे कौं, आप यतीका पद धरथा । तहां सर्व प्रकार जीवन की रक्षा करि, जगत्पूज्य सिद्ध पद, ताकाँ पाय मोच स्थान विषैं अखण्ड सुखो होता भया । तातैं यह बात सिद्ध भई, कि जो दया ही धर्म है । दया बिना कोई धर्म कहै, सो ब्रुथा है । और लौकिक में भी बाल-गोपाल दया ही कौं धर्म कहै हैं । तथा और देखो, इस दया की षट् मत विषैं प्रसिद्ध है । व सर्व जीव यश गावैं हैं । देखो जो अज्ञान-रंक भूखा होय, सो भी ऐसा कहै है । कि जो हम भूखे हैं सो कोई दया धर्म का धारी होय, सो हमारी दया कर हमारा दुख मैटो । सो देखो, रंक भी ऐसा जानै हैं । और दया कौं ही धर्म कहै हैं । तो जे विवेकी हैं सो तो दया में धर्म कहै ही । तातैं ऐसा जानना, जो ये दया सो ही धर्म है । तातैं जगह जगह जिनेश्वर देव ने भी ऐसा ही कहा है । कि दया धर्म है । सो अब ऐसा विचार कें, धर्म एक दया ही का निश्चय करना । अब ऐते भी कोई प्राणी, जीव घात में ही धर्म मानै, तो याका चित्त ही महा कठोर है । याका परभय बिगड़ना है व दुखी होना है । याकाँ परभव में दुखदायक पर्याय उपजैगो । दीन, दरिद्री,

अन्धा, असहाय हीन होना है। तथा नारकी व पशु होना है। इन स्थान में महादुखी होयगा। इसका किया ये ही भोगवेगा। इसके श्रद्धान की यही जानै। परन्तु हमने तौ ऐसा ठीक किया, कि जो धर्म एक दया-भाव है। ताँ जिनको परम सुखकी इच्छा होय। सो धर्मात्मा, सर्व जीवन तँ जमा भाव करि षट् काय जीवन कौ अभयदान देओ। बहुत कहवे करि कहा। ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है।

इति श्री सुदृष्टि तरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, हिंसा निषेध, दया का महात्म्य वर्णनो नाम तीसवां पर्व सम्पूर्णम्।

आगे राज लक्षणों का स्वरूप कहिये हैं। जाकरि प्रजा सुखी होय, राजाका तेज-प्रताप बढ़ै, लक्ष्मी बढ़ै, यश होय, सुखी रहै, परभव सुधरै। ऐसे गुण श्री आदि पुराण जी अनुसार कहिये हैं—

गाथा—षट् गुण चव विद्याए, पण बल अणि होय सुभग गुण सेसा। सउ णिप जस लछि पावइ, फुण तव लेय होय सिव णहो ॥ १३५ ॥

अर्थ—षट् गुण चव विद्याए कहिए, छह गुण अरु च्यारि विद्या। पण बल अणि होय सुभग गुण सेसा कहिए, पंच बल और अनेक गुण होंय। सउणिप जस लछि पावइ कहिए, सो राजा यश-सम्पदा पावै। फुण तव लेय होय सिव णहो कहिए, फिर तप लेय मोक्ष लक्ष्मी का भरतार होय। भावार्थ—ऐसे षट् गुण, च्यारि विद्या अरु पंच—बल ये राजान के गुण हैं। सो जिनमें ये गुण होंय, सो भला प्रजापति है। सो ही प्रथम षट् गुण कहिए हैं। प्रथम नाम संधि, वियह, यान, आसन, संस्थान और आश्रय। ये षट् भेद हैं। अब इनका विशेष कहिए है। तहां कोई आप तँ अधिक बलवान राजा, बड़ो फौज का धारी होय। तथा आगे कहेंगे राजाओं के पांच गुण, सो आप तँ पर-राजा के पास बहुत होंय आप तँ पंच बल भी तिस राजाके पास बलवान होंय। जातँ युद्ध किए जीतिए नाहीं। ऐसा बलवान बैरी होय। तौ ताकौ ग्राम, देश, धरती देय राजी कीजिए। हस्ती-घोटकादि दीजिये। अपने घरका उत्तम रतन-धन दीजिये। ताकी विनय कीजिये। ताकी सेवा चाकरी कीजिये। जैसे बनें तैसे, प्रबल बैरी को राजी कीजिये। तासों स्नेह होय, सो ही कीजिये। ताका नाम संधि नामा गुण है। सो जो विवेकी राजा-मंत्री, भली बुद्धि कौ धरै हैं। सो इस संधि गुण कौ अवसर पाय प्रगट करि, अपना राज्य राख, सुखी होंय हैं। और ये संधि

गुण जामें नहीं होय, तौ अपने तैं विशेष जोरावर राजा तैं युद्ध करि, रावण की नाई मरण पावै । कुल क तनका, धनका जाय होय । राज्य जाय दुखी होय । जातें विवेकी राजा हैं ते कोई ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जानके इस संधि गुण के बल करि बैरी कौ उपशान्त करै हैं । आप तैं जोरावर राजा तैं शीश नमावते, उसको सेवा करते, अपना मान-खंड नहीं मानैं । बलवान—सेवा, अपनी रक्षा का कारण जानि, संधि करै हैं ये विवेकी राजाका धर्म है । इति प्रथमं संधि गुण ॥ १ ॥ आगे विग्रह गुण कहिये है । तहां और कोई राजा प्रबल—बैरी धीठ बुद्धि होय । धन देते, देश देते, चाकरी कबूल करते, हस्ती-घोटकादि देते, इत्यादिक विनय करते जो बैरी उपशान्त नहीं होय, तो पीछे युद्ध करै । युद्ध में शंका नहीं करै । निश्चंक होय बैरी तैं युद्ध करै । अपना पुरुषार्थ-पराक्रम प्रगट करै । सो विग्रह नाम गुण है ॥ २ ॥ आगे यान गुण है सो कहिए है । जे महान् वंश के उपजे राजकुमार, तिनको यान गुण में प्रवीणपना चाहिये । सो ही बताईए हैं । हस्ती की असवारी, गज का जीतना, गज क्रीड़ादि में गज को चलावना, अपने वश हस्ती करना । इन आदि गज-असवारीमें सावधान रहना । और घोटक चढ़ना, दौड़ावना दुष्ट अश्व को वशीभूत करना इत्यादिक घोड़े की असवारी में सावधान होय । तथा रथके चलावमें सावधान होय । रोज की असवारी जानै, सिंह की असवारी जानै । करहा सांड की असवारी करना जानै । महिष की असवारी, वृषभ की असवारी, गैंडा की असवारी, इत्यादिक असवारिन में प्रवीणता, सो यान गुण है । सो ये गुण राज—पुत्रन में अवश्य चाहिए । ये गुण नहीं होय, तो युद्ध हारै । और अन्य राज-पुत्रन में जांय, तौ लज्जा पावै । तातें यान गुण चाहिए । इति यान गुण ॥ ३ ॥ आगे आसन गुण कहिए है । राजानमें आसन गुण चाहिए । तहां बैठवे की दृढ़ आसन चाहिए । जहां तिष्ठै, तहां एकासन दृढ़ होय बैठे, चला-चल आसन नहीं राखै । कबहुं कहीं ऐसे चंचल भाव नहीं होय । एक स्थान दृढ़ होय तिष्ठै । तथा देशान्तर गमन करते जहां मुकाम करै, तहां अपने तनकी सावधानी करै । जहां जल तृण अन्नकी प्रचुरता होय, तहां मुकाम करै । तथा सैन्यके लोकनकी रक्षा करै । जहां डेरा होय, तहां अपने तनके

मोही सेवक-सुभट तिनके डेरा अपने चौ-तरफ राखि, अपने तनकी रक्षा देख, मुकाम करै । इत्यादि सावधानी राखनी । सो आसन गुण कहिए । ये आसन गुण है ॥ ४ ॥ आगे संस्था गुण कहिए है । संस्था गुण ताकौं कहिये जो अपने मुख तैं वचन बोलना, सो फेरि अन्यथा नहीं होय । वचनकी दृढ़ता राखनी जो वचन बोल्यो, सो ताकी मर्यादा निवाहनी । तन गये भी जो वचन कहे, ताकौं नहीं उल्लंघिये । जैसे दसरथ राजाने अपनी रानी कैकईको वर दिया सो समय पाय वाने पुत्र-भरत कूं राज्य याच्या । सो अयोध्याका राज्य भरत कूं देय, वचन राख्या । तैसे ही राजान कौं अपने वचनकी दृढ़ता राखनी, सो संस्था गुण है । ये वचन-दृढ़का गुण राजासैं नहीं होय, तौ ताकी प्रजा दुख पावै । अन्याय विस्तैरे । राजाका वचन प्रतीति रहित भये, अपयशदि दोष प्रगटै । तातैं वचन सत्य बोलना, सो संस्था गुण है । इति संस्था गुण ॥ ५ ॥ आगे आश्रय गुण कहिये है-सो राजानमें आश्रय गुण चाहिये । कोई भयवन्त होय, जोरावरका सताया, अपने आश्रय आवै तो आप ताकूं अपने शरण राखै । संतोष उपजावै । तथा आप पै भय आयै, आप तैं प्रबल होय ताके आश्रय जाय, सुखी होना । सो अपने तैं बड़े के शरण जावै, अपना मान खंड नहीं मानना, और अन्य कूं अपने आश्रय राखनेमें काहूका भय नहीं करना । ये आश्रय नाम गुण है । ये गुण नहीं होय, तो महिसा नहीं पावै । । तातैं आश्रय गुण राजानमें चाहिये । इति आश्रय गुण ॥ ६ ॥ ऐसे राजाके षट् गुण जानना । आगे राजाके सीखवे योग्य च्यारि विद्या हैं, तिनका कथन कहिये है । प्रथम नाम आनीषकी विद्या, त्रै विद्या वर्ता विद्या और दण्डनी विद्या, ये च्यारि हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । जैसे जौहरी अपनी बुद्धिके योग तैं, भलें-बुरे रत्न कूं जानै । तैसे ही विवेकी राजा, प्रथम तो अपने-पराये बल-पराक्रम कौं जानै । ऐसा विचारै, फलाने राजाका पराक्रम ऐसा, उस राजाकी सैन्या इतनी, भुजबल ऐसा, वाके एता मुल्क ऐसा खजाना है । ए-से-ए-से सामन्त राजा ताके सेवक हैं । ए-से बुद्धिमान् मंत्री हैं । और मेरे शरीरका जोर एता है, मेरा एता मुल्क है, एता खजाना है । एते सामन्त-सेवक हैं । ए-से मंत्री हैं । इत्यादिक भेद जाने, सो विवेकी राजा है । और जो अपने-पराये पराक्रम विषैं नहीं समझै, तो आप तैं बड़े बलवान् राजा तैं

द्वेष करि, अपना राज्य खोय, दुखी होवै। अपने सेवक, मित्र, प्रजाके लोग इनके स्वभाव कूँ जानै। जो ए बुरा है, ये भला है। ये दुष्ट अंगी है, ये सज्जन अंगी है। ये गुण-लोभी है। ये सत्यवादी है। ये झूठा है। ये स्वभावका धरनहार है। ये पराया बुरा करनहार, चुगल है। ये परके भलेका करनहार है। यह यशका लोभी है। ये धनका लोभी है। ये चोर स्वभावी है। यह क्रोधी है। ये मानी है। यह दगाबाज-मायावी है। यह सरल स्वभावी है। यह चित्तका उदार है। यह सूम है। यातैं मोकों सुख है। यातैं मोकों निन्दा आवै है। यातैं मेरा यश होय है। यह पर कौं पीड़ है। ये परका रक्षक है इत्यादिक विवेक-विद्या, राज पुत्रन कौं सीखना सुखकारी है। याका नाम आनीषकी विद्या है। इस विद्याका ज्ञान होय, तौ अपने ज्ञान-बल तैं, कठोर चित्ती है तिनकौं कोमल करै। यहां प्रश्न-जो कठोर स्वभावी है तिनकौं कोमल स्वभावी कैसे करै ? ताका तौ स्वभाव ही कठोर है, सो वस्तुका स्वभाव कैसे मिटै है ? ताका समाधान-जैसे पृथ्वी-काय स्वर्ण चांदी, तांबा, पीतल, लोहादि अनेक धातु करि, अनेक बर्तन बनै है। सो ये सर्व ही धातु कठोर हैं। सो भला करीगर, इन धातूनकी कठोरता जानि, प्रथम तौ अग्नि में तपावै है। पीछे घन तैं, हथौड़ तैं कूटै है। बहुरि तपावै है। ऐसे करते, कटूनरम पड़ै है। तब छोटी हथौड़ी तैं अल्प पीटै है। ऐसे सस्त, महा-कठोर धातु भी विवेकीके हाथ पड़ै है, तब नर्म होय है। तैसे ही दुष्ट मनुष्य है, सो महा कठोर है। तिनकौं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धिके बल करि उनकौं, उन योग्य कठोर दण्ड ही देय है। तब दुष्ट प्राणी भी, राजाके दीरघ भय करि अपनी कठोरता तजि कोमलता रूप होय है। पीछें तिनकौं भला निमित्त मिलै, तौ वे भी अपना भला करै हैं। ऐसे यह आनीषकी विद्या है सो महान् वंशमें उपजे जो विवेकी राजा, तिनके सीखवे योग्य है ॥ १ ॥ आगे दूसरी त्रई विद्या। सो विवेकी राजा शास्त्रनके वेत्ता, जान्या है इस भव-पर-भव सुधरनेका भेद जिननैं, सो महान् बुद्धि धर्मशास्त्रके वेत्ता पाप-पुण्यके फल कौं जानि आप पाप तजि अनेक धर्म अंग दान-पूजादि तिन रूप परणमें। और जिन कियान तैं पाप बधै हिंसा होय दुराचार प्रगटै ऐसी किया अपने मुल्कमें नहीं होने देंय। अनेक पाप किया अज्ञानी जीवनके करवेकी जिनकौं करि भोरे

तजि अन्याय चलैगा । सो ऐसा दुखी होय दंड पावैगा । और बस्तीमें जो भले मनुष्य न्यायवान् होय तिनकी रक्षा करै । ये दण्डनी नाम चौथी विद्या है ॥ ४ ॥ ऐसी च्यारि विद्या कही । सो महान् कुलके उपजे दोऊ पक्ष जिनके पवित्र होय ऐसे राजकुमारन कों सीखना मंगलकारी है । ये सब विद्या, जिस भूपतिके हृदयमें तिष्ठै, सो राजा यश पावै । परम्पराय शुभ गति भोग, मोक्ष पावै । इति च्यारि राज्य विद्या । आगे राजाके पंच बल कहिये हैं । प्रथम नाम-भाग्य बल, देव बल, मंत्र बल, शरीर बल और सामंत बल । अब इन पंच बलनका सामान्य अर्थ कहिये है । जानै पूर्वा-भवंमें विशेष पुण्य किया होय, सो पुण्यके उदय-बाला जीव राज्य पावै । तौ ताकै पुण्यके आगे, अन्य राजा सहज ही भय खाय, आय-आय शीश नमार्न सेवा करै, आज्ञा याचै, अपने मुकुट नमार्न, ताका अपना प्रभु मानै । जैसे तीन खंडका राजा वासुदेव, तथा षट्खण्डका राजा चक्रवर्ती है । सो इनका राज्य, पुण्यके उदयका है । क्योंकि जो इनकी दृष्टि महा सौम्य है । वचन महा मिष्ट हैं । तिनकी मूर्ति महा विश्वास उपजावनहारी, सुन्दर मनकाँ मोह उपजावै । महा सज्जन, तिनके वचन सुनतै पर जीवनकूँ समता होय स्थिरता बन्धै । आप तौ ऐसे और इनका बाह्य प्रताप ऐसा कि तिनके भयसूँ देव विद्याधर कंपायमान होय । कोई आज्ञा भंग नहीं करि सकै । बिना भय बताये ही बड़े-बड़े पृथ्वीपति आय-आय मुकुट नमार्न । ऐसा उनके पुण्यका तेज है । जैसे सूरज, मूलमें तौ तिसकी प्रभा शीतल है परन्तु औरनकाँ तेजकारी होय है । तैसे ही सूर्यकी नाईं तेज धारै । सो राजाओंका भाग्य बल है ॥ १ ॥ और कर्म जाका भला करै, ताकाँ कौन विगाड़ि सकै ? जाकाँ कर्म भला दिखावै ताकी बुराई काहूँ तै नहीं होय । जैसे रावण तीन खण्डका गाय सर्व विद्याधरनका नाथ महा न्यायी, महा बलवान्, अरु जिसके विभीषण-कुम्भकरणसे भाई अरु इन्द्रजीत-मेघनादसे पुत्र जाके । ऐसा रावण जानै इन्द्र-विद्याधरकाँ जीत्या । अरु जीवता पकड़ लाया । ऐसा राक्षसनका पालनहारा, तीन खण्डका अधिपति । ऐसे बलीकाँ राम-लक्ष्मण दोई भाइनने युद्धमें जीत्या । ये कर्मका बल है । जाकाँ कम जितवै सो जीतै । जाका कम भला करै ताका भला होय । सो देव बल है । तथा जैसे मैनासुन्दराने कही ! सुख-दुख कर्म करै सो होय । तब

ताके पिताने द्वेष-भावतः कर्म-परीक्षा करवेकूँ अपनी पुत्री श्रीपालजीकूँ, कोही जानि परनाई । पीछे शुभ कर्म तैं श्रीपालजीका कुण्ट गया । राज्य पाया । मैनासुन्दरी आठ हजार रानीनमें पट्टरानी होय सुखी भई । तब ताके पिताने देख कर्म-कर्तव्य सांचा जाना । सो यह देख बल है ॥ २ ॥ और जानें नाना प्रकारकी विद्याका साधन करि अनेक विद्यान कौँ अपने आधीन करी । तिन विद्यानके प्रसाद करि अनेक मानी राजा जीति अपनी आज्ञा मनवावै । सो मन्त्र बल जानना ॥ ३ ॥ और अपने शरीरका भुजबल बढ़ा होय । कोटि भट लक्ष भट सहस्र भट इत्यादिक अनेक हस्ती-सिंहकूँ जीतनेका पराक्रम होना । तथा अनेक सैन्याकूँ आप एकला ही जीते ऐसा शरीर-बल पावना सो शरीर बल है ॥ ४ ॥ और जाकी आज्ञा विषै अनेक बड़े-बड़े सामन्त राजा होय । सर्व सैन्याके सुभट अपनी आज्ञा प्रमाण होय । बहुत सामन्तका नाथ होय । सो सामन्त बल है ॥ ५ ॥ ये राजाके पांच बल हैं । सो विवेकी राजाकौँ इनकी इच्छा करनी योग्य है । इति राजाके पांच बल । ऐसे राजाके पट्ट गुण, च्यारि राज्य विद्या, पांच बल । ये सर्व राजाकी सम्पदा है । जिनकी ऐसी सम्पदा होय ते राजा सदीव सुखके भोगता होय यश पावै । तप लेय, देव इन्द्र अहमिन्द्र निर्वाण एते पद पावै हैं । ये शुभ राज लक्षण कहे आगे पुण्याधिकारी पुरुषनके सीखवेकी विद्या हैं, तिनके नाम-लक्षण कहिये है । तहां प्रथम नाम-प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग शिजा कल्प व्याकरण, छन्द अलंकार ज्योतिष निरुक्त अतिहांसि पुराण मीमांसा और न्याय ये चौदह विद्या हैं । अब इनका विशेष कहिये है । तहां सामान्य बुद्धिनकौँ धर्म विषै लगावनेकूँ अनेक महान् पुरुष तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण काम-देवादि पुरुषनकी कथा पुन्य पापका फल नरक-स्वर्गका सुख-दुख कथन इत्यादिक हितोपदेश देनेकी कला, सो प्रथमानुयोग नाम विद्या है ॥ १ ॥ अथो लोक मध्य लोक उच्च लोक इन तीन लोकनकी सर्व रचना लोकका जो आकार तामैं च्यारि गति रचनाका कथन इत्यादिक तीन लोकके कथन उपदेश करवेकी कला सो करणानुयोग विद्या है ॥ २ ॥ और जहां मुनि श्रावकके आचार विषै प्रवीणता इनके खान-पानकी विधि जानना । मुनि कौँ पड़गाहवेकी विधि व नवधा भक्तिकी विधि समझना त्यागी-प्रतिमाधारी श्रावककूँ भोजन निमित्त लया-

यवेकी विधि तिनकू भोजन देवेकी विधि इत्यादिक यती-श्रावकके उपदेश करवेकी कला सो चरणानुयोग विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां षट् द्रव्य इनके गुण-पर्यायका समझना । जीवके राग-द्वेष भाव जैसे होंय सो जानना । और पुद्गलके स्कंध ज्ञानावरणादि कर्म रूप कैसे होंय ? और जीव कर्मन तौ कैसे बन्धै, कर्मन तौ कैसे खुलै ? इत्यादिक कर्मका बन्ध होना उदय होना सत्त्व रहना इत्यादिक द्रव्यानुयोगके उपदेश देवेकी कला सो द्रव्यानुयोग विद्या है ॥ ४ ॥ और शिष्यनके कल्याण होनेके निमित्त यथायोग्य उपदेश देनेका ज्ञान जो बालककौ उपदेश ऐसे दीजिये, तरुणकौ उपदेश ऐसे वृद्धको उपदेश ऐसे विशेष ज्ञानीकौ ऐसे सामान्यज्ञानी कौ ऐसे ऊंच-कुलीकू उपदेश नीच-कुलीकू उपदेश चंचल बुद्धिकू ऐसे बालकतरुण स्त्रीकू वृद्ध स्त्रीकू, पति सहित स्त्रीकं विधवा स्त्री कौ ऐसे इत्यादिक यथा योग्य उपदेश देनेकी कला । जैसे शिष्यजनका भला होता जाने, तैसे तिनके परभव सुधारवेकौ उपदेश देना सो शिक्षा-कल्प विद्या है ॥ ५ ॥ अनेक प्रकारके शब्दको स्पष्टता विभक्ति सहित पद सहित लिंगके साधन, धातूनेके साधन सहित, शुद्ध शब्दका बोलना । अनेक गद्य काव्य, छन्दनका विभक्ति अर्थ सहित पदच्छेदन सहित, भले प्रकार अर्थ करना । इत्यादिक संस्कृतका विशेष ज्ञान बधावना सो व्याकरण विद्या है ॥ ६ ॥ जहाँ अनेक जातिके छन्द गाथा, आर्या, श्लोक काव्यइत्यादि बहुत प्रकार छन्दकी चाल जानना, परकौ उपदेश देना शिखावना सो छन्द विद्या है ॥ ७ ॥ जहाँ नाना प्रकार अलंकार जैसे स्त्रीका मुख चन्द्रमाके समान तथा यह नरेन्द्र अपने प्रतापके आगे सूयकू जीतै है । इत्यादिक अलंकार कलाका सीखना-जानना-उपदेश देना सो अलंकार विद्या है ॥ ८ ॥ जहाँ चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इत्यादि इनके गमनागमन क्रिया तौ शुभाशुभ फलका सीखना जानना उपदेशना सो ज्योतिष विद्या है ॥ ९ ॥ जहाँ नाना प्रकारकी युक्तिका ज्ञान, अनेक युक्ति उपजावना । बहु प्रकार दृष्टांतादि कलाका सीखना उपदेश देना सो निरुक्त विद्या है ॥ १० ॥ जहाँ अनेक चतुरता सहित सभा रंजित बोलवेकी कला जैसा अत्रसर देखै तैसे शब्द बोलवेकी कला जैसा मनुष्य देखै तैसा बोलवेका ज्ञान इत्यादिक सभा व समय पहिचान अपना-पराया पदस्थ पहिचान बोलना, इत्यादिक चतुराई सहित, सर्व सभा रंजन,

मिष्ट विनयकारी, आनन्दकारी वचन बोलनेकी कला सो अति-हसि कला नाम विद्या है ॥ ११ ॥ और जहाँ धर्म कथाके अनेक पुराण वाचना, कंठ पाठ जानना-पढ़ना उपदेशना सो पुराण विद्या है ॥ १२ ॥ और जहाँ अनेक सीमांसादि मतांतरके शास्त्रनका पढ़ना रहस्य जानना । अनेक मतान्तरके बाद जीतनेकी कला नास्ति-कमती, एकान्तामती, विनयवादी इन आदि अनेक मतनका रहस्य जानना, सीखना, औरनकों उपदेश देना, सो सीमांसा विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक-प्रकार तर्क-युक्ति उपजाय, प्रश्न करना । न्याय करि पर-वादीकी असत्य-युक्तिका खण्डना । अपना न्याय वचन स्थापना । पर-वादीअनेक असत्य युक्ति देय ताका रहस्य जानि ताका खण्डना । इत्यादिक-न्याय पूर्वक नय-युक्तिका सीखना औरनकों उपदेश देना सो न्याय विद्या है ॥ १४ ॥ ऐसे ये चौदह विद्या शास्त्रोक्त कहीं हैं । सो ज्ञान बढ़ावेके पात्र पुरुषनकों सदीव इनका अभ्यास करना योग्य है । इति शास्त्रोक्त चौदह विद्या कहीं । आगे लौकिक चौदह विद्या कहिये हैं । तहाँ प्रथम नाम ब्रह्म, चातुरी, बाल, बायन, देशना, बाहु, जल, रसायन, गान, संगीत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और वैद्यक । ये चौदह लौकिक विद्या हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । तहाँ आत्मा चेतन्य है । ज्ञान रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इत्यादिक आत्माकाका स्वरूप जानिये सो आत्म विद्या, सो ही ब्रह्म विद्या है ॥ १ ॥ जहाँ नाना प्रकार बातनका करना । राज्य सभा, पंच सभा, जैसी सभा होय तैसी बात करना । परकों रंजाना । चित्रकला, शिल्पकलादि अनेक लौकिक चातुरी सीखना, सो चतुराई विद्या है ॥ २ ॥ बाल्यावस्था ही तें अनेक प्रकार विद्याओंका सीखना, सो बाल विद्या है ॥ ३ ॥ जहाँ हस्ती घोटक, रथादिककी असचारी जानना सीखना, सो बाहन विद्या है ॥ ४ ॥ धर्मोपदेश देनेकी कला, सो देशना विद्या है ॥ ५ ॥ जहाँ दण्ड पेलनादि पर मल्ल जीतनेकी चतुराई नाना कलाका कूद-गा-फाँदना नेजम झाड़ना, मोगरी फेरना इत्यादि कला सीखना, सो बाहु विद्या है ॥ ६ ॥ जलःविषै नाच चलावना, जहाज चलावना, भुजबल तें तेरनेकी कला सीखना सो जल विद्या है ॥ ७ ॥ बहुरि कुधातु कू सुधातु करना । जैसे ताँबेकूँ स्वर्ण करना, रंगकी चांदी करना । परा-हरतालादि शुद्ध करि, रसायन पैदा करना । इत्यादिक कला सीखना सो रसायन विद्या है

॥ ८ ॥ और जहां अनेक स्वर सहित काल मर्याद रूप मिष्ट स्वर सहित ताल कूं लिये गावना, सो गान विद्या है ॥ ९ ॥ अनेक प्रकार वादित्र कला, नृत्य कला, इनके हाव-भाव गति ललितता, चाल, ताल, इत्यादिकमें शास्त्रोक्त समझना, सो संगीत विद्या है ॥ १० ॥ और अक्षरका सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहित समझना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ११ ॥ और अनेक शास्त्रनका सीखना सो वेद विद्या है ॥ १२ ॥ पंच प्रकार ज्योतिषी वेदनकी चाल करि शुभाशुभ जानना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ १३ ॥ अनेक प्रकार शरीरके रोग जानवेकी बहुत परीक्षाका जानना । हाथकी नस, मस्तककी नस, पांवनकी नस, हृदयकी नसोंका परखना । सो याही नसोंकी परखाईका नाम नाड़ी परीक्षा है । सो नाड़ी परीक्षा जानै । मूत्र परीक्षा, जो मूत्रकूं देखि रोग जानै । दृष्टि परीक्षा सो दृष्टि देख के रोग जानै । पसीना कूं देख-संधि रोग जानै, सो स्वेद परीक्षा है । इत्यादिक चिन्हन तैं रोग जानि ताके नाश करवेकी कला सो वैद्यक विद्या है ॥ १४ ॥ ये चौदह कर्म-विद्या हैं । और ऊपर कहीं चौदह, वे धर्म विद्या हैं । तिन सबका स्वरूप विवेकी राज-पुत्रन आदि सर्व कुलीनकूं सीखना योग्य है । और जिस राजपुत्रकूं इन विद्यानका ज्ञान होय सो प्रजाकूं सुखी करै, आप यश पावै । ऐसे जानि इन विद्या रूपी गुणनका संग्रह करना योग्य है । इति लौकिक विद्या । आगे राजानका इन्द्र जो षट्खण्डी चक्रवर्ती ताके पुरयका महात्म्य पाय चौदह रत्नव चौदह निधि हो हैं । तिनके नाम व गुण कहिये हैं । तहां प्रथम रत्न नाम सुदर्शन चक्र चंड वेग दण्ड चमर चूड़ामणि काकिणी छत्र असि सेनापति बुद्धि-सागर पुरोहित शिल्पी गृहपति विजयगरि हस्ती घोटक और स्त्री ये चौदह रत्न हैं । एक-एक रत्नकी हजार-हजार देव सेवा करै हैं । अब इन रत्नन तैं कहा-कहा कार्य होय सो कहिये हैं । तहां चक्री, जिस पै आज्ञा करै चाहै । तापै चक्रके रत्नक देव जाय चक्रीकी आज्ञा कहैं । यह चक्र रत्नका कार्य है ॥ १ ॥ विजयाब्ध पर्वत की गुफाके कपाट सेनापति तोड़ै है, सो गदा रत्न है तासैं तोड़ै है । सो ये गदाका कार्य है ॥ २ ॥ जहां राहमें नदी—सरोवरका बड़ा गहन जल आवै है । तब चमर रत्न जलमें विजय दीजिये । सो ताके प्रसाद करि सर्वा जल धरती समानि होय । तापै तैं चक्रीका सर्वा कटक पार होय है । ये चमर रत्नका गुण है ॥ ३ ॥ और

विजयाङ्ककी गुफा पचास योजन लम्बी है। तामें महा अंधकार में सो चक्री कैसे कैसे है। तहां चूड़ामणि रखके उद्योत करि, सूर्य-प्रकाशकी नाई उद्योतमें, गुफा पार हो है। ये चूड़ामणि रत्नका गुण है ॥ ४ ॥ और काकिणी रत्न तैं चक्री अपना नाम लिखै है। वृषभाचल पर्वत पै, जब ठाम नहीं मिले है। तब इस काकिणी रत्न तैं, और चक्रीका नाम लेटि, अपना नाम लिखै है। और याके प्रकार तैं भी बारह योजन गुफामें प्रकाश होय है। ये काकिणी रत्नका गुण है ॥ ५ ॥ और चक्रीके कटक पर मेघ वरसे, तौ छत्र रत्नके विस्तार करि जलकी बाधा मेटै, सब सैन्या छाया लेय है। ये छत्र रत्नका गुण है ॥ ६ ॥ और जाके तेज तैं वैरी डरै, सर्व शत्रु जातैं जीतिए, ऐसा असि रत्नका गुण है ॥ ७ ॥ ये सात रत्न तो अचेतन कहै। और सब आयें म्नेज्ख खण्डके राजान कूं जीति, सर्ग कूं लाय चक्रीके चरणमें नमाय सेवा कगवै, ए सेनापतिका गुण है ॥ ८ ॥ और पुरोहित ऐसी सलाह देय जातैं प्रजा सुखी होय, वैरी वश होय, ये पुरोहित रत्नका गुण है ॥ ९ ॥ और चक्रीकी आज्ञा तैं तत्त्वण, मनवांछित, अनेक शोभा सहित, बहुत खण्डके सुन्दर महल बनावै, सो ये शिल्पी रत्न है ॥ १० ॥ और चक्रीके घरका सर्व कारवार, आरम्भ कार्यकी सावधानी राखै, सो ये गुण गृहपति रत्नका है ॥ ११ ॥ चक्रीके मन कूं सुखकारी असचारीका देनेहारा, ऐरावत इन्द्रके हस्ती समान विजयगिरि नाम सुन्दर हस्तो रत्न है ॥ १२ ॥ वांछित असवारी देनेहारा, पवन समान वेग तैं चल-नहारा, चंचल, सुन्दर अश्व है ॥ १३ ॥ महा सती, शची समान रूपकी धरनहारी, महा सुन्दर, चक्रीके मन कौ धरनहारी, आज्ञाकारिणी, महा बलवान् रत्न चूर्ण करै ऐसी, स्त्री रत्न है ॥ १४ ॥ ये सात चेतन रत्न है। सब मिलि चौदह होय हैं। ये जहां-जहां उपजै, सो स्थान बताईये हैं। चक्र, छत्र, असि, दंड ये चार तौ आयुधशालामें उपजै हैं। चरम काकिणी चूड़ामणि, ये तीन श्रीगृहमें उपजै हैं। हस्ती, घोटक, स्त्री, ये तीन विजयाङ्क पर्वत पै उपजै हैं। सितावट, पुरोहित, सेनापति, ये चारि निज-निज नगरीमें उपजै हैं। ऐसे चौदह रत्नोका सामान्य स्वरूप कथा। विशेष अन्य पुराणन तैं जानना। इति चौदह रत्न ॥ आगे नव निधिके नाम व लक्षण कहिये हैं। काल, महाकाल, नैसर्ग्य, पाराङ्क, पदम, माणव, पिंगल, शंख और सर्ग

रत्न ये नवनिधि हैं। ये कहा-कहा कार्य करें हैं, सो ही कहिये हैं। काल निधि तो वाञ्छित पुस्तक देय है ॥ १ ॥ महा काल वाञ्छित असि देय है ॥ २ ॥ वाञ्छित भोजन देय, सो नै सर्प निधि है ॥ ३ ॥ वाञ्छित त षट्स देय, सो पाण्डक निधि है ॥ ४ ॥ वाञ्छित वस्तु देय, सो पद्म निधि है ॥ ५ ॥ वाञ्छित नीति शास्त्र व शस्त्र देय, सो माणव निधि है ॥ ६ ॥ वाञ्छित आभूषण देय, सो पिंगल निधि है ॥ ७ ॥ अनेक बाजे देय, सो शंख निधि है ॥ ८ ॥ वाञ्छित सर्ग रत्न देय, सो सर्ग रत्न निधि है ॥ ९ ॥ ये सर्ग मिलि नव निधि जानना। सो इन निधिनके आकार व प्रमाण कहिए है। ए सर्ग निधि गाड़ीके आकार हैं। लम्बी चौकोर जानना। आठ पहियान सहित हैं। सो एक-एक निधि, बारह-बारह योजन लम्बी है। नव-नव योजन चौड़ी है। आठ-आठ योजन ऊंची है। एक-एक निधिके हजार हजार देव रत्न हैं। इन निधिन पै चक्रों की आज्ञा है। ये निधि, चक्रोंके पुरयप्रमाण हैं। ए से चौदह रत्न, नव निधि ए पुरयका फल है, विना पुरय नहीं। इति निधि। आगे चक्रोंकी सेना षट् प्रकार है, सो कहें हैं। तहां प्रथम नाम हस्ती चौरासी लाख, रथसैन्या चौरासी लाख घोड़ा, अठारह कोड़ि सर्ग दोऊ श्रेणीके विद्याधरनकी सैन्या भरतक्षेत्र संबंधी देवन की सैन्या पयादेनकी सैन्या। ये षट् प्रकारकी सैन्या है। सामान्य राजा कै तो च्यारि जातिकी सैन्या होय देव विद्याधरकी सैन्या नहीं होय। अरु चक्रधारीके षट् प्रकारकी सैन्या जानना। ऐसी विभूति सहित श्री आदिनाथके पुत्र भरत चक्रवर्ती सोलहवें कुलकर पहले चक्रों सो महा विठोके सागर होते भए। सो इनके काल विषे भोग भूमिके बिछरे प्रजाके लोग भोरे जीव कर्म भूमिकी रचनामें नहीं समझै। अरु कल्पबुजनका अभाव भया जीवनके जुधा बधो। तब भोरे जीव उदर पूरणकी विधि बिना दुखी होने लगे। विशेष ज्ञान चतुराई कर्म भूमि संबंधी आरंभ नहीं जानै। तिनके दुख निवारवे कूं भरत चक्रों हैं सो प्रजा कों कर्म भूमिकी रचनाका ज्ञान होवो कूं प्रजा कूं सुखी होनेके निमित्त षट् कर्मका उपदेश देते भए। तिनके नाम व स्वरूप कहिए है। इज्या वार्ता दान स्वाध्याय तप और संयम। ए षट् कर्म हैं। अब इनकी प्रवर्ति कहिए है। तहां भगवान् सर्वाज्ञ जगतनाथ कौ तरन तारन जानि पापहरन मोक्षकरन जानि कै विठोकी भक्तिके

वशीभूत होय आपको पाप सहित जानि कर्म सहित जन्म मरण करि दुखिया जानि आप दीन होय विनय सहित, अपने पाप हरवे कूँ, भगवान्का पूजन करना । तिनके सन्मुख खड़ा होय, उत्कृष्ट अष्ट द्रव्य मिलाय अपनी काय पवित्र करि, मंत्र सहित प्रभुके चरण आगे धरे । जैसे लौकिकमें निज उत्कृष्ट वस्तु लेय, राजानके सन्मुख जाय, चरण पास धरै । पीछे राजाकी स्तुति करै । तेसे ही भगवान्की पूजा-स्तुति किये, पाप चय होय । सो तिस पूजाके च्यारि भेद हैं । तिनका नाम-एक तो प्रतिदिन अष्ट द्रव्य तं भगवान्को पूजा करना, सो नित्यमह है ॥ १ ॥ चतुसमुख पूजा-ये महा पूजा-विधान सो महालेश्वर, महामण्डलेश्वरदि बड़े राजान तें बनें है ॥ २ ॥ कल्पवृक्ष पूजा-सो तामें उत्तम नेत्रज, नेत्र कूँ सुखकारी जाकौं देख देव भी अनुमोदना करै, ऐसे उत्तम द्रव्य तें पूजा करनी और ता समय जेते दिन लौं पूजा-विधान आरंभ रहै । तेते दिन सर्व कौं किमिच्छक कहिए मन वाञ्छित दान, याचकन की इच्छा-प्रमाण कल्पवृक्षकी नाई दान देना, सो कल्पवृक्ष पूजा है । सो ये पूजा चक्रवर्ती तें बनें है ॥ ३ ॥ अष्टान्हिक पूजा-याका नाम ही इन्द्र-पूजा है । सो या पूजा इन्द्र तें बनें है ॥ ४ ॥ ऐसे च्यारि प्रकार प्रभुकी पूजाका, भरतेश्वर अपने निकटवर्ती राजान कौं तथा प्रजा कूँ उपदेश देते भजे । याका नाम इज्या क्रिया है । इति इज्या । आगे वार्ता क्रिया कहिए है । वार्ता कहिए, दगावाजी सहित आजीविकाका विचार त्याग करि, न्याय सहित आजीविका पूरी करनी, सो वार्ता है । ताके अनेक भेद हैं । मुख्य-असि, मसि, छपि, वाण्ड्य, शिल्प और पशु पालन ए पट् भेद हैं । तहां असि कहिए खड्ग, सो शस्त्र बांध, न्याय पूर्वक, दया सहित, दीन जीवनकी रक्षा करता, दुष्ट जीवन कौं दंड देता, प्रजापालन करै । सो शस्त्र सहित आजीविका करनी, सो असि वार्ता कहिए ॥ १ ॥ मसि कहिए स्याही, तातें धर्म-कर्मके अच्छर लिखनेका व्यवहार करना, पाप रहित न्याय सहित लिखने करि, आजीविका पूर्ण करना । सो मसि वार्ता है ॥ २ ॥ छपि कहिए, खेती करना । अपनी बढिकेवल करि, धरती विषे अनेक प्रकार बीज बोय, बहुत प्रकार अन्न, मेवा, अनेक रस निपजाय, धनका उपजावना, सो छपि वार्ता है ॥ ३ ॥ अनेक न्याय सहित वाण्ड्य-व्यौपार, हिंसा-पाप रहित व्यापार करना । तामें बहुत आरंभ, बहुत

हिंसा, असत्य, चोरी, इत्यादिक दोष रहित, भला यश सहित, धनको उपजावनेके निमित्त व्यापार करना । सो वाणिज्य वार्ता है ॥ ४ ॥ जहां अनेक महल-मन्दिर बनावनेकी कला प्रगट करि आजीविका करनी सो शिल्प वार्ता है ॥ ५ ॥ पशु पालन कहिए, अनेक पशुनकी रखा करि, तिनके पालवेकी विद्या । पशुनकी पीड़ा पहिचानना, पशु परीक्षा करनी, तिनके शुभाशुभ चिन्ह, वयका समझना. तिनके खान-पानमें समझना, तिनके अनेक रोग समझ, ताकी औषधिका जानना । सो पशु पालन वार्ता है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म-भेद, वार्ता आजीविकाकी विधि, आदि चक्री नैं प्रजाके सुखी होवें कू, भोग भूनिके बिछुरे भोरे जीव तिनको बताई । ता प्रमाण सर्व प्रजाके लोग, अपने तनकी तथा कुटुम्बकी रखा करते भये । ये षट् भेद वार्ता कर्मके हैं ॥ २ ॥ ये दोय कर्म तो इस भवके यश सुखको उपदेशे । च्यारि कर्म पर-भवके कल्याणको, स्वर्ग मोक्षकी राह बतावैं को उपदेशे । सो कहिये हैं । दोय तो ऊपर कहे । तीसरा कर्म जो दान सो च्यारि प्रकार है । भेषज, अन्न शास्त्र और अभय । सो औषधि दान तैं तो पर-भवमें निरोग शरीर पावै है । अन्न दान करि पर-भवमें सदा अन्न भोजन करि, सुखी रहै । औरन कू पालनहारा होय । आयु पर्यंत सुखी रहै । शास्त्र दान तैं भवान्तरमें ज्ञानवान् महा पण्डित होय । अभय दान करि, दीरघ आयुका धारी इन्द्र-अहमिन्द्र होय तथा निर्भय जो मोक्ष स्थान ताहि पावै । तातैं च्यार दान दीजिये । सो दुखित भुखित दीननको तौ करुणा करि, संतोष सहित, पुचकार करि देना । पात्रनकू भक्ति करि देना । इस दान करि जीव पर-भवमें बहुत सुखी होय सो ऐसा दान-कर्मका उपदेश किया ॥ ३ ॥ चौथा स्वाध्याय सो जिनवाणीका पाठ, अनेक धर्म-शास्त्रनका अध्ययन करना, सो ऐसा स्वध्याय नाम कर्म उपदेश्य ॥ ४ ॥ बारह प्रकार तप सो अन्तरंग-बाह्य करि दया भावन सहित, समता भावकी विधि लिये करना, सो तप कर्म है ॥ ५ ॥ तहां पंचेन्द्रिय तथा मनको वशीभूत करना षट् कायकी दया करनी । सो द्विविधि संयम बारह प्रकार है । सो उपदेश्य ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म भरत चक्री प्रजाका पिता, सो सयके युग-भवके सुखका अभिलाषी, कर्म-धर्मके मार्गको दीपक समान जो भला उपदेश सो षट्-कर्म रूप उपदेश देय, लोकनको सुखी करे । इति भरत चक्रीके उपदेशित षट् कर्म । पीछे भरतनाथ

भरत चक्रवर्तीकों सोलह स्वप्ने आये । तिनका फल चक्रीने श्रीआदिनाथ जिनसे पूछा । तब भगवान् ने कही हे राजन्, इनका फल चौथे कालमें नाहीं । आगे पंचम कालमें, इन स्वप्नका फल प्रगट होयगा । सो कहिये है । प्रथम नाम-प्रथम तौ तेबीस सिंह देखे । दूसरे स्वप्नमें एकला सिंह, ताके पीछे मृगनका समूह गमन करते देखा । तीसरे स्वप्नमें हस्तीका भार धरै, तुरंग देखा । चौथे स्वप्नमें कागन करि, हंस पीड़ित देखा । पांचवें स्वप्नमें बकरेकूं सूखे पत्र चरते देखा । छठे स्वप्नमें बन्दरकौं हस्तीके कन्धे पर चढ्या देखा । सातवें स्वप्नमें भूत नाचते देखे । आठवें स्वप्नमें एक सरोवर ताका मध्य तो सूखा और तीरमें अगाध जल देखा । नववें स्वप्नमें रत्न राशि रज करि मंडित, कांति रहित देखी । दशवें स्वप्नमें श्वानकूं पूजाका द्रव्य खाते देखा । ग्यारहवें स्वप्नमें तरुण वृषभ दहंकरता देखा । बारहवें स्वप्नमें चन्द्रमाकों शाखा सहित देखा । तेरहवें स्वप्नमें दौय वृषभ इकट्ठे होय गमन करते देखे । चौदहवें स्वप्नमें सूर्य विमानकों मेघ पलटसे आच्छादित देख्या । पन्द्रहवें स्वप्नमें छाया रहित सूखा एक वृक्ष देखा । सोलहवें स्वप्नमें जीर्ण पत्रनका समूह देखा । ये सोलह स्वप्न भये । अब इनका अर्थ कहिये है । तहां तेबीस सिंह देखे, तिनका फल ये, जो तेईस तीर्थकरनके सम-यमें तौ खोटी चेष्टाके धारी परिग्रह सहित, जिन धर्म विषै मुनि नहीं होंयगे ॥ १ ॥ एक सिंह तरन-तारन, ताके पीछे मृगनके समूह गमन करते देखे । तिनका फल ये है । जो अन्तिम चौबीसवें जिन महावीर तिनके निर्वाण भये पीछे यती मृगकी नाईं दीन नन परीषह सहवैकौं असमर्थ, सो परिग्रहका धारन कर, यति बजैगे । जिन लिंग तज, कुलिङ्ग धरैगे ॥ २ ॥ हाथीके भार सहित तुरंग देखा ताका फल ये है जो पंचम-कालमें साधु, तपके भार करि दुखी होंयगे । तप धारवैकों असमर्थ होंयगे ॥ ३ ॥ बकरेकूं सूखे पत्र खाते देखा । तिसका ये फल है । जो ऊंचे कुलके मनुष्य शुभाचार तैं भ्रष्ट होय, छोटा आचार आदरैगे ॥ ४ ॥ बन्दरकौं हाथीके कन्धे पै चढ़या देखा । ताका फल ऐसा, जो आदि तैं चला आया जो क्षत्रीनका वंश तिसकी व्यु-च्छित्ति (नाश) होयगी । हीन कुलके धारी अकुलीन, पृथ्वी पर राज्य करैगे ॥ ५ ॥ वायसनके समूह करि, हंस पीड़ित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम-कालमें अज्ञानी भोरे जीव धर्मके अर्थ मुनि धर्म तजिकै,

अनाचारी-हिंसक जीवनकी सेवा करेंगे। असंयमी कषाई जीवन करि, धर्मात्मा जीव पीड़े जायंगे। पापी जीवन करि, धर्मी जीवनका अपमान होयगा ॥ ६ ॥ भूत नाचते देखे तिनका फल ऐसा। जो पंचम कालमें अज्ञानी जीव भगवान् जानि धर्मके अर्थ भूतादि व्यन्तर देवनकी पूजा करेंगे ॥ ७ ॥ सरोवर मध्यमें सूखा, तीरमें अगाध जल देखा। ताका फल। ऐसा जो उत्तम तीर्थ-स्थानकनमें धर्मका अभाव रहेगा। होन स्थान-नमें धर्म रहेगा ॥ ८ ॥ रत्न राशि धूलि करि लिप्त देखी। ताका फल ऐसा। जो पंचमकालमें शुक्लध्यानी नहीं होयंगे। धर्मध्यानी केईक रहेंगे ॥ ९ ॥ जिन पूजाका द्रव्य, श्वान खाते देखा ताका फल ऐसा जो पंचमकालमें पात्र की नाई, अब्रती तथा कुपात्र व अपात्र ये आदर पावेंगे। १०। तरुण वृषभ शब्द करते देखा। ताका फल ऐसा जानना। जो पंचम काल के जीव, तरुण समय में तो धर्म-ध्यानके आदरने विषे उद्यम करेंगे। परन्तु वृद्ध भये, धर्ममें शिथिल होय, अरुचि करेंगे। ११। चन्द्रमा के शाखा देखीं ताका फल ऐसा। जो पंचम काल में अवधि, मनःपर्यय ज्ञानके धारो मुनि होयंगे। १२। दो वृषभ साथही गमन करते देखे ताका फल ऐसा। जो पंचम काल के मुनि, संघ में रहेंगे। एका-विहारी नहीं होयंगे। १३। सूर्य मेघ पटल करि आच्छादित देखा। ताका फल ऐसा, जो पंचम कालके मुनीनकों केवल-ज्ञान नहीं होयगा। १४। सूखा वृक्ष छाया रहित देखा ताका फल ऐसा। जो पंचमकालके स्त्री-पुरुष शील व्रत धारि, पीछे कुशिल सेवेंगे। १५। सूखे पत्रन का समूह देखा, ताका फल ऐसा। जो अन्न आदि औषधि हैं तिनका रस जायगा, सर्व औषधि नीरस होयगी। १६। ऐसे भगवान् वृषभदेवने कही, कि भो चक्रेश्वर ! इनके फल अब नहीं। आगे पंचमकाल के उतारमें दिखेंगे। इति भरत चक्रवर्ती के स्वप्न-फल समाप्त। आगे पंचम काल में भोरे जीव अपनी बुद्धि तैं कल्पना करि, अनेक प्रकार भगवान् कूं स्थाप्य कैं पूजेंगे, बहुविधि तैं भगवान् के भेद कहेंगे। तातैं शुद्ध भगवान् के जानवे कौं, भगवान् के गुण कहिए हैं। जिनमें ये गुण होय, सो शुद्ध भगवान् हैं। जिनमें ये गुण नहीं होय, सो शुद्ध देव नहीं। ये अतिशय जामें होय, सो शुद्ध तरन-तारन जानना। सो प्रथम अतिशय तीन हैं। वचन अतिशय, आत्म अतिशय और भाग अतिशय। इनका अर्थ—जाकी

वाणी मेघ समान अनचरी, अनुक्रम रहित खिरै सो अपनी-अपनी भाषामें सब बारह सभाके जीव समझैं । सर्वका संदेह जाय, संशय रहै नार्हो । जाकौं सुनि, भव्यका कल्याण होय । पाप नाश होय पुण्य-फल उपजै सो बचन अतिशय है ॥ १ ॥ कर्मके क्षय तैं प्रगट्याजो अनन्त चतुष्टय-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीर्य सो ये आत्म अतिशय है ॥ २ ॥ गर्भके पहिले, रत्नोंकी वर्षाका होना, नगर सब रत्नमई होना, इन्द्रादिक देव सेवा करै । केवलज्ञान-स्वभाव प्रगट भये, समोशरण विभूतिका प्रगट होना । इत्यादिक महिमा सो भाग्य अतिशय है ॥ ३ ॥ ऐसे तीन अतिशय जिनमें होय, सो भगवान् हैं । इति तीन अतिशय । आगे भगवान्की माताकौं गर्भके पहिले, सोलह स्वप्न आयै हैं । तिनके नाम व लक्षण कहिये हैं । प्रथम नाम-ऐरावत हस्ती, श्वेत वृषभ, सिंह पुष्पमाला लक्ष्मी कलश स्नान करती देखी, पूर्ण चन्द्रमा सूर्य कनक कलश, मच्छ युगल सरोवर सागर सिंहासन स्वर्ग विमान धरणेन्द्र विमान रत्न राशि और निर्धूम अग्नि । ये सोलह स्वप्न भगवानकी माताने देखे हैं । अब इनका सामान्य फल कहिये है । प्रथम ऐरावत हस्ती देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र महान् पुण्यका धारी, सब तैं ऊँचा होयगा ॥ १ ॥ और श्वेत वृषभ देखा ताका फल ऐसा जो पुत्र धर्मका धारी, जगत्-पूज्य होयगा ॥ २ ॥ और सिंह देखा । ताका फल ऐसा जो पुत्र अनन्त बलका धारी होयगा ॥ ३ ॥ पुष्पमाला देखी । ताका फल ऐसा जो पृथ्वीमें धर्मको प्रगट करनहारा होयगा ॥ ४ ॥ लक्ष्मीको कलश स्नान करती देखी । ताका फल ऐसा जो पुत्रका सुमेरु पर्वत पै स्नान होयगा ॥ ५ ॥ पूर्ण चन्द्रमा देखा । ताका फल ऐसा जो तीन लोकके जीवनकों आनन्दकारी होयगा ॥ ६ ॥ सूर्य देखा ताका फल ऐसा जो महा प्रतापी होयगा ॥ ७ ॥ कनक कलश देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक निधिका भोगता होयगा ॥ ८ ॥ ता पीछे मच्छ-युगल देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक सुखका भोक्ता होयगा ॥ ९ ॥ सरोवर देखा । ताका फल ऐसा १००८ लक्षणका धारी होयगा ॥ १० ॥ पीछे कल्लोल करते समुद्र देखा । ताका फल ऐसा जो केवलज्ञानका धारी होयगा ॥ ११ ॥ पीछे सिंहासन देखा । ताका फल ऐसा जो बड़े राज्यका भोगता होयगा ॥ १२ ॥ पीछे स्वर्ग विमान देखा । ताका फल ऐसा जो स्वर्ग तैं चय कै अवतार लेयगा

॥ १३ ॥ पीछे पाताल तैं निकसता धरणेन्द्रका विमान देखा । ताका फल ऐसा जो जन्म तैं ही ताकें अवधि-
ज्ञान होयगा ॥ १४ ॥ पीछे रत्न राशि देखी ताका फल ऐसा, जो गुणका निधान होयगा ॥ १५ ॥ निधू म
अग्नि देखी । ताका फल ऐसा, जो अष्ट कर्मनका जारनहारा होयगा ॥ १६ ॥ ऐसे भगवान्‌के अवतार
होनेके पहिलेके सोलह स्वर्णोंका फल जानना ।

इति श्री सुहृष्टितरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये राजानके गुण तथा चौदह विद्या, तीर्थकरकी माताके सोलह स्वप्न, इत्यादिक कथन

वर्णनों नाम, इकतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३१ ॥

आगे भगवान् वृषभदेवने जन्म पीछे तेरासी लाख पूर्व राज्य किया । तामें भगवान् दीर्घ पुण्यका फल दश-
धा भोग भोगि कै सुखी भये । तिनके नाम प्रथम मन वाञ्छित रत्न ज्योतिषी देवनकी प्रभाकौ जीतनेहारे
अनेक वरनके तिनके सुख भोग ॥ १ ॥ नव निधिकौ आदि लेय, परम सम्पदाके भोग ॥ २ ॥ महासती,
शचीके रूपकौ जीतनहारी आज्ञानुसारी, विनय सहित अनेक मन मोहन चेष्टाकी धारनहारी सुन्दर रानीका
भोग ॥ ३ ॥ अनेक सम्पदा करि भरे नगर देश तिनके राज्यका भोग ॥ ४ ॥ देव विद्याधर भूमि गोचरो
राजान सहित अनेक महान् पुरुषन करि बंदनीक हस्ती घोटक पयादे इन षट् प्रकार सेन्याके ईश्वर ताके
भोग ॥ ५ ॥ महान् सुगंधता सहित, अनेक रत्न मई कोमल शैथ्याके भोग ॥ ६ ॥ रत्नमई सिंहासन तख्त,
बैठनेके स्थान महा उदार, उत्तम मन्दिरनके भोग ॥ ७ ॥ अनेक रत्नमई, स्वर्ण चांदी आदि अनेक मनोहर
धातुके अनेक आकारके वासनके भोग ॥ ८ ॥ नाना प्रकार षट्स मई अनेक भोजन-व्यंजन, जिह्वा रंजित
वस्तुके खावनेके भोग ॥ ९ ॥ देव देवी, मनुष्य स्त्रीनके गाये बजाये अनेक सुन्दर स्वर सहित संगीत, गान,
नृत्यादिक, अनेक राग रंगके भोग ॥ १० ॥ ऐसे दश प्रकारके भोग, देवाधिदेव वृषभनाथ जिनने राज्या-
वस्थामें भोगे सो अतिशय पुण्यका फल जानना । इति दश जाति भोग ॥ आगे सहज षट्-गुण पुण्यवान्‌के
परखवकौ बताइये हैं । एक तौ आप, सर्व जगतके देव-मनुष्यन करि पूजनीक पदके धारी, सब तैं बड़े होंय ।
अरु अपने बड़प्पनका मान नहीं करै ये महापुण्यका फल है । हीन पुण्यी, अल्पसा भी लोकमें आदर-सत्कार

पावे तौ मान करै । पुण्यवान् बड़ा भी सत्कार पावै, तौ भी मान नहीं करै ॥ १ ॥ हीन पुण्यी अल्पसा सत्य बोलै तौ मान करै । कहै, हम जैसा सत्यवादी और नाहीं पुण्यवान्का सहज ही सत्य बोलवेका स्वभाव होय है । तातैं पुण्यवान् सत्य बोल मान नाहीं करै । ये पुण्यवान्का दूसरा भेद है ॥ २ ॥ हीन कुली, तुच्छ पुण्यी, अल्पसा पुरुषार्थ पाय मान करै । जे महान् पुण्यी हैं ते बड़ा भी बल पराक्रम धार, मान नाहीं करै । दीन जीवनकी रक्षा कहि अभिमान करै । जे तीसरा पुण्यवान्का चिन्ह है ॥ ३ ॥ हीन पुण्यी, महा रौद्र-परणामी अन्तरंगमें तो महा निर्दय भाव अरु बाह्य लोक दिखावैकौ दान देय दया करि मान करै । कहै हम दयावान् हैं । जे दीरघ-भागी हैं वे सहज ही कोमल चित्तके धारी महा दया भाव करि भी मान नहीं करै । ये चौथा पुण्यका फल है ॥ ४ ॥ अल्प पुण्यका धारी, अल्प दान देय कै कहै हमसे दाता और नाहीं । ऐसा मान करै । दीरघ पुण्यी सहजही चित्तका उदार, दयावान् बड़ा दान करै भो, मान नहीं करै । ये पुण्यका पांचवां चिन्ह है ॥ ५ ॥ हीन पुण्यी अल्पसा हो विरक्त होय मान करै । कहै हम त्यागी हैं, हमें कुछ भी वांछा नाहीं । और जे बड़भागी-महान् पुण्यी हैं । ते अनेक भोग—सम्पदा पाय, तासैं उदास रहैं । मान नहीं करै । ये पुण्यका छठ्ठा चिन्ह है ॥ ६ ॥ जो इन षट् बांतनमें मान नहीं करै, सो ये पुण्यका फल है । इति षट् गुण सो ये भगवान् विषैं पाईये है । भगवान्, राज्य अवस्थामें इन्द्रके ल्याये अनेक आभूषण-रत्न मई आभूषण कौ अलंकृत करि, भूषण कौ शोभा देते भये । सो आचार्य कहैं कि जो अपने आश्रय आवे ताकौ यशवंत करै, भला दिखावै । भगवान्के तनका आश्रय आभूषणने लिया, सो आभूषण भले शोभते भये । तिन सर्व आभूषण में मुख्य हार है । सो हारके अनेक भेद हैं । सो ही कहिये हैं । हारके तीन भेद हैं, एकावली जिष्टी हार, रत्नावली जिष्टी हार, और अल्पवृत्तक । ये तीन भेद, हारके हैं । तहां जिष्टीके पांच भेद हैं । सीरख, उपसीरख, अवघाट, प्रकांडक और तरल-प्रबंध । ये पांच जिष्टी हारके भेद हैं । सो जिष्टी नाम लड़ीका है । हारमें जेती लड़ी होय, तिनकौ जिष्टी कहिये । सो लड़के पांच भेद है । तहां जिस हारमें केवल मोती ही मोतीन

की लड़ी होय, सो एकावली जिण्टी हार कहिये ॥ १ ॥ और जाके मध्यमें तो मणि होय और दोय तरफ मोती होंय, सो रत्नावली नामा जिण्टी हार है ॥ २ ॥ और जामें दोय मोती एक मणि, ऐसे जो लड़ी पोई होय। केईमें तीन मोती, एक मणि। तीन-तीन मोतीन के अन्तरमें एक-एक मणि होय। तथा च्यारि-च्यारि मोती और एक मणि पोई गयी होय। तथा पांच-पांच मोती और एक मणि ऐसे पोई गई होय, सो इनका नाम अपवृत्तक है। यहां मणिके दोय भेद हैं। एक मणि, और दूसरा मणिक्य। तहां जामें छिद्र होय, सूत में पोई जाय, सो तो मणि कहिये। और जो छिद्र रहित होय, स्वर्णमें जड़या जाय, सो मणिक है। सो जो लड़ीमें एक मोती, एक मणि और एक मणिक्य होय, सो भी अपवृत्तक नाम हार है ॥ ३ ॥ जहां जा लड़ी के सर्व मोती तौ बराबरके होंय, अरु मध्यमें एक बड़ा मोती होय। ताकों सीरख नाम लड़ीका हार कहिये ॥ १ ॥ जामें मध्यमें तीन बड़े और अन्य बराबरके मोती होंय, सो उपसीरख कहिये है ॥ २ ॥ जाके मध्य में पांच बड़े मोती होंय, सो प्रकाण्डक नामा जिण्टी हार कहिये है ॥ ३ ॥ जाके मध्यका मोती तौ बड़ा होय। दो तरफके मोती क्रम तैं छोटे-छोटे होंय, सो अत्रघटक नाम जिण्टी कहिये ॥ ४ ॥ जामें सर्व मोती समान होंय, सो तरल-प्रबंध नाम जिण्टी है ॥ ५ ॥ दो पांच जाति की लड़ी हारनमें होय हैं। सो तिन हारनके ग्यारह भेद हैं सो ही बताईये हैं। तिनके नाम-अर्ध मानव, मानव, अर्ध गुच्छ, निषत्रमालिका, गुच्छ, रम्यकलाप, अर्ध, देवछंद, हार, विजयछंद, और इन्द्रछंद। दो ग्यारह प्रकारके हार हैं। सो इनके पहिरने हारनके पदस्थ कहिये हैं। तहां दश लड़ीका हार, सो तो अर्ध मानव हार है। १। और बीस लड़ीका, हार, सो मानव नाम हार है। २। चौबीस लड़ीका हार, सो अर्ध गुच्छ हार है। ३। सत्ताईस लड़ीका हार सो निषत्रमालिका हार है। ४। बत्तीस लड़ीका, गुच्छ नाम हार है। ५। चौवन लड़ीका, रम्यकलाप नाम हार है। ६। चौंसठ लड़ीका अर्धहार है। ७। इक्यासी लड़ीका, देव छंद नाम हार है। ८। एकसौ लड़ीका हार, सो हारनामा हार है। ९। जो पांच सौ च्यारि लड़ीका होय, सो विजय छंद नामा हार है। १०। एक हजार आठ लड़ीका होय, सो इन्द्र छंद नामा हार है। ११। दो ग्यारह भेद कहे। सो इनमें पहिले कहे

जो नव भेद, सो इन हारन कौं महा मण्डलेश्वर राजा ताँई पदवारे पहिरै हैं । दशवां बिजय छंद हारकौं नारायण-प्रतिनारायण पदके धारी पहिरै हैं । जो इन्द्र छंद नामा हार है सो देव, इन्द्र, चक्री पहिरै यो भगवानके निकटवर्ती सेवक हैं, सो यो पहिरै । तथा इन देव-इन्द्रनके नाथ तीर्थंकर पहिरै । एक हजार आठ लड़ीका हार, देवो पुनीत है । ताहि पहिरै जिन देव ऐसे सोहते भये, मानों सर्व ज्योतिषी देव मिलि कै, भगवानकी भक्ति करवे कौं, निकटही आये हों । ऐसे भगवन् बहुत काल पर्यंत राज्य करि, ता पीछे तप लेय, केवल-ज्ञान पाय, समो-शरण सहित बिहार कर्म करि, धर्मोपदेश देते भये । तिस्रकं सुनि बारह सभाके धर्मार्थी जीव, धर्म मारग लागते भये । सो तिन बारह सभाके नाम कहिये हैं । प्रथम सभामें कल्प-वासी देव, दूसरीमें ज्योतिषी देव तीसरीमें व्यन्तर चौथीमें भवनवासी देव पांचवीमें कल्प-वासी देवियां छठीमें ज्योतिषी देवांगना सातवीमें व्यन्तर देवोंकी देवियां आठवीमें भवनवासी देवियां नववीं सभामें मुनि दसवीं में आर्यिका व सर्व स्त्री, ग्यारहवींमें मनुष्य, बारहवींमें सर्व जातिके सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यच । इन बारह सभासहित, भगवान मोक्ष-मारग प्रगट करते, जगत्-जीवनके पुन्यके प्रेरे उनके कल्याणके अर्थि, विहार करते भये । सो अनुक्रम तैं कैलाश पर्वत पर आये । जब भगवानके निर्वाण होनेमें चौदह दिन बाकी रहे, तब भरत चक्री आदि आठ मुख्य महान राजा, तिनकं शुभ-स्वप्न भये । तिनके नाम व चिन्ह बताइये हैं । जिस दिन भगवानने योग निरोधे, उस दिनकी रात्रि विषै भरतेश्वर चक्री कं ऐसा स्वप्न हुआ कि मानो सुमेरुपर्वत ऊंचा होय, सिद्ध चोत्रतैं जाय लग्या है ॥ १ ॥ भरत जोके पुत्र अककीर्ति, ताकूं ऐसा स्वप्न भया । कि स्वर्ग लोकके शिखर तैं एक महान् औषधी का वृक्ष आया था, वह जगत्-जीवनके जन्म-मरणका दुख खोय कै, अब लोकके शिखर जायवे कौं उद्यमी भया है ॥ २ ॥ भरत चक्रीका गृहपति-रत्न, तिस कं ऐसा स्वप्न भया, कि ऊर्द्ध लोक तैं एक कल्पवृक्ष आया था, वह जीवन कौं मन-वांछित फल देय कै, पीछा स्वर्ग लोकके शिखर जायगा ॥ ३ ॥ चक्रीका मुख्य मंत्री, ताकौं ऐसा स्वप्न आया कि लोकनके भाग्य तैं एक रतन दीप आया था सो जिनकूं रतन लेवे को इच्छा थी तिनकूं अनेक रतन देय कै, पीछे ऊर्द्ध लोक कौं, गमन करेगा

॥ ४ ॥ भरत जीके-सेनापति कौं ऐसा खन आया कि एक अनंतवीर्यका धारी मृगराज, अद्भुत पराक्रमी, सो कैलाश पर्वत रूपी वज्रका पींजरा ताकौं छेद करि, उर्ध्व विषैं उखले कौं उद्यमी भया है ॥ ५ ॥ जय-कुमार जीका पुत्र अनंतवीर्य, ताकौं ऐसा खन आया कि एक अद्भुत चद्रमा, अनंतकलाका धारी, जगत् विषैं उद्योत करि, तारानि सहित, ऊह्र लोक कौं जायवे कौं बद्यमी भया है ॥ ६ ॥ भरत चक्रीकी पटरानी सुभद्रा ताकं ऐसा खन आया कि वृषभदेवकी रानी यशस्वती अरु सुनंदा ये दोऊ, तथा इन्दकी पटरानी शची ए तीनों मिलकर बैठौ, सोच करती हैं ॥ ७ ॥ काशी देशका राजा चित्रांगदत्त कौं ऐसा खन आया जो अद्भुत तेजका धारी सूर्य, पृथ्वी विषैं उद्योत करि, ऊर्ध्व लोककौं गया चाहै है ॥ ८ ॥ ऐसे आदिनाथ स्वामीके निर्वाण सूचक आठ खनै, आठ पुरुषन कौं आये । जिन स्वर्णोंको स्मरण पाठ किये, भव्यनका कल्याण हो है । ये श्रीआदिदेव, पृथ्वीके आदि नायक भये । इनतैं ही धर्मकी मर्यादा चली है । तातैं ये भगवान् सर्व जगतके नायक हैं । सो नायकके तीन भेद हैं । सोही बताईये हैं । तिनके नाम-देश नायक, घर नायक और मन नायक । अब इनका अर्थ-जो देश नायक तौ राजा है । सो देशका राजा धर्मी होय, तौ देशके जीवन कूं धर्म-राह लगाय, धर्मी करै । देशमें-जो धर्मी दान पूजा, शील संयम, तपके धरनहारे, तिनकी रक्षा करै । जे अपने देशमें पापी, अम्यायी, चोर, दुराचारी जीव होंय, तिनकूं दंड देय । सो तौ देश नायक धर्मात्मा कहियो जो देश नायक पापी होय तौ पापकौं अपने देशमें विस्तारै । चोर चुगल अन्यायपथके चलनेहारे जीव तिनकी रक्षा करै । अस्ता देशमें साधुपुरुष भले मारगके चलनहारे तिनकंपीड़ होय । तातैं जैसा देश नायक होय तैसा ही देशमें चलन प्रगटै । येतौ देश नायक जानना ॥ १ ॥ जो देश नायक पार्थी होय पापबन्ध करै । ताकी तो सो ही जानै । परन्तु देशमें घर बहुत होय हैं । सो जा घर विषैं सर्व कुटुम्ब का रक्षक, जो सर्वकौं अन्न-वस्त्र देय सबकी रक्षा करै, सो घर नायक कहावै । सो घर नायक धर्मात्मा होय, तौ सर्व घरकौं धर्म रूप चलावै, सबका भला करै । घर नायक पापी होय तौ ताके घर जन भी पाप रूप प्रवृत्त हैं । ए घर नायक कहा ॥ २ ॥ घर नायक कदाचित् पापी-होय तौ होऊ ताका फल वही भोगवेगा । परन्तु

मन नायक आत्मा है सो जाका आत्मा भली गतिका जाननेहारा होय सो अपने मनको सदैव धर्म रूप रखै । और जाका आत्मा पापी होय, सो अपने मनको आतं-रौद्र रूप रखै । पाप बन्ध करि पर भव बिगाड़ै है ॥ ३ ॥ ऐसे ये नायकके तीन भेद कहे । सो देश नायक, घर नायक तौ अपने पुण्यके प्रमाण रहना योग्य हैं । और मन नायक सदीव है, सो अपने मनको सदा-काल धर्म रूप राखना उचित है । इति नायकके तीन भेद । आगे अणुव्रती श्रावकके तीन भेद हैं । पात्रिक, साधक और नैष्ठिक । अब इनका विशेष दिखाईये है । जे धर्मात्मा पुरुष राजादिक बड़े बलके धारी धर्मकी रक्षा तथा धर्मी जीवनकी रक्षाके करनहारे, जिनके राज्यमें धर्मात्मा जीवनकूं कोई पीड़ित नहीं करि सकै । महा धर्मात्मा, धर्मके पक्षी इन्हें पाक्षिक श्रावक कहिये । जैसे तीर्थ-कर, चक्री, अर्द्ध चक्री, कामदेव प्रति चक्री, बलभद्र महा मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर इत्यादिक महान् राजा, पृथ्वी नाथ, दया मूर्ती, न्याय मार्गी, जिनके भय तैं कोई क्रूर जीव धर्मकूं धर्मी जीवनकूं सता नहीं सकै । मुनि-श्रावकनको कोई दुष्ट पीड़ा नहीं करि सकै । चैत्यालयनका वनमें कोई अविनय नहीं करि सकै । ऐसा जिनका भयका कोई कुवादी झूठा नय-दृष्टान्त देय सत्य धर्म तैं झूठे धर्मकी प्रवृत्ति चाहै तौ अपने ज्ञानके प्रकाश तैं, बुद्धिके बल तैं न्याय मार्ग करि सर्व जगत जीवनके कल्याणकूं कुधर्म उखाड़ि सुधर्म प्रवृत्ति रखै, सो पाक्षिक श्रावक है ॥ इनके राज्यमें पाप नहीं बधै ॥ १ ॥ दूसरा साधक-जे धर्मात्मा श्रावक जिनको धर्म साधन करते बहुत काल भया सो इन्द्रिय-भोगन तैं विरक्त होय, तनके जीतव्य तैं निष्प्रह भया, अपना आयु-कर्म नजदीक जान कै ये मोक्षाभिलाषी पर-भव सुधारवे को सर्व जीवन तैं क्षमा-भाव करि, अरु घर, धन, धान्य, कुटुम्बादि स्व-पर जन तैं मोह-ममता भाव तजि अपनी काय तैं ममत्व छोड़ि, च्यारि प्रकारका आहार त्याग, पञ्च परमेष्ठीका स्मरण करता, तत्वनका विचार करता धर्म—ध्यान सहित सन्यास लेय, तिष्ठ्या यति ऋषि होय । सो साधक जातिका श्रावक है ॥ २ ॥ तोसरा भेद नैष्ठिक, ताके ग्यारह भेद हैं, सो बताईये है ॥ प्रथम नाम—

गाथा—दंसण वय सामायो पोसय सचित्त रयण भख त्यागो । वंसांम ह्ये परिग्रह अणमत्त बदिट्ठ त्याज सागारो ॥ १३६ ॥

बुरे जानै, परन्तु चौपड़ कं जुआ में कही, सो इस में कहा पाप है ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! एक तो चौपड़, झूठ वचन की खानि है । कुफर-लज्जा रहित वचन यामैं बहुत होय हैं । मुख तैं मारही मार शब्द निकसै । चित्त दगारूप रहै । चोर समान प्रवृत्त । तातैं इन आदिक बड़े पाप, या चौपड़ में हैं । तातैं तजने योग्य कही है । तब द्यूतकार फेरि प्रश्न करता भया जो चौपड़ हमने बुरी जानी । परन्तु सतरंजमें पाप कहा है, सो कहो तामैं मौन सहित, वचन रहित, नेत्रन तैं देखना हो है । सो पाप कैसे है ? ताका समाधान-जो हे भ्रात ! सतरंज विषैं चौपड़ तैं विशेष पाप है । सो तैं सुनि । या विषैं परणति अरु वचन तो रौद्र-भाव रूप रहैं हैं । ऐसे भाव रहैं हैं, जो बादशाह तैं वजीर जीतौ । हस्ती तैं, घोटक मारौ । इत्यादिक पंचेन्द्रिय घातक भाव रहैं हैं । तिनहीके मारवेका विकल्प रहै है सो ऐसे भावन में तौ नरक जाय । तातैं विवेकीन को सतरंज तजना ही योग्य है । तब फेरि भी द्यूतकार ने प्रश्न किया । जो सतरंज पापकारी है, सो हमें भासी । परन्तु गंजफामें कहा पाप ? सो कहो । ताका समाधान-जो हे भाई ! तू विचार । जो कोई दोय कौड़ी हारै, तो लोक कहै, यह बड़ा ज्वारी है । वाकों भी चिन्ता होय, जो में हारया हों । ताके भी योग तैं जगतमें अयश पावै तो हे भाई ! जो गंजफाके खेलमें राज्यके राज्य हारै, ताको चिन्ता अरु पापको कहा कहनी ! जहां अशर्फी हारया, रुपया हाखा, तरवार हाखा, बगीचे हारया, स्त्री हारया, गुलाम हारया, सिरका ताज हारया, इत्यादिक सब घरका सरजाम स्त्री-चाहनादि धन हारे । ताके दुखको-पापको कथा, कहाँताई कहिये ! तातैं कुगति दुख तैं डरि, गंजफा भी तजना योग्य है । तब द्यूतकारने कही । गंजफा भी पाप रूप है, सो हमने जान्या । परन्तु अल्प से धन से मूठि-दाव विषैं खेलना, यामैं कहा पाप ? सो कहो ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! मूठीका खेल है सो लौकिकमें लुच्चेनका है सो प्रथम तो जो देखै, सो लुच्चा कहै । चोर-उजारी कहै । हारै, तो चोरी करनेका उपाई होय । तातैं हे भव्य ! ऐसे भावनमें बड़ा पाप होय । यामैं ऐता. पाप लेके, अपयश लेके खेलिये, सो बड़ाई कहा ? सो विचार देखो । इस भव निंदा, अरु पर-भव दुर्गतिके दुख होय । तातैं तजना ही योग्य है । तब द्यूतकार बोल्या । जा जुवा तो पाप-मई जान, मैने तजा । परन्तु व्याजके

निमित्त द्यूतवारेन कूँ कर्ज देना, यामें पाप कहा ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! जुआका धन ही महा पापकारी है । जैसा पाप, द्यूत रमनेमें होय । तैसा ही पाप, ताके धन लेनेमें होय है । तातें मन, वचन, काय करि तजना योग्य है । तब द्यूतकारका चित्त द्यूतमें पाप जानि, शंका कौं प्राप्त भया-डरथा । तब फेरि प्रश्न किया जो जुआमें तौ पाप है, सो हमने तजा । परन्तु जीते पै लेंय, तामें तौ पाप नाही है ? ताका समाधान-जो हे भाई ! आपको देनेहारा होय, ताकी तौ जीत चाहै । आप कौं नहीं देय, ताकी हार चाहै । ऐसे परकी हार-जीत रूप परणाम राखै । सो अल्प भोगके योगके निमित्त तैं, पराया बुरा चाहै । सो पापी ही जानना । तातैं जीते पै द्रव्य लेना, योग्य नाही । तब द्यूतकार कही, द्यूतकी जीतका माल भी नहीं लेंय । परन्तु हमारे घर विषै ठाम बहुत है, सो रात्रि कौं बैठने कौं जगह देय, भाड़ा प्रमाण, जीते पै द्रव्य लेंय, तौ कहा दोष ? सो कहो । ताका समाधान-हे भाई, द्यूतकार कौं घर ल्याय जुवा खिलावै । सो तो प्रत्यक्ष पाप है । तिनका सहाई होय जुवा रमावै, सो द्यूत कैसा पाप पावै है । हे भव्य, जाका संग किये ही पाप लागै । तौ घर ल्याये, मंगल कहाँ तैं होय ? तातैं घर ल्याय, सहाय करि द्यूत रमावना, योग्य नाही । तब द्यूतकार ने कहीं, घर ल्याये भी पाप है, सो जान्या । सो नहीं ल्यावै । परन्तु हमारी देखनेकी अभिलाषा रखा करै है, सो देखनेमें पाप कहा ? ताका समाधान-हे भाई ! देखनेमें पाप बहुत है । खेलनहारेका तौ घर-धन लागै है । सो तो व्यसनी होय, लजा छोड़ि, जग-निन्दा अंगीकार करि, द्यूत खेलना शुरू किया । सो तो लोभके योग तैं, ताकौं तौ अर्थ-पाप लागै है । देखनेहारेका आवना-जावना तो कुछ भी नाही । अरु दृथा ही विना प्रयोजन, पाप विषे काल लगावै । सो याकौं अनर्थदण्ड-पाप होय है । सो अर्थ-पाप तैं अनर्थ-पापका फल, विशेष दुखदाई जानना । ऐसा जानि, द्यूत देखना भी तजना योग्य है । तातैं द्यूत देखना, द्यूतखेलना, द्यूतका ब्याज लेना इत्यादिक धूर्तकै सर्व कार्य, पापके दाता हैं । हे भव्य ! ये द्यूत, सर्व पापका राजा है । निन्दा-अपयशका सम्भूह है । याकै रमैं, निरादर होय है । द्यूत, कोई प्रकार भला नाही । आगे पाण्डव-पुत्रि, र ने द्यूतकीड़ा करी । ताकै फल राज्य गया । वनवास रहे । दुख पाया । अपयश बधा । औरो नै भी जगत

अर्थ—दंसण वय सामायो कहिये, दर्शन व्रत सामायिक । पोसय सचिच रयण भख त्यागो कहिये, प्रो-
 बध सचिच व रात्रि भोजन त्याग । बंभारंभ हेय परिगह कहिये ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग ।
 अणमत्त उदिट्टु त्याज सागारो कहिये अनुमति त्याग, उद्विष्ट त्याग ये ग्यारह भेद नैष्ठिक श्रावकके हैं ।
 भावार्थ—ये ग्यारह प्रकार प्रतिज्ञा पञ्चम गुणस्थान धारी नैष्ठिक श्रावकको हैं । तहां जाके सम्यक्त्वको पच्चीस
 दोष नाहीं लागैं और सप्त व्यसनका त्याग । पंच उदम्बर तोन मकार इन आठका त्याग सो अष्ट मूल-गुण
 हैं । सो इनके अतिचार रहित शुद्ध व्रत, सो प्रथम दर्शन-प्रतिज्ञा है । अब इनके अतिचार कौ बताईये हैं ।
 सो प्रथम सम्यक्त्वके अतिचार कहिये हैं । सम्यक्त्वके आठ दोष मद दोष आठ अनायतन षट् और मूढ़ता
 तीन इन पच्चीसके होते सम्यक्त्व मलिन हो है । सो इनका स्वरूप ऊपर कह आये हैं । और द्यूत, मांस,
 भक्षण, सुरा पान वेश्या गमन शिकार चोरी और पर स्त्री सेवन ये सात व्यसन हैं । सो जामें आत्माके भाव
 बहुत एकाग्र होय मगन होना, सो व्यसन है । ताके सात भेद कहे । इनमें द्यूत मांस सुरापान चोरी और
 शिकार इन पांच व्यसनका पाप तौ लोभ कषाय तैं होय है । और वेश्या, परदारा इन दो व्यसनका पाप
 काम-कषाय तैं होय है । ये व्यसन कषायन तैं होय हैं । सो कषाय बताईये हैं । हे भव्य ! लोभ और काम ये
 दोऊ कषाय सर्व पापनका बीज जानना । जगतमें जेते पाप हैं ते इन दोई कषायन तैं होय हैं, ऐसा समझ
 लेना । इन लोभ अरु कामके वशि जोव, पिता पुत्रकौ मारै । पुत्र पिताकौ मारै । भाई, भाईकौ मारै । तातैं
 सर्व दुख, संकट और अपयशका मूल ये कषाय हैं । देखो, कामके माहात्म्य तैं रावण मरा, और लोभ तैं
 भरत चक्रवर्तीका मान भंग भया । इत्यादि अनेक स्थानन पै लगाय लेना । सो जेते पाप हैं तेते सर्व काम
 और लोभ तैं होय हैं । तातैं इन काम अरु लोभ तैं उपजे सात व्यसन सो ए भी महा पापका मूल हैं; ऐसा
 जानना । बड़ फल, पीपल फल, उदम्बर फल, कटुम्बर फल और पाकर फल, ये तो पंच उदम्बर हैं ।
 मद्य, मांस, मदिरा ये तीन मकार हैं । ये आठ हैं, सो इनके अतिचार सप्त-व्यसनमें गर्भित हैं, सो जान
 लेना । तिनका आगे कथन करेंगे । अब प्रथमही द्यूत व्यसनके अतिचार कहिये हैं । तहां चौपड़का खेल

है, सो असत्य का मन्दिर कुफरका बोलनेहारा, द्यूत खेल है सतरंज है सो ता विषै ऐसे पाप वचन, मनका विकल्प रहै है जो राजा मारौं, हाथीमारौं घोड़ा मारौं, ऊंट मारौं, वजीर मारौं, पयादा मारौं । इत्यादिक मन-वचन-काय करि पंचेन्द्रिके घात रूप भाव-चेष्टा करनाहारा, सतरंज जुआ है नरदका खेल है, सो दीरघ द्यूतका कारण है । गंजसाका खेल है सो ता विषै राज्य के राज्य हरिये है । महा दगावाजी के या खेल तैं कुभावना रहै है, ये भी द्यूत है मूठी जो आप दात्र लगाय खेले, सो प्रत्यक्ष निन्दा का कारण द्यूत है । परस्पर होड़ लगायके रमना, सो द्यूत है । मूठी भरके ऊंना-पूरा मांगना, सो द्यूत है । कौड़ी नभ (आकाश) में फैंक उल्टी-सूधी नाखि, हारि-जीत करना, सो भी द्यूत है । नव कंकरीन तैं चिरभरि (वग्धा) खेलना भी द्यूत है । पोड़स कांकरीन तैं राजा-रानी खेलना, सो द्यूत है । होड़ लगाय मुट्ठी तैं नाखिल फोड़ना, और हाथ तैं लाठी-लकड़ी तोड़ना, सो भी द्यूत खेल है । और होड़ बढ़िके पायाणादि भार उठाना, सो भी द्यूत है । भीती उछलना, सो भी द्यूत है । कूंआ, वावड़ी, दीवालादि पैद लगाय बै कूदना, सो जुआ है । होड़ लगाय साग चलना-भागना, सो भी द्यूत है । दूसरों को खेलते देखना, सो भी द्यूत सम पाप है । द्यूत कार्यन तैं व्यापार करना, सो द्यूत सा पाप है । ज्वारी पै तैं जीत लेना, सो द्यूत सम पाप है । द्यूतकारकी वस्तु सस्ती देख, लेना । इन आदि क्रियानमें द्यूत समान पाप उपजै है । ज्वारी की वस्तु गहना राखि, बहुत व्याज लेना । और भी जो द्यूत समान पापकी करनहारी क्रिया, सो विवेकीन कों तजना योग्य है । द्यूतकारन का संगही सर्व प्रकार पापकारी है । विष व शस्त्र तैं घात भली, सर्पके मूख में हस्त देना भला, परन्तु द्यूत-संगति भली नाहीं । कैसी है द्यूत संगति. जातैं प्रतीति जाय, धन जाय, लोक विषै अनानदर होय, बढ़पन नाश होय, अगला किया पुण्य नाश होय । तातैं हे भव्य ! ये द्यूत-संग भला नाहीं, तजना ही योग्य है । इस द्यूतके रमने तैं लोक, चोर-ज्वारी कहै । तातैं ये द्यूत, सर्वथा अप्रयशकी मूर्ति-खानि ही जान, इसका निवारना भला है । ये द्यूत, सब पापनका गुरु है । धोके फल आत्म नरक दुख कों पावै, घने कहने करि कहा । तब यहां कोई विवेकी-द्यूतकार प्रश्न करता भया । जो द्यूत कार्य और तो हमने भी

विषै प्रगट देखा, जो द्यूतकारकी महिमा नहीं, निन्दा ही हो है। तातें हे भव्य हो, तुम अपने विवेक त विचार देखो। जो द्यूत खेल तँ यश होय, पुण्य होय, तौ करौ। नहीं तो तत्क्षण ही तजौ, बहुत कहने करि कहा। ऐसा जानि, धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी श्रावकन कौं ये जुवाका-व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है। इति द्यूत व्यसन। आगे आमिष व्यसन कहिये है—हे भव्य, ये आमिष है सो जीव-हिंसा तँ तौ उपजै है। फिर मृतक-जीवनका कलेवर है। महा ग्लानिका पिंड है। जिसके देखते ही चित्त मुरझाय जाय। और सात धातूनका निषिद्ध मैल है। ताकौं खानेहारे किस तरह खांय हैं? हे भव्यो, देखो जो कानका मैल, नाक व मुखका मैल लग जाय तो जल लेय, मिट्टी तँ धोय, शुद्ध करै। तौ भी धिन नहीं जाय है। सो ये तो मृतक पशुका मल-आमिष खांय हैं। ऐसी मलिन वस्तु, ऊंच-बुद्धि नहीं लेय हैं। जो आमिष खानेहारे हिंसक जीव हैं। सो बताइये हैं—सिंह, स्याल, मार्जार, सुआर, श्वान, चीता, काक, चील्ह, बाज, बिसमरा, सर्प, सीगोस इत्यादिक दुष्ट जीव हैं, ते मांस खांय हैं। मनुष्य होय, ऐसी मलीन वस्तु छीवने योग्य भी नहीं। सो कैसे खांय हैं? और कदाचित् मनुष्य होय, मांस खांय हैं। तो भील, चांडाल, कसाई, कोली, चमार इत्यादिक नीच कुलके उपजे, अस्पर्श-शूद्र ही मांस खांय हैं। तिनमें भी केतेक उज्ज्वल-बुद्धि, पाप तँ डरनेहारे, कोमल परणामी शूद्र भी, प्रभु कौं भजै हैं। तिलक-छापे करै हैं। ते आमिष नहीं खांय हैं। अशुचि-बुद्धि निर्दयी खांय हैं। सो भी कहा जानै, ऐसी दुर्गंधित-वस्तु कैसे खांय हैं? कैसा है आमिष पिंड, ग्लानिकारी है। जिस-की बिना गंध लिये, देखै ही चित्त दुखी होय, सो खांय कैसे? सो ताकी तेही जानै। परन्तु ऐसा अशुचि मांस-पिंड खावना, नीच-कुलीका प्रगट चिन्ह है। और जे ऊंचकुलके उपजे चत्री, ब्राह्मण, वैश्य, ये उत्तम वंशके हैं। सो इन वंशोंके उपजे भव्यात्मा, उज्ज्वल आचारी हैं। सो आमिष कौं छीवै भी नहीं हैं। जो दयावान पुरुष हैं सो तौ ऐसी वस्तु देखते ही, भागै हैं। तथा जे भव्यात्मा आमिष त्यागी हैं, सो अपने व्रतकी रक्षा कौं ऐती वस्तु नहीं खांय हैं, जिनके खाये मांसका दोष लागै। तस जीवनके कलेवरका नाम मांस है। तातैं जा वस्तु में तस जीव उपजै, तथा जो तसका कलेवर होय, सो वस्तु आमिष त्यागी नहीं

चढ़ाय ताका अर्क काढ़े। ऐसी जो मदिरा, ताकौं विवेकी, उत्तम आचारी, शुभ कुली नहीं खांय हैं। जाके धिये बुद्धि जाय, वचन प्रतीति जाय, लोक जो देखें सो धिक्कारे। जो ऐसा जानि कै भी मदिरा नहीं तजै तिनकी समझिकौं विवेकी निंदै हैं। मद्यपायी, पापके योग तैं नरक जाय है। तहां ताका मुख चीरि, ताती-ताती धातु गालि, ताकौं पियावैं हैं। यहां प्रश्न-नरकमें धातु कहां है ? ताका समाधान-वहां धातु तो नाहीं, परन्तु जीवनके पाप करि, तहांके पुद्गल परमाणु गलि, धातु तैं ही असंख्यात गुणो अधिक उष्णता रूप, धातुके आकार होय हैं। सो धातु पिवायकैं ते नारकी मद्यपायीकौं पाप यदि करावैं हैं। कि जो पर-भव में तैंने सुरापान किया सो ताका फल इस लोक में ऐसा होय है। और इस मदिरा पायीकैं बुद्धिका अभाव होय है। मद्यपायीके वचनकी प्रतीति नाहीं। मद्यपायीकैं पुरुषार्थका अभाव होय है। यह पग-पगयै मूर्च्छां खाय पड़े है। मद्यपायीका किया धर्म, विफल होय है। शीश तैं पगड़ी पड़े। मर्याद रहित मुख आवैं सो बकै। माता, स्त्री, भगिनी पुत्रीका ज्ञान नाहीं सर्वकौं एकसा देखै। खाद्य-अखाद्यका ज्ञान रहित होय। इत्यादिक पाप व निन्दा-का स्थान मदिरा, ताका त्याग करना योग्य है। और जिनतैं अपने व्रतकौं अतीचार लागैं सो भी तजना योग्य है। सो दारूके अतीचार कहिये है। भांग तमाखू, गांजा, ककड़, चरस पाकादिक विषय-पोषणके निमित्त बरतु का खावना। सो दारूका सा दोष है। और खम्मीर राखी वस्तु जौ को जलेबो, अनगले जलका मही और जे बहुत दिनकी रस-वस्तु होय, सो खाये तैं मदिरा समान दोषकूं उपजावैं है। और अर्क, गुलाब जल, ये मदिरा सम हिंसा उपजावैं है। और सिंगिया विष सौंठिया विष, हल्दिया विष, सौमला खार इत्यादिक विष जाति मदिरा सम दोष उपजावैं है। और कोईकूं मदिरा पीयवेकी इच्छा होय, तो इहां मद्य कूं देख लेवे। पीछे कट्टू बड़ाई होय तो पीवना। हे भव्य कोई नेत्र रहित अन्य होय है। परन्तु मद्यपायी है सो नेत्र सहित अध है। मद्यपायीकूं सर्व ऐसा कहै हैं कि यह खस है। मद्यपायीकी करी धर्मक्रिया विफल होय है। कै तो मद पीव-नेहारा खस कहावैं कै वायु-सन्निपात रोग सहित बोलनेहारा खस कहावैं। तथा हौल-दिल होय गया होय, सो खस कहावैं। तीनों एकसे हैं। इनकौं दिवाने कहिये, बेसुध कहिये। इत्यादिक मद्य लेनेमें जगत निन्दा

होय, घर धन जाय, सो प्रसिद्ध है। और देखो, जो दारू पीयकें कोईने यश पाया होय, तौ बताओ। देखो, यादव-सुतौने धोखे तें मद् पीया सौ सर्व कुल सहित द्वारकाका नाश भया। तातें हे भाई ! तेरे घरमें धन दाम बहुत होय तो जलमें डारिदे। परन्तु व्यसन विपें मत लगावौ। हे भव्य, दारू तें दावानल भली है। अग्नि प्रवेश भला है। तन विषें पीड़ा भई भली है। इत्यादिक दुखन तें एक एक भव विपें दुख होय है और दारू तें अनेक भवोंमें दुख होय है। तातें दारू तें, हलाहल विप भला है, परन्तु दारू व्यसन भला नहीं। तातें अनेक प्रकार पापकारी जानि, धर्मार्थी श्रावककों अपने व्रतकी रक्षा कौ, अतिचार सहित दारू व्यसनका त्याग करना योग्य है। इति दारू व्यसन ॥ ३ ॥ आगे वेश्या व्यसन कहिये है। कंसी है यह वेश्या, जाके चित्त करि मोह्या गया है कामी पुरुषनका मन सो ताकें सदीव धर्मका अभाव है। जो परके पासका दाम लेय, व्यभिचार क्रिया रूप प्रवृत्तै, सो ताकूँ वेश्या कहिये। याकी संगति तें, चित्त विकल होय है। या वेश्याके काहुतें स्नेह नहीं, एक द्रव्य तें स्नेह है। जो कोई महा नीच-कुली होय, अरु ताके पास धन होय, तौ वेश्या तातें संगम करे। ग्लानि नहीं करे। जाका तन विरूप होय, बुद्धि-हीन होय, रूप हीन होय, अरु तापें द्रव्य होय, तो वेश्या ताका आदर करे, तातें स्नेह करे। महा बुद्धिमान् होय, कामदेव समान रूपका धारी होय, परायें मनका मोहनेहारा होय, ऊंच कुली-बड़े वंशका होय इत्यादिक गुण सहित, शुभ-लक्षणी होय, अरु कदाचित् धन रहित होय, तो वेश्याके घर जाय आदर नहीं पावै। धन रहित पुरुष तें वेश्या स्नेह नहीं करे। याकें धन मित्र है, और नहीं। तातें वेश्याका नाम धन-मित्रा भी कहिये है। कंसी है यह वेश्या, जो याका तन भूमिके मार्ग समान है। जेसे मार्ग पै नीच-ऊंच सर्वही चलै हैं, तेसेही वेश्याका तन है। याके तन पर भी नीच-ऊंच सभी जांय। यह वेश्या, महा लोभकी खानि है। धनके निमित्त अपना तन बेचै है। महा निर्लज्ज है। निर्लज्ज पुरुषोंके भोगका स्थान है। जंठी पातल समान है। जेसे काहुने जूठी पातल फेंकी। ताके ऊपर अनेक श्वान चाटनेकू आवैं हैं। तेसे ही काहुंकी भोग-नाखी वेश्या रूपी जंठी पातल, ताके ऊपर अनेक व्यसनी श्वान आवैं हैं। जगत निन्द्य है। तातें वेश्याके सर्व चिन्ह पापकारी जानि, बुद्धिमान कूँ तजना योग्य

है। और ये वेश्या, शील वृक्षके छेदवेकूँ कुठार समान है। याका संग किये, धर्म साधन किया था ताका फल नाश होय है। तातें विवेकी-धर्मात्मा पुरुषनको वेश्या-संगति तजना योग्य है। और जिन-जिन कार्यनमें वेश्या संग कियेका सा दोष होय, सो भी कार्य, व्रतके रत्नक धर्मी-पुरुष तजै हैं। सो ही बताइये हैं। जाके वेश्या व्यसनका त्याग होय, सो एती जायगा नाहीं जाय। अरु कदाचित् जाय, तो अपने व्रतको अतिचार लागे। जहां वेश्याका स्थान होय, तहां नाहीं जावै। और जहां वेश्या-कंचनीका नृत्य, गान, वादित्र होय, तहां नाहीं जाय। और वेश्या तैं वाणिज्य नाहीं करै। और वेश्याके मुहल्ले जाय बसना नाहीं। और वेश्या तैं हांसि, कौतुक, बचनालाप नहीं करै। इत्यादिक कहे जो कार्य, सो व्यसन समान पाप उपजावै हैं। और वेश्याके तनको नहीं निरखै। और वेश्याके हाव-भाव नहीं देखै। ताके गान, रूप, वादित्र नृत्यादिक नाहीं सुनै-देखै आगे तिनकी प्रसंश-अनुमोदना नाहीं करै। बार-बार वेश्याके गुणनकी कथा नाहीं करै। ताकी कथा और-नतै सुनि, हर्ष नाहीं करै। वेश्याका सत्कार नाहीं करै ताके संगी-कुटुम्बीन तैं हित भाव नाहीं करै। इत्यादिक वेश्या सेवनके दोष हैं। सो सर्वाका त्याग करतैं ही, अपने व्रतकी रक्षा हो है। हे भव्य वेश्याके संग विषे गुण नाहीं। याके संग तैं लोकनमें अपयश निन्दा होय है। वेश्याका संग, चोरटे पराये धनके हरनहारे करै हैं। तथा जे लुच्चे जुवारी आदि निर्लज्ज पुरुष हैं ते वेश्याके घर जाय हैं। तथा कुलहीन पुरुष ही वेश्याका संग करै हैं। तथा जाके आगे-पीछे कोई कुटुम्ब नाहीं, सो वेश्या गमन करै है। देखो, आगे चारुदत्त सेठ पुत्रने वेश्याका संग किया था। सो वेश्याने ताका सर्व घर धन लेय, पीछे उसे दुर्गंध भरी छारछोबी (पाखाना) में डाल दिया। सो नरक समान दुःख, इहां ही भोगता भया। जगत-बिछौना समान, वेश्या जानना। याका तन सर्व जन नीच-ऊंच स्पर्श हैं। वेश्याके संग तैं, शीलका अभाव होय है। ताका फल, दुर्गति होय है। ये वेश्या महा दगाबाजीकी मूर्ति है। अरु ऐसे ही महा निर्लज्ज दगाबाजीकी खानि, दुर्बुद्धि पुरुष ताका संग करै हैं। अहो भव्य, सिंहकी गुफा में जाना तो भला है, परन्तु वेश्याका संग भला नाहीं। तातैं हे भव्य घनी कहने करि कहा, वेश्याका संग तजना ही भला है। इस वेश्या व्यसनी को चोर, लुच्चे, वेश्याके गमनी

भला कहें हैं। तब यह मूर्ख अपनी प्रसंशा सुनि, प्रफुल्लित होय हैं। और जब विवेकी, ऊंच कुली, परिदत्तन-में जाय है तब उसे अधोमुख होना पड़ै है। अपने भले कुलमें कलंरुचढ़ावै है। या वेश्याके संग तैं सर्व प्रकार कुकीर्तिकी बेलि जगत मंडपमें पसरै है। जिनने वेश्याका संग किया ते प्राणी अपना पाया भव हारते भये। वेश्याके संग तैं खाद्य अखाद्यका विवेक नाही रहै है। अभेदग्र भोजन करै। लज्जा रहित वचन कहै। वेश्याका संग करनहारा जीव देव-गुरु धर्मकी आज्ञा ऐसे लोपै है जैसे मदनमत्त हस्ती अकुशलों लोपै। वेश्या व्यसनी, माता पितादि गुरुजनकी आज्ञा तैं प्रतिकूल होय है। कोई तौ नेत्र रहित अंग होय है। परंतु वेश्या व्यसनी कर अंध है। इत्यादिक अनेक दोष सहित वेश्या व्यसन है। सो विवेकी धर्मात्मानरुं अपने व्रतको रक्षाकूं अज्ञो-चार सहित वेश्या—व्यसन तजना योग्य है। इति वेश्या व्यसन ॥ ४ ॥ आगे पारधी व्यसन जिविग्रहै यह व्यसन, निर्दिय चित्तके धारी जीवोंका है। जे नीच-कुलके उपजे, तिनतैं ऐसा अन्याय बनें है। ऊंच कुलको, दयानान, शुभाचारी, सत्-पुरुषन तैं, पर-जीव-घात नाही बनै है। यह बड़ा आश्चर्य है कि लोकमें तौ पराये परणाम खुशी करवे कों, भला खान-पान दीजिये है। भूखे पशून कों घास डालि, सुखी कीजिये है। आये का सत्कार कीजिये है। कोई अपने घर मंगतरंक आवै, तो ताको दया करि, दीननकौं भोजन-दान दीजिये है। परतैं मिष्ट बचन बोलि, ताका यथा-योग्य विनय करि, ताकौं साता कीजिये है। इत्यादिक क्रिया करि, जैसे बनें तैसे, यशके निमित्त, तथा पुण्यके निमित्त, भला-भला कार्य करि और-जीवनकौं सुखो करैं हैं। सो जगत्में जिनकी ऐसी उज्जवल प्रवित्ति, दया सहित देखिये है। वे ही सुबुद्धि जीव, जानि-पूछिकें पर-जीव दीन-पशु तिनके तन विषै शस्त्र मारि, तिनकौं हतैं। सो ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे सुज्ञानी जीवनके भाव ऐसे कठोर कैसे हो जाय हैं? सो उन पशूनके ही पापका उदय है कि जो सज्जन सदाव्रत देय, शीत में बस्त्र देय दीनन की रक्षा करैं। वे ही पुरुष जब पशूनकें शस्त्र-तीर-गोली मारैं हैं तब तिनकौं दया नहीं आवै। ऐसे बड़े आदमी, बुद्धिवान, दयानान, धर्म निमित्त धनके लगानहारे, ते पर-प्राणका घात कैसे करैं हैं? तातैं ऐ सा जानना, जाकें पर-प्राण-पीड़ितैं, दया नाही होय, सो दया रहित भावनका धारी, शिकारी

कहिये । अपने पुत्र पालवे कौं, पराये पुत्र हतैं, उसे पारधी कहिये । ते जीव पापके अधिकारी होय, नरकके पात्र होय हैं । अपनी जिभ्या-इन्द्रिय पोषवे कौं तथा अपनी मूख मिटावने कौं, पराये पुत्र दीन-पशूनकौं हतैं हैं, ते दया रहित पारधी जानना । कैसे है वन-जीव, महादीन हैं । कोई तैं तिनका द्वेष नहीं । वनका घास-तृण चुगकै, अपने तनकी रक्षा करैं हैं । ऐसे दीन-निर्दोष पशूनकौं जो शूख मारै, सो महा कठोर चित्तका धारी निदई है । बनके पशु भोरे, अज्ञान, असहाय, तिनकूँ केई पापाचारी छल-बल करि मारैं हैं । सो बड़ा पाप-भार बांधैं हैं सो ये पाप कब कटैगा ? केई ज्ञान रहित, दया रहित नीच-कुली एसा कहैं हैं, कि यह हमारा धर्म है । केई कहैं हैं, कि यह हमारा किसव (व्यापार) है । सो ऐसे जीव कसाई हैं जे जीव हतैं ते चांडाल हैं । उनके घरमें, धर्मका अभाव है जीव-घात करनेहारे प्राणी, खटोक समानि हैं । तिन जीव-घाती जीवनका मुख देखे, पाप लागै है । जे भले कुलके उपजे हैं, ते परजीवन कौं नहीं घातैं हैं । जो परजीव घातैं, सो हीन-कुली समझना । पर-जीवनके प्राण राखैं, सो ऊंच कुली हैं । भीलादिक बनचर हैं, सो बनचर जीवन कौं मारैं हैं । उत्तम प्राणी, पर-घात नाहीं करैं । जे दयावान हैं, वे ऐसा विचारैं । कि हाथ, बिना दोष पर-जीव कैसे घातैं हैं ? ये विचारे दीन, बनके प्राणी, काहूके घर जाय सतावते नाहीं । काहूके कछु मांगते नाहीं । काहूका खेत नाही खुन्दते । किसीका फल नहीं खावते । बनके तृण बन-फल, घास, पत्र तो ये खांय हैं । नदी-तला-वनका जल पीवते हैं नहीं मिलै, तो बुधा सहित भूखेही पड़ि रहैं हैं । नहीं काहू तैं लड़ै, नहीं काहू नै कोप करै । ऐसे दीन पशूनकौं जे मारैं, ते शूठ अपना पर-भव बिगाड़ैं हैं । सर्ब जीवन में पापी तौ सिंह है । ऐसे पापी सिंहकौं मारिकैं अपनी शूरा मानैं, सो याहू तैं पापी हैं । और केई बनके सुअरन कौं मारैं हैं, और कहैं हैं कि हम शूर हैं ते शूर नाहीं पारधी हैं । हिरन, खरगोश स्थाल इनकौं मारैं ते श्वान हैं । और भवांतर में श्वान शूर हैं ते शूर नाहीं पारधी हैं । और चिड़िया कबूतर मोर तीतर बाज मछली मगर इन आदि पक्षी तथा जलचर जीवनकौं मारैं सो खेटकी हैं । ये पर जीवनके हतनहारे निर्दय परणामी निश्चय तैं नरकादि गतिके पात्र जानहु । तातैं जे विवेकी-दयावान जीव-घात नाहीं करैं उत्तम परणामके धारी हैं । ते भव्य अते

काम और भी नहीं करें। सो कहिये हैं। जे दयावान होंय सो तीर, गोली गिलोल कृपाण बंदक कटार छुरी तलवार इत्यादिक शस्त्र नहीं राखें। शस्त्रा तैं मारुंगा, ऐसा वचन नहीं कहें। और फंदाफांसी पीजरा ये नहीं बनावें नहीं राखें। बड़ थूहरि आकके दूध तैं चेंप बनाय पंखी नहीं पकड़ें। लाठी व लात तैं नहीं मारें। जाल नहीं बनावें नहीं राखें, नहीं बेचें। इत्यादिक हिंसाकारी वस्तुनका व्यापार नहीं करें। और जे तोर बंदक तोप बरछी छुरी, आदि पर-जीव घातक शस्त्र बनावे, तिनतैं दयावान लेन-देन नहीं करें। कुसी, कूदाली, खुरपी हँसिया इनके बनाने वालों तैं भी लेन-देन नहीं करें। और भूमिके खोदनेहार, ताल-नदी-बावड़ी-कूप इनमें जल काढ़ने व फोड़ने हारेन तैं भी लेन-देन नहीं करें। और जामैं बहुत जल बिलोलना पड़े, बहुत नीर ढोलना पड़े बहुत अग्नि जलाना पड़े तथा जो नील-आलका काम करें, उनके साथ भी लेन-देन नहीं करें। इत्यादिक सब खेटक-हिंसाका दोष करें हैं इनका पैसा घरमें आये, खेटकका सा दोष उपजावै। और अन्न, तिल, जौरा, धना, सौंठि, हल्दी, इन आदि काष्ठानिक किरानों तथा रेशम सन, चास, हाड़, केश, सींग, शहद इनकी भड़शाला (दूकान) नहीं करें। तथा शीशा, शोरा इत्यादिक हिंसाक व्यापार नहीं करें। इनमें खेटक समान दोष जानि, दयामूर्ति ऐता व्यापार नहीं करें। और काष्ठ-पाषण चित्रामकी पुतली तथा देव-मनुष्य-पशुकी स्थापनाका आकार बिगाड़ें, तो खेटक समान दोष होय। और सतरंज में नाम-निचेपके धारी जीव-हस्ती, घोटक मनुष्य राजादिक ताके हारे—जीते, खेटक समान दोष होय। तातैं धर्मात्मा सतरंज तैं नहीं खेलें। और बन में, घर में अग्नि लगाये खेटक समान दोष है। तथा परजीवकौं भयकारी मार-मार शब्द नहीं कहें। और वृत्त, बेल, घास, झाड़ी नहीं छेदें। वस्त्र धूप विष नहीं नाखें। चौपट राहमें खटमलनकी खाट नहीं झाड़ें। पर—जीवन कूं शोक नहीं करावें और मर्जाद तैं अधिक भार, जीवन नै नहीं लादें। भाड़ा किया होय तौ वाहन नैःछिपायकैं अधिक भार नहीं धरें। इत्यादिक कहे कार्य धर्मात्मा—दयावान अपने ब्रतका लोभी अपने ब्रतकी रचाकौं ये पाप नहीं करें। और जुआ लीख दयावान् नहीं मारें। सर्व जीव आप समान जानि सर्वाकी रक्षा करें। और जे

दया रहित दुर्गति—गामी अज्ञानी जीव परकों शस्त्र मारते दया नहीं करें। अरु अपने तनमें तनिकसा काटा लगे तौ कायर होय दुख मानै। सो ये कठोर बुद्धि परकें शस्त्र कैसे मारें हैं ? आप तनकसा भय मुनै तौ छिपता फिरै भय करि कंपायमान होय। अरु पापी जन दोन-पशूनौ नग्न शस्त्र चलावतैं नहीं कंघै हैं। सो ताकें खेटक-व्यसन कहियो। देखो जब आप रणमें जाय तौ अपने तनकी रचाकों बखतर पहिनै। शिरणे टोप धरै। आगे उरस्थलमें आड़ो ढाल धरै। तौ भी पापी-कायर चित्तका धारी डरता-डरता जाय है। ताकूं दीन पशूनके तनमें निशंक बनमें फिरते दीन जीवन कूं दगा करि जालमें पकड़ि शस्त्र मारते दया नहीं आवैं। सो जीव दुर्गति—गामी पारधी जानना। एसे प्राणीनकों तीन लोकमें सुख नहीं। ये खेटकका व्यसन पाप है। ये पाप भव भवमें खेटक करै। महा दुख उपजावै। तातें त्रिवेकी धर्मात्मा, आप समान सर्व जीवनकूं जान, सर्व जीवनकी रक्षा करै सो खेटक व्यसनका त्यागी कहिये। इति खेटक व्यसन ॥ ५ ॥ आगे चोरी व्यसन कहिये है। जे जीव बिना दिया, परका पदार्थ नहीं लेय सो चोरी व्यसनका त्यागी है। कैसी है चोरी सो कहिये है। एक तौ महा दगाबाजीका समूह है। अदत्ता दानकौं लेय सो चोर है। सो जे चोर हैं सो पर-धान हरवै कौं अनेक चतुराई करि पराया घर फोड़ना, पराये खीसेमेंसे धन काढ़ि लेना पराये धरे धनकौं छिपाय कें उठाय लावना तथा पराया धन उठाय कहीं धर देना आदि काय करै हैं। ये सर्व चोरी व्यसन है। इस चोरी करनहारेका परणाम महा कठोर निर्दय होय है। पराया धन चोरै है, सो महा पापी है। संसारमें जीवनकौं ये धन अपने प्राणन तैं भी प्यारा है। ये जीव अपने दस प्राणकूं धारि सुखी रहै हैं। तैसे ही यह जीव धन तैं सुखी रहै है। तातें ये धन जीवका ग्यारहवां प्राण है। जो इस धनकौं हरै ते महा पापी जानना। जे पराये धन हरवैकौं अनेक छल बल करै हैं। कोई तौ पर धन हरवैकौं राह चलतैं जीवनकूं डरवाय धन हरै। कोई जबरी तैं नगर घरन पै धाड़ा मारि करि घर धन लटि ले जाय। सो तो जोरावरीके चोर हैं। कई दगाबाजी सहित, अनेक भेष बदल, फांसी तैं मारि, धन हरै, ते चोर हैं। कोई पराया धन, लेखा करने में भूलि करि रखै। ते चोर हैं। कोई पराया धन धरथा हुआ नहीं देय, जानि पंछ, मुकरि जाय सो भी चोर

हैं। कोई पराया धन कर्ज लाय रहे, नहीं देय। सो चोर है। ऐसे कहे जो ये सो सर्व चोरन के चिन्ह हैं। और कोई ऐसे हैं जो आप तौ चोरी नहीं करें, परन्तु चोरन कौ चोरी कवे में सहायक। चोरी करावै कौ, तिनकौ चोरी के उपकरण देय। मार्ग बतावै। सो भी चोर समान हैं। और जे चोरन की पक्ष करि, चोरन की लॉच लाय, चोरन कौ चाकर राख, चोरी कराय धन बांट लेंय। सो भी चोरी समानि फल का धारी है। और चोरन कौ चोरी पे कर्ज देय, चोरन तें वाणिज्य—व्यापार राखना ये भी चोरी सा ही फल प्रगट करै है। तातें जे विवेकी हैं ते अपने व्रत कौ निर्दोष राखें। सो एती बात नहीं करै जिनका कथन उपरि कहि आये। और इस अदत्ता दानके अतिचार हैं सो भी न लगावै सो ही कहिये हैं। कोई भली चोर कलाका धारी होय तो ताकी अनुमोदना नहीं करै। और तराजू तें तौलिये ताके सेर पंसेरी आदि बांट तथा कुड़ापाई छोटी बड़ी रखवै। सो लेनेके तो बड़े अरु देनेके सेर पंसेरी कुड़ा पाई छोटी ऐसे राखै सो चोर है। ऐसे ही भली वस्तु विबै बड़े मोलकी वस्तु विबै अल्प मोलकी वस्तु मिलावना। सो चोरी समान है। सो विवेकी ऊंच कुली ऐसी चोरी नहीं करै। जे हीनकुली हैं ते चोरी करै हैं। जैसे भील मीणा गौड़ ये मनुष्य चोरी करै हैं। तथा धन हारया ज्वारी चोरी करै। तथा जीम लोलुपी चोरी करै। तथा जो खान पान वस्त्र आभूषण तौ भलै चाहै अरु कुमाय नहीं जानै। पेसा छुपत पुरुष चोरी करै। बेश्या व्यसनी होय ते चोरी करै। मांसाहारी चोरी करै। तथा परस्त्री लंपटी चोरी करै। इत्यादिक कुबुद्धिके धारी जीव चोरी करि अपना पाया भव बूथा कर अपना किया धर्म कौ बिनाशैं हैं। तथा अपने स्वामीका बुरा चाहनेहारा स्वामी द्रोही चोरी करै। तथा मित्र तें कपटाई करनेहारा मित्र द्रोही चोरी करै। तथा परके कियो उपकार कौ भूलनेहारा कुतर्ही होय सो चोरी करै। तथा धर्म भावना रहित पुरुष चोरी करै। इत्यादिक जीव चोरी करै। सो चोरीके अनेक भेद हैं। एक तौ धर्म चोर एक कर्म चोर। सो जो पापी जीव धर्म स्थानमें चोरी करै सो तौ धर्म चोर कहिये। और जे माता पिता भाई स्त्री पुत्र इन तें धन चुराय राखैं सो घरचोर हैं तथा पराए घरनका हरनहारा होय सो घर चोर है। ताकरि राज्य पंचका किया दंड पावै। और

बालक पुत्र तथा स्त्री तैं छिपाय खाय भली वस्तु छिपाय कैं खाय सो पुत्र स्त्री चोर है । ए सर्व चोरी समान दोष करै हैं । ता चोरीके दोय भेद हैं । एक चोरी दूसरा चरपट । जो छल कर छिप करि परधन हरै । सो चोर है । और गिरासियादि जोरी तैं डराय प्रगट पराया धन हरै । सो चरपट कहिय । सो ए चोरी चरपट भेद भी पाप जानि, तजना योग्य है । ये चोरल को चतुराई, सबही दुखदाई, ताहि तजना जिन-गाई, मैं भी धर्म-हित भव्य जीवन कूं सुनाई । तातैं तजो समझ सब भाई, याके किये हानि दाई, जस हानि गुरु सुनाई । पर-भव दुर्गति होय, सकल पाप थान जोय, ऐसो लक्ष्य तजो सोय, मानो सीख भव्य होय । इत्यादिक, चोरी सर्व पाप का मुकुट जानि. तजना योग्य है । इस चोरी ही के चिंतवन किये, पाप-बन्ध होय है । तातैं अपने पर-भव सुधारवे कूं, संतोष भाव भजिकैं, बहुत तृष्णा का कारण जो चोरी, ताहि निवारौ । ये सीख सुपूत कौं है । जो कहे का उपकार मानै । और जिनकौं चोरी भली लागै । सो सुनि करि, भले उपदेश सूं द्रव-भाव करै । चोरी व्यसन का त्याग सुनि चोर हैं ते धर्म समा तजै । परन्तु चोरी नहीं तजै । सो ऐसा प्राणी धर्म-सीख काहे कौं मानै है ? ये सीख सपूत कौं है । तातैं श्रावकन कूं अतिचोर सहित, चोरी व्यसन तजना योग्य है । इति चोरी व्यसन ॥ ६ ॥ आगे परदारा व्यसन कहिये है जहां पर-छीन के रूप हाव-भाव कौं देख, भोगवे की इच्छा सो परदारा व्यसन है । या व्यसनी की दृष्टि तौ भगनी, पुत्री माता कौं भी रूपवान देख विकार रूपही प्रवर्तै है । और जे धर्मात्मा हैं सो पर-छीन कूं भगनी माता पुत्री समान देखै हैं । ऐसा भिन्न भेद इनकी दृष्टि में जानना । ये जीव उसही दृष्टि (आंख) तैं भगनी पुत्री कौं देखै हैं । अरु उसही दृष्टि तैं अपनी स्त्री कूं देखै हैं । सो धर्मात्मा तौ यथावत् जानै हैं । अरु व्यसनो, विकार दृष्टि करि जानै है । सो यह जीवन की दृष्टि का ही भेद जानना । कैसी है या व्यसनी की दृष्टि । दोऊ भव-दुख अपयशकी करनहारी है । इस व्यसनो कौं पर-छी गमन तैं पकड़िये, तौ जाति तैं निषेधैं हैं । और राजा है सो ताका तन छेदन करि, घर लूटै है । और खर-रोहण करि, देश तैं निषेधैं है । तातैं हे भाई, कहा जानै नरक-फल परभव में कब लागै ? हाल ही में जीव कौं नक समान दुख देखने पड़े हैं । लोक में निन्दा होय

है। नाक-कान—हस्त—पांव अंग-आदि छिड़ हैं। सो ये फल तो खराबी के यहां ही प्रत्यक्ष देखना होय है। तातैं धर्मी-जन, अपने हित कौं पर-छो, धर्मरूपी कल्पवृक्ष के छेदवे कूं करोत समान जानना। और ये पर-छो यश रूपी पर्वत के नाशवे कूं बज् समान है। देखो रावण सा महा बली तीन खंड का स्वामी, यशका तिलक जाके यश-सौभाग्य की देव भी महिमा करें। ऐसा दीरघ पुण्यी, सो भी पर-छो के दोष तैं, अपयश पाय, हीनगतिका बासी भया। राज्य गया, कुल चय भया, पर-गति बिगड़ी। तातैं हे भाई, नागके मुख हस्त देना, बिष भोजन करना, ये तो भला है। परन्तु पर-छो-संग, भला नाहीं। छुरी, कटारी, बर्छीकी धारन पै कूदना भला। इन तैं एक भव दुख होय। अरु पर-छो संगति तैं, भव-भवमें दुख होय। तातैं विवेकीन कौं पर-छो-निका त्यागना भला है। अरु जिन बातनमें पर-छो संगका दोष लागै, ऐसे अतिचार भी तजना योग्य है। सो अतिचार कहिये हैं। पर-छो-न तैं सराग भाव सहित हंसि बोलना। कौतुक सहित तिनके तन तैं लिपटना। पर-छो-नके षट्-आभूषण देख कहै, जो तुम कौं यह भला लागै है, ये भला नहीं सोहै है। पर-छो-नके अंग-उपांग चालकी सराहना करना। ये सर्व पर-छो व्यसन समान दोष करें हैं। और विकार चित्त करि पर-छो-नका काम काज करें। ताकौं भले भले षट् आभूषण लाय देय। राग सहित मुख तैं वचन बोलै। ताकूं पर-छो-नका व्यसनी कहिये। और जहां नारी, स्वेच्छा भई कौतुक करती होय, गाली-गीत गावती होय। तहां आप जाय, सुनि करि हर्ष कौं प्राप्त होय। चित्त देय सुनै, तिनकी प्रशंसा करै, सो पर-छो-नका व्यसनी है। और पर-छो-नके समूहमें जाय, तहां बैठके तिन स्त्री-नकी सुहावती बात कहै। तिनकौं अनेक कौतुक कथा कहिके हँसावै-सुखी करै। सो पर-छो-नका व्यसनी कहिये। ओर जे पनघट-घाट, जहां अनेक स्त्री-समूह जल कौं जांय। तथा और जगह जहां अनेक स्त्री-नके गमनका स्थान होय। ऐसे स्थान पै जाय तिष्ठना, सो पर-छो-नका व्यसनी है। तथा पर-छो-नकी चाल-काय सराहना। षट्-आभूषण—रूप देख हर्ष करना। सो पर-छो-नका व्यसनी है। अपने घरमें दासी राखना। तथा विधवा स्त्री कौं मोहके वश करि, घरमें राखना। तातैं भोगनकी अभिलाषा पूर्ण करनी। सो पर-छो-नका व्यसनी है। और बालक नर कौं

नारी बनाय देखना । तथा सुन्दर स्त्रीन कूं नर भेष बनाय, देख सुखी होय, स्पर्श करि सुखी होय सो पर स्त्रीका व्यसनी है । और विधवा तथा परस्त्री जाका भर्तार जीवता होय, तिनतैं एकान्त विषैं बतलावना । तिनतैं ऐसा कहना, जो आज कल तो हम पै कोप है, तातैं नहीं बोलो हो । सो हम पै ऐसी कहा चूक परी है, सो कहो । हम तो आपके आज्ञाकारी हैं । इत्यादिक राग सहित वचन भाषण करै, सो व्यसनका लोभो है । अरु पर स्त्री तैं अबोला रहै, रुठना करै । फेरि तिसके बोलने कों, औरन तैं प्रार्थना करै । कहै जो हम-कों वाकौं बुलाय देव । इत्यादिक भावनका धारी, इस व्यसनका धारी है । और जे अपने तनमें नाना प्रकार वस्त्र आभूषण पहारि, पर स्त्रीन कों दिखाया चाहै । अपना भला रूपयौवन, तनकी ललाई पुष्टता, पर स्त्रीनको दिखाया चाहै, सो पर स्त्री व्यसन मोही है । इत्यादिक कहे जो पर स्त्रीनके व्यसनके दोष, तिन सहित सब कों त्याग, अपना व्रत निर्दोष राखै, सो पर स्त्री व्यसनका त्यागी कहिये । इति परदारा व्यसन ॥ ७ ॥ ये कहे जो सात व्यसन, सो सर्व पापके मूल हैं । जेते जगतके पाप हैं, तेते सर्व इन व्यसनमें गर्भित हैं । सो जिनके उदर विषैं, इन व्यसनकी वासना है । सो धर्म विमुख प्राणी, अपने भवका विगाड़नहारा है । हे भव्य ! ये सात व्यसन, सात नरकके दूत हैं । ये व्यसन जीव कों किञ्चित् सुखकी छायासी बताय लोभ देय नक विषैं धरै हैं । जे प्राणी इन व्यसनमें फँसै हैं । तिनने अपना भव वृथा किया धर्म छोड़ि दिया । और जे जीव इन कूं परखा व्यसन जानि इन विषैं रंजयमान होय प्रवृत्त इन कों सेवन करै । सो जीव पापके निशान हैं । तिस व्यसनीका चलन ही अशुभ होय धर्म क्रिया हीन होय परणति खोटी होय जिन आज्ञा रहित होय अभिमानी होय सुबुद्धि जीवन करि निन्ध्य होय । दरिद्रो अन्न करि दुखी होय । इत्यादिक शुग भव दुखका सहनहारा ये व्यसनी है । सो विवेकी जीवन करि तजिबे योग्य है । या व्यसनीका संग भला नहीं । अहो भव्य हो ! दीन होय रहना भला है । तातैं समता सदै कोई जीवन कों पीड़ा नहीं होय । ऐसा उपदेश सुनि जो जीव व्यसनका सेवनेहारा अञ्जन चोरको नाई' निकट संसारी हाय । तो ऐसे निकट भव्य जीव तो व्यसन कों बुरे जानै । अपनी निन्दा करते अत्यन्त आलोचना करते उपदेशीका उपकार मानै । स्तुति करि

व्यसन भाव तजौं हैं अपना भव सफल जानि धर्म विनै लागैं । सत्संगकी महिमा करै । कहैं सत्संग धन्य है जो मोकों व्यसनके पापका भेद बताय संबोधित किया । जैसे काहू कौं क्रुप पड़ते राखै । तैसे सत्संग ने मोकों नरक पड़ते कौं बचाया तथा जैसे कुधातु जो लोहा ताकौं पारसलाग कंचन करै । तैसेही मोसे पापी व्यसनी लोहे समान कं पाप तौं छुड़ाय धर्मी किया । इत्यादिक भब्य व्यसनी तो अपना भला जानि सत्संगकी स्तुति करै । और जे पापी व्यसनी दोष संसारी हैं । ते व्यसनकी निन्दा सुनि, आप बुरा मानै सत्संगकू तजौं । परन्तु सत् व्यसनकू नहीं तजै । ऐसे पापी-व्यसनी कौं, धर्मोपदेश नाहीं लागे । ये सात व्यसन ही धर्मके घातक हैं । ऐसा जानि उत्तम श्रावक जिन आज्ञा प्रमाण ब्रतके धारीकू, अपने व्रतकी रक्षा निमित्त, ए सात ही व्यसन अतिचार सहित तजना योग्य है । इन सत् व्यसनके अतिचारमें आठ मूल गुणके अतिचार बाईस अभक्ष्य आदि आगये सो जानना । इत्यादिक सर्वदोष रहित सम्यग्दर्शन व अष्ट मूल गुण होय, और ए सात व्यसन व बाईस अभक्ष्यका त्याग सो प्रथम दर्शन प्रतिमा जानना ॥ १ ॥

इति श्री सुदृष्टितरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सागर धर्म-एकादश प्रतिमा विनै प्रथम दर्शन प्रतिमाके बाईस अभक्ष्य अतिचार सहित सात व्यसन त्याग, अष्ट मूल गुण सहित कथन वर्णनो नाम वत्तीसवां सर्ग सम्पूर्ण ॥ ३२ ॥

आगे दूसरी व्रत प्रतिमाका संक्षेप लिखिये हैं । दूसरी व्रत प्रतिमा है ता व्रतके बारह भेद हैं । पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और व्यापारि शिवा व्रत । ए सब मिल बारह भये । तहां प्रथम नाम-अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रहपरिमाणुव्रत । ए पांच अणुव्रत है । अब इनका सामान्य अर्थ—जहां एक देश पांच पापनका त्याग सो अणुव्रत हैं । अणु नाम थोरेका है सो ये त्रस हिंसाका तो सर्व प्रकार त्यागी है । बाकी बारहमें ग्यारह तैं असंयम है । परन्तु महा दयालु है । कोई यहां ऐसा जानेगा जो त्रस रत्नक है तो स्थावर घात करता होयगा । मन इन्द्रिय वश नहीं होय सो मन इन्द्रिय करि महा विकल रहता होयगा ? सो हे भब्य ए अणुव्रती श्रावक संसारीक इन्द्रिय भोगन तैं महा उदास है । पांच-पापन तैं महा भय-भीत है । सो इन्द्रिय-मनकों सदेव रोकता धर्म ध्यान मई प्रवर्तै है । ये भोग-भाव, ताहि

काले नाग समानि भासैं है । ताका इनमें मन रंजै नहीं । और स्थावरकी हिंसाका त्यागी तो नहीं परस्तु पंच स्थावरके आरम्भमें दया-भाव सहित आरंभ करे । जहां अल्प हिंसा होय तामें भये पापकी आलोचना रूप रहै है । तातें ए अणुव्रती मन इन्द्रिय वश करिवेका तो उपाई है । और स्थावरकी रक्षा रूप भावनाका भोगी है । तातें ये व्रती श्रावक महा दया धर्मका धारी है । यह-आरम्भ परिग्रहके योग तैं सर्व प्रकार स्थावर की हिंसा बचती नहीं । तातैं तिस श्रावककू अणुव्रती कह्या है । अपने हाथ तैं त्रस हिंसाका आरम्भ नहीं करे । सो याका नाम अहिंसाणुव्रत है याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं-अपने हाथ तैं कोई त्रस जीव कू नहीं बांधै । जैसे हस्ती, घोटक, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि त्रस जीवके हाथ-पांव, बन्धन तैं नहीं बांधै । गलेमें फन्दा डाल कोईकू नहीं बांधै । तथा बालककू भी क्रीड़ा-मात्र नहीं बांधै । याका नाम बन्ध अतिचार तजन है ॥ १ ॥ वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन आदि त्रस जीवनकौ कोड़ा, लाठी आदि शस्त्रन तैं नहीं मारे । सो ये बय दोष त्याग है ॥ २ ॥ और मर्यादाके उपरांत; पशु पै, मनुष्यन पै भार नहीं लादै । सो याका नाम अतिभारोपण दोष त्याग है ॥ ३ ॥ और त्रस जीवनके अङ्गो-पाङ्ग अपने हाथतैं नहीं छेदै । सो ये छेदन दोष निवारण है ॥ ४ ॥ और कोई त्रसका, अन्न-जल-धासादि खान-पान नहीं रोक्के । जैसे कोईके सिर अपना कर्ज आवै था । सो ताकौं ऐसा नहीं कहै, जो हमारा कर्ज देव, नहीं तो अन्न-जल खायगा तौं तोकौं ऐसी आण (कौल) है । ऐसा वचन, व्रती श्रावक नहीं कहै । तथा गाय, बैल, हस्ती, घोटकके खान-पान कू बंद नहीं करै । याका नाम अन्न-पान निरोध दोष तजन है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार नहीं लगावै । सो शुद्ध व्रत अहिंसाणुव्रत है । इति अहिंसाणुव्रत ॥ १ ॥ आगे सत्याणुव्रतका अतिचार सहित स्वरूप कहिये है । तहां ऐसी स्थूल भूठ नहीं बोलै, जातैं लोक निन्दा होय, दूसरोंकौं बुरा लागै । कोई दगावाजी सहित वचन, कठोर वचन, मर्म छेदन वचन, परदोष प्रगट करन वचन, कलहकारी वचन, द्रोह वचन, गाली वचन पापबंधकारी वचन, परघर धन मन तन हरन वचन, परनिन्दा वचन, क्रोध वचन, लोभ वचन, रागद्वेष वचन, अविचार वचन, इत्यादिक असत्य वचनके भेद हैं । इन सर्वाका त्यागना,

सो सत्याणुव्रत है । सो याकं भी पांच अतिचार हैं । सो दिखाईये हैं । प्रथम नाम मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख किया, न्यासापहार, और साकार मंत्र भेद । इनका अर्थ-तहां भूठा उपदेश देना भूठा मार्ग बतावना तथा बालकनतैं असत्य भाषण करि, क्रीड़ा करनी । इत्यादिक असत्य वचन बोलना सो मिथ्योपदेश है ॥ १ ॥ और जहां पराई एकांतकी बात कोई बतलावते होंय, ताकौं कोई अनुमान तैं जानि, अन्य लोकन में प्रकाश करै । सो रहो व्याख्यान अतिचार है ॥ २ ॥ और जहां भूठा खत, हुण्डो, चिट्ठी लिखना । भूठा लेखना माड़ना । इत्यादिक ये कूट-लेख किया दोष है ॥ ३ ॥ और परायें गहने आदि धरे माल कौं राखि, जानि—पूछि मुकरि (मेंट) जाना, सत्यघोष पुरोहितकी नाई । सो न्यासापहार नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और कोईके शरीरके चिन्हतैं, नेत्रके चिन्हतैं, मुखके चिन्हतैं, ताकी अक्रिया देख, ताके मरमकी बातकौं जानि, पीछे द्वेषभाव करि, पराई छिपी बात कूं सबमें प्रगट करना । सो साकार-मंत्र भेद दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो सत्याणुव्रत कहिये ॥ २ ॥ आगे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहिये है । तहां पराया धन बिना दिया लेय, सो अदत्तादान है । ये चोरी जानना । जो परायें पुत्र, स्त्री, दासी, दास, हस्ती, घोटक, गाय, बैल, वकरी, इत्यादिक चेतन वस्तु । अरु रत्न, स्वर्ण, चांदी, बख्ख, अन्न, धन ये अजीव वस्तु । ऐसे इन चेतन—अचेतन द्रव्य कौं चोरना, सो चोरी है । सो या चोरीके पांच अतिचार हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम-स्तेय प्रयोग, स्तेय वस्तु आदान, राज्य-विरुद्ध किया, मानो नमान, पर-रूपक व्यवहार । ये पांच अतिचार हैं । इनका अर्थ-तहां चोरीका उपदेश देना, चोरकूं राह बतावना, पराया घर—मन्दिर फोड़वे कूं कुसिया, कुदारी देय, चोरीका मनसूबा बतावना । इत्यादिक चोरीके प्रयोग बतावना, सो स्तेय प्रयोग नाम दोष है ॥ १ ॥ और चोरीको वस्तुकूं सस्ती जानि, बड़ा नफा देख, मोल लेना । सो याका नाम तदाहरत-दान दोष है । याहीका नाम स्तेय वस्तु आदान दोष है ॥ २ ॥ और राजाकी मर्यादा लोपना, राजाकी आज्ञा, टालना, सो राज्य—विरुद्ध नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां लेनेके तोलादि तो बड़े होंय, और परकौं देनेके पाई, कुड़ा तोला सेर पैसेरी सो छोटी-हीन राखै । सो याका नाम हीनाधिक मानो नमान नाम अतिचार है

॥ ४॥ और बड़े मोलकी वस्तुमें, थोड़े मोलकी वस्तुकों मिलायके बेचना । सो प्रतिरूपक व्यवहार नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच अतिचार रहित होय सो अचौर्य्य नाम अणुव्रत है । इति अचौर्य्याणुव्रत ॥ ३ ॥ आगे ब्रह्मचर्याणुव्रत कहैं हैं । जाकैं छोटी पर-स्त्री, पुत्री बराबरकी स्त्री बहिन व वड़ी स्त्री माता समान है । ऐसी दृष्टि तौ पर स्त्रीन पै रहै । और अपनी परणी स्त्रीमें संतोषी, तीब्र राग रहित समता भाव सहित संतान उत्पत्ति निमित्ति स्व-स्त्री तैं रति समय संगम करै । बाकी च्यारि प्रकार चेतन अचेतन स्त्री विषै रागद्वेषका अभाव विकार दृष्टि करि नहीं देखै । तथा पर-स्त्रीनमें काम चंष्टा रूपविकार वचन हाँसि वचन परस्पर प्रेम बधावने हारे निर्लज्ज वचन कुशील-राग करि भरी दृष्टि देखना परस्त्रीन तैं गोस्तीलचर्चा वार्ताकरनी इत्यादिक परस्त्री संबंधी दोष हैं । कैसी है पर-स्त्रीकी दृष्टि ? विषनाग समान राग-जहर करि भरी यौवन करि मदोन्मत्त, विकराल स्वरूपकी धानहारी । शीलवान् पुरुषोंको भयकारी । महा विष नागनी । बालक, बृद्ध देव पशु सर्वातीन गतिके जीवनकूँ डसनहारी । बड़ोकी आज्ञा रूपी मंत्र मर्यादकी लोपनहारी । ऐसी परस्त्रीका त्याग सो ब्रह्मचर्याणु व्रत है सो याके पांच अतिचार हैं सोही कहिये हैं । प्रथम नाम परविवाह करण, इत्वरिका गमन, परग्रहीताग्रहीत गमन अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रभिनिवेश । ये पांच हैं । इनका अर्थ तहां पराया विवाह करावना । बीचमें पड़ि, सगाई करावना । बीचमें फिरि, लड़का-लड़कीनके नाता मिलाय, साख मिलाय, व्याहके नेग चार करावना । इत्यादिक व्याहके कार्य करावना सो पर-विवाह करण नाम दोष है ॥ १ ॥ और दासीकूँ घरमें राखना ताँ स्त्री-व्यवहारकी चंष्टा करनी । सो इत्वरिका-गमन नाम अतिचार है ॥ २ ॥ और पर-कर-ग्रहीत जे स्त्री, जिनका भर्तार जीवता होय तथा पर कर नहीं ग्रहीत जो विधवा स्त्री-भर्तार रहित । तथा कुचारी विवाह रहित । इनतैं विकार चंष्टा करि तिनके घर गमनागमन करना । सो पर ग्रहीताग्रहीत गमन नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां स्त्रीका भोग योग्य योनि स्थान तजि बाह्य अङ्गन तैं क्रीड़ा करनी । जैसे श्वानादि पशु भोग-योग-स्थान तजि ऊपर ऊपर क्रीड़ा करै । तथा हाथ-पांव अङ्गन तैं क्रिया करि वीर्यका गिराना । इत्यादिक ये अनंग क्रीड़ा दोष हैं ॥ ४ ॥ और जहां, जा भोजन तैं, तथा जिन वचनन तैं तथा जिस क्रिया तैं, तीब्र कामकी बधवारी

होय । सो कामतीव्राभिनिवेश दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे ये पांच अतिचार रहित होय, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इति ब्रह्मचर्याणुव्रत ॥४॥ आगे परिग्रह परिमाणानुव्रत कहिये है-तहां दस प्रकार परिग्रह तिनका प्रमाण करै । सो तिन दसके नाम चेत्र वास्तु, धन, धान्य, चौपद, दोपद, आसन, शयन, कुप्य, और भाण्ड ये दस भेद परिग्रह के हैं । सो तहां चौतरफ चेत्रका प्रमाण करना । जो येते चेत्रनमें कर्म सम्बन्धी क्रिया करनो । यातैं अधिक चेत्रनमें कर्म सम्बन्धी कार्य करनेके ममत्वका त्याग सो क्षेत्र परिमाण है । तथा एते चेत्र त्रिवै हल जोति खेती करना अधिक चेत्र नहीं जोतना । ऐसा परिमाण करना सो क्षेत्र परिग्रह परिमाण है ॥ १ ॥ और जहां दुकान, मन्दिर, नगरका परिमाण जो एते मन्दिर राखे । सो वास्तु परिग्रह परिमाण है ॥ २ ॥ स्वर्ण, चांदी, रत्न इत्यादिकका प्रमाण करना, जो एता धन राखना सो धन परिग्रहका परिमाण है ॥ ३ ॥ और तहां तन्दुल, गेहूं, जव, ज्वार, मोठ, मंग, उड़द, चना, कोदों, वटरा, मसूर तूअर इत्यादिक अन्नकी संख्याका परिमाण जो एते अन्न राखे, सो एते तौल प्रमाण सो धान्य परिग्रहका परिमाण है ॥४॥ और दासो-दास सेवक, दो पदके धारी जीव एते राखना, सो दुपद परिग्रहका परिमाण है ॥ ५ ॥ और हस्ती, घोटक, ऊंट, गाय, भैंस बकरी, ए चौपद हैं । सो इनका परिमाण करना, जो एते चौपद अपने आधीन राखंगा । सो चौपद परिग्रह परिमाण है ॥ ६ ॥ और रथ, गाड़ो, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, म्याना, इत्यादिक आसन हैं । सो इनका परिमाण राखना । सो आसन परिग्रह परिमाण है ॥७॥ और पलंग, खाट, बिछौना, तकिया इनका परिमाण कर लेना । सो शयन परिग्रह परिमाण है ॥ ८ ॥ और सूत रेशम घास, रोम इत्यादिकके कोमल कठोर वस्त्र तिनका प्रमाण । सो कुप्य नाम परिग्रह परिमाण है । तथा केशर, कपूर, अगर चन्दन, इतर इनकी खुसबूका परिमाण एती खुसबू राखी सो याका नाम कुप्य परिग्रह परिमाण है ॥ ९ ॥ धातु पात्रके वासन चांदी, स्वर्ण, कांसा, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा रंगा इत्यादिक पृथ्वी काय धातु-पात्रनका परिमाण राखना । जो एते थाल, रकेत्री, चरुवा, वेला, भरत्याई सर्वकी गिन्ती तौलका परिमाण राखना । सो भाण्ड नाम परिग्रह परिमाण है ॥ १० ॥ इन दस जाति परिग्रहके परिमाणका नाम तौ, प्रश्नोत्तर श्रावकाचारजीके अनुसार कहा

और तत्त्वार्थ सूत्रजी विषे चेत्य वास्तु स्वर्ण हिरण्य धन धान्य दासी दास भाण्ड कुप्य । ए दस हैं । सो नाम भेद हैं । अर्थ भेद केवली-गम्य है । तथा विशेष ज्ञानीनके गम्य है । इन दश जाति परिग्रहका परिमाण करना सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अति बाहन, अति संग्रह, विस्मय अति लोभ और अति भारोपण । ए पांच हैं । इनका सामान्य अर्थ गाड़ा गाड़ी रथ हस्ती घोड़ा इत्यादिक असवारी जातिके जैसे दस हजार घोड़ा दस रथ इत्यादिक परिमाण राखे थे सो वर्तमान कालमें आपके पास परिमाण तैं थोड़ा है । सो ताके पूर्ण करवेकौं अनेक उपाय करते, ऐसा विचारै । जो मेरे तो दसका प्रमाण है । सो पांच तौ हैं, अरु पांच और ल्यौं । तौ मेरे व्रतकूं दोष नाहीं । ऐसा विचार कर पूरण कछा चाहै है । सो बहुत बाहन नाम दोष है । तथा अपने परिमाण तैं बहुत इकट्ठे करवेकी इच्छा होय । तथा अपने प्रमाण तैं बहुत वाहन होय । तौ कहै, ए मेरे नाहीं, मेरे पुत्रके हैं तथा स्त्रीके हैं, तथा भाईके हैं । इत्यादिक अपने मन तैं कल्पना करि, तिनकौं इकट्ठे करै । सो अति बाहन नाम दोष है ॥ १ ॥ अपनी मर्यादा उल्लंघि तथा सन्तोष छोड़, अत्यन्त लोभके योग तैं, अपने जेते अन्नकी मर्यादा राखी थी, ताही प्रमाण अनेक जातिका अन्न संग्रह करि भइशालामें बहुत दिन राखै । तिनमें अनेक जीव पड़ चलै सो तिनकौं देख के, निर्दय-भावना करि ऐसा विचारै । जो मेरे एते अन्नकी मर्यादा है । कोई मर्यादा कूं उल्लंघि करि थोड़े ही राख्या है अरु जीव पड़े सो ही पड़े । अन्न है । ऐसी कहां सधै ? व्यापार है । नहीं करिये, तौ बने नाहीं । ऐसा विचार करि कठोर भाव राख दया नाहीं करै । सो बहुत संग्रह नाम दोष है ॥ २ ॥ कठार-खानेकी दुकान सम्बन्धी किराना, धना, जीरा, हल्दी आदि अनेक वस्तु लेनी-बेचनी । तिनमें सामान्य विशेष लाभान्वित नहीं जान, परणामनमें खेद करना, संक्लेशता रखनी । तथा पहिले तौ लाभ जानि वस्तु ल्यावना । पोछे लाभ नहीं भासै तब बहु तृष्णा करि बेचना । तथा अपनी मर्यादा तें अधिक आई जान ताके फेरवेकौं विसंवाद करना । सो विस्मय नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां वाणिज्यके निमित्त अनेक वस्तु संग्रह करना, लेना पीछे बैचना तब अल्प मोलकी वस्तुमें मिलाय बैचना । सो अति लोभ नाम दोष है ॥ ४ ॥ और तहां

वृषभ भैस, खर, हिममाल, इनके ऊपर मर्यादाके उपरान्त भारका धरना । जैसे भाड़ा तो तिनके भारकी मर्याद प्रमाण मनुष्य तैं किया । अरु पीछे राजाके करके भय तैं चुराय, ताके ऊपर बड़ा भार धरना । तथा नफाके लोभ तैं घर जीवन पै मर्यादकौं उल्लंघि, भारका धरना सो अति भारोपण दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे कहे जो पांच अतिचार बचावै, तौ परियह प्रमाणका व्रत, शुद्ध होय है । इति पांच अणुव्रतके, पच्चीस अतिचार कथन ॥ आगे तीन गुणव्रतके नाम व अतिचार कहिये है । प्रथम नाम—दिगव्रत, देशव्रत और अनर्थ दण्ड त्याग व्रत । इनका अर्थ—तहां पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूर्व-दक्षिणके बीचि आग्नेय कौंण विदिशा है । और दक्षिण—पश्चिमके बीचमें नेत्रहल विदिशा है । पश्चिम-उत्तरके बीचमें वायव्य कौंण है । उत्तर—पूर्वके बीचमें ईशान कौंण है । ये चारि विदिशा हैं । तथा ऊर्ध्व दिशा, और अधो दिशा । ऐसी इन दशों दिशाओंका परिमाण करना । तथा दिशा—विदिशा विषै ऐसी प्रतिज्ञा करनी । जो फलानी दिशा-विदिशाकूं, फलानी नदी ताई तथा फलाने पर्वत ताई, फलाने देश ताई, फलाने नगर ताई, एती मर्यादमें कर्म-कार्य करुंगा । एती ही दूर ताई, पत्र लिखूंगा । एती ही दूरका पत्र आय तौ बांचंगा । एती ही मर्यादमें वस्तु भेजंगा । ऐती ही मर्याद तैं मगाऊंगा । इस मर्यादको उल्लंघकें पत्र नहीं लिखूंगा । और उर्ध्व दिशामें एते उंचे पर्वत ताई चढ़ूंगा । और अधो दिशामें एती नीची धरा ताई पातालमें नदी-कुण्डमें जाऊंगा । ऐसे दसों दिशाका प्रमाण करै । सो दिग्व्रत है । याके पांच अतिचार सो ही कहिये हैं । अधोतिक्रम, उर्ध्व अतिक्रम, तिर्यग्गमन अतिक्रम, क्षेत्र परिमाण उल्लंघन और अन्तर स्मरण । अब इनका अर्थ-अपनी मर्यादाकूं उल्लंघि कै धरती, कूप, बावड़ी, पर्वत-शिखरनपै, अपनी मर्याद उल्लंघके चढ़ना, सो अधो दिशातिक्रम नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां पर्वत-शिखरनपै, अपनी मर्याद उल्लंघके चढ़ना, सो उर्ध्व दिशातिक्रम अतिचार है ॥ २ ॥ मर्याद उल्लंघि कै, विदिशामें गमन करना । सो तिर्यग्गमन अतिक्रम अतिचार है ॥ ३ ॥ जिन क्षेत्रनमें मर्यादा की थी सो तिसकौं उल्लंघि, अधिक क्षेत्रमें कर्म-कार्य करना । सो क्षेत्र उल्लंघन अतिचार है ॥ ४ ॥ और जहां दिशामें सीमा की थी । ताकूं अंतरंगमें भूलकर विचारना, जो

मेरे कौनसी दिशा की मर्यादा थी ? ऐसे करि मर्यादा का भूलना सो अंतर-स्मरण नाम दोष है ॥ ५ ॥
 ऐसे अतिचार रहित, दिग्ब्रतका पालना सो दिग्ब्रत है ॥ १ ॥ आगे दूसरा देशब्रत कहिये है । तहां आगे
 कछा दिग्ब्रत-परिमाण, ताहीमें घटाय के मर्यादा करना । जो पहिले दिग्ब्रत किया, सो आयु पर्यन्त है ।
 और तिस ब्रत में घटाय, रोज-रोज की मर्यादा करनी । तथा वर्ष, षट् मास, चतुर्मास, एक मास, पन्द्रह
 दिन, पहर, घड़ी का नियम करना । जो एते काल, एते दिन, एते मास ताई, एते भोग-उपभोग राखे ।
 भोग वस्तु में एते अन्न, एते मेवा, खावने; अधिक नहीं । उपर-भोग में एते वस्त्र, गाड़ी, रथ, घोड़ा हस्ती
 महल, विखौना, स्त्री एते-एते राखे । सो भोगना अधिक नहीं । एते क्षेत्रमें कोस, दस-पांच धनुष,
 जाऊंगा । ये क्षेत्र में एते काल ताई रहूंगा । इत्यादिक नियम रूप मर्याद सो देशब्रत है । याही के पांच
 अतिचार हैं सो कहिये हैं । प्रथम नाम-आसन-शयन, पर-पेक्षण, शब्द रूप और पुद्गल-क्षेपण । ये पांच
 हैं । इनका अर्थ—जहां जेते स्थान का परिमाण करि, जेते काल पर्यन्त दृढ़ होय तिष्ठना, शयन करना,
 बैठना । इतनी मर्याद में ऐसे रहना । ऐसे मर्याद करि, फेरि ताके काल-चेत्र कौं उलंघि कै किया करनी,
 सो आसन-शयन अतिचार है ॥ १ ॥ जेते चेत्रमें कालकी मर्यादा करी । तामें तिष्ठया ही औरके पास
 संज्ञा, उपदेश देय कार्य करावना । सो पर-पेक्षण अतिचार है ॥ २ ॥ आप अपनी सीमा-मर्यादामें बैठा ही, और
 कौं बलाय कार्य करावै । तथा अन्य कं दूर बैठे तैं बतावै । तथा अन्य कोई कार्यवारै ने आय कही कि
 फलाने जी कहां हैं ? तब अपने स्थान में तिष्ठया ही, खबर करि, तथा खोसि कर, अपना अस्तिस्व बतावै,
 जो हम यहां हैं ताका नाम शब्द दोष है ॥ ३ ॥ आप तौ अपने स्थान में तिष्ठै है । और कोई प्रयोजनहारा
 आवै । अरु कहै, फलाना कहां है ? तब वाका शब्द सुनि प्रयोजनी जान, गोखतैं, खिड़की तैं अपना मुख
 काढ़ि ताकौं बतावै । ताकौं संज्ञा करि, कार्य सिद्ध करै । सो रूप नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ अपने परिणाम
 क्षेत्र में तिष्ठता कोई कार्य काहू तैं जानि वातें बोलया तो नहीं । परन्तु कंकर वस्त्रादि पुद्गल-स्कन्ध डार
 अपना कार्य सिद्ध करना सो पुद्गल-चेत्र नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार नहीं लगैं । सो

शुद्ध देशव्रत है। इति देशव्रत ॥ २ ॥ आगे अनथ दण्ड त्यागव्रतका कथन करिये हैं तहां बिना प्रयोजन पाप कार्य करना सो अनर्थ दण्ड है। ताके पांच भेद हैं। प्रथम-पापोपदेश, हिंसा का उपकरण राखना [हिंसादान] अपध्यान दुःश्रुति और प्रमाद-चर्या। इनका अर्थ-जहां पापका उपदेश, पर कौं देना। जो आओ, बैठो। कहा करो हो। चौपड़, सतरंज, गंजफा, मूठ आदि द्यूत खेलो। ज्यों दिन कटै। ऐसा उपदेश देना, सो अनर्थ दण्ड है। तथा चोरी करवेका मनसूबा करना। चोरनकी चतुराईकी प्रशंसा करनी। चोरी का उपदेश देना। कुशील सेवनकी कथा करनी। कुशील सेवनके कारण धातु आदि कामोद्दीपन औषधि की कथा करनी। ये सब अनर्थ दण्ड है। वेश्या-कंचनी के रूपकी कथा। तिनके नाच, गान, नृत्य इनकी कथा सो अनर्थ दण्ड है। तथा जातैं परिग्रह बधै, ताका उपदेश देना। मोह बधै, क्रोध बधै, मान-माया-लोभ बधै, मत्सर बधै। इत्यादिक दोष बधौं, ऐसा उपदेश देना। तथा भूमि खोदने का उपदेश देना। बहुत अग्नि जलावने का उपदेश, तथा पराये घर-नगर-वन में अग्नि लगावने का उपदेश देना। ये अनर्थ दण्ड है भूमि-खुदाय खेती करनेका उपदेश देना तथा नदी, तालाब, बावड़ी, कूप का जल बहावने, फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धूलकाने का उपदेश। कूप, तालाब बावड़ी महल, मन्दिर, बनावने का उपदेश देना। परस्पर औरन के शुद्ध करावने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा नदी तालाब, बावड़ी में कूदने-सपने का उपदेश। तथा बहुत वृक्ष, वनस्पति छेदनेका उपदेश। वन कटावने का उपदेश बाग कटावने का उपदेश, घास कटावने का उपदेश। अन्न, तिल, शहद, सन हाड़ का संग्रह-भण्डाल करने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा धर्म-घात का उपदेश देना। जो हे भाई, धर्म तो तब याद आवै, जब घेठ-भर रोटी मिलै। तातैं बड़ा धर्म येही है। जासे दोय पेसा पैदा होय, सो करौ। धर्म-सेवन में कहा खावोगे ? ऐसा धर्म-घातक उपदेश, सो अनर्थ दण्ड है। तथा कोई तीर्थ-यात्रा कों जाता होय। ताकौं ऐसा उपदेश देना जो हे भाई, अभी तो कुमाई के दिन हैं। तोकों दोय-ब्यारि महिना परदेश में लगौं। पांच-पचास रुपया खर्च पड़ै। ऐसे तीर्थ में कहा पाय है ? तातैं घरही तीर्थ है। तेरे भाव अच्छे राख।

इत्यादिक उपदेश देना । सो अनर्थ दण्ड है । तथा तू सब दिन धर्म-सेवन, पढ़ना-सीखना, जप, तप, इत्यादिक धर्म-विषै लगावै है, घर का सोच नहीं । सो खायगा कहा ? आगे घरका काम कैसे चलेगा ? ताँतें कुमाई में लागो । इत्यादिक धर्म-घातक उपदेश देना सो अनर्थ दण्ड है सो याका नाम पापोपदेश है ॥ १ ॥ और हिंसा का उपदेश देय, हिंसाके उपकरण करावना । चक्री, ऊखली, मसली, छुरी, कटारी, बर्छी तलवार, तुबक, कुल्हाड़ी, कुदारी, कुसिया, हंसिया, इन आदि को बनवायकर, मांगे देना । इत्यादिक पाप कार्य करना, करावना अनुमोदना । सो हिंसा दान नाम, अनर्थ दण्ड है ॥ २ ॥ और जहां खोटे पापकारी व्यापार का उपदेश देना । आप दीर्घ हिंसा सहित व्यापार का करना, तथा परकौ ताका उपदेश देना । तथा परकौ पाप-व्यापार—वाणिज्य का उपाय बतावै कहै कि शीशा, शोरा, शहद, नील, अदरख, इनका वणिज करने में, बड़ा नफा है । सन, साजी, लूण [नमक], चर्म इनके व्यापार में विशेष नफा है । इत्यादिक पाप-व्यापार का उपदेश देना सो अपधान नाम अनर्थ दण्ड है ॥ ३ ॥ जहां स्वेच्छा-अथ कल्पना करि, कामी जीवन कों विकार-भाव करिवे कू, कवीश्वरों नें बनाये जो शृङ्गार शास्त्र, जो राग-मालादि रसिक प्रिय सुन्दर शृङ्गार इत्यादिक शास्त्र, जिनकौ सुनि भोरे मोही जीव, अपने भाव काम-चेष्टा रूप करि, पर-स्त्री आदि भोगनेकी अभिलाषा करि, पाप बन्ध करै । जिन शास्त्रनमें पर-स्त्री सेवनेमें पाप नहीं कहा । विधवा स्त्री कों घरमें रख, उससे काम सेवनमें पाप नहीं कहा होय । इत्यादिक कामो जीवन कू मोह उपजायवे कू, अपने २ विकार भाव पोषिवे कू, जे शास्त्रका कथन करना सो अनर्थ दण्ड है । लोभी कवीश्वरोंने अभव्य भोजनमें पाप न कहा । मद्य-मांसके खावनेके अभिलाषी जीव, तिनके राजी करवे कू बनाये जो कल्पित-अपनो मति अनुसार शास्त्र तिनमें हिंसाका पाप नहीं कहा । मद्य, मांस, मधू, खावनेका पाप नहीं कहा होय सो शास्त्र अनर्थ दण्ड है । जिनमें नाहर, सुअर, हिरण मारनेका पाप नहीं कहा, वनस्पती छेदवेमें पाप नहीं कहा । अनगले जल पीवने, सपरनेमें पाप नहीं कहा । ऐसे जो कषाई जीवनके बनाये कल्पित शास्त्र, परम्पराय योगीश्वरोंकी आम्नाय रहित कल्पित शास्त्र करे, सो अनर्थ दण्ड है । जिनमें

जाहू करना, वशी करना, पर-मोहन, ऐसे कल्पित मंत्र, यंत्र, तंत्र, स्तम्भन इत्यादिक चमत्कार बतावनेका कथन करि, भोरे जीवन कूं आश्चर्य उपजावना । ऐसे कल्पित स्वेच्छा शास्त्रनका जोड़ना, सो दुःश्रुति नाम अनर्थ दख है ॥ ४ ॥ प्रमाद सहित, ईर्ष्या भाव रहित, शीघ्र-शीघ्र चलना । तस जीवनकी विराधना सहित, अदया भाव करि चलना । बिना प्रयोजन पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती आदिका छेदना । इसीका नाम प्रमाद-चर्या अनर्थ दख है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच भेद मई अनर्थ दख है सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम-कन्दर्प, कौकुल्य, मौख्य, अति प्रसाधन और असमीच्याधिकरण । इनका अर्थ—तहां काम चेष्टा सहित, कायका स्फुरावना । नेत्रकी चेष्टा, विकार रूप करनी । मुख, विकार रूप करना । काम पोषक, शील भंजन, भयानीक, राग भरे वचन कहना । भय बतावना । पर कौं लोभ बतावना । काय मोड़ना, आदि अनेक कुचेष्टायें लिये, काम-विकार सहित बोलना सो कन्दर्प नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां कौतुक लिये मदोन्मत्त भया, हाँसि सहित भगद-वचन बोलना । गालि काढ़िने मई हाँसि वचन, शील खगड पाप रूप वचन, काम-चेष्टा—विकार मई आलसका लेना, दीर्घ उछवासका करना । अपने शरीरके गूढ़ चिन्ह प्रगट करि, अन्य कौं दिखावना सो कौकुल्य नाम अनर्थ दख दोष है ॥ २ ॥ जहां प्रयोजन रहित वृथा वचन भागदवत् बोलना सो धर्म-कर्म रहित बिना प्रयोजन ही खसकी नाई वचन बोलना सो मौख्य नाम दोष है ॥ ३ ॥ जहां हिताहित-ज्ञान रहित, अविचार सहित, मूर्ख वचन भावना ताकौं सुनि, वे प्रयोजन बहुत जीव द्वेष-भाव करै । मूर्ख कहै, निन्दा पावै । इत्यादिक द्वेष उपजावनहारा, बिना प्रयोजन वचन बोलना सो असमीच्याधिकरण दोष है ॥ ४ ॥ जहां संसार विषै अनेक भोग वस्तु, अनेक उपभोग योग्य वस्तु, नाना प्रकार इन्द्रिय सुख । देव, इन्द्र, चक्री, कामदेव, भोगभूमियां, इत्यादिक पुण्याधिकारी जीवनके भोग योग्य वस्तु, तिनके भोगनेकी अभिलाषा करनी सो पुण्य तौ हीन, जो उदर पूरणा ही होती नहीं । इन्द्रिय सुख भोगनेकी इच्छा-देव-इन्द्र कीसी राखना तथा पराया राज्य-भोग देख, पुण्य-रहित ऐसा विचारै । जो ये राज्य नहीं करि जानै । अरु राज्य-लक्ष्मी नहीं भोग जानै । अरु ये हस्ती, घोड़ा, पालकी पै नहीं

चढ़ जानै । प्रजा नहीं पाल जानै । जो ऐसी राज्य-लक्ष्मी मोकों मिलै, तौ में ऐसे राज्य करौं । ऐसे हस्ती, घोटक, रथ, पालकी पर चढ़ों । ऐसे राज्य-लक्ष्मी भोगूँ । इत्यादिक पुण्य रहित होय, अर्थ रहित विचार, सो भोगोपभोग (अति प्रसाधन) नाम दोष है ॥ ५ ॥ इति तीसरा अनर्थ दण्ड त्याग गुणव्रत ॥ २ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, धावक धर्म प्ररूपण रूप, एकादश प्रतिमा विषै, दूसरी व्रत प्रतिमाके बारह व्रतनमें, तीन गुणव्रत अतिचार सहित कथन वर्णनो नाम, तेतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३३ ॥

आगे च्यावि शिक्षाव्रत कहिये है । प्रथम नास-सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग । इनका अर्थ—सामायिकके दोय भेद हैं । एक द्रव्य-सामायिक, और दूसरा भाव-सामायिक । तहां सामायिक करते विनय सहित, समता लिये, शांत मुद्रा धार, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन तिष्ठ, शुद्ध सामायिक-पाठ करै है । अरु परणति सामायिक तैं छूटि, अन्त गई होय प्रमादवशात् अन्य ही विकल्प में लगै । सो द्रव्य-सामायिक है । जो सामायिक करनेहारा भव्य, शुद्धासन करि पाठ करै । सो अर्थ विषै चित्त राखि, सामायिक करै सो भाव-सामायिक है । यहां ग्रह-जो सामायिक प्रतिमा तो तीसरी है । अरु यहां दूसरी-प्रतिमा विषै व्याख्यान किया । सो क्यों ? ताका समाधान-जो सामायिक प्रतिज्ञाका अति-चार रहित धारी तौ तीसरी प्रतिमा में है । परन्तु यहां शिक्षाव्रतमें कथन किया, सो साधन रूप कथन है । जैसे रण विषै लड़ने-युद्ध करनेहारे पुरुष, सुभट हैं सो तीर, गोली, तलवार रखैं हैं । जो युद्ध में काम पड़े, तौ सुभट अपने पौरुष प्रगट करि, तीर-गोली चलावैं । बैरीन कौं जीतैं हैं । सो तौ सुभट शूर ही हैं । और उन सुभटों के बालक हैं, सो तिनका भी अभिप्राय अपने बड़ों की नाई युद्ध करि, रणमें शत्रु चलाय, बैरी जीति, यश प्रगट करवे रूप है । सो वह भी अपने बड़ोंसे शस्त्र-विद्या सीखैं हैं । सो ते बालक भी तीर-गोली राख, चलावैं हैं । सो इन बालकन कौं, सीखनेहारा कहिये । इन तैं हाल, युद्ध नहीं जीत्या जाय । ये सुभट नाहीं । जब शस्त्र-विद्या सीख चुकेंगे तबही सुभट कहावेंगे । हाल शस्त्र राख, तीर-गोली कौं मिट्टी के तोसदान में चलावना सीखैं हैं । तैसे ही शिक्षाव्रत वाला, सामायिक करना सीखैं है । सामायिक नामा

प्रतिमाधारी नहीं। यहां कोई अतिचार भी लागै। तथा कोई समयान्तर, काल भी उल्लंघन होय, तो होय। कोई अतिचार भी यहां होय। ताँतें यहां शिक्षाव्रत ऐसा कहा है। ये शिक्षाव्रत वाला, अतिचार रूप बैरी कौं नहीं जीति सकै है। तीसरी प्रतिमा विषै, निर्दोष व्रती होय है। ऐसा जानना। इति सामायिक शिक्षाव्रत ॥ १ ॥ आगे प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत कहिये है। जहां सोलह-सोलह पहरका अनशन होय। सर्व काल धमंध्यान में अपनी मर्याद सहित एक स्थानमें व्यतीत करै। सो प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत है। इनके अतिचारन का कथन आगे इनकी प्रतिमा विषै करेंगे। तहां तैं जानना। इति प्रोषधोपवास ॥ २ ॥ आगे भोगोपभोग शिक्षाव्रत कहिये है। जहां एक बार भोगत्रे में आये ही, जो वस्तु अयोग्य हो जाय सो वस्तु, भोग कहावै। और जो बार-बार भोगत्रेमें आवे सो वस्तु उपभोग कहावै है। तहां भोग वस्तुके दोय भेद है। एक तो भोग-योग्य वस्तु है। दूसरी भोग-अयोग्य वस्तु है। जहां अन्न, मेवा, पकवान्, इत्यादिक निर्दोष वस्तु सो तो भोग वस्तु हैं। तथा मिष्ठ, तिक्त, कटुक, खारा, दुग्ध, घृतादिक षट्त्तर। ये भोग-योग्य वस्तु हैं। तथा चन्दन, केशर, कपूर, गंधादिक अन्तर्जाति सर्व वस्तु। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इत्यादिक ये सब भोग-योग्य वस्तु जानना। और कन्द-मूल आदि बाईस अभक्ष्य, अभोग-योग्य वस्तु हैं, सो ये सब तजवे योग्य जानना। ऐसे भोग वस्तु दोय रूप कहों। और स्त्री, वस्त्र, आभूषण, चांदी, स्वर्ण, रत्न, माणिक, मोती हीरादि रत्न जाति और देश, नगर, मन्दिर, हस्ती—घोटकादि चौपद, तथा दोपद-दासी, दास, सेवक। ऐसे ये चेतन-अचेतन करि दोय भेद रूप उपभोग वस्तु हैं। सो इन भोगोपभोगका प्रमाण राख लेना सो भोगोपभोग शिक्षाव्रत है। सो याके पांच अतिचार कहिये हैं प्रथम नाम-सचित्त, सचित्तसंबन्ध, सम्मिश्र, भिषव और दुःपक्वाहार। इनका अर्थ—तहां सचित्त वस्तुका भोगना, सो सचित्त नाम अतिचार है ॥ १ ॥ तहां सचित्त तैं ढांकी जो वस्तु तथा सचित्त वस्तु ऊपर धरी होय। इत्यादिक वस्तु कों सचित्त का संयोग भया होय। सो सचित्त-संयोग है ॥ २ ॥ और सचित्ताचित्त वस्तुका मिलाप सहित भोजन लेना। सो सम्मिश्र अतिचार है ॥ ३ ॥ और तहां अनेक प्रकार बलकारी-पुष्टकारी रसका खावना सो

भिषव नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और जो भोजन, लिये पीछे दुःख कर पचै, ग्लानि करै, डकार करै सो ऐसे गरिष्ठ भोजनका करना सो दुःपचवाहार अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध भोगोपभोग नाम शिवाव्रत है सो ये व्रतके धारी जो उत्तम फलके लोभी हैं । सो इन दोषोंको टालि, व्रत निर्दोष राखैं हैं । इति तीसरा भोगोपभोग शिवाव्रत ॥ २ ॥ आगे अतिथिसंविभाग नाम शिवाव्रत कहिये है । तहां तिथि नाम परिग्रह का है । सो जो परिग्रह रहित होय, सो अतिथि है । तथा तिथि नाम वांछा का है । सो जाके वांछा नहीं होय, सो अतिथि है । “मूर्च्छा परिग्रहः ।” ऐसा तत्त्वार्थ सूत्रका वचन है सो अतिथिके दोय भेद हैं । एक अतिथि तो ऐसा है कि पाप के उदय करि नहीं है अन्न-धन-वस्त्र जाके पास । उदर-पूरण कौं पर-घर फिरै है । याचै है । तौ भी ताके उदर-मात्र की वांछा पूर्ण नहीं हो है । ऐसा महा दीन, दरिद्री, अनेक रोगन करि दुखिया, बृद्ध, बालक, अन्धा, लूला इत्यादिक ये असहाय, जिनके पास एक वक्त का अन्न नहीं । कोई दया करि देय तब, पेट भरै, सुखी होय । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । यह अशरण है, दया करवे योग्य है । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । अरु वांछा है, सो याचना करावै है । ऐसी याचना का धारी, वांछा सहित रंक, ताको असहाय जानि, दया भाव करि दानका देना । सो करुणा सहित अतिथि का दान है । और बीतरागी, तपसी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, शान्ति रसका भोगी नग्न दिगम्बर, याचना रहित, जगत् पिता, सर्वका गुरु, त्रिलोक पूज्य, सर्व जीवका पीड़ा-हर, दया सागर, षट् कायक जीवनकूं अभय-दान का दाता, योगीश्वर, मोक्षाभिलाषी, परीधह सहवे कूं साहसी, तन-ममत्व रहित, इत्यादिक कहे गुण सहित ज मुनीश्वर, सो उत्तम पात्र हैं । सो इन पात्रन कूं महा भक्ति-भाव सहित, नवधा भक्ति करि दान देनेहारा दाता, ताके सात गुण हैं । सो ही कहिये है—

गाथा— सध्या भक्ती सत्तद्व, विष्णुण मलुब्ध होय क्षम भायो । जस्मं गुण सुह तज्यो, इव सत्तय गुण क्षेय आदाप ॥ १३७ ॥

अर्थ—सध्या कहिये, श्रद्धा । भक्ती कहिये, भक्ति सत्तय कहिये शक्ति । विष्णुणं कहिये विज्ञान ।

अलुब्ध कहिये, अलुब्धता । होय क्षम भावो कहिये, क्षमा भाव होय । जन्मं गुण सुह यज्यो कहिये, अंतका शुभ-गुण, त्याग है । इय सत्तय गुण कहिये, ये सात गुण । जेय आदाए कहिये, दाताके हैं । भावार्थ-श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, और त्याग । ये सात हैं । जहाँ दाताके ऐसा श्रद्धान होय । जो परलोक है । च्यारि गति हैं । पाप-फल तँ नरक-पशु होय है । पुण्य-फल तँ सुर-नरके सुख होय हैं । अरु मुनि का दान, स्वर्ग-मोचका दाता है । जिनका निकट संसारह्या होय, तिनके घर यतीश्वरका दान होय है । ऐसी श्रद्धाका अस्तित्व सहित दान देना । सो श्रद्धा गुण है ॥ १ ॥ और जो मुनिराज, भोजनकों अपने घरमें आये । तिनके गुण सं प्रीति-भाव करना । सो भक्ति गुण है ॥ २ ॥ और जगतके गुरुकों, प्रमाद रहित विनय सहित, भोजन देवै की शक्ति होना । सो शक्ति गुण है ॥ ३ ॥ और मुनिराजके भोजन विषैं प्रवीणता । सो यथा-योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जानि, भोजन देय । विवेकी-दाता ऐसा विचारै । जो ये मुनि बुद्ध हैं, तो इनके योग्य पुष्टता रहित भोजन देय । अरु गरिष्ठ देय तो बुद्ध-मुनि कौं खेद करे । ताँतें बुद्धकी वय (उमर) प्रमाण देय । तथा मुनिराज तरुण हैं तो ता माफिक देय । तथा ये मुनि, रोग सहित हैं । सो फलना रोग है । नैसी ही दवा सहित, भोजन देय । तथा इन यतीका तन, वायु सहित है । तथा पित्त सहित है । तथा कफ सहित है । इत्यादिक तो द्रव्यकौं विचारै । और ऐसा जानै, जो यह ऋतु उष्ण है । तथा शीत है । तथा मध्यम है । इन मुनिकी ऐसी प्रकृति है । इन्हें ऐसा भोजन रुचै, ऐसा नहीं रुचै । ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल भावका विचार करि, मुनीश्वरकों भोजन देनेमें प्रवीणता । सारी दान की विधि जानै । सो विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ और मुनिके दान देने योग्य वस्तुनमें लोलुपी नहीं होना । जैसे घर विषैं एक-दोय भोजन, अपने रुचिकर वनवाये होंय । ऐसी वस्तु अल्प होय । तो ऐसा नहीं विचारै, जो भोजनकी फलानी वस्तु अल्प भई है, हमने अपने वास्ते कराई है । सो मुनीश्वर कौं देहों, तो मोकों नाहीं बचि है । ताँतें वह वस्तु नहीं द्यौं । और भोजन बहुत है सो दै हों । ऐसा विचार नहीं करै । सो अलुब्ध गुण है ॥ ५ ॥ मुनिकौं भोजन देते, मान मत्सर क्रोध लोभ कूरता सर्व तजि, समता भाव सहित, सर्व जीवन तै स्नेह भाव सहित, क्षमा-

भाव धारि, भोजन देना । सो दामा गुण है ॥ ६ ॥ उदारता सहित, लोभ भाव रहित, भक्ति करि भरथा, मुनि कौं भोजन देय । सो त्याग गुण है ॥ ७ ॥ ऐसे कहे जो दातारके सात गुण, सो इन गुण सहित जो यती कूं दान देय, सो उत्तम फल पावै । सो जो इन सात गुण का धारी दाता, यतीश्वर कौं दान देय, सो नवधा भक्ति करि दान देय है—

गाथा—पितृगृहणं, उच्यते, पदघोणमर्चनं एव होतुं पण्यमो । मन वय तण त्रण सुद्धा, एषण सुध्य भक्त णव सुहदा ॥ १३८ ॥

अर्थ—पितृगृहणं कहिये, प्रतिग्रहण । उच्यते कहि, उंच स्थान । पदघोणं कहिये, पद धोवना । अर्चनं एव कहिये, अर्चन करना । होतुं पण्यमो कहिये, प्रणाम करना । मन वय तण त्रण सुद्धा कहिये, मन, वचन, काय इन तीनोंकी शुद्धता । एषण सुध्य कहिये, एषणा शुद्धि । भक्त एव सुहदा कहिये, ये नवधा भक्ति सुखदाता हैं । भावार्थ—प्रतिग्रहण, उंच स्थान अंघ्रि-प्रक्षालन, अर्चन प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और एषणा शुद्धि । ये नव भक्ति हैं । तहां आरवक, मुनि-भोजन समय, उज्ज्वल वस्त्र धारण करि प्राशुक जलकी झारी सहित अपने मन्दिर (घर) के द्वारे, विधि सहित खड़ा होय मुनि आए, उनको पड़गाहना । सो प्रतिग्रहण नाम भक्ति है ॥ १ ॥ जब योगीश्वर ईश्या समिति करता दातारकी घर-भूमि पवित्र करता दाताके घर विषै प्रवेश करि भोजनशाला में जाय । तहां उंचे आसन पै विनय सहित स्थापना । सो उंचस्थान नाम भक्ति है ॥ २ ॥ तहां मुनिराजके दोऊ चरण-कमल कौं, आरवक अपने दोऊ हाथन तैं स्पर्श करि अपने हस्त सफ करता, प्राशुक अलगजल तैं पद धोवना सो पद धोवन नाम (अन्वि प्रक्षालन) भक्ति है ॥ ३ ॥ और पीछे अष्ट द्रव्य तैं, जगत्युरुकी पूजा करनी सो अर्चन भक्ति है ॥ ४ ॥ और पीछे विनय सहित नमस्कार करना सो प्रणाम भक्ति है ॥ ५ ॥ और मन को, भक्ति सहित, विनय रूप करि, मुनीश्वर में मन लगावना । उत्साह सहित, प्रसाद रहित विकल्प तजि, एकाग्र होय मुनिके दानमें मन राखना सो मन शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ और जहां मुनीश्वरके भोजन समय, घर-जन तैं वचन बोलना-कोई कारण पायके सलाह करनी होय तो परम्पराय विचार कै बोलै सो वचन शुद्धि है ॥ ७ ॥ और

मुनि कौं भोजन देते समय दाता अपनी काय कौं शुद्ध राखे। और क्रियान तैं छड़ाय, भोजन देनेमें एकाग्र करि शुद्ध राखना सो काय शुद्धि भक्ति है ॥ ८ ॥ ओर शुद्ध भोजन, अधा-कर्म रहित सो शुद्ध भोजन है। सो अधा-कर्म कहा ? सो कहिये है। अधा-कर्म चार प्रकार है आरम्भ, उपद्रव्य, विद्रावण और परतापन। इनका अर्थ-जो घ्राणीके प्राण घाततैं निपजै। सो आरम्भ दोष है ॥ १ ॥ और अन्यजीवनकौं मनवचन काय विषैं दुखी करि भोजन बनावना। सो उपद्रव्य दोष है ॥ २ ॥ और अन्यजीवनके अङ्गोपाङ्ग छेड़न करि भोजन निपज्या होय। सो विद्रावण दोष है ॥ ३ ॥ पर-जीवन कौं सन्ताप-क्लेश उपजाय, भोजन निपज्या होय सो परतापन दोष है ॥ ४ ॥ इनचरिदोषों सहित भोजन देखसो अधा-कर्म दोष है ऐसे चरिभेद अधाकर्म रहित भोजन देनासो एषणा शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ ये नवधा भक्ति कहीं सो दाताके सात गुण, नवधा भक्ति इन गुण सहित मुनीश्वर कौं भोजन देना सो पात्र दान है सो श्रावकके घरमें, जो श्रावकने अपने निमित्त किया होय। तामें तैं भोजन देना सो अतिथि संविभाग व्रत है सो यति अतिथि हैं, वे भक्ति सहित, दान देने योग्य हैं। भक्ति सहित पात्रन कौं दान दिये, महत्-फलका लाभ होय है सो इन पात्रन कूं अन्नदान, औषधिदान, शास्त्रदान, और अभयदान दीजिये। यहां प्रश्न-जो तुमने मुनि कौं च्यारि ही दान देने योग्य कहे। सो अभयदान कैसे सम्भवै ? अभय-दान तौ दया मई भावन तैं दिया जाय है सो दया एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, इन आदि दीन-दुखी जीवनकी कीजिये। तिनकौं अभयदान सम्भवै है। अरु जगत गुरु, त्रिलोक पूज्यकी दया कैसे सम्भवै ? तातैं इनकौं अभय-दान कैसे कछा ? ताका समाधान-जैसे कोई राजाके प्रबल बैरी थे सो कोईक छल करि, राजाकौं अकेला पाय, ताकौं पकड़ि कै मारनेका उद्यम किया। तब ऐसे समय विषैं, इस राजाका सेवक-महा योद्धा, आय गया सो वानैं अपने नाथ कौं दुःख जान, बैरीन तैं शुद्ध किया। अपने पुरुषार्थ तैं औरन कौं जीति, अपना नाथ-राजा, ताकौं बचाय लाया। पीछे राजाकौं सुखी कर, नमस्कार किया। विनती करी कि भो नाथ ! मैं आपका सेवक हों। ऐसे ही अपने नाथवीतरागी जो गुरु, तन तैं निष्प्रिय, शत्रु-भिन्नमें समभावी, ऐसे गुरुनाथकौं पापीजन, कोई प्रबल द्वेष-भावतैं उपसर्ग करै। ता समय महाघोर उपसर्ग

में कोई महा धर्मात्मा, यतीनाथका सेवक आय, अपने बल त पापीजनकों दण्ड देय, मुनिश्वरका उपसर्ग टालि, पीछे जाय यतीश्वरकों नमस्कार करि, स्तुति करि, विनती करै सो यह मुनि कौं अभयदान भया । ऐसे कहनेमें कछू दोष नहीं । तातैं मुनि कौं च्यारों ही दान सम्भवै । यामैं कछु दोष नहीं । एता विशेष है कि जो दीनकों अभयदान देनेमें तौ करुणा-भाव होय है । मुनि कौं अभयदान देनेमें भक्ति-भाव होय है । इन च्यारि दाननमें अभयदान उत्कृष्ट है । अरु याका फल भी औरन तैं उत्कृष्ट है । जैसे राजाको और अनेक सेवा करने तैं, राजाकौं मरते राखै सो उत्कृष्ट सेवा है । मरण समय सहाय करि, बेरी तैं बचाय करि राखै सो उत्कृष्ट सेवक है । यों ही उत्कृष्ट सेवाका, उत्कृष्ट फल है तैसे ही मुनि कौं तीन दान तैं, उपसर्ग तैं बचायवेका महान् पुण्य है । तातैं च्यारौं दान यती कौं कहे हैं । इस नय प्रमाण करि समझ लेना कोई नय, शास्त्र बड़ा दान है सो शास्त्रदानके दान तैं, जिनवाणीका अभ्यास करि, केवलज्ञान पावै हैं । इस नय तैं शास्त्रदान, बड़ा है । कोई नयतैं अन्नदान बड़ा है । जहां रोगकी बधवारी भये, यती-श्रावकनकों ध्यानमें स्थिरता नहीं होय । रोग गये ध्यान-ध्येकी प्राप्ति होय है । इस नय तैं औषधिदान बड़ा है । और जो बुधा दिन—प्रति खेद करै, तब शिथिल होय । भोजन बिना तन चीण होय । धर्मध्यान नहीं सधै । तातैं तनकी स्थिरता तैं, भावकी स्थिरता होय है । भावकी स्थिरता तैं, कर्म नाशि, केवली होय, सिद्ध पद पाय है । इस नय तैं आहारदान बड़ा है । ऐसे अपनी-अपनी जगह, नय—प्रमाण सर्वही उत्कृष्ट हैं । यह आत्मा अन्नदान तैं, सदीव सुखी होय है । अनेक जीवनका पोषणहारा होय है । औषधिदान तैं, शरीर रोग रहित होय । औरनके रोग नाशवेकी कलाका धारी होय । शास्त्रदान तैं अंग—पूर्व आदि श्रुतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति होय । आप भवान्तरमें औरन कूं ज्ञानदाता होय । अभयदान तैं भवान्तर में कोटी—भटादि महा योद्धा होय है । दयावान होय । तथा अनुक्रम तैं, अनंतकाल सुखका स्थान, स्थिरी-भूत, लोक शिखर पै, सिद्ध होय । ऐसा जानि, च्यारि ही दान देना योग्य है । अरु यहां मुख्यता कथन, अतिथि संविभाग व्रतका है । तातैं अपने भोजनमें अतिथिका संविभाग करना, सो अतिथि संविभाग व्रत है । याके

पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम—सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम । इनका अर्थ—जहां भोजनकी वस्तु, सचित्त वस्तु पै धरी होय । सो सचित्त निक्षेप नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां भोजनकी वस्तु, सचित्त वस्तुसे ढांकी होय । सो सचित्तापिधान नाम दोष ॥ २ ॥ जहां भोजन समय मुनीश्वरकों आए जानि, औरकों कहै, जो मोक्ष काम है । तुम मुनिकों आहार देय लेना । ऐसा कहिकें, अन्य से अपना भोजन—दान करावना । सो पर-व्यपदेश नाम अतिचार है ॥ ३ ॥ जहां और अन्य दातारका दान नहीं देख सकै । तथा अपने भाव, मत्सर सहित राख दान देवे, सो मात्सर्य दोष है ॥ ४ ॥ जहां भोजनका काल उलंघि जाय । आप अपने घर-बंधमें लग गया सो प्रयोजनके वशीभूत होय, मुनीश्वरके भोजनका काल उलंघि दिया । पीछे सुचितार्थमें याद आई । तब द्वार—पेक्षण किया करी, सो कालातिक्रम नाम अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध अतिथि संविभाग नाम व्रत है ॥ ६ ॥ ऐसे पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिचाव्रत । ये बारह अणुव्रत (देश व्रत) भये । एक-एक व्रतके, पांच—पाँच अतिचार । सर्व मिलकर साठ भये । सो ये व्रत प्रतिमाधारी सम्यग्दृष्टी, सो ताके सम्यक्त्व कौं पांच अतिचार नहीं होय । सोही कहिये हैं । शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव । इनका अर्थ—जिनवाणीमें कहे जे धर्म—अंग, तिनके सेवनेमें शंका राखना । सो शंका नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां धर्म सेवनेमें इस—भव संबन्धी वांछा तथा परभव सम्बन्धीवांछा करनी, सो कांक्षा दोष है ॥ २ ॥ जहां धर्मात्मा मुनि—श्रावकादिक निमल दृष्टिके धारी पुरुषनके तनमें रोग देख, तन मेल तैं लिप्त देख, मुख वासना देख, इत्यादिक रोग देख ग्लानि करनी । सो विचिकित्सा दोष है ॥ ३ ॥ जहां मिथ्यादृष्टी जीवनके गुण देख, बारम्बार यादकर, प्रशंसा करनी । ते गुण भले जानना । सो अन्यदृष्टी प्रशंसा नाम दोष है ॥ ४ ॥ मिथ्यादृष्टीकी अपने वचन तैं स्तुति करनी, सो संस्तव नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित सम्यग्दर्शन सहित जो व्रतका धारी, कोमल चित्त सहित, दया भण्डार, संसार तैं उदासीन, पाप तैं भयभीत होय, च्यारि गति बास दुखदाई जान, तन धरने व मरने तैं दुखी भया है मन जाका, जो मोक्षाभि-

लाषी, अजर-अमर पदका लोभी, धर्मात्मा ! जो अपने मन-वचन-तन तैं क्रिया करै । सो सर्व जीव आप समानि जानि, ये त्रस-हिंसाका त्यागी श्रावक, यत्न तैं करै । कैसा है धर्मी श्रावक ? निरंतर समता सहित काल कौं व्यतीत करवे की है इच्छा जाकैं । निराकुल परणति सहित, शान्ति रसका अभिलाषी । षट् काय जीवन कं अभयदान देने की है अभिलाषा जाकैं । ऐसा धर्मात्मा श्रावक भव्य, तन-धन तैं उदास होय, सल्लेखना वृत धारै सो बैसे धारै ? सो कहिये हैं । तहां प्रथम तो सर्व जीवन तैं समता-भाव करै । पीछे अपने तन, धन, राज्य-लक्ष्मी, इन्द्रिय-मुख कुटुम्बी, सज्जन तिन सर्व तैं मोह—समता भाव तज, सन्यास धारै सो कब धारै ? सो समय कहिये हैं । कै तो यह धर्मात्मा अपना आशु-कर्म नजदीक आया जानै, तब सन्यास धारै । तथा शरीरमें कोई तीव्र रोग जानै तब । तथा शरीर पै कोई दुष्ट पशू सिंह-सर्पादिक का उपद्रव जानै तब सल्लेखना करै । कोई कारण पाय, राजादिकका तीव्र कोप जानै, इत्यादिक दीर्घ उपद्रव जानै, तौ सल्लेखना करै सो ता समय यह श्रावक ऐसा विचारै, जो इस उपद्रव तैं बच्चा तौ अन्न-जल ग्रहण करूंगा नहीं तौ अन्न-जलादिकका त्याग है । ऐसी प्रतिज्ञाका धरना, सो तो सागर सन्यास है । अपने बचनेका उपाय कछू नहीं भासै, तौ अनागर सन्यास करै । उपसर्ग तौ नहीं, परन्तु अनन्त संसार भोग तैं उदासीन काय धरने तैं आकूलित होय कै, मूनिपद धरवेकूँ असमर्थ, नहीं पाया है यतीपद धरवेका द्रव्य-चेत्र-काल-भाव जानै सो भव्यात्मा, अपने तन तैं निष्प्रिय होय, काय तजवेका उपाय शूनैः करै है । सो ही कहिये है । प्रथम तौ जातैं अपने परणामनकी विशुद्धता बधे, संकलेश भात्र नहीं होय, ऐसा तप करै । एकांतरे करै, पीछे एक-एक उपवास साधै । पीछे दोय-दोय उपवास साधै । ३, ४, ५, उपवासका साधन करै । पीछे पारनाके दिन अल्प आहार लेय-उनोदरी साधै । ऐसे केतक दिन करि, पीछे रसत्याग साधै । पीछे केतक दिन गये नर्म भोजन, पीछे पतला दलिया, पीछे अन्न तजि, दूध पीछे दूध तजि, दही । पीछे दही तजि, मही । फिर मही तज, जल राखै । ऐसे करते-करते अनुक्रम तैं, जब काय तजवेका समय नजदीक जानै । तब अपने सज्जन-कुटुम्बी जन बुलाय, उनतैं मोह घटावैके निमित्त हितोपदेश देय, महा हित

मित वचन कहि, उन्हे संतोषित करे । पीछे यह सम्यग्दृष्टिका धारी, जगत तैं उदासी आत्मा, शरीरकों भिन्न अवलोकनहारा, सर्व जीवनकों सुख चाहता ऐसा विचारै । जो सर्व जीव साता पावै । कोई भी प्राणी, दुखो मत होऊ । कोऊ रोग पोड़ा, दुख-दरिद्र, अन्न तन करि दुखो मत होऊ । मेरे सर्व जीवनतैं जमा-भाव है । सर्व जीव मोक्ष-मार्ग पावनेका भाव करौ । अत्र मैने मन-वचन-काय करि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, आदि त्रस-स्थावर, जीव सो सर्वकूँ अभयदान दिया । सर्व जीव मेरे पै दया भाव करि अभयदान देओ । ऐसे सर्व जीव-नतैं क्षमाय, पीछे अपनी आलोचना करे कि जो मैने अपनी अज्ञानता करि, मोह फांसीमें फाँसि, राग-द्वेष करि परवस्तुनैं समत्व अपनाय-अपनाय, पाप-फंद विष आत्मा उलझाया । मनुष्य पर्याय पाय, बुधा दुल वधाया । हाय ! अज्ञान चेष्टाका करनहारा, ध्रम बुद्धि मोसा और कोई नाहीं । देखो, जो आगे महान बुद्धिमान् भये तिनने मनुष्य पर्याय धर्म साधन किया । पीछे संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य-संपदा व इन्द्रिय-जनित सुख काले नागके समान जानि, तजे । तन तैं समत्व निवारि, दिगम्बर होय, नगन मुद्रा धारि, मोह फांस छेद, वन विहारो भये । बाईस परोपह सहके, कर्म रूपी ईंधनकों ध्यान रूपी अग्निमें भस्म करि, सिद्धलोक विषैं जाय तिष्ठे । अविनाशी भये । काय धरने तैं निरंजन भये तेहो धन्य है । मैने तो कल्पवृक्ष समान मन-वांछित सुखको देनेहारी मनुष्य पर्याय पाय, हलाहल विष समान विषय चाहे । सुकृत कष्टू नहीं बन्या, अरु मरनेके दिन आय पहुँचे । इत्यादिक आलोचना करि, कयायनका मद तोड़, मन्द कपायी होय कै पीछे ये पवित्र बुद्धिका धारो, महा विनय सहित, नम्र भावन तैं, पंच परमेष्ठी कौं नमस्कार करि वारंवार तिन पंच गुरुनकी स्तुति पढ़ता, परणति विसुद्धि राखकें, यह सर्व नयका वत्ता, श्रावकनकी लौकिक परंपराय-मर्यादाका जाननहारा, अपूर्व गुणका धारो मोह तैं रहित होय व्यवहार पोषणों अपने तनके प्रयोजन धारो कुटुम्बी-मोही जन तैं, यथा-योग्य विनय तैं, मिष्ट क्षमा-वचन कहै । शुभ अक्षर उच्चारता, न्याय वचन धर्म रसके भाँजे, संसार तैं उदास, मर्यादा प्रमाण वचन कहै । भो कुटुम्बी जनो ! अब ताँई तुम्हारे-हमारे पर्यायके संबन्ध करि एक क्षेत्र विषैं येते दिन रहना भया । तातें परस्पर मोहके बंधान करि, एकत्व भया सो अब

हम इस पर्याय तैं भिन्न होंगये सो तुम कछु मोह-भाव तैं, आर्त्त-भाव नहों करना। जाकरि अशुभ कर्मका बन्ध होय, परभवमें दुख उपजै सो ऐसा भाव नहों करना। तुम सर्वही जिन धर्मके वेत्ता, संसार कला विना-शीक जाननेहारे हो। भो पुत्र ! तू इस पर्याय संबन्धी पुत्र है। दोऊ भले कुलका धारी, धर्मात्मा, सज्जन, अंगकाधारी है सो जैसे हमने इस भवमें पर्याय पायकें न्याय करि, धन उपारल्या। कुटुम्बकी रक्षा करी। यथायोग्य सज्जनका विनय किया। जिन धर्म विषैं दृढ़ प्रतीति होय प्रवृत्ते। तैसे तूं भी करियो सो न्याय तैं धन, यश, पुण्य उपजवाना। मोह नहों बधावना। हे इस भवके माता, पिता, स्त्री, भ्रातृ, मित्र हो ! हमारे इस पर्यायका नाता है। ये जीव अनन्त-पर्यायमें कई बार पुत्र तैं पिता-पिता तैं पुत्र, माता तैं पुत्री पुत्री तैं माता स्त्री तैं भगनी, भगनी तैं स्त्री, भाई तैं पिता, पिता तैं भाई, मित्र तैं बैरी, बैरी तैं मित्र इत्यादिक अनेक नाते भए। जिस पर्यायमें यह जीव मिल्या, तैसाही नाता पाल्या। अरु ताही रूप प्रवृत्त्या। सो अब इस पर्यायके सम्बन्धी, तुम कुटुम्बी भए हो सो तुम सबही सज्जन अङ्गी हो। सुकृत्यके इच्छ क हो सो तुमने मेरे ऊपर उपकार करिः इस पर्यायका यत्न करि, याकौ बधाय पुष्ट करी। सो मैं अज्ञान रस भीना, अविनय चेष्टाको धारि तुम्हारी सेवा बन्दगी इस काय तैं कट्टू नहों करी। अरु और भी इस पर्याय तैं कछु शुभ-कार्य नहों बना। हे कुटुम्बी प्रीतम हो मैं मन्द बुद्धि, इस पर्यायकू पाय कुसंग-योग तैं कुमार्ग चल्या। अरु सुपात्रनकू भक्ति सहित दान नहों दिया। दीन-दुखितकू करुणा करि, दान नहों दिया। छल-बल करि, परायें धन, प्रपंच करि हरे शरीर पाय शीलव्रत नहों पाल्या। पशुवत् कुशील सेवन किया। सुदेव-सुधर्म-सुशुरुकी सेवा नहों करी। अरु पाखण्डी कुदेव-कुधर्म-कुशुरुकू शुभ अतिशय सहित जानि, पूजे। संतनकी संगति तजकर, निंदा करी। अरु पापाचारी कुमार्गीनकी प्रसंशा करी परकौ दोष लगाए, अपने दोष ढांके। शुभाचार तज्या, कुआचार सेवन किया। निशि भोजनादि कुकार्य रूप प्रवृत्त, पाप बन्ध। खाद्याखाद्य नहों विचाख्या। उत्तम मार्ग तज्या। हीन मार्ग विषैं गमन किया। अनेक दीन मनुष्य-पशूनकू, द्वेष-भाव करि पीड़े-दुखी किये। मत्सर-भाव करिः सताये। सामान्य प्राणके धारी अनेक जीव, दया रहित भावन तैं हते। इत्यादिक तिहारै

कुल योग्य नहीं, ऐसी हीन किया करि, सो मन्द बुद्धिने पाप बंध करि अशुभका भार अपने सिर लिया । अकार्य सहित प्रवृत्त्य, अपयश रूप वासना फैलाई । ऐसे अज्ञानी जीवकी, तुमने अनेक बरदासि कर (सह-कर), अपनी सज्जनता प्रगट करी । सो तैं मोहबुद्धि करि तमने अपने पास राखा । इत्यादिक भो सज्जन हो ! तुम्हारी प्रीति, तुमने विशेष जनाई । परन्तु अहो सज्जन, अङ्गी हो ! अहो कुटुम्बी लोगो ! अब मेरा आयु-कर्म पूर्ण होने आया सो तुम सोपै, समता-भाव राखो । मैं महा अज्ञान, मोतैं तुम्हारी सेवा कछु बनो नहीं, अरु हमारे-तुम्हारे वियोग होनेका समय आय लग्या सो तुम कछु चिन्ता-आर्त नहीं करना । ए जीव ऐसे ही अनन्ते नाते करता, अनन्तकालका जन्म-मरण करता आया । जो पर्याय पाई, सो ही कालने हरी । परन्तु मेरी अज्ञानता नहीं छूटी । जैसे कोई अन्याय वा चोरी करनेहारेकूँ, राजा अनेक दण्ड देय । पीछे और सामान्य दंड तैं नहीं मानै, तौ मारि डारै । ऐसा कठिन दण्ड देख कर भी, यह जीव अमार्ग चोरी नहीं तजै । तौ राजा कहा करै । तैसे ही राग-द्वेषादि प्रवृत्ति तैं अनेक पाप कार्य किए । ताका फल बहुत प्रकार राग, द्वेष, चिन्ता, शोक, भय, इत्यादिक भोगे । तौ भी यह जीव पाप नहीं तजै । राग-द्वेग रूप अपराधकौँ करता ही गया । तब काल रूपी राजाने बड़ा दोषी जान, मारि डारया । तौ भी रागादिक कुमार्ग, मेरा नहीं छूटा । ऐसे अनन्तकाल मोकोँ भ्रमण करते होय गए । जगतमें मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये सो तातैं कालरूपी राजाने मारया सो अब भी इस पर्यायमें मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये सो तातैं कालरूपी राजाके वश भया सो मोकोँ काल राजा, अब मारनेका उपायी है सो मारेगा । तातैं तुम मोह तजो । इत्यादिक अनेक समता करि अनेक वैराग्य भावना सहित, यह सन्यासी-धर्मात्मा, अपने चित्तकौँ निर्मल करिकै, शुभ भावना भाय, व्यवहार नय तैं कुटुम्बी-जनकौँ अनेक संबोधन रूप हितकारी-धर्म सूचक बचन बारंबार कहि मोह फंद छुड़ावै । हे जन हो ! तुम इस पर्यायके स्नेही हो तुम सब, चित्तदेय सुनो । जो तुमने इस पर्याय तैं मोह बधाय करि, अब तांई मेरी योग्य अयोग्य क्रियामें नजर नहीं करी । अरु स्नेह बुद्धि करि, अब तांई मेरे तनकी रबा करी । तुमने सज्जनता प्रगट करि, इस तनकी प्रतिपालना करी । जैसे स्नेह बुद्धिके

धारी बड़ी बद्धि वारे करें, सो जो तुम्हारे करवे की थी, सो तुमने करी । परन्तु हे प्रीतम हो ! इस तनकी स्थिति पूर्ण होने आई सो अब ना-इलाज है । काहू की राखी रहेगी नहीं । तातें इस शरीर तें अब तिहारा वियोग होयगा । तातें तुम सबही विवेकी हो । मोह भाव करि शोक-चिंता नहीं करो । अनादि तें जगतकी ऐसी ही परिपाटी चली आई है । अनेक भवनमें अनेक नातान का संयोग भया, अरु छूटा । अब भी तुम तें कुटुम्बका संबंध भया था ये भी छूटेगा । तातें अब ताई इस तन तें, तुम्हारी वचन-काय करि, तुम योग्य विनय-क्रिया नहीं भई होय, तथा अविनय भया होय, तौ तुम अपनी सरल-बुद्धि करि, क्षमा-भाव करो । इत्यादिक शुभ शब्दन करि सबकौ समाधान लाय, साता उपजाय, लौकीक मोह छुड़ाय, पीछे यह भव्यात्मा च्यारि प्रकार आहार तजन करता भया । सो इन आहारनके नाम-तहां जाके खाये पेट भरै सो खाद्य आहार है ॥ १ ॥ जे लौंग, सुपारी आदि स्वाद के निमित्त खाईये, सो स्वाद आहार है ॥ २ ॥ तहां जाकौं अंगुली से चांटिये, सो लेय आहार है ॥ ३ ॥ तहां जाकौं पानी की नाई पीजिये, सो पेय आहार है ॥ ४ ॥ ऐसे खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन च्यारि प्रकार आहार कौं तजन करि, डभके विस्तर कौं निर्जीव भूमि शोधि, तापै विछावै । तापै तिष्ठ करि, साधर्मौ जन तें चर्चा करता तत्त्व विचार करता, द्वादशानुश्रवा विचारता । वीतराग देवका स्मरण, वीतराग गुरु, दया धर्म, इत्यादिक पंच-परमेष्ठीके गुणनका चिन्तवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान भावना सहित, काय तें भिन्न होय । इस भांति सन्यासीकाय तजक, महा ऋद्धि धारी कल्प-वासी देव होय है । ऐसे सल्लेखना व्रत जानना । याही व्रतके पंच अतिचार हैं । जीवित संशय, मरण संशय मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान । इनका अर्थ—तहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो मैं बहुत जीऊं नाहीं, तो भला है । ऐसा विचारै सो जीवित संशय अतिचार है ॥ १ ॥ जहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचार करना, जो मैं मरूंगा अक नाहीं ? अब पर्याय रही भली नाहीं । ऐसी भावनाका नाम मरण संशय है ॥ २ ॥ संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो फलाना हमारा बाल-मित्र है । तातें मिलाप होय तौ भला है । ऐसे विचारका नाम मित्रानुराग अतिचार है ॥ ३ ॥ तथा अगले भोगे भोगन कं यदि करै सो याका

नाम सुखानुबंध अतिचार है ॥४॥ संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारै, जो इस व्रतका मोकों ऐसा भला फल उपजियो सो याका नाम निदान-बंध अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे ये पांच अतिचार नहीं लगैं, सो शुद्ध सल्लेखना व्रत है । या प्रकार शरीर कौं व्रत सहित तजिये । शरीर तजेके तीन भेद हैं । व्युत, चाव्यक और त्यक्त । इनका अर्थ—तहां कदली घात विना, संन्यास विना, अपनी संपूर्ण आयु-सर्व-भोग कैं, उदय-मरण करै, सो जो शरीर आत्मा नै तज्या, सो व्युत शरीर है ॥ १ ॥ अब कदली घातका स्वरूप कहिये है । बिष तैं मरै, शस्त्र तैं, जल तैं, अग्नि तैं पर्वतादिक तैं गिरि मरै । रोगकी तीव्र बेदना तैं, इत्यादिक कारणन तैं, मरै सो कदली घात मरण है । सो इस कदली घात सहित, संन्यास रहित, जा शरीर कौं आत्माने तज्या, सो चाव्यक शरीर है ॥ २ ॥ तीसरे त्यक्तके तीन भेद हैं । याकौं आत्मा चाह करि, अपनी इच्छा सहित तजै है । तातें याका नाम त्यक्त कहा है । सो ये त्यक्त शरीर, महा उत्तम मुनि तथा श्रावकका होय है । ताके तीन भेद हैं । उनके नाम—भक्त प्रतिज्ञा, ईगणी और प्रायोगमन । इनका अर्थ—तहां भोजनका त्याग करै, सो जघन्य तौ अन्तर्मुहूर्त काल भोजन कौं तजै । अरु उत्कृष्ट बारह वर्ष लूं अनशन करै । मध्यमके अन्तर्मुहूर्त तैं लगाय, एक-एक समय अधिक, उत्कृष्ट बारह वर्ष पर्यंतके अनेक भेद हैं । सो ऐसे भोजनका प्रमाण सहित—अनशन करि शरीर तजै, सो भक्त प्रतिज्ञा संन्यास सहित शरीर है ॥१॥ जा शरीर तज तैं, संन्यास करनेहारेके शरीरमें, तपके योग तैं कदाचित् खेद होय तौ अपने शरीरका वैय्यावृत आपही अपने हाथ तैं करै । शिष्यादिक तैं नहीं करावै । भक्त प्रतिज्ञा वाला संन्यासी, शरीरमें खेद भये, अपने हाथ तैं अपने पांव, पीठ, शोश, आदि अंगोपांग दाब लेय था और शिष्यादिक तैं भो अंगोपांग दबावै था । अरु जो पर-तैं वैय्यावृत नहीं करावै, अपने हाथ तैं अपना वैय्यावृत करै । ईगणी संन्यास सहित शरीर है ॥ २ ॥ नहीं तौ आप करै नहीं, और पै संन्यासमें वैय्यावृत करावै । संन्यास लिये पीछे जो-जो उपद्रव-खेद-दुख शरीर पै आवैं, सो समता सहित एकासन सहै । शरीर कौं चलाचल नहीं करै । संन्यास धरतैं जैसा आसन सूं, जा भांति बैठा था, ताही तरह जीवन लूं रहै । हालै-चालै नाहीं । यह प्रयोगमन संन्यास सहित त्यक्त शरीर

है ॥३॥ ऐसे इन आदि संन्यासके अनेक भेद हैं । जो भव्यात्मा, जन्मन-मरण करि डरथा होय तिस निकट संसारी कौं ऐसे संन्यास सहित काय तजवे कौं मिलै है । जे दीर्घ संसारी, मोही, धर्म—वासना रहित हैं तिन जीवन कूं ऐसा मरण नाही होय । ऐसा जानना ।

इति श्री सुदृष्टितरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावककी एकादश प्रतिमा विगै, सय्यक् सहित बारह व्रत कूं लिये, सल्लेखना व्रत

मिलाय इन चौदहके पांच-पांच अतिचार सहित, दूसरी व्रत प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, चौतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३४ ॥

आगे तीसरी सामायिक प्रतिमाका स्वरूप कहिये है—

गाथा—सहु चर किप्पा भावो, तव संजय वरत भाव बधवाए । आरदि रुद विहीणो, सामायो तस भासयो सुत्त ॥ १३६ ॥

अर्थ—सहु चर किप्पा भावो कहिये, सर्व जीवन पै जमा भाव । तव कहिये, तप । संजय कहिये, संयम वरत कहिये, व्रत । भाव बधवाए कहिए, भाव वृद्धि होय । आरदि रुद विहीणो कहिये, आर्त्त—रौद्र ध्यान से रहित । सामायो तस भासयो सुत्त कहिए, याकौं शास्त्रमें सामायिक कहा है । भावार्थ—तहां पंच स्थावर हैं सो पृथ्वी, खोदें नाही । जल, मयै नाही । अग्नि जलावै बुझावै नाही । पंखादि तैं वायु-कंपनादि करि, वायुकाय हनै नाही । बनस्पति कूं छेदे-विदारै-छीलै नाही । ये पांच स्थावर-एकेन्द्रिय जीव, तिनमें समता भाव करि, दया धारि, इनकौं अभयदान देय, घातै नाही । बे-इन्द्रियादि त्रस-स्थावरन कौं समान जानि, त्रस हिंसाका त्यागी, सर्व कौं नहीं सतावै । आप समान जानि सर्व तैं समता भाव राख अपनी तरफ तैं सर्व कूं सुखका अभिलाषी त्रस-स्थावर जीवन कूं अभयदान देवे रूप परणति राखै । अन्तरंग-बहिरंग तप बारह संयम बारह व्रत इनकी बधवारी वांछै । आर्त्त-रौद्र ध्यानका त्यागी होय । ऐसे भाव वतैं सो सामायिक जानना । ताही सामायिकके पंच अतिचार हैं । सो कहिए हैं । प्रथम नाम-मन दोष वचन दोष काय दोष विस्मरण दोष और अनादर दोष । इन पांच दोषनका अर्थ कहिये है । तहां सामायिक करते समता भाव तजि कै प्रमाद तैं अनेक आर्त्त-रौद्र भाव-विकल्प करै । सो मन दोष है ॥ १ ॥ जहां सामायिक करते पंच परमेष्ठीकी स्तुति आलोचना तत्त्वका विचार वैराग्य भावका चिंतवन ध्याता-ध्यानेयका विचार इत्यादिक

शुभ क्रिया तजि प्रमादवशात् दुर्वचन बोल उठना सो वचन दोष है ॥ २ ॥ जहां सामायिक करते शुद्धासन तजि आसन चंचल किया करै । सो काय अतिचार है ॥ ३ ॥ जहां सामायिक करते पाठ भूलि-भूलि जाय कि जो मैने यह पाठ पढ़या अक नहीं ? मैं कहा पढ़ों हैं ? ऐसा भ्रम-भाव रहै सो विस्मरण दोष है ॥ ४ ॥ सामायिक करतैं वचन-काय प्रमाद सहित राखै । अनादर भाव तैं सामायिक करै सो अनादर दोष है ॥ ५ ॥ जो इन पांच दोषोंको टालै सो ही याका नाम शुद्ध सामायिक व्रत है ॥ इस सामायिक व्रतके बत्तीस अतिचार हैं । तिनको ब्रतधारी धर्मी टालै है सो ही कहिए है । प्रथम नाम-अनादर ततध्व प्रतिष्ठा प्रतिपीडित दोलायत अंकुश कच्छप मछोब्रत मन दुष्ट बंधन भय विभ्य गौरव-वृद्धि गौरव न्यति प्रतिनीति प्रदुष्ट शब्द ताड़ित हीलित त्रिबलित संकुचित दृष्टि अदृष्टि करमोचन लब्धि आलब्धि हीन उद्धत् दो चूलि मूक दादुर और चूलित ये बत्तीस हैं । इनका अर्थ तहां सामायिक करते नमस्कारादि क्रिया करै, सो प्रमाद सहित, विनय रहित करै सो अनादर दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते, विद्याके मद सहित, उद्धत् होय, अशुद्ध क्रिया करै सो ततध्व दोष है ॥ २ ॥ जहां प्रतिमाजीके बहुत ही नजदोक सन्मुख होय, सायायिक करै सो प्रतिष्ठा दोष है ॥ ३ ॥ जहां दोऊ हाथ तैं जंघा दाबिके नमस्कार करै । सो प्रतिपीडित दोष है ॥ ४ ॥ सामायिक करै, सो पाठ विसर्जन होय जाय । तथा शुद्ध ही पढ़ै, तौ चित्त संशय रूप होय, कि यह पाठ पढ़या अक नहीं ? पढ़या तौ मोको यादि नाहीं । ऐसे मन चंचल रहै अरु कायकू, भूलेकी नाईं फुलाया करै सो दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ हाथकी अंगुलीकू अंकुशकार करि, मस्तकमें लगाय नमस्कार करै सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ सामायिक करते करि पै हाथ लगाय कायको संकोच, कछुवाके आकार करै सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटिकौ हिलावै, मछलीकी नाईं चंचल राखै सो मछोव्रत दोष है ॥ ८ ॥ जहां सामायिक करते, भया जो सूर्यका घाम ताके सहवेकू असमथ होय, परणति संक्लेश रूप करै सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ सामायिक करते कायको हाथ तैं दाबि, दढ़ बंधनसा करै सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ सामायिक करते कोई देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवनेके भय सहित कायोत्सग करै

सो भय दोष है ॥ ११ ॥ सामायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाहीं, अरु धर्म-फलकी इच्छा भी नाहीं । परंतु गुरुके भयसे, तथा संघके भयसे, सामायिक क्रिया करै, सो परमार्थ रहित करै, सो विभ्य दोष है ॥ १२ ॥ तहां च्यारि प्रकार संघके खुशी करवेकौ तथा अपनी महिमा परके मुख तैं सुनिवेकौ, शोभाके हेतु सामायिक करै । सो गौरव-बुद्धि दोष है ॥ १३ ॥ अपना माहात्म्य करायवेकौ, इन्द्रके सुखनकी इच्छा सहित, मान-वड़ा ईके हेतु सामायिक करै । सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ जो गुरुके पास सामायिक करूंगा, तो कोई भेरा प्रमाद देख, औगुन काढ़ेगे, ऐसा जानि, एकान्त में गुरु तैं क्षिपकर सामायिक करै सो न्यति दोष है ॥ १५ ॥ जहां सामायिक करते गुरुकी आज्ञा रहित, गुरु तैं प्रतिकूल होय, अपनी इच्छा रूप, गुरुके कहे बिना ही, गुरुकी आज्ञा बिना ही, सामायिक करै सो प्रतिनीति दोष है ॥ १६ ॥ सामायिक करते, अन्य जीवन तैं द्वेष भाव राखै तथा शुद्ध करवेका, तथा कलह करवेका अभिप्राय राखै सो प्रदुष्ट दोष है ॥ १७ ॥ जहां गुरु करि ताड़ित जो गुरुने अविनयी जानि तथा प्रमादी जानि, धर्म-भावना रहित जानि, संघ तैं काढ़ि दिया होय । सो गुरुके भय तैं, तथा संघके भय तैं, सामायिक करै सो ताड़ित दोष है ॥ १८ ॥ सामायिक करते, मौन तजि बोल उठै सो शब्द दोष है ॥ १९ ॥ तहां सामायिक करते, गुरुकी अविनय रूप भाव हो जांय गुरुके मान-खण्डन रूप परणति होय जाय, माया रूप भाव होय सो होलित दोष है ॥ २० ॥ सामायिक करते ऊंचा होय, त्रिबली भंग करै, तथा ललाटपर त्रिबली करै सो त्रिबलित दोष है ॥ २१ ॥ जहां सामायिक करते, सिरकूं हस्त तैं छोय करि, कायकौ संकोच करि, गठिया समान होय, करै सो संकुचित दोष है ॥ २२ ॥ गुरुके देखते तथा अन्य कोईके देखते सामायिक करै, तब तौ महा विनय सहित खड़ा होयकरै । कायकीशुद्ध भली क्रिया सहित सामायिक करै अरु कोई नहीं देखता होय, तौ प्रमाद सहित स्वेच्छाचारी होय करै । चहुं दिशा अवलोकन रूप काय-मन चंचल राखै इस भांति सामायिक करै सो दृष्टि दोष है ॥ २३ ॥ सामायिक करते अपने गुरुतैं अप-च्छिन्न होय, तथा संघमें और बृद्ध मुनि, बड़े-बड़े गुरुजन तैं दृष्टि चराय, अपने तनकी शोभा निराखै सो काय-रूप देख राजी होय मन-तन चलित-चंचल राखै सो अदृष्टि दोष है ॥ २४ ॥ जहां च्यारि संघ तथा अन्य जन

राजी करवेंकों सामायिक करै । सो करसोचन दोष है ॥ २५ ॥ तहां सामायिक करते, आपकूं पीछी आदि पदार्थकी प्राप्ति बांच्छै जो मेरे पास पीछी शाखादि उपकरण नाहीं, सो मिलै तौ भला है । ऐसी जानि सामायिक करै सो लब्धि दोष है ॥ २६ ॥ आवकके षट् कर्म रूप उपकरणकी प्राप्ति जानै, तो सामायिक करै सो आलब्धि दोष है ॥ २७ ॥ जहाँ कालकी मर्यादा टालि, सामायिक करै । अरु ग्रन्थके अर्थ विचार रहित भाव राखै सो हीन दोष है ॥ २८ ॥ तहां शीघ्र-शीघ्र क्रिया करि, अल्पकालमें सामायिक पूर्ण करै । तथा धीरे-धीरे प्रमाद सहित क्रिया करि, बहुत कालमें पूर्ण करै । अरु पाठ पढ़ै, सो मूलि-मूलि जाय, फेरि पढ़ै । फेरि पढ़ै, सो फेरि मूलै । ऐसी सामायिक करै सो उद्धत् दो चूलि दोष है ॥ २९ ॥ जहां सामायिक करते, मूकेकी नाईं हूं-हूं शब्द बोलै, और अंगुली-नेत्रादि तैं संज्ञा बतावै । सो मूक दोष है ॥ ३० ॥ तहां सामायिक करते शोर करि पाठ पढ़ै । जैसे मँडक शोर करै, तैसे पाठ करते शब्द बोलै, सो बहुत शोर करै सो दादुर दोष है ॥ ३१ ॥ सामायिक करते एकासन तैं ही, एक चेत्र तिष्ठता, सर्व देव गुरुकी स्तुति करते नमस्कार करै । अरु पाठ पढ़ै, सो महा मिष्ट स्वर तैं, राग सहित, परका मन रंजायवेहारा स्वर तैं पढ़ै सो चूलित दोष है ॥ ३२ ॥ ऐसे कहे बत्तीस दोष, तिनकों टालि सामायिक करै सो शुद्ध सामायिक धारी आवक है ॥ इति बत्तीस दोष, आगे बाईस दोष, सामायिक करते कायोत्सर्ग करै तब टालै सो कहिये हैं । तहां प्रथम नाम घोटक, लता, स्थंभ, कूट्या, माला, बधू, लंबोतर, तन-दृष्टि, वायस, खलिन, जुग, कथिथ, सिर-कंपित, मूक, अंगुली, अङ्गुलिकार, सुरापान, दिशवलोकन, ग्रीवा, परणमन, निषीवन और अङ्गमरच । इनका अर्थ-तहां घोटकी नाईं खड़ा होय सामायिक करै सो घोटक दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते शरीरकों बेलिकी नाईं आंका-वांका करै सो लता दोष है ॥ २ ॥ सामायिक करते शरीरकों स्थंभ तथा भीतिका सहारा देय खड़ा होय सामायिक करै तथा शास्त्रनके अर्थ चिन्तन करि रहित, शून्य चित्त करि, स्थंभकी नाईं खड़ा होय, सामायिक करै सो स्थंभ दोष है ॥ ३ ॥ सामायिक करते महल, गुफा, गृह, कुटी, मंडपादिक बांच्छै सो कूट्या दोष है ॥ ४ ॥ सामायिक करते ऊंचा सिंहासन, पाटा या चौकी पर खड़ा होय, सामायिक करै सो माला दोष है ॥ ५ ॥

जैसे कोई भली स्त्री, लज्जा सहित, अङ्ग छिपाय खड़ी होय तैसे वस्त्र तै व कर तै अंग ठांकि खड़ा होय सो बधू दोष है ॥ ६ ॥ सामायिक करते व्युत्सर्ग समय लम्बे हाथ करि अर्द्ध नमस्कार करै सो लम्बोत्तर दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते अपने शरीरकों निरखै सो भला कोमल, सुन्दर, सुभाकार देख खुसी होय । अरु मलिन, क्षीण शोभा रहित देखे, तथा श्याम कर्कश देखै, तो मनमें वेराजी होय सो तन दृष्टि दोष है ॥ ८ ॥ जहां सामायिक करते काककी नाईं नेत्र चंचल राख, चारों दिशा अवलोकन करै सो वायस दोष है ॥ ९ ॥ सामायिक करते घोटककी नाईं दांत चबाया करै । मुख तन कठोर राखै सो खलिन दोष है ॥ १० ॥ सामायिक करते बृषभकी नाईं नार (ग्रीवा) दूँ ऊँची-नीची करै सो जुग दोष है ॥ ११ ॥ सामायिक करते मंकी बांधि सामायिक कूँ खड़ा होय सो कण्ठ दोष है ॥ १२ ॥ सामायिक करते शीश धुनै-हिलावै सो सिरकंपित दोष है ॥ १३ ॥ सामायिक करते, मुख, नाक, नेत्र बाँके (टेढ़े) करता जाय सो मूक दोष है ॥ १४ ॥ सामायिक करते हाथ-पांवकी अंगुली हिलावै सो अंगुली दोष है ॥ १५ ॥ सामायिक करते नेत्र वक्र करै, भौंह धनुषाकार चढ़ावै, दृष्टि बाँकी करै सो भ्रूविकार दोष है ॥ १६ ॥ सामायिक करते मतवालेकी नाईं भूमै सो सुरापान दोष है ॥ १७ ॥ सामायिक करते नीचा-ऊँचादि दशों दिशा, इत उत देखा करै सो दिशा अवलोकन दोष है ॥ १८ ॥ तहां सामायिक करते ग्रीवा (गर्दन) कों इत-उत हिलाय बाँकी-नीची ऊँची करै सो ग्रीवा दोष है ॥ १९ ॥ सामायिक करते ध्यान तजि और ही क्रिया करन लागै सो परगमन दोष है ॥ २० ॥ सामायिक करते, मुख तै फूकै नाक तै नाक मैल काढ़ै तथा तनके अंगोपांग मर्दन करि मैल उतारे तथा मुखमें जीभकूँ हिलावै, फेंक्या करै । दाँतनकूँ होंठ ताँईं चलावै पट्टसासन तिष्ठता, पाँवकी पगथली छोया करै—मसलै सो निष्ठीवन दोष है ॥ २१ ॥ सामायिक करते नीति करनेका स्थान, मल करनेका स्थान छीवै सो अंगमरज दोष है ॥ २२ ॥ ऐसे सामायिकके पांच अतिचार, तथा बत्तीस और बार्हिस एते अन्तराय टालि कै धर्म फलका लोभी सामायिक प्रतिमाका धारी, अपने व्रतकी रक्षा करता सामायिक करै सो सामायिक कौन स्थानमें करै सो स्थान बताईये है । जहां सूना महल होय घर मन्दिर सूने होय तथा बिना धनीके ममत्व

राहित जाम कोड़ेका समत्व नहीं होय ऐसे मंडप होंय । तथा सिंहादिकके समत्व रहित गुफा होय । तहां सामायिक करै । तथा वन श्मशान भूमि वृक्षकी कोटरनमें जिन मन्दिर इत्यादि एकान्त स्थान शुद्ध देख । जहां अतिशीत नहीं होय अति गर्मी नहीं होंय । जहां दंश-मसकादि नहीं होंय । जहां कोलाहल शब्द नहीं होय । जहां काहूका शुद्ध नहीं होय जहां परस्परकाहूके कटुक शब्द नहीं होंय । इन आदिक शुद्ध गुफा । सो जीव रहित, वैराग्य भावना के वधावने कू कारण, निर्जन स्थान होय । तहां तिष्ठ कं मन-वचन-काय करि एकाग्र, शुद्ध होय । सर्व जीवन तैं दया भाव करि, कोमल भावन सहित, सामायिक करै सो शुद्ध सामायिक प्रतिमा का धारी, उत्तम श्रावक जानना सो सामायिक समय लंगोट मात्र आदि अल्प-परिग्रह का धारी होय तिष्ठै । चित्तकी वृत्ति निर्मल, मुनि समान राख, अपने तन तें ममत्त्व भाव तजि, वैराग्य भावका समूह मोक्ष-मार्गके विहार करवे की इच्छा का धारक, ऐसा साधर्मी श्रावक । नहीं चाहै है च्यारि गतिके शुभा-शुभ शरीरन का वास । तथा अपने पदस्थ तें उपर के स्थान चढ़वे की हे इच्छा जाकै । ऐसा जगत—सुख तैं उदासी, श्रावक—धर्मका धारी, तीसरी सामायिक प्रतिमा धारी है ॥३॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थे मध्ये, एकादश प्रतिमाके कथन विषे तीसरी प्रतिमा कथन वर्णने नाम पैंतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३५ ॥

तहां आगे चौथी प्रोषध प्रतिमा, ताकौ कहिये है । सो सर्व पापारम्भ का त्याग करि, शरीर—भोगन की इच्छा निवार, उदासीन भाव धारण करि, धर्मध्यानका अभिलाषी होय, खान-पानका तजन करै । सो प्रोषधोपवास है । एक मास विषे दो अष्टमी दोय चतुर्दशी ये च्यारि उपवास करै सो तेरसके दिन प्रभात उठ, भगवानका पूजन करै । पीछैं शास्त्र श्रवण—पठन करै, दोय पहर धर्मध्यान सेय, मुनि-श्रावक कू दान देय, आप भोजन करै । सो निष्प्रमाद होय रहने कौं अल्प भोजन करि, पीछे पोटस पहर खान-पान का सेवना तजै सो दोय पहर तो तेरसके दिनके, च्यारि पहर तेरसकी रात्रिके, आठ पहर चौदसकी दिन-रात्रिके, दोय पहर पूर्णिमा के । ऐसे सोलह पहर जागरन, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चा, शुभ अनुप्रेक्षाका चिंतवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान विषै पूर्ण करै । पीछे पूर्णिमाके दिन दोय पहर कं घर जाय, द्वार-पेक्षण

भावना भाय, मुनि-श्रावक कं दान देय, दुखित-भुखित कं संतोषित करि, पीछे आप पारणा करै । सो एक बार भोजन करै । ऐसे ही मास-मास के च्यारि उपवास आयु पर्यन्त, प्रमाद रहित होय करै । अरु नीचली प्रतिमामें जो क्रिया कहीं, सो सर्व ऊपरली में गर्भित जानना । नीचे दूसरी प्रतिमामें प्रोषध कहा । सो वहां शिवा-मात्र, साधन रूप कहा था । अरु यहां चौथी प्रतिमामें प्रोषधका स्वामित्व-भाव है । सो यहां अति-चार रहित, आयु पर्यन्त व्रतका धारना है । तातैं यहां प्रोषध प्रतिमा कही । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्गदान, संस्तरोपक्रमण, अनादर-अनुस्मृत्य । अब इनका अर्थ-जहां प्रोषध कों बैठे, सो बिना भूमि शोधै-झाड़ै ही प्रोषध कों तिष्ठै । सो अप्रत्यवेक्षित अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां व्रतधारी प्रोषध करते भूमि शोधै तो सही, परन्तु कोमल पीछी तैं तथा कोमल वस्त्र तैं नहीं झाड़ै, मोटे वस्त्र तैं तथा कठोर पीछी तैं झाड़ै । सो याका नाम अप्रमार्जित अतिचार है ॥ २ ॥ और भूमि विषै, बिना शोधेही मल-मूत्रका छेपना । सो याका नाम उत्सर्गदान है ॥ ३ ॥ और प्रोषधधारी जिस स्थान पै बैठे-आसन करै बिछौना बिछावै, सो भूमि शोधै झाड़ै नाहीं । सो याका नाम संस्तरोपक्रमण है ॥ ४ ॥ और जहां उत्साह बिना, धसं भावना रहित, प्रमाद सहित, परमार्थशून्य, लौकिक यशका लोभी, औरके दिखायवे कौं, अनादर भाव सहित, प्रोषध क्रिया करै सो याको नाम अनादर-अनुस्मृत्य है ॥ ५ ॥ ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास व्रतके हैं । इन रहित, शुद्ध भावना सहित, वैरागी-व्रती अपने व्रतकी प्रतिपालना करै सो प्रोषध प्रतिमाका धारी उत्तम श्रावक कहिये है ॥ इति प्रोषधोपवास नाम चौथी प्रतिमा ॥ ४ ॥

आगे सचित्त त्याग पांचवीं प्रतिमा कहिये है । यह पांचवीं प्रतिमाका धारी श्रावक, सचित्त वस्तुका त्यागी होय है सो यह सचित्त जल नहीं धतै है । हाथ-पांव-शीशादि अंगो, पांग, कच्चे जल तैं नहीं धोवै है । अपने हस्त तैं नदी, सरोवर, कूप, बावड़ीका जल नहीं भरै । कच्चे जल तैं स्नान नहीं करै । बनस्पती कूं छीले नाहीं, काटै नाहीं । भोगी जीवनके भोगवे योग्य, ऐसी फूल-मालादि, तथा महा सुगंधित अनेक जातिके फूल, सो ये वृत्ती अपने हाथ तैं छीवै नाहीं, पहिरे नाहीं, सूंचे नाहीं । अनेक जातिका सचित्त मेवा-दाख,

अनार, केला, आमफल, जामुन, नारंगी, जंभीरी, नीबू, सेब, सीताफल, केर, बिही, कमरख, खिरनी, खजूर, आंडू, मौलशिरी, तेंदू, पीलू, अखरोट, अंगूर, इत्यादिक भोगी जीवनके भोग योग्य, सचित्त वस्तुका त्यागी नहीं खाय, नहीं छीवै, नहीं तोड़ै। और ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इत्यादिक नहीं खाय। अनेक व्यंजन, अयोग्य वस्तु, तरकारी जाति, पत्ता, फल-फूल, बौड़ी, जड़ जाति, कंद जाति, वक्कल जाति, कौपल जाति, औषध जाति, चमत्कार गुणकों लिये प्रत्यक्ष रोग नाशनहारी-इत्यादिक हरो वनस्पति, ये सर्व, विषयी जीव-नके भोग्य योग्य वस्तु, सो सचित्त त्यागी धर्मात्मा श्रावक नहीं खाय है। ऐसे अनेक भली वस्तु भोगियों को वल्लभ, जिनके भोगवे कूं; भोगो अनेक कष्ट पाय, तिनके निमित्त मन, वचन, काय अरु धन लगाय, तिनके मिलाप कूं अनेक उपाय करि, भोगवै हैं। तिन भोगन तें बड़े-बड़े सुभट सुख मानै हैं। ऐसी वस्तु कं सचित्तका त्यागी, धर्मात्मा श्रावक, तन-भोगन तें उदासी, आत्मिक सुखका भोगी, ये सचित्त वस्तु कूं नहीं खाय है। इस सचित्त त्यागी कूं, जगत-भोग, इन्द्रिय जनित सुख, वल्लभ नहीं लागें। यह श्रावक, घरमें ही यती सरीखे भाव धरै है। विरक्त भावना सहित, काल-क्षेपण करै सो पंचम प्रतिमाका धारी, सचित्त त्यागी है ॥ ५ ॥ आगे छट्ठी प्रतिमाका स्वरूप कहिये है। इस प्रतिमाका धारी, रात्रि भुक्ति त्यागी धर्मात्मा, दिन कूं कुशील-सेवन नहीं करे। रात्रिका भोजन त्याग, यहां भया है। तातें रात्रि भुक्ति त्यागी कहिये हैं। यहां प्रश्न-जो रात्रि भोजनका त्याग यहां किया, सो नीचली प्रतिमा वारे, रात्रिमैं खावते होंयगे? अरु दिनका कुशील यहां तज्या, सो नीचली प्रतिमामें, दिन कूं कुशील सेवते होंयगे? ताका समाधान-हे भाई, तेरा प्रश्न भला है। परन्तु तूं चित्त देय सुनि। अब भी जगतमें ऐसी प्रवृत्ति देखिये है जो हीन-ज्ञानी अरु हीन-पुण्यी, भोरे हैं। ते कहैं तो बहुत सुख तैं वाचाल-क्रिया तो विशेष करै। अरु तिनतैं वनैं कछु भी नाहीं। सो तो असत्यभाषी हैं, पाखण्डी हैं। परका ठगनेहारा, अपने यशका लोभी, बाल-बुद्धि है। जे महा ज्ञानी पण्डित हैं, दीर्घ पुण्यी हैं, सज्जन स्वभावी हैं। सो कार्य तो बड़ा-महत् करै, अरु अपने सुख तैं अल्प प्रगट करै। ते धर्मात्मा धीर-बुद्धि हैं। तेसे ही परायें दिखायवे कूं, परके रंजायवे कौं, भोरे जीवनका

मान हरवे कूँ; अपने पद-नमावे कौं, ते पाखण्डी अपने कुशानको प्रबलता तैं अनेक धर्म-सेवनके स्वांग धरि । जप, तप, क्रथा तो वचन-आडंबर तैं बहुत करै । अरु इन परमार्थ-शून्य प्राणीन तैं, बने कछू भी नाही । सो जीव तौ धर्मात्मा नाही । अरु धर्मार्थी भी नाही । जे जगत-यश तैं उदासी, जिनने तोड़ी ममता फांसी, ते अल्प कालमें शिव जासी । स्वर्ग—सम्पदा होय जिन दासी । मिथ्यादृष्टी तिन नाशी । वह भव्य सुख-राशी । ऐसे निकट संसारी, धर्मका सेवन तो बड़ा करै । अरु अपनी महिमा नहीं चाहैं । सो धर्मात्मा हैं । तातैं तुम विचारौ-देखो जे जीव अल्प से भी धर्म-सेवन कौं उत्कृष्ट जानि, पाप तैं भय खाय हैं । ते जीव ही विषय-कषाय कौं तजि, शुभाचार रूप परणमें हैं । केई घर-स्त्रीका त्याग करै । केई दिनका भी भोजन तजि, उपवास करै । केई जन्म पर्यन्त, स्त्री-विषयका त्याग करै । केई भव्यात्मा, रात्रि-जलका भी त्याग करै हैं । इत्यादिक प्रवृत्ति भोरे जीव धर्मानुराग तैं करै हैं । तो जे समता-रसके चखैया, जिनका दर्शन-मोह गया, तब सम्यक् घर भया । भेद-ज्ञान तब लया । तब ऐसा भाव भया, विषय-भोग विषमयी । गुणस्थान चौथा लया । पर सेती भिन्न भया । विषय-राग तब गया । समता-भाव परणया । बाह्य विषयी सा रह्या । बाकी अंतरंग भेद भया । ऐसे जिन-आज्ञाप्रमाण, तत्त्वके वेत्ता भव्य, अब्रती होय हैं । सो विषयन तैं विरक्त रहै हैं । येही रात्रि-भोजन नहीं करै । दिनमें कुशील नहीं सवै । तो हे भव्य ! जे पंचम गुणस्थान धारी, ब्रती श्रावक हैं । सो प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी प्रतिमा, पांचवीं प्रतिमाका कथन, इनका त्याग, इन प्रतिमा-ओंकी क्रिया-प्रवृत्ति, इनके धारी धर्मी-श्रावक तिनकी बैराग्य दृष्टिका रस, सो तो नीके कथन करि आये हैं । सो नीके सुन्या ही है । सो अब तुं विचार देखि । जो नीची प्रतिमा विषैं स्त्रीका भोग, अरु रात्रि, भोजन कहां रह्या ? ये छद्म प्रतिमा धारी श्रावक महा उदासीन वृत्तिका धारी, बैरागी, बड़भागी, इनकौं इतना विषय-रस नाही, जो दिनमें स्त्रीका भोग होय ए महा धर्मात्मा हैं इन्हें रात्रिकाल विषैं सो स्त्रीका ही नाम मात्र संतोष है तुष्टा रूप नाही । ऐसा जानना । ये धर्मी, दिवस विषैं ही एक दिनमें एक बार ही, अल्प रस भोजन करनहारा, ताके रात्रि-भोजन कहां पाईए ? परन्तु जिनदेवकी ऐसी आज्ञा है ।

जो यहां पांचवीं प्रतिमा ताई, कोई प्रकार अतिचार लागै था। इस भय है नीचली प्रतिमामें नहीं कहा। अरु इस छट्टी प्रतिमा विषै, रात्रि-भोजनका, अरु दिन विषै कुशीलका अतिचार भी नहीं लागै। तातैं ब्रत प्रगट किया। ऐसा जानना। सो रात्रिका पिसा, पोया, रात्रिका बीधा, रांध्या, शोध्या, बांठ्या, घिस्या, छायया, धोया इत्यादिक रात्रिका आरंभ्या ऐसा भोजन होय। सो छट्टी प्रतिमाका धारी नहीं लाय। और रात्रिका आरंभ्या-भोजन लाय, तो रात्रि-भोजनका दोष लागै। तातैं इनमें जो कोई अतिचार सूक्ष्म, पहले नीचली प्रतिमामें लागै थे, सो छट्टी प्रतिमामें यहां नहीं लागै हैं। दिनमें अपनी स्त्री कौं देख, विकार भाव होय जाय थे। कभी-कभी सरागता सहित वचन होय जाय थे। काय तैं कोई विकार चेष्टा होय थी। सो अब यहां छट्टी प्रतिमामें मन वचन, काय करि; दोष नहीं लागै। तातैं यहां छट्टी प्रतिमा विषै रात्रि-भोजन, अरु दिन कूं कुशीलका त्याग कहा है। तातैं याका नाम, रात्रि भुक्ति त्याग कहा ॥ ६ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, एकादश प्रतिमा विषै, छट्टी प्रतिमाका कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३६ ॥

आगे सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमाका स्वरूप कहिये है। याका नाम ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा है। सो छठौं ताई ता स्व-स्त्रीका त्याग नहीं है। तौ भी महा संतोषी, परन्तु पदस्थ-योग तैं अपनी परणी स्त्री कूं, स्त्री-भाव करि जानै है। जो ये मेरी स्त्री है। अरु सातवीं प्रतिमाधारीके, स्व-पर स्त्री दोऊनका त्याग है सो पर-स्त्रीका त्यागी तो पूर्वमें था ही। स्व-स्त्रीका त्याग, सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा विषै है।। अब यहां स्व-स्त्री, पर-स्त्री दोऊनका त्यागी भया। अपनी स्त्री कौं भी विकार-क्रिया तैं नहीं देखै। इस प्रतिमा विषै, महा शील-व्रतका धारी, ब्राह्मण-ब्रह्मचर्य्य व्रती भया। अब यहां चेतन-अचेतन स्त्रीका त्याग भया। तातैं इस प्रतिमाधारी कौं, ब्रह्मचारी कहा है। सो यहां ब्रह्म शब्दके च्यारि भेद हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—वंभ सुभावो आदा, त्याज वंभोय जोय पय हारो। किय्या वंभाचारो, भक्तो कितेय वंभ कुल होई ॥ १४० ॥

याका अर्थ—वंभ सुभावो आदा कहिये, आत्माका स्वभाव ही ब्रह्म है। त्याज वंभोय जोय पय हारो कहिये, त्याग ब्रह्म सो याके निज-स्त्रीका त्याग। किय्या वंभाचारो कहिये; आचार व्रतका धारी सो क्रिया ब्रह्म

है । भक्तो कित्तेय वंभ कुल होई कहिये, भरत करि किये सो कुल ब्रह्म हैं । भावार्थ—स्वभाव ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, और कुल ब्रह्म । ये च्यारि हैं । इनका विशेष अर्थ—तहां स्वभाव ब्रह्म तो आत्मा का नाम है सो ताके दोय भेद हैं । एक ब्रह्म, दूसरा पर-ब्रह्म । तहां कर्म-मल सहित, जन्म-मरण का धारी, च्यारि गति वासी जीव, सो ब्रह्म है । राग-द्वेषका धारी, इष्ट वस्तु मिले सुखी होय, अनिष्ट वस्तु मिले दुखी होय, सो तो ब्रह्म जानना । भूख-तृषा नाम रोग जाकैं उपजता होय सो ब्रह्म है ॥ १ ॥ जन्म-जरा-मृत्यु रहित होय, अमूर्ति, सर्व दुख-दोष रहित, केवल-ज्ञानका धारी, अन्तर्यामी होय सो पर-ब्रह्म है । ऐसे स्वभाव-ब्रह्मके दोय भेद जानना ॥ २ ॥ यहां ब्रह्म नाम आत्माका जानना ॥ १ ॥ दूसरा ब्रह्म, सातवीं प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी, स्व-पर-स्त्रीका त्यागी, ताका कथन ऊपरि करि आये सौ याका पद अनुक्रम तैं, प्रथम प्रतिमा तैं लगाय, सातवीं प्रतिमा पर्यन्त, ज्यों-ज्यों त्याग बध्या, त्यों-त्यों प्रतिमा चढ़ी । तातैं याका नाम त्याग-ब्रह्म है ॥ २ ॥ तीसरा क्रिया-ब्रह्मचारी, ताके जानवेकों उपासकाध्ययनके सातवें अंग ताके अनुसार, बड़े आदि-पुराणजी विषै दश अधिकार कहे । ताके अनुसार कारण पाय, यहां भी लिखिये है---

गाथा—सिसि विधाय कुलाविधि, वण्णोत्तम पात सेय विवहारो । अवधा अदंड मण्णीयो, पल्ला सम्मथाण दह भेयो ॥ १४१ ॥

अर्थ—सिसि विधाय कहिये, बाल विद्या । कुलाविधि कहिये, कुलाविधि । वण्णोत्तम कहिये, वण्णोत्तम । पात कहिये, पात्रत्व । सेय कहिये, श्रेष्ठ पद । विवहारो कहिये, व्यवहार सत्ता । अवधा कहिये, अवध्यता । अदंड कहिये, अदण्डता । मण्णीयो कहिए माननीयता । पल्ला सम्मथाण कहिए, प्रजा संबंधांतर । दह भेयो कहिए ये दश भेद हैं । भावार्थ—बाल विद्या, कुलाविधि, वण्णोत्तम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अवध्यता, अदंडता, माननीयता, और प्रजा संबंधांतर । ए दश हैं । जो जीव इन दश क्रियान करि सहित होय सो क्रिया-ब्रह्म है, सो ही विशेष कर कहिए है । तहां बाल्यावस्था तैं ही विद्याका अध्ययन करि, पण्डित होय । तो शुभाशुभा मार्ग जानै, खाद्याखाद्य जानै, पाप-पुण्यका भेद जानै । केई अज्ञानी-कुवादी, आपकों शुद्ध धर्म तैं डिगाय, विषयी, मोही, हिंसक धर्म विषै लगाया चावैं तो नहीं लागै । पाखण्डीनके ठगवेमें नहीं

आवे । तातें तीन कुलका उपज्या, भव्यका बालक होय, सो विद्याभ्यास करै । अरु विद्या नहीं पढ्या होय, तो आप कुधर्म-सुधर्मकी परीक्षा नहीं करि सकै । तब अपना भला-धर्म तजि, कुधर्म सेवन में लागे । परभव बिगाड़ै । अरु अज्ञान भया, खाद्याखाद्य न समझ के, अभक्ष्यका भक्षण करि, अपनी वृद्धि नष्ट करै । विद्या बिना, जगतमें निन्दा पावै । दीन कहावै । दीनताके योग तैं याचना करै । तब याचकता के योग तैं, अपने उत्तम-कुल कं कलंक लगावै । तातैं ऐसा जानना, जो सर्व सुखकी दाता, अनेक गुण मण्डित, एक विद्या है । ऐसी विद्याका अध्ययन, बाल्यावस्था विषै ही करना । बाल्यावस्था गये, जिह्वा कठिन होय । कषाय-अंश विशेष होय । तिस दोष तैं विद्या-दाताका विनय नहीं सधै । बाल्यावस्था मन्द-कषाय सहित होय है । तातैं बालपने में ही विद्याका अभ्यास करना । ता विद्या करि, पाप तजि पुण्य ग्रहण करै सो परोपकारी होय है । अपना-पराया भला करै । याका नाम बाल-विद्या अधिकार है ॥ १ ॥ और दूसरे ब्राह्मण कुलका उत्तम है । सर्व विषै बड़ा है । ब्राह्मणका आचार भी सर्व तैं उज्ज्वल, दया सहित; उत्तम है । अरु एक दिनमें एक बार, एक स्थान बैठ, भोजन करै है सो भी जहां अन्धकार नहीं होय उद्योतकारी स्थान होय, तहाँ भोजन करै । अरु अन्धकार गृहमें भोजन करे, तो रात्रि-भोजन दोष पावै । तातैं रात्रि रहित, अन्धकार रहित उत्तम स्थानमें, निर्दोष आहार करै । इन आदिक अनेक शुभाचार होय । अरु कदाचित् ऐसा उत्तम आचार नहीं होय, तो क्रिया-भ्रष्ट भया । कन्द-मूलादि अभक्ष्य भोजन, रात्रि भोजन, अनगल्या पानी खान-पान करि । दया सहित कुभावना सहित होय । सो उत्कृष्ट कुलाचार तैं भ्रष्ट होय । तातैं उत्तम आचार सहित ब्राह्मणकं, ये कार्य तजना चाहिये । याका नाम कुलावधि नाम अधिकार है ॥ २ ॥ सर्व कुलन तैं, ब्राह्मण कुलकी अधि-कता है । तो याका उत्कृष्ट चलन ही चाहिये । महा दयावान्, परजीवनकी रचा रूप भाव होय । अरु निर्दई होय तो शिकारी समान हिंसा करि, पापाचारी होयके, निन्दा पावै । तातैं सुभाचारी सर्व भूँठका त्यागी होय, जो झूठ भाषै, तो ब्रह्मकी मर्यादा जाय । तातैं ब्राह्मण सत्यवादी चाहिये । सर्व-चोरीका त्यागी होय । जो चोरी करै, तो राज्य-पञ्च-दण्ड पावै । अपयश होय । तातैं ब्राह्मण चोर कला-दोष तैं रहित चाहिये । पर स्त्री-

का त्यागी होय । जो पर-स्त्री लम्पटी होय तो राजा ताका शिर, नाक, कान, पांव, हस्त छेदन करै । पंच, जाति तैं निकासै । तौ ऊंच कुलकं दोष लागै । तातैं ब्राह्मण शीलवान् चाहिये । ब्राह्मण सर्व आरम्भ व बहुत परिग्रहका त्यागी होय निलोभी होय इत्यादिक गुणवान् होय, तो शोभा पावै । अनाचारी भया, महा आरम्भ करै । महा लोभी होय, दया रहित सा दीखै तौ उत्तम कुलकौ दोष लगावै । तातैं ब्राह्मण बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रहका त्यागी चाहिये और ब्राह्मण, अपनेसे हो हीन आचारी, ऐसे हीन देव, हीन गुरुकौ नार्हौ सेवै, जैसा आप दयावान् है, शीलवान् समता भावी है, तातैं भी अधिकबीतराग देव गुरु होय, ताकौ सेवै । और जैसा आप पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब, परिग्रहके योगतैं, क्रोधी, मानी दगावाज, लोभी है । ऐसा ही क्रोध, मान, आदि दोषतैं भरया जो देव गुरु, ताकू नर्हीं सेवै । जाकौ सेवै, सो परीक्षा करि सेवै । अपने जैसे रागी-द्वेषी, पर-स्त्री, धन, बाहनादि परिग्रह धारी, देव-गुरुकौ नर्हीं सेवै । सर्व दोष रहित, वीतराग, सर्वज्ञ, आरम्भ परिग्रह, स्त्री, धन घर रहित देव-गुरुकी सेवा करै । हीन देव गुरुका नर्हीं सेवै । यह तो वर्णोत्तम नाम तीसरा अधिकार है ॥३॥ ब्राह्मणमें गुणकी अधिकता है । तातैं याकं पात्रत्वभाव है, ये पात्र हैं आदरतैं दान देवे योग्य है । अरु बड़े पुरुषन करि, माननीय है । तातैं विवेकी ब्राह्मणकू, गुण बधावना योग्य है । ये शील, सन्तोष, दया, क्षमा, निलोभादि उत्तम गुण करि तो पूज्य है । अरु इन गुण बिना, महापुरुषन करि, मानवे योग्य नर्हीं होय । बड़े-बड़े राजा गुणी जन तैं अनादर पावै । परिदतनकी सभामें जाय, लज्जा पावै । तातैं ब्राह्मणकौ दान, पूजा, जप, तप, संयम शील, दया, सन्तोषादि अनेक-अनेक गुणनका संग्रह करना योग्य है । याका नाम पात्रत्व नाम चौथा अधि-कार है ॥ ४ ॥ और जहां श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तिनकौ मिथ्या श्रद्धान तजि कै, सर्वज्ञ देव-केवली भाषित पदार्थ-नका श्रद्धान करना योग्य है । कोई सामान्य ज्ञानके धारनहारे मानी जीवनने, अपना मान पोषवेकौ, भोरे जीवनके बहकावेकौ, अपनी इच्छा करि, कल्पित शास्त्र बनाये । तिनमें तीन लोकका स्वरूप यथार्थ कह्या तो तीन लोकका प्रमाण तुच्छ कह्या । सो कोई तो भोरे भव्य ऐसा मानै । जो लोककी रक्षा, निरन्तर भगवान् करै । नर्हीं तो कोई चोर या सर्व लोककौ चुराय वस्त्रमें समेट लेय जाय । तातैं भगवान् सदीव रचा कर

हैं। और कोई कहें हैं। जो काहू कर्त्तानि लोक बनाया है। सो कबहुं काल पाय, बय भी होयगा। ऐसे कल्पित विकल्प करि लोक स्वरूप कहें हैं। सो असत्य है, ताके भेद कौं जानैं। और सर्वज्ञ केवली करि कहुआ लोकाकाश रूप-अनादि, अकृत्रिम, अविनाशी, ध्रुव, पुरुषाकार सो सत्य है। ताके भेद कं जानैं। शुद्ध केवलीके भाषे लोकका श्रद्धान् करै। मिथ्या कल्पित लोकके स्वरूपका श्रद्धान् तजै। और भी जीव-अजीवका श्रद्धान् सहित शुद्ध सम्यग्ज्ञानका धारी, ब्राह्मण चाहिये। और जो आपके भी यथार्थ दर्शन-ज्ञान नहीं होय। तो औरन कं मिथ्या उपदेश देय, औरनका बुरा करै। अपने उत्तम कुलकूँ दोष लगावै। तातें ब्राह्मणकूँ यथार्थ श्रद्धान् आपकूँ चाहिये, तो औरनकूँ भी सत्य उपदेश देय, औरनका भला करै। तब ब्राह्मण-कुलकी श्रेष्ठता रहै। याका श्रेष्ठता नाम, पांचवां अधिकार है ॥ ५ ॥ जो ब्राह्मण आप पण्डित होय। दया धर्मका धारी होय अन्य शिष्यजनकों कल्याणके अर्थ, मोक्ष-लक्ष्मीका वाञ्छनहारा होय। अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रनका वेत्ता होय, श्रावकनके व्यवहारकी परिपाटीका जाननहारा होय। जहां कोई श्रावककों प्रमाद-वशात्, संयममें दोष लगा होय, तो दया-भाव करि, ताके मेटवेकं, शिष्यनके पाप नाशवेकूँ, यथा-योग्य प्रायश्चित्त बताय, शुद्ध करै। ऐसा ब्राह्मण चाहिये। और कदाचित् आपही अशुद्ध होय, क्रोध-मान-माया-लोभ-पावराड करि भ्रष्टा होय। तथा अज्ञानी होय। तो औरनकों धर्म-भारण कैसे बतावै ? जैसे कोई ठग सँ उद्यान में शुद्ध-राह पूछै। तो ठग, शुद्ध राह कैसे बतावै ? तथा कोई अन्धेसँ उद्यानकी राह पूछे। तो वह उद्यानकी राह कैसे बतावै ? तैसे ही कषाय सहित सो तौ ठग समान, सो शुद्ध मार्ग नहीं बतावै। वह अज्ञान अन्धे समान है। सो अपहीकों सुमार्ग नहीं सूझै। तौ औरकों कैसे बतावै ? तातें ब्राह्मणके ये दोऊ दोष कहे। सो कषाय अरु अज्ञानता तौ रहित सज्जन स्वभावी, दयामूर्ति, महा पण्डित, अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रनका ज्ञाता ब्राह्मण चाहिये। अरु जो ब्राह्मण आप प्रायश्चित्त शास्त्र तौ नहीं जानै। आपके दोष लागें, तब आपकूँ औरन पे, दीन होय, प्रायश्चित्त याचना पड़ै। तातें आपापरके सुधारवेकूँ, अनेक नयका वेत्ता, गृहस्थनकी क्रिया-व्यवहार जानैं वह व्यवहार नाम छट्ठा अधिकार है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, उत्तम गुण-सम्पदाका धारी, उत्कृष्ट-पूजनीक गुण सहित,

धीर बुद्धि, पूजा-जप-तप-संयम सहित अनेक गुण पालक, सत्पुरुष ब्राह्मण, राजान करि अबध्य है। जैसे चोर, चकार चमचोरादि सत व्यसनके धारी जीव, बधवे योग्य हैं। तैसे अनेक गुणका धारी ब्राह्मण, बधवे योग्य नहीं। पूजवे योग्य है और जो गुणो, पूजन योग्य, दीर्घ ज्ञानीकू हनै, तो महा पाप होय। ज्यों-ज्यों दीर्घ ज्ञानीका घात होय त्यों-त्यों विशेष पाप जानना। जैसे एकेन्द्रियके घात तें, दो-इन्द्रियके घातका पाप बहुत है। ते-इन्द्रियका दो-इन्द्रियतें बड़ा है। ते-इन्द्रियके घात तें चौ-इन्द्रियके घातका पाप विशेष है। ऐसे ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़्या, त्यों-त्यों इन्द्रिय बधी सो इन्द्रियनके बधवे तें, ज्ञान बढ़्या। तातैं ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता होय, ताके घातका बड़ा-बड़ा पाप है। पशु तें पापाचारी चोर, ज्वारी, पर-खो सेवी, इत्यादिक अशुभ कर्मी मनुष्यके घातका पाप विशेष है सो इन तें भला मनुष्य व्यसनादि दोष रहित होय ताके घातका पाप विशेष है ऐसे सामान्य मनुष्यनतें, जयी, तपी, संयमी, दानी, दयावान्, निर्दोष, इनकें विशेष ज्ञान है। सो इनके मारनेका विशेष पाप है। तातैं ऐसा जानना, जो ब्राह्मण संयम, जप, तप, व्रतका धारी है। तातें याको घातका पाप विशेष है। विवेकी राजा, ऐसा दीर्घ पाप नहीं करै। तातैं राजा तें, ब्राह्मण बध रहित है। पूजवे योग्य है। मारवे योग्य नहीं। और यह धर्मका माहात्म्य है कि धर्मी को, कोई पीड़ नहीं। और कदाचित् ब्राह्मण, दया रहित होय। लोभ-क्रोध—मान—मायादि व्यसनका धारी होय तो दीनता पावै। गुण बिना महत्त्वता जाती रहै। सामान्य मनुष्यकी नाईं राजा करि, दरुड कों प्राप्त होय है हर कोई, पीड़ै। दुर्वचन कहै। और ब्राह्मणका पद होतै, सुमार्गका लोप होय। ऊंच-कुली कुमार्गमें लागै, तो दीनता पावै। अपयश पावै। धर्म-आचार मिटै। सुमार्ग-दया धर्म तें रहित भये, पूज्य पद मिटै। राजा तें अनादर पावै। तातें विवेकी उत्तम ब्राह्मण कौ उत्तम-दान धर्म, संतोष, जप, तप, इन आदि अनेक गुणोंकी रत्ना करनी, त्रस-स्थावर सर्व जीवनका भला चाहना, यह उत्तम गुण है। सर्वके भलेमें अपना भला है। तातैं ब्राह्मण कू धर्म-रत्ना करनी। याका नाम सातवां अबध्य गुण है ॥ ७ ॥ धर्म विषैं स्थिरी-भूत है आत्मा जाका, ऐसा ब्राह्मण; सर्व करि अदंड है। काहू तें दरुडवे योग्य नहीं। कोई धर्म-बुद्धि कं, धर्म-सेवनमें

दोष लाग्या होय । तौ ताकों शुद्ध करवे कू यह धर्मात्मा ब्राह्मण ताकं दण्ड देय, शुद्ध करै । परन्तु, आप दण्ड-योग्य नहीं । आप अपनी शांत-दशा दया-भाव सहित, शास्त्रनका अभ्यास करै । ताके अर्थ प्रगट करि, आप धर्मात्मा भया और धर्मी-जीवन कू उपदेश देय, सुमार्ग लगवै । जे धर्मात्मा होय । सो धर्मी-जीवका दिया उपदेश, तथा अतिचार लाग्या ताका प्रायश्चित्त, अंगीकार करै । तातें धर्मात्मा-पुरुष, राजा करि दण्ड-वे योग्य नहीं । कदाचित् ऐसे धर्मी-जीवमें, कोई कर्म-योग तैं दोष पड़ गया होय । तौ धर्मात्मा-राजा, यथा योग्य दण्ड देय, फेरि ताकं धर्म-विषैं दृढ़ करै । ऐसा दण्ड नहीं देय, जातैं याकौ धर्म तैं अरुचि होय । धर्म सेवनमें आकुलता बधै । घर-धन नहीं लूटै । तन-घात नहीं करै । ऐसा दण्ड देय, जातैं याकौ धर्ममें प्रीति उपजै । जिन धर्मका अतिशय देख, दया-धर्मका सेवन करै । यह धर्मात्मा ब्राह्मण, सर्व लौकिक दोष तैं रहित-त, उत्तम आचारवान्, दया-धर्मका धारी, राजाओं करि अदंड है । पापीजनकी नाईं, धर्मात्मा कं भी दण्ड योग्य जानै । तौ दण्डनेहारा राजा, प्रजाका पालनहारा, अन्यायके योग तैं अपयश पाय, थोड़े ही दिनोमें राज्य-भ्रष्ट होय । याकी अनीति देख, धर्मात्मा पुरुष तौ देश तज दैय । तव देश धर्मी-जन रहित भया । तामैं पाप-कार्यनकी वधवारी होय । पापके बधतैं, देश-ग्राम धीरे-धीरे अनुक्रम करि नाश कू प्राप्त होय । तातैं धर्मात्मा-ब्राह्मण, अदंड है । यह अदंड नाम आठवां अधिकार है ॥ ८ ॥ बहुदि धर्मी-जीवन कौं सर्व पूजै । यथा-योग्य सर्व मानै । सो यह बात सत्य ही है । जो धर्मात्मा, गुणन करि अधिक होय । सो धर्मी-जीवन करि, मानने योग्य होय ही होय । कदाचित् बिप्र विषैं, गुणनकी अधिकता नहीं होय । तौ पूज्य-पद मिटै । अनादर पाय । पद भ्रष्ट होय । रंकदशा धारे । तातैं विवेकी ब्राह्मण, समतादिक गुणनका जतन करि, अपने विषैं धारे । सो यह ज्ञान, चरित्र और तप, उत्कृष्ट ऋद्धि है सो जे गुणवान् हैं, सो गुण-विभूतिका यत्न करो । यह गुण-संपदा जप-तप पूज्य हैं । तिनको भूल कर भी विवेकी नहीं विसरै । याका नाम माननीयता नववां अधिकार है ॥ ९ ॥ यह धर्मात्मा ब्राह्मणका, प्रजा-संवन्धान्तर गुण है सो विवेकी अपना उत्कृष्ट गुण छोड़ि, जगत-जीव-अज्ञानकी नाईं नहीं होय सो प्रजा-संबंधांतर गुण कौं राखै । भावार्थ—जो जैसे गुण

अन्य प्रजामें नहीं पाईये, ऐसे गुण आपमें धारण करे। प्रजाके गुण तैं अधिक गुण-संपदाका धारी होय। तब प्रजा करि, पूज्य होय। प्रजा-जैसे, अज्ञान चेटा रूप गुण, आपमें नहीं धारै। सो प्रजासे अन्तर जानना। प्रजा समान गुण, अज्ञान-विषयीकी चेटा आपमें धारै। तो अपना पूज्य-पद खोवै। महंतता नहीं रहै। प्रजा समान आप भी होय। तौ जैसे निमल स्वर्णमें, कुधातुके सम्बंध करि मलिनता होय। और जैसे निर्मल स्फटिक मणि, डाँकके संयोग तैं अपना स्वच्छ गुण तजि, श्याम-हरित-रक्तादि अनेक वर्ण कौ प्राप्त होय। तैसे ही यह धर्मात्मा जीव, ब्रह्मचारी, उत्कृष्ट गुणोंका धारी, आचारवान्, सौम्यमूर्ति संसारी-अज्ञानी जीव-नकी संगति तैं आप भी अज्ञानी-जीवनकी नाई, इस प्रजामें एकमेक होय। क्रोध-मान-माया-लोभ रूप प्रवृत्ति तैं, अपनी पद लोप करै। सर्व गुणनका अभाव होय। तातैं विवेकी धर्मात्मा ब्राह्मण, अपने गुणन तैं और अज्ञानी-गुण रहित जीवन कौ, गुण-खान करै। आप अज्ञानीकी संगति तैं, अज्ञानी नहीं होय। जैसे पारस-पाषाण अपने गुण तैं लोह-कुधातु कौ कंचन करै, परन्तु आप लोह नहीं होय। तैसे उत्तम ब्रह्मचारी, अपना शील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दया सहित गुण, जगत्में प्रगट करि, और-जीवन कौ आप समान गुणवान करै। जो 'भोरे, अज्ञानी, अशुभाचारी, दया रहित, पाप कलंक सहित जीव, तिनकौ धर्मोपदेश देय, तिनके दोष मेटि शुद्ध निर्दोष करै। यह गृहस्थाचार्य तीन कुलका उपज्या ब्रह्म पदके धारी विषे यह प्रजा संबंधांतर गुण है। ताके योग तैं औरन कौ गुणरूप करै। कदाचित् यह गुण नहीं होय तो अज्ञानी के संग तैं आप अज्ञानी होय। गुण रहित होय। तब अपना पूज्य पद नहीं रहै। तातैं प्रजाके गुणों तैं मिलै नहीं अलग रहै। याका नाम प्रजा संबन्धांतर दशवां अधिकार है ॥ १० ॥ ऐसे ये बाल विद्या तें लगाय प्रजा संबन्धान्तर दश अधिकार कहे। ताकी जुदी जुदी क्रियानका कथन कहा। सो जो इन दश क्रिया रूप प्रवृत्तौ। सो क्रिया ब्रह्म जानना। तीन कुलका उपज्या धर्मी जीव इन क्रियाओं सहित शीलादिक गुण पालै। सो क्रिया ब्रह्म है। इति क्रिया ब्रह्मके दश भेद। आगे ब्राह्मण शील गुणकी प्रतिपालना करै। सो ब्रह्मचारी कहानै। सो शीलाधिकार लिखिये है—

गाथा—सिव मिंद जाण द्वाएय, भव सायर पार तार तंणीए । अघ तम हर रवि जेहो, मोल मगोय वंस भावाए ॥ १४२ ॥

श्री छ०

५६४

अर्थ—शिव मिंद जाण द्वाएत कहिये मोच महलके जाने कूं द्वाए । भव सायर पार तार तंणीए कहिये संसार सागरके तरवे कूं नाव समान । अघ तम हर रविजे हो कहिये पाप रूप अंधकारके नाशवे कूं सूर्य समान । मोख मगोय वंस भावाए कहिये मोच मार्ग रूप एक ब्रह्म भाव ही है । भावार्थ—ब्रह्मचर्य भाव है सो मोच महलमें जानेका एकही ये मार्ग है । इस शील बिना मोचकों जावेका कोई द्वार नाहीं, कैसा है शीलभाव संसार समुद्रके तिरवे कौं जहाजस मान है । कैसा है भव—समुद्र, महागंभीर राग-द्वेष रूप जो जल, ताकरि भस्त्रा है । तामें विकार रूप अनेक तरंगें उठें हैं । और वेद-भाव, रति अरति क्रोध मान, माया लोभादि ये कथाय हैं । सो ही भये मगरादि जलचर क्रूर जीव । तिनके केलि (क्रीड़ा) करने का स्थान, ये भव-सागर जानना ऐसे विकट भवसागर तारवे कूं ये शील व्रत नाव समान है । कैसा है शील, पाप अंधकार करि चारि-गति के जीवन कूं, मोच-मार्ग नहीं सूझै । ऐसा अंधकार नाशवे कूं, यह ब्रह्मचर्य—भाव सूर्य समान है । तातें मोक्षका मार्ग, एक शील ही है । भावार्थ—इस शील गुण बिना अनेक धर्म—अङ्गनका साधन, कार्यकारी नहीं । तातें मोचाभिलाषी जीवन कूं, मोक्षके कारण रूप शील की ही रक्षा करना चाहिये । आगे और भी शील गुण की महिमा कहिये है—

गाथा—सोपाणो सिव गेहो, सिव तिय लावण दूत सम जोई । धम्मा भूषण भण्यं, सिव दीयो जाण वंस गुण गेयो ॥ १४३ ॥

अर्थ—सोपाणो सिव गेहो कहिये, ये ब्रह्मभाव मोच मंदिरके चढ़वे कौं सीढ़ी समान है । सिव तिय लावण दूत सम जोई कहिये, मोक्ष रूपी स्त्री के लयावे कौं चतुरदूतो समान है । धम्मा भूषण भण्यं कहिये, ये धर्मका आभूषण है । सिव दीयो जाण वंस गुण गेयो कहिये, शिव द्वीपके पहुंचावे-कौं ब्रह्मचर्य बाहन-समान है । भावार्थ—जैसे मन्दिर पै जांय, सो सीढ़ीन परसे जांय हैं सो मोचमहल, अदभुत सुखका स्थान है । सो लोकके शिखर पर है । मध्य लोक तैं, सात राजू ऊंचा है । तहां चढ़वे कूं शीलव्रत सीढ़ी समान है । इस शील रूप पैढ़ीन की राह चढ़नेहारा भव्य, सहज ही में मोक्षमहलमें पहुंचै है । जैसे दूती, परखीन कूं

शीघ्र ही मिलावै। तैसे मोक्ष रूपी स्त्रीके दिलावे कूँ, ब्रह्म दूतीसमान जानना। जैसे आभूषण करि तन शोभा पावै। तैसे धर्म के जेते अङ्ग हैं। दान पूजा, जप, तप, त्याग, चारित्र, इन आदि जे जे धर्म अङ्ग हैं। तिनके भले दिखावे कूँ—शोभायमान करवे कूँ, शील गुण है सो आभूषण समान है। जैसे कोई देशांतर जावे कूँ रथ, गाड़ी, सुखपालादि असवारी, सुख तैं परदेश लेय जाय हैं। तैसे ही शिव द्वीपके पहुंचावे कूँ, शील—गुण है सो यान कहिये असवारी समान है। ताँतें इस शील गुणकी रचाकरनी योग्य है। आगे शील गुण की और महिमा कहिये है—

गाथा—मोला तरु दिठि मूलो, राग देव गरय पूज्य असुरायो। तिमवण चर जस करई, हरई भव दुक्खल वंभ वाताये ॥ १४४ ॥

अर्थ—मोख तरु दिठि मूलो, ब्रह्म-भाव मोक्ष-वृक्षकी जड़ है। खग देव गरय पूज्य आसुरायो कहिये, विद्याधर, देव, मनुष्य और असुरन करि पूज्य है। तिमवण चर जस करई कहियो, तीन लोकके जीव ताका यश गाँवें हरई भव दुक्खल वंभ वाताये कहिये, संसारके दुःख कूँ ब्रह्मचर्य्य मैटै है। भावार्थ—यह शील व्रत है सो मोक्ष रूपी वृक्षकी जड़ है। जैसे वृक्षकी जड़ नहीं होय, तो वृक्ष नहीं ठहरै। अल्प-कालमें क्षय होय। तैसे ही शील-भाव रूपी जड़ कहीं होय, तो मोक्ष-रूपी कल्प-वृक्ष नहीं रहै। बिनसि जाय। बहुरि यह शील-भाव कैसा है? विद्याधर, राजा, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, कल्पवासी ये च्यारि प्रकारके देव, चक्री, अर्ध-चक्री, कामदेव, बलभद्र, मण्डलेश्वरादि महान् ऋद्धिके धारी बड़े-बड़े राजा, इन सर्वा देव-मनुष्यन करि पूजनीय है। शीलभाव कैसा है? जाका यश तीन लोकके प्राणी गाँवें हैं। बहुरि शीलभाव कैसा है जन्म—मरण दुःखका नाश करनहारा है इत्यादिक अनेक गुण सहित, यह शील व्रत है। ताकी रचा करना योग्य है। आगे शीलका माहात्म्य और बताइये है—

गाथा—सिंहण वाधा करई, चंपय पद गाग दग गह होई। वण वारण मिग जायो, यह फल सीलोय होय गियमेण ॥ १४५ ॥

अर्थ—सिंहण वाधा करई कहिये, ब्रह्मचारी कौं सिंह बाधा नहीं करै। चंपय पद गाग दग गह होई कहिये, पाँवके नीचे नाग आवै तो भी नहीं काटै। वण वारण मिग जायो कहिये, बनका हाथी मृग समान

हो जाय । यह फल सीलोय होय गियमेण कहिये, ऐसा फल नियमसे शील व्रतका होय है । भावार्थ—जहां भयानीक आकार, तीक्ष्ण हैं नख अरु दांत जाके, काल-पुत्र समान विकराल, भयानीक रूप ऐसा नाहर, उद्यानमें शीलवान कौं नहीं सतावै । और काल समान विकराल, फणका धारी, विषका समूह, जाके मुख तैं निकसे है अग्निवत्-हलाहल विष-ज्वाला, मणिधारी, ऐसा भयानीक नाग, शीलवान् पुरुषनके पांव नीचे दबि जाय, तो इस्को समान दीन होय जाय । शीलके माहात्म्य करि, पोड़ा नहीं करै । और महा उद्यानमें बनका मदनमत्त हस्ती, स्वेच्छारूप वर्तता, अपनी लीला करि बड़े-बड़े वृक्ष तोड़ता नदीसरोवरका जल बिलोलता, काल समान भयानीक वर्षा-काल के मेघ समान गर्जता दीर्घ शब्द करता, अजंनगिरि समान ऊंचा भेधघटा समान श्याम वर्णका धारी हस्ती तैं गहन वनमें भेंट हो जाय । तौ ऐसा भयानीक गयंद शीलके माहात्म्य करि ब्रह्मचारी कूं बाधा नहीं करै । मृगके समान सरल हो जाय । इत्यादिक फल प्रगट करनहारा उत्तम शील गुण है तातैं ऐसे शीलगुणकी रचा करना योग्य है । आगे और भी शील गुणका माहात्म्य कहिये है—

गाथा—सुर सुह कर सिव कल, वहणी गिज पतण होय दुह सामो । सुर-तरु दहदा सुह दय, गहणो वण साय वंभ वय करई ॥ १४६ ॥

अर्थ—सुर सुह कर कहिये, स्वर्ग का सुख करनहारा । सिव करऊ कहिये, मोक्ष करनहारा वहणी गिज पतण होय दुह सामो कहिये, शीलवान्का अग्निमें पड़ना होय तो यह दुःख भी शांत होय । सुर-तरु दहदा सुह दय कहिये, दश प्रकार कल्पवृक्षके सुखका दाता है । गहणो वण साय वंभ वय करई कहिये, ब्रह्मचर्य व्रत सधन बनमें सहाय करे । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत कैसा है ? याके फल तैं नाना प्रकार, पंचेन्द्रिय, देवोपुनीत अद्भुत, अमर-पर्यायके सुख होय है और शीलवान् जोव कूं कर्म-रहित जो मोक्ष, ताके अखंड अविनाशी, अचल, अतीन्दिय-सुख होय हैं । शीलवान् के चोतरफ अग्नि ज्वाला जल रही होय, तौ भी ताहि बाधा नहीं होय । तथा शीलवान् पुरुष कौं कोई पापी अग्नि-ज्वाला विषैं गिरावै तौ सब अग्नि, जल होय । जैसे सीताके शील-माहात्म्य करि, अग्नि जल भई । तैसे ही शीलवान् कूं अग्निका भय नहीं होय ।

वस करई कहिये, शिरमें अंकुशके दाग लगाय वश करवे समान । मण कपि वस कर फंदई कहिये, मन रूपी वन्दरके वश करवेकौं फंद समान वंभो वय एय गेय गियमेण कहिये, एकही ब्रह्मचर्य व्रत नियमसे जानना । भावार्थ—काम रूपी मदोन्मत्त हस्ती, महा बलवान् सो ताके जीतवेकूँ इन्द्र, देव, चक्री, कामदेव, नारायण बलभद्र, कोटीभटादि महापुरुष, बड़े-बड़े बैरानके जीतवेकूँ बलवान्, इनको आदि बड़े-बड़े सामंत, ते भी इस काम रूपी हस्तीके वशी करवेकूँ असमर्थ भये । ऐसे काम रूपी हस्तीके वशी करवेकूँ, ये शील भाव है सो अंकुशके दाग समान है । कैसा है शीलभाव ? सो मन रूपी बन्दरके बांधवेकूँ, लोहेकी सांकल समान है । इनको आदि अनेक गुण सहित, शीलभाव जानना । आगे और भी शीलव्रतकी महिमा कहिये है—

गाथा—कुणय वार कपाटो, अवंभ तर छेद तीन्ड कुठहारो । सिव गच्छत सुह सुकणो, इन्दी मिग जाल वंभ वताये ॥१४६॥

अर्थ—कुणय वार कपाटो कहिये । ये ब्रह्मभाव कुगति द्वारको कपाट समान है । अवंभ तर छेद तीन्ड कुठहारो कहिये, कुशील रूपी वृत्तके छेदवेकूँ तीक्ष्ण कुठार है । सिव गच्छत सुह सुकणो कहिये, मोक्ष चलवेकूँ, शुभ शकुन है । इन्दी मिग जाद वंभ वाताए कहिये इन्द्रिय रूपी मृगके पकड़वेकूँ ये ब्रह्मचर्य, जाल समान है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत है, सो कुगति जो नरक-तिर्यच गति, तिनमें नहीं जाने देयवेकूँ कपाट समान है और कैसा है शीलव्रत, जो कुशील रूपी विकट वृत्त सो आत रौद्र भाव रूप कान्ठन सहित आकुल भाव रूपी छायाका धारी, अपयश रूपी फूल करि फूल्या, नरक तिर्यच गति हैं, फल जाके ऐसा कुशील वृत्त, ताके छेदवे कं शीलभाव तीक्ष्ण कुठार समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव, जैसे कोई बड़े लाभ निमित्त द्वीपांतर जाते, भले शकुन होंय । तौ जातेही कार्य सिद्ध होय । तैसेही मोक्ष रूपी द्वीपके गमन करनेहारे यतीश्वर तथा और भव्य श्रावक, तिनको शुद्ध शील व्रतका मिलाप, भले शकुन समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव ? जैसे काहूका तैय्यार भया धान्यका खेत है । ताको उद्यानमें मृग उजाड़ हैं, खाय जांय हैं । तिन मृगों को, स्याना खेतका लोभी किसान, जाल तें पकड़ के, अपना खेत बचावै है । तैसेही अनेक गुणका उपजानहारा संयम रूपी खेत, ताको इन्द्रियरूपी मृग बिगाड़ें हैं । सो अपने संयम—खेतकी

रक्षा का करनहारा धर्मात्मा पुरुष, सो इन्द्रिय रूपी मृग तिनकू शीलरूपी जाल तँ पकड़ि, अपने वश करि, अपने संयम खेतको बचावै । इत्यादिक अनेक गुणोंका भण्डार यह शीलव्रत है । ताँ याकी रक्षा क्रिये, स्वर्ग-संपदा दासी होय । मोक्ष-संपदा घर विषै आवै । सो विवेकी हो ! इस शीलकी रक्षा करो । इति शील-महिमा । आगे कुशील का स्वरूप कहिये है—

गाथा—धम्म तरु भंज गयन्दो, मिच्छा रयणीय मांहि मिगांको । आपद धन गह मर्ख, ये सऊ दोसाय जणणि अवंसो ॥ १५० ॥

अर्थ—धम्म तरु भंज गयंदो कहिये, धर्म रूपी वृक्षके छेदवे कू हस्ती । मिच्छा रयणीय मांहि मिगांको कहिये, मिथ्यात्व रूपी रात्रिके करवे कू ताका नाथ चन्द्रमा समानि । आपद धण गह भई कहिये, आपदा रूपी धन तँ, घरकौं भरनहारा । ए सऊ दोसाय जणणि अवम्भो कहिये, इन सब दोषोंकी जननी अब्रहम है । भावार्थ—धर्म रूपी वृक्ष यश रूपी सुगंधित फूलों करि फूल्या, स्वर्ग-मोक्ष हैं फल जाके ऐसा धर्मवृक्ष, ताकों तोड़-विध्वंस करवे कौं कुशील भावना, मतंग हस्ती समान है । सम्यक्ज्ञान रूपी दिन, सर्व पदार्थन का जनावनहारा ताके हरवे कू अरु मिथ्यात्व रूपी रात्रिके प्रकाश करवे कू कुशीलभावना रजनीपति—चन्द्रमा समान है । और आपदा कहिये नाना प्रकार दुःख, दारिद्र्य, रोग, भय, जेई भई संपदा तिनतँ घर भरनहारा कुशील है । भावार्थ—जाके कुशील है ताके घर तँ आपदा कबहू नहीं छूटै इत्यादिक अनेक दोषों के जन्म देवें कू समथे कुशील भावना माता समान है । ऐसा जानि कुशील भावना तजना भला है । आगे और भी कुशील का स्वभाव कहै हैं—

गाथा—वंभ हणण तिय कुटिला, कुणय गमण कर हरय सिव मणो । प्हो भाव अवंसो, हेयो कीय भव्य वंस पादेयो ॥ १५१ ॥

अर्थ—वंभ हणण तिय कुटिला कहिये ब्रह्मचर्य नाशवे कू कुटिला स्त्री । कुणय गमणकर कहिये, कुगतिमें गमन करै । हरय सिव मणो कहिये, मोक्ष मार्ग कौं हरै । प्हो भाव अवंसो कहिए, ऐसा कुशील भाव है हेयो कीय भव्य कहिये ये भव्य जीवके हेय है । वंस पादेयो कहिए ब्रह्मचर्य भाव उपादेय है । भावार्थ—जैसे कुटिला स्त्री है सो अनेक हाव-भाव करि, पर-पुरुषका मन मोहकर ताका शील हरै है । तैसे

ही कुशील भाव है, सो ब्रह्मचर्य के हरवे कं कुटिला-स्त्री समान है। फेर कुशील भाव कैसा है? कृगति जो नरक तिर्यच गति ताके मार्ग कं बतावें हैं। कैसा है कुशील! जो मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, इनकं हरै है। तातें हे भव्य हो! यह कुशील भाव है सो याकौ तजौ। अरु शील भाव कं अंगीकार करहु। ऐसे कहे जो शील भाव अरु कुशील भाव तिनका स्वभाव अपनी बुद्धिके बल करि पहिचान समता रसके स्वादी होय इस जगत बिडम्बना रूप विकार भाव सहित जो कुशील भाव तिनका तजन करि मोच रुपी स्त्री के सम्बन्ध तैं उत्पन्न, जो निराकुल, अद्भुत, अतीन्द्रिय सुख, ताही कौ तुम शीलभावके प्रसाद भोग करि, सुखी होऊ। यह कह्ये जो कुशीलभेद, तिन कूं तजि ऊपर कहे शील गुणकौ धारै। सो क्रिया-ब्रह्म जानना। इति कुशील निषेध, शीलकी महिमा कही। आगे च्यार भेद क्रिया-ब्रह्मके हैं। तिनकी क्रिया लिखिये है—

गाथा—सिर लिङ्गन उर लिङ्गो, कटि लिङ्गो उरय लिङ्ग चव भयो। धारय सो दुज सुद्धो, वंभ वातोय धार समभावो ॥ १५२ ॥

अर्थ—सिर लिङ्गन कहिये, सिरका चिन्ह। उर लिङ्गो कहिये, उर (छाती) का चिन्ह। कटि लिङ्गो कहिये, कमरका चिन्ह। उरय लिङ्ग कहिये, जंघाका चिन्ह। चव भयो कहिये, चार प्रकार क्रिया ब्रह्म है। धार समभावो कहिये, समता भावोंको धारण करै। वंभचारोय कहिये, वही ब्रह्मचारी है। धारय सो दुज सुद्धो कहिये, वही शुद्ध द्विज है। भावार्थ—भले तीन कुलके उपजे धर्मात्मा-गृहस्थके बालक, जेते काल गृहस्थाचार्यके पास विद्याका अभ्यास करैं। तेते समय गुरुकी आज्ञा-प्रमाण ब्रह्मचर्य-व्रत पावैं। अरु च्यारि चिन्ह सहित रहैं। सो सिर लिङ्ग ताकौ कहिये। जो नम्र शीश रहै। सो चोटीमें गांठ राखे। सो सिर लिङ्ग है ॥ १ ॥ उर लिङ्ग ताकौ कहिये, जो गले विषैं रत्नत्रयका प्रसिद्ध चिन्ह, जिन-धर्मका निशान, पक्का जैनी अपना जिन-धर्म प्रगट करवेके निमित्त, गलेमें तीन सूतकी-उर विषैं जनेऊ डालै सो उरका चिन्ह है ॥ २ ॥ डाभकी तथा मूंजकी रस्सीका, कमरकी करधनीकी जायगा, ताका बंधन राखै। सो कटिका चिन्ह है ॥ ३ ॥ उर नाम जंघाका है। सो जांघपर उज्जल धोतो राखै सो उरका चिन्ह है ॥ ४ ॥ इन च्यारि गुण सहित जो क्रिया होय सो क्रिया-ब्रह्म है। उरका चिन्ह जनेऊ है ताके नव गुण हैं। इन नव गुण सहित जो भव्य होय,

सो जनेऊ राखै । अरु इन गुण बिना जनेऊ राखै, तो परंपराय तैं, धर्मका लोप होय । ताकौं पाप-बांधका करनहारा कहिए सो वे नव गुण कैसे, सो ही कहिए है—विज्ञानता, जमावान्, अदत्त त्याग, अष्ट मूल गुण-धारक, लोभ रहित, शुभाचारी, समिति धर, शीलवान् और त्याग गुण । भावार्थ—विज्ञानता जो नाना प्रकार विशेष-गुणनकी सावधानी राखना । जमावान् होय, तपस्वी होय । दया सहित, आप समान सब जीवनका जाननहारा होय । उदार चित्त होय । सर्वज्ञ भाषित शास्त्रनका धारी पण्डित होय । यथा योग्य देव-गुरु-धर्मव आप सम, आप तैं लघु, इत्यादिक सर्वकी विनयमें समझता होय । आपका हृदय विनयवान् होय । इन आदिक विशेष ज्ञानवान होय सो विज्ञान लक्षण है ॥ १ ॥ दूसरा जमागुण सो शांत स्वभाव होय । क्रोधी नहीं होय । सर्व जीवनके मंगलका इच्छुक होय । अदेखसका नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ, पाखंडका त्यागी होय । कषायी नहीं होय । इत्यदिक गुणी, सो जमागुण है ॥ २ ॥ अदत्तका त्यागी होय । राह पड़या द्रव्य कौं नहीं छीवै । बिना दिया, किसीका गड़या, धखा, भूल्या धन लेय नहीं । इत्यादिक चोरीका त्यागी होय सो तीसरा अदत्त-त्याग गुण है ॥ ३ ॥ मूल गुणका धारी होय । ऊमर, कठूमर, पाकर फल, बड़ फल, पीपल फल, ए पांच उदंबर । मद्य, मांस, मदिरा, ए तीन मकार । सब मिल आठ भए । सो इन आठनका त्याग, सो अष्ट मूल गुण हैं सो इन गुणनका धारी होय । रात्रि-भोजनका त्यागी होय । इत्यादिफ अभदय कंद-मूलका त्यागी होय सो चौथा अष्ट मूल गुणधारक गुण है ॥ ४ ॥ निर्लोभता-सो परिग्रह तृष्णाका त्यागी होय । संतोषी होय । अहंकार, ममकार जो मैं ऐसा, मोसा कोई दूसरा नहीं, सो अहंकार है । यह मेरी, वह मेरी, तन, धन, पुत्र, स्त्री, घर मेरा । ऐसा कहना सो ममकार है । जो ऐसे भावनका त्यागी होय । सो निर्लोभता पंचम गुण है ॥ ५ ॥ शुभाचारी होय । जो पूजा जप तप संघम सं रहना । अयोग्य खान-पानका त्याग भला भोजन देखके लेना । इत्यादिक शुभक्रिया करि रहना । सो शुभाचार है । अनछना जल पीवै नहीं । ऐसे जल तैं सपरे (स्नान करै) नहीं । नदी, सरोवर बावरी कुपमें कूदके स्नान करै नहीं । इत्यादिक भले गुण धारै । सो शुभाचार नाम छद्म गुण है ॥ ६ ॥ सांतवां समिति गुण-सो धरती पै चलै तो नीची दृष्टि

करि देखता चालै । अपनी दृष्टिमें छोटे-मोटे जीव आनै । तिन कूं दया भाव करि बचावता चालै । ऊर्द्ध मुख करि नाही चालै । शीघ्र शीघ्र नाही चालै । राह चलते इत उत नहीं देखै भागै नाहीं । भाषा बोलै सो बिचारके बोलै । भोजनके समय बोलै नाहीं लड़ै नाहीं काहू कौ गाली नहीं काढ़ै । इत्यादिक शुद्धता सहित देखके भोजन लेय । वस्तु कहींसे लेय सो देख कर लेय । घीसके नहीं लेय । वस्तु कहीं धरै तो देखके धरै । धरती बिना देखे नहीं धरै । मल-मूत्र अपने तनका डारै सो जीव रहित स्थानमें देख शोध डारै । इत्यादिक शुद्धता सहित रहना । सो सातवां समिति गुण है ॥ ७ ॥ आठवां शील गुणसो पर-स्त्री विषै विकार बुद्धिका त्यागी होय । निज स्त्रीके संभोग विषै, संतोषी होय । अल्प निद्राका करनहारा होय । अल्प निद्रा होय तो प्रमादी नहीं होय । दीर्घ निद्रा करै तो अपने गुणन कूं कलंकित करै । अल्प आहारी होय । बहुत भोजन करै तो शील कौ दूषण होय । काष्ठ पाषाणदिकी स्त्री देख विकार रूप चित्त नहीं करै । इत्यादिक शीलभाव राखै । सो आठवां शील गुण है ॥ ८ ॥ त्याग नववां गुण है । सो कुटुम्ब परिग्रह और शरीरमें मोहका त्यागी होय । अनरंजन भाव होय । मंद मोह कौ लिये सरल चित्तका धारी होय । चिन्ता शोक भय करि रहित होय । बड़ा दानी होय । इत्यादिक गुण सो त्याग गुण है ॥ ९ ॥ ऐसे कहे नव गुण सहित जो होय सो तिस भव्यात्मा कौ यज्ञोपवीत फलदाई होय । इन गुण बिना यज्ञोपवीत राखै तो परभव कौ दूषित करै । प्रायश्चित्तका धारक सत्पुरुष बृह्मचर्यका धारी; तिन करि निध होय । दुख पावै । जैसे मंत्रका जाननहारा संप राखै । तो निर्दोष है । बिना मंत्र जानै सर्प राखै । ऐसे कहे गुण प्रमाण यज्ञोपवीत राखै तो शुभ उपजावै नहीं दुख उपजावै । ऐसा जानि गुण सहित यज्ञोपवीत राखै । सो क्रिया बृहम् है । आगे इन हो श्रावकनके भोजन समय सात अंतराय होय हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम जहां कौड़ी आदि निर्जोव हाड़ देखै मांस पिंड देखै रौद्र धार देखै भोजन करते थालमें जीव पतन होय पंचेन्द्रिका मल देखै कच्चा पक्का सूखा चमड़ा देखै व स्पर्श और तजी वस्तु भोजनमें आनै । ऐसे सात अंतराय हैं सो इनका निमित्त मिलै तो दयावान् कोमलचित्तका धारी श्रावक भोजन तजै । ता दिन अनशन करै ।

जब से अंतराय भया तब तैं अन्न जल नहीं लेय । ऐसा जानना । आगे ये क्रिया ब्रह्मके पालने योग्य सत्तरह नियम हैं । सो कहिये हैं—

गाथा—भोयण पड रस पाणो, लेय पुढोय गीत तंबोलो । णित अवंभ सणाणो, आमूषण पट्ट पम्माणो ॥ १५३ ॥

अर्थ—भोयण कहिये, भोजन । षड रस कहिये, षट् रस । पाणो कहिये, पान करवे योग्य जलादिक । लेय कहिये, लेप करने योग्य वस्तु । पुढोय कहिये, पुष्प । गीत कहिए, राग । तंबोलो कहिए, नागर पान । णित कहिए, नृत्य । अवंभ कहिए, कुशील । सणाणो कहिए, स्नान । आमूषण कहिए, गहना । पट्ट कहिए, वस्त्र । पम्माणो कहिए, इनका प्रमाण करना । इनका भावार्थ आगे कहेंगे ।

गाथा—वाहण सज्जा आसण, सचित्त संज्ञाय सत्त दस णियमो । धम्मी सावय धारय, जाम दिण पक्ष मास वस्सादि ॥ १५४ ॥

अर्थ—वाहण कहिए, असवारी । सज्जा कहिए शैथ्या, सोनेका स्थान । आसण कहिए, बैठवेका स्थान । सचित्त कहिए, जीव सहित सो सचित्त । संज्ञान कहिए, वस्तु । सत्त दस णियमो कहिए, ए सत्तरह नियम हैं । जाम दिण पक्ष मास वस्सादि कहिए, पहर-दिन-पक्ष-मास-वर्षादि तक । धम्मी सावय धारय कहिए, धर्मी श्रावक धारण करै । भावार्थ—भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, ताम्बूल, गीत, नृत्य, अब्रह्म, स्नान, आमूषण, वस्त्र, बाहन, शैथ्या, आसण, सचित्त, और वस्तु । इन सत्तरहका नियम करै । इनका अर्थ—तहां गेहूं, चना, चावल, मूंग, मोठ, यव, ज्वार, आदि अन्नका प्रमाण । जो मैं एते अन्न खाऊंगा, बाकी अन्न तजे । ऐसे अन्न भोजनकी संख्या राखना सो भोजन प्रमाण है ॥ १ ॥ आज षट् रस विषै एते रस खाऊंगा, सो अगार है । बाकीके तजे । ऐसे षट् रसनमें तैं, जो एक-दो-तीन-चारि आदि रसका प्रमाण करना । सो रस नियम है ॥ २ ॥ पान करवे योग्य जो जल, मही, दूध ईखरस, आदि वस्तुनका प्रमाण करना । जो ऐती वस्तु पान योग्य राखी सो अगार है सो खाऊंगा बाकी त्यागीं ऐसा प्रमाण करना, सो पान प्रमाण है ॥ ३ ॥ ऐती सुगंधी अगार, चंदन, अगारजा, तेल, फुलेल, इत्यादि इनका प्रमाण करना । जो ऐती खुशबोय राखी, बाकी तजी । तिनकी प्रतिज्ञा करनी सो लेप नियम है ॥ ४ ॥ अनेक जातिके फूलनमें तैं, फूलनकी संख्या राखनी,

जो आज ऐते फूल राखे, सो संघना । ढाकने, पहरेने इत्यादिकका प्रमाण करना, सो फूल नियम है ॥ ५ ॥
जो ऐते ताम्बूल राखे । सो खावना, सो ताम्बूल नियम है ॥ ६ ॥ आज ऐती राग सुननी । षट् राग, छत्तीस रागनी, अरु तिनकी अनेक भाज्या हैं, तिनमें तें प्रमाण करै । सो राग सुनै, बाकी नाहीं सुनै । सो राग नियम है ॥ ७ ॥ अनेक जातिके नृत्य हैं । पातरा नृत्य, वेश्या नृत्य, देवांगना नृत्य, घर-छोनका नृत्य, भाण्ड नृत्य, भवैया नृत्य, नरकों नारो बनाय नृत्य, नारी नर-रूप धर नृत्य करै, इत्यादिक अनेक हैं । तिनमें तें प्रमाण करना । जो ऐते नृत्य आज देखने, बाकीका त्याग है सो नृत्य नियम है ॥ ८ ॥ पर-स्त्रीका सर्वथा त्याग तो पहिलेही था, अरु स्व-स्त्रीमें संतोष सहित प्रमाण करना । जो आज ऐतीबार कुशील-सेवनका प्रमाण है । बाकीका त्याग है । ऐसा प्रमाण, सो कुशील नियम है ॥ ९ ॥ आज ऐती बार स्नान करूंगा, बाकी तज्या सो स्नान नियम है ॥ १० ॥ आज ऐते आभूषण राखे सो पहरेने बाकीका त्याग । ऐसा प्रमाण करना सो आभूषण नियम है ॥ ११ ॥ ऐते वस्त्र राखे । ऐते सूतके ऐते रेशमी, ऐते रौमी । इत्यादिक वस्त्रका प्रमाण करना सो वस्त्र नियम है ॥ १२ ॥ हाथी रथ घोड़ा ऊंट बैल, रोज महिष, अंबाड़ी, मियाना, पालकी नालकी तखतरवां गाड़ी इत्यादिक अनेक असवारीके भेद हैं । तिनमें ते ऐते राखीं बाकी तजौं । ऐसे अनेक पुण्य-प्रमाणमें भी संतोष करि असवारीकी संख्या राखना सो बाहन नियम है ॥ १३ ॥ सोचनेका स्थान महल पलंग विछौना तकिया पिछौरा रजाई इत्यादिककाः प्रमाण करना सो शैथ्या नियम है ॥ १४ ॥ बहुरि ऐती जायगा बैठना ऐती जगह जाना । ऐसा प्रमाण करना सो आसन प्रमाण है ॥ १५ ॥ आज ऐती सचित्त वस्तु खावना बाकीका त्याग सो सचित्त नियम है ॥ १६ ॥ आज ऐती वस्तु राखी सो लेना बाकीका त्याग है । ऐसी प्रतिज्ञा करनी, सो वस्तु नियम है ॥ १७ ॥ ऐसे ए सत्रह नियम कहे । सो धर्मात्मा अब्रती श्रावक पर्यंतकू करना योग्य है ॥ इनका प्रमाण होते इस जगत तें उदासी धर्मात्मा श्रावकका चित्त विषय भोगन तें विरक्त रहै है । तातें प्रमाद नहीं बधने पावै । इनके विचार तें स्यात-स्यात (घड़ी-घड़ी) में धर्मकी याद-गारी रहै है । अनर्थ-दण्ड पाप छूटै है । सो जे धर्मात्मा ब्रह्मचर्य व्रतका धारी इनकूं विचारै यादिक करै सो

क्रिया-ब्रह्म है ॥ इति सत्रह नियम ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म धर्मात्मा श्रावक ताके इक्कीस गुण कहिए है । तहां प्रथम नाम-प्रथम लज्जावान् होय । अगर निर्लज्ज होय तो देव गुरु धर्मकी मर्यादा लोप देय । कुल धर्म तजि कुधर्मका सेवन करै । बड़े गुरुजनकी अविनय रूप प्रवृत्ति करै । माता-पिताकू खेदकारी होय । एते दोष भए धर्मका अभाव होय । तातें धर्मका स्वभाव लज्जा है । तातें धर्मी, लज्जा गुणका धारी है ॥ १ ॥ अदया, सर्व पापका बीज हैं । तातें दयावन्त होय, निर्दयी नहीं होय ॥ २ ॥ तीब्र कषाई होय, तौ लोकमें निन्दा पावै । धर्म-कल्पवृक्ष विनशि जाय । तातें शांत स्वभावी होय, क्रोधादि कषाय-जाकें नहीं होय ॥ ३ ॥ केवली सर्वज्ञ भाषित धर्मका श्रद्धान सहित, जिन धर्मका उपदेशक होय । स्वेच्छाचारी, मिथ्या-धर्मका उपदेशक नहीं होय ॥ ४ ॥ पर-दोषनका ढांकनहारा होय । अपने औगुणका प्रगट करनहारा होय ॥ ५ ॥ परोपकारी होय । पर-द्वेषी नहीं होय ॥ ६ ॥ सौम्य-मूर्ति होय । जाके देखे प्रीति उपजै । भयानीक आकार नहीं होय ॥ ७ ॥ गुण-ग्राही होय । औगुण-ग्राही नहीं होय ॥ ८ ॥ मार्दव धर्मका धारी, यथायोग्य विनयकू लिये होय ॥ ९ ॥ सर्व जीवनकू, आप समान मानै । सर्व तैं मैत्री-भाव लिये होय । द्वेष-भाव रूप काहू तैं नहीं होय ॥ १० ॥ न्यायपक्षका धारी होय । अन्याय पक्षका पोखता नहीं होय ॥ ११ ॥ मिष्ट मधुर स्वरका भाषणहारा होय । कठोर वचनी नहीं होय ॥ १२ ॥ गंभीर स्वभाव सहित, दीर्घ विचारी होय । बालकवत् सामान्य विचारी नहीं होय ॥ १३ ॥ विशेष ज्ञानी होय । कोई कुवादोनकी खोटी नय-युक्ति तैं नहीं डिगै । आप अनेक सद्युक्ति सद्दृष्टान्त सब्बे शास्त्र-न्याय तैं बताय, कुवादोनका खण्डनहारा, भला ज्ञानी होय ॥ १४ ॥ सर्वकौ सुखी देख सुख पावनहारा । सज्जन स्वभावी होय । दुर्जन अदेखा नहीं होय ॥ १५ ॥ दया धर्म अङ्गका धारी, दान-पूजादि गुण सहित धर्मात्मा होय । पापी नहीं होय ॥ १६ ॥ भली बुद्धिका धारी, होय । कुदुष्टि धारी नहीं होय ॥ १७ ॥ योग्यायोग्यका जाननहारा होय, मूर्ख नहीं होय ॥ १८ ॥ दीनता उद्धता रहित, मध्यम-स्वभावी होय ॥ १९ ॥ सहज ही विनयवान् होय अविनयी नहीं होय ॥ २० ॥ पापारम्भ क्रिया तैं रहित, शुभाचारी होय ॥ २१ ॥ ऐसे कहे गुण सहित होय, सो क्रिया ब्रह्म जानना । इति इक्कीस क्रिया ब्रह्मके गुण ॥ आगे

क्रिया ब्रह्मके भेद, परं मतमें भी कहे हैं, सो कहिए हैं। जो ये गुण होंय सो क्रिया ब्रह्म है। ताकी क्रिया कहे हैं। सो ही कहिये है—“उक्तं च मार्कण्डेयजी कृत सुमिति शास्त्र”—जे उत्तम ब्राह्मण होंय, सो एती क्रिया करै। सो बताईये है। जहां अनछान्या पानी पीवै, तो मदिरा समान दोष होय। अनगले जलमें स्नान करै, तो काया अशुचि होय। अनगले जलमें रसोई करै, तो सात भव जलचर जीव होय। तातें उत्तम द्विजकों अनगाल्ये जलतें क्रिया करना मना हैं। ऐसा जानना। आगे व्यास वचन महाभारतसे सातवें खण्डमें कहा है। ब्राह्मणकू शीलव्रतही शृङ्गार है। शील विना पूजा जप तप सर्व नष्टकारी हैं। फलदाता नाहीं। तातें उत्तम गुणका लोभी शील सहित रहै है। और ब्राह्मण, दया पालकरि गमन करै है। आप समान सर्वजीवन कौं जानि तिनकी रक्षा करवे निमित्त नीची दृष्टि किये चलै। जो कीड़ी कुंथुवादि अपनी दृष्टिमें आवैं तो बचावता धरती देखता या विधिसं गमन करै। बिना देखौ पांव नहीं धरै। भोगी जीवनके सोवनेका स्थान जो पलंग तापै नहीं सोवै। भूमि पै सोवै। और जातौ राग भाव बधै, ऐसा वस्त्र नहीं राखै। राग रहित वैराग्यों कारणा ऐसा वस्त्र पहिरै। शरीरकं चन्दन अरगजा तैल फुलेल इतरादिक सुगंधित वस्तु नहीं लगावै ताम्बूल पान नहीं खाय। और संसारके मोही प्रमादी कशीलवान् जीव तिनकी सी नाईं निशंक होय निद्रा नहीं करै। कामी पुरुषकी नाईं विषयनमें मोहित नहीं होय। भोगाभिलाषी कामी पुरुष तिनके मुखसँ स्त्रीनकी कथा राग भाव सहित नहीं सुनै। अपने मुख तें काम कथा स्त्रीनके गुण रूप भोगकी कथा नहीं कहे। क्रोध मान माया लोभ तजिवेका उपदेश औरनकू देय। अपने तन पै शृङ्गार नहीं करै। हस्ती घोटक पालकी रथादि बाहन पै नहीं चढ़ै। दयाके हेतु पांव प्यादा धरती शोधता चलै। दन्त नहीं धोवै। इत्यादिक अपना ब्रह्मपद जो ब्रह्मचर्य ताकी रक्षा करता भली क्रिया करै। प्रभात व शाम दो वखत, संध्या नहीं चूकै। इन क्रियान सहित होय सो ब्रह्म सत्पुरुष करि सुश्रूषा योग्य होय है। ए लक्षण क्रिया ब्रह्मके कहे। और इन क्रिया रहित होय सो क्रिया ब्रह्म नाहीं। जो कुशील भाव क्रोध मान माया लोभकं लिये अहंकार ममकार सहित होय सो शीलवान् करि सुश्रूषा नहीं पावै। दोष सहित है। ए गुण जामें नहीं होंय सो कुल ब्राह्मण

है क्रिया ब्रह्म नहीं ऐसा जानना । इति व्यास वचन ॥ आगे मार्कण्डेय कृत सुमति शास्त्र तामें ऐसा कहा है । कि जो दिनके प्रथम पहरमें भोजन करे सो देव भोजन है । दूसरे पहरमें भोजन करे सो ऋषीश्वरका भोजन है । तीसरे पहरमें भोजन करे सो पितृनका भोजन करे । चौथे पहरमें भोजन करे सो दैत्यनका भोजन करे । तातें दिनका अष्टम भाग च्यारि घड़ी बाकी रहै । जब सूर्यकी कांति मंद होय । तब तैं उत्तम आचारी ब्रह्मचर्यका धारी भोजन नहीं करै । अरु कदाचित् करै तो अपने ब्रह्मचर्य पदकं दूषित करै । ऐसा जानना । आगे शिव पुराणमें कहा है । जो उत्तम ब्रह्मवती एती वस्तु नहीं खाय । नैगन गाजर मूली आदी सूरन मधु मद्य मांस इत्यादि अभक्ष्य वस्तु नहीं खानै । ब्रह्मवत धारी उत्तम जीव नहीं खाय और कदाचित् लोभ धारि के खाय तौ जो बारह वर्ष दान पूजा जप तप किये तिनका फल मिटि जाय । तातें ब्रह्म भक्त एती वस्तु नहीं खांय आगे और पुराणमें भी कहा है । जो कृष्ण महाराज, युधिष्ठिरजी सूं कहैं हैं । भो युधिष्ठिर ! मेरा भक्त होयके ब्रह्मवती कंद—मूल खाय । तो दया पूजा दान, इन्द्रिय—मनका जीतना, ये सर्व क्रिया विफल होय । तातें मेरे भक्त कौं कन्द—मूल तजना योग्य है । और काश्यप मुनिके वचन हैं । जो ब्रह्मभक्त पूजा करै तौ तब सुफल है । जब कन्द—मूल नहीं खाय । याके खाये से सब क्रिया नष्ट होय । और शिव-पुराण में कहा है । जो दया समान दूसरा तीर्थ नहीं । दया भाव है, सो ही एक भला तीर्थ है दया बिना तीर्थफल नहीं ऐसे कहे जो अनेक धर्म अंग सो इनकं पालै । वही उत्तम धर्मका धारी क्रियाब्रह्म है । इति क्रियाब्रह्म । आगे कुलब्रह्म के दशभेद अन्यमत संबन्धी कहे हैं सो ही बताईये है—

काव्य—सुरो मुनीश्वरो विप्रो, वैश्यः क्षत्रिय शूद्रकौ । विजातिपशुमातंग,—स्लेच्छाश्च दश जातयः ॥

अर्थ—देव जाति, मुनि जाति, विप्र जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति, विजाति, पशु जाति, स्लेच्छ जाति, मातंग जाति ये दश भेद व्यास भाषित मत्स्यपुराण अनुसार हैं । इनका अर्थ—जहां तत्त्व-ज्ञान विषै प्रवीण होय । अपने आत्म कल्याणका अर्थी होय । निर्हिंसक क्रिया का करनहारा होय । बहु आरंभ—परिग्रह का त्यागी संतोषी होय । त्रिकाल संध्या की क्रिया में सावधान होय । आया—परके ज्ञान

का धारी होय । आत्म—तत्त्ववेत्ता होय । इत्यादिक गुण सहित होय सो देव जातिका ब्राह्मण है ॥ १ ॥ और जो उत्तम तीन कुलका भोजन करनहारा होय । नगर का वास तजि बनका निवासी होय । तीनकाल आत्मध्यान में प्रवर्तनहारा होय । इत्यादिक गुणसहित होय सो ऋषीश्वर जातिका ब्राह्मण है ॥ २ ॥ और अनेक प्राशुक सुगंध द्रव्य मिलाय, अग्निमें खेवै-होमै । अग्नि कबहुं बुझने नहीं देय । होम-क्रियामें सावधान होय । दयारूप धर्म जानता होय । देवगुरु पूजामें विनयवान होय । ऐसे गृहस्थके षट् कर्म-क्रियामें सावधान होय, ऐसे अतिथि व्रतका धारी होय । गृहस्थके षट् कर्म-क्रियामें सावधान होय । ऐसे गृहस्थहिला जो होय, सो विप्र जातिका ब्राह्मण है ॥ ३ ॥ और जो हस्ती, घोटक, रथादिककी असवारी विषै प्रवीण होय । युद्ध करवै को जाकै चाह होय । युद्ध को अनेक-कला तीर, गोली खड्ग पटा सेल्ह, धूप, बाँकि, खंजर, छुरी, कटारी इत्यादिक शस्त्र-कलामें सावधान होय । लड़नेमें मरने कू नहीं डरता होय । मनका शूवीर होय । बड़े आरंभ, राज्य-संपदाका भोगी होय । जो इन गुणन सहित होय सो क्षत्रिय जातिका ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ ब्राह्मणके कुलमें तो उपज्या होय अरु खेती करता होय । गाय सहिब वृषभादि पशुनके पालबेकी कलामें प्रवीण होय । आचार रहित खान पानका करनहारा होय । इन लक्षण सहित होय सो शूद्र जातिका ब्राह्मण है ॥ ५ ॥ ब्राह्मणके कुलमें उपज्या होय अरु इन वाशिज्य व्यापारकी चतुराई जानता होय । वस्त्र परीक्षा सोना चाँदीकी परीक्षा जानता होय । रुपया मुहुर रत्नकी परीक्षा जानता होय । अन्नादिक लेन देन में सावधान होय । अनेक लेखे करवेकी जो कला व्याज फैलाना आदि ज्ञान सहित आजोविका करता होय सो वैश्य जातिका ब्राह्मण है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण कुलमें तो अवतार लिया होय अरु पराई निंदा करनहारा होय । पर दोषका देखनहारा होय । अनेक पर स्त्रीका भोगनहारा पशु समान कुशीलवान् होय । पंचेन्द्रिय विषयमें लोलुपी होय । अपना यश, अपने मुख तैं करता होय । अपनी संतोष-वृत्ति कं तज, द्रव्यके लोभ कूँ अनेक स्वांग धरि, छल-बल करि, धन पैदा करता होय । अनेक गावना बजावना, नृत्य करनादि कलाकर आजोविका करता होय । अनेक यंत्र, मंत्र, तंत्रादिके चमत्कार लोगन कूँ दिखाय, अपने कुटुम्बका पालन

करता होय । इन लक्षण सहित होय । ताकूँ विजाति ब्राह्मण कहिये ॥७॥ ब्राह्मणके कुलमें तो अवतार लिया होय, अरु खावे योग्य वस्तु अरु ऊंच कुली मनुष्यके नहीं खावे योग्य वस्तु विषै, विचार रहित होय । क्रोध वचन, गाली वचन आप वचन कुफर जो भण्ड वचन इत्यादिक दुर्वचन; पर पीड़ाकारी, पापमई, बोलनेका स्वभाव होय । भली-क्रिया रहित होय । महा प्रमादी, बहुत सोवनेका स्वभाव होय । इत्यादिक लक्षण जामें होय, सो पशु जातिका ब्राह्मण है ॥ ८ ॥ ब्राह्मण कुलमें तो अवतार धर्या होय; अरु नदी, तालाब, बावड़ीन की क्रीड़ा-तैरना-कूदना, ताकूँ भला लागता होय । मद्य-मांस भक्षण करता होय । बहुत हिंसा करनहारा होय । दयाधर्म शूभाचार रहित होय । इत्यादिक लक्षण जामें होय सो म्लेच्छ जातिका ब्राह्मण है ॥ ९ ॥ और महा हिंसाका करनहारा होय । मनुष्य-पशूके मारवेकूँ निर्दयी होय । भली-भली द्विज योग्य क्रिया, तिनकरि रहित होय । हिताहित विचार करि, रहित होय । पूजा, दान, जप, तप, आदि धर्म-क्रिया करि शून्य होय । पाप परणति सहित होय । इन आदि लक्षण सहित, सो सातंग जातिका ब्राह्मण है ॥ १० ॥ ऐसे ब्राह्मणके दश भेद कहे सो आचारके योग तैं कहे । परन्तु ब्राह्मणके कुलमें उपज्या है, सो जिस कुलमें उपज्या होय, सो ही नाम कहना सो क्रिया चाहै जैसी करो । ब्राह्मणमें उपज्या, ताकौँ ब्राह्मण कहना सो कुल-ब्रह्म है । या प्रकार स्वभाव-ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, कुल ब्रह्म ये च्यारि ब्रह्मके भेद कहे । सो सातवीं प्रतिमा धारी, च्यारि कुलका उपज्या धर्मात्मा श्रावक, सर्व स्त्रीका त्यागी, सौम्य मूर्ति, ये सातवीं प्रतिमा धारै । सो ये त्याग-ब्रह्म जानना ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक भेद रूप एकादश प्रतिमा विषै, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाके भेद; शील महिमा, भोजनके सात अंतराय, सत्रह नियम, श्रावकके इक्कीस गुण, अन्य-मत संबंधी केतीक, सीब सहित क्रिया-ब्रह्म भेद, दश-भेद कुलब्रह्म, कथन वर्णनो नाम सैतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३७ ॥

आगे अष्टमी प्रतिमाका कथन लिखिये है । तहां अष्टमी प्रतिमा, आरंभत्याग है । सो कोई भव्य, जब अष्टमी प्रतिमा धारै । तब पापारंभ तैं उदास होय, वह मोक्षाभिलाषी ऐसा विचारै । जो इस संसारमें, गृहा-

रंभके पाप तैं मोहके वशीभूत भया यह आत्मा, नरक-दुखमें अपनी आत्मा डुबोवै है। और जिनतैं मोहबुद्धि करि, पाप-भार शिर पै धरै है। सो पाप फल आये, इन मोहोनका नाम भी नहीं दीखेगा। द्रव्य खाय-खाय, सर्व अपने-अपने मारग लागैगे। अरु तिन पापनका फल, मोकों ही भोगना पड़ेगा। जैसे एक चोरके घरमें आप, माता, पिता, स्त्री, पुत्र ये पांच आदमी थे। ये पांचों कौं ही पाप-फल तैं भूखों मरते, अन्न विना तीन दिन भये। तब पुत्र ने रुदिन करि कहा। हे पिता ! अब हम सब घर-जन अन्न विना मरै हैं। भोजन विना तीन दिवस भये, सो दुखी हैं। तातैं अन्न लाय देव। तब चोर ने कही। हे पुत्र ! बहुत फिरौ हों, परन्तु पाप-उदय तैं, कछू मिलता नाहीं। अब तुम धीरज धरो, में और जाऊं हूं। सो ये चोर कुटुम्बके मोह तैं चोरी कौं गया। एक घरमें खीर होय थी सो इस चोर ने अपनी चतुरता तैं, खीरका वासन चुरा लिया। सो ल्याय घरमें आया। कुटुम्बके आगे धरी सो पांच थालियोंमें पांचों ने परोसी। तब सब ने कही भोजन तो भला ल्याया। परन्तु मिष्टान्न होता तौ भला था। तब चोर-कला-चारे ने कही। तुमने कहा है तौ में मिष्टान्न भी ल्याऊं हूं। तब यह चोर तौ मिष्टान्न कौं गया। सो बड़ो देर लागी। सो इनको थिरता नहीं रही। सो अपनी-अपनी थालीकी खीर भूखके मारे खाय गये। बाकी जो चोर गया था सो ताका थाल ढांक रख्या। सो एतेमें एक मिजवान आया सो चोरी वारेका खीरका थाल मिजवानके आगे धर्या। सो मिजवान ने खाया। तब वह चोर किसीका मिष्टान्न चुराके आया सो देखे तो खीर नहीं। घर वारों कौं पूछी तब उन्होंने कही मिजवान आया ताने खाई। ये चोर तीन दिनका भूखा दुखी है। एतेमें खीर अरु मिष्टान्नकी खोज करते कोतवाल चोर कूं हेरते आए सो कोतवाल ने इस चोर कूं पकड़्या। सो घर-जन अरु मिजवान खीर खानहारै सर्व भाग गये। या चोरकी मुसकैं बंधीं। सो नाना प्रकारकी मार चोर ने भोगी महा दुखी भया। तैसे ही कुटुम्बके निमित्त पापरंभ करौं हों सो चोरकी नाईं मोकूं दुख भोगना पड़ेगा। ए कुटुम्ब दुखके आए सर्व जाते रहेंगे। ऐसे ए शिव-सुखका अभिलाषी संसार-भोगन तैं उदास, ऐसा विचारै। कुटुम्ब तैं अरु गृहारंभ तैं ममत्व छांड़ि, पीछे घरमें अपने पुत्रादिक कं विवेकी देख

जो यह घर-भार चलायवे कं समर्थ, ताहि बुलाय कै, प्रथम तौ ताकौ हित-मित हितोपदेश देय, संतोषित करै । पीछे अपने चित्तका रहस्य बताय, ताकौ कहै । हे भव्य ! अबलौ तो घर-भार हमने चलाया । अब तौ-कौ सपूत, सज्जन-अंगी, विवेकी, विनयवान् देख, बड़ा हर्ष भया । हमारी गृह-पालनकी चिन्ता गई । सो हे धर्मी ! अब तुम इस कुटुम्बकी रक्षा करौ । न्याय पूर्वक धनोपार्जन करौ । धर्म सेवन कर, पर-भव सुधारी । ऐसा कहि, पीछे सर्वा जाति, कुटुम्ब, पंचन कू बुलाय, विनय सहित हित-मित वचन कहै । कि हे पंच हो ! अब ताँई हमने, कुटुम्बके संग तैं आरंभ किया । अब हमारा मनोरथ, परभव सुखके निमित्त, आरंभ रहित धर्म-सेवनका है । तुम सर्व भाईयनके सहाय तैं, यह भव सुधर्या । तुम्हारा दिया धन-यश पाया । अब इस गृहका भार, इस पुत्र कौ सौप्या है सो अब तुम, याकी प्रतिपालना करो । जैसे सर्व भाई, मोतैं धर्म स्नेह करि, मेरी प्रतिपालना करी । तैसे ही याकी करौ । जैसे प्रयोजन पाय, मोसे आज्ञा करौ थे । तैसे इस पर करोगे । जैसे मो-भूले कं लमा भाव करि शिवा देय थे तैसे याकूं शिक्षा देय, प्रवीण करोगे । तातैं अब मैं तुम सर्वा भाईयन तैं ऐसी विन्ती करौ हौं । जो अब ताँई आरंभ-प्रारंभ विषैं मोपै कृपा करि, मोकौ यदि करकैं मेरा नाम लेय नेवता-बुलावा भेजो थे सो अब पंचायती व विवाहादिकके आरंभ विषैं याकौ याद करि याके नाम न्योता-बुलावा भेजोगे । अब मैं गृह आरंभ तैं तुम सर्वा भाईयनकी साक्षी तैं न्यारा हों । इत्यादिक सर्व पंचन तैं शुभवचन कहै । तब सर्व पंच इनकी धीरता देख बहुत प्रसंशा कर, इनका कष्टा करै । तिस ही दिन तैं आप पापारंभका त्यागी भया । पापारंभ तैं न्यारा होय घर विषैं तिष्ठता धर्म-साधन करै । घर हीमें स्तुति करना पूजा दान ध्यान संयम करता; काल गुमावै । भोजन समय घर-जन बुलावैं तब भोजन कौ जाय । अरु अपने पदस्थ-प्रमाण परिग्रह अल्प राखै । सो आरंभ त्यागी आठवीं प्रतिमाका धारी है । इति आठवीं प्रतिमा ॥ ८ ॥ आगे नववीं प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । अब नववीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा विषैं सर्वा परिग्रह-आरंभके ममत्वका त्यागी होय । आगे अष्टम प्रतिमामें अल्प परिग्रहका त्यागी नहीं था । सामान्य परिग्रह था । सो अब सर्व परिग्रह त्याग कर एकान्त स्थान विषैं धर्मध्यान सेवन करै । प्रथम दिन कोई नेवता

दे जाय ताके घर भोजन करै । अपना घर तथा पराया घर एकसा देखै । पाद्य पक्षेवरी राखै न्यौता जीमें । सो महा सौम्य मूर्ति धारी दयाधर्मपालक है । ऐसे गुण नववीं प्रतिमा धारकके जानना । इति नववीं परिग्रह त्याग प्रतिमा ॥ ६ ॥ आगे दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । अब अनुमति जो उपदेश सो दशवीं प्रतिमा का धारी पापारंभके उपदेशका त्यागी है सो भोजन-मात्र भी कहके नहीं करै । यह न्यौता नहीं मानै । भोजन समय कोई बुलाय ले जाय तौ भोजन करै । न्यौता नहीं जाय । बिना न्यौता जीमें सो अनुमति त्यागी है । इति दशवीं प्रतिमा ॥ १० ॥ आगे ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी श्रावक तिनके दोय भेद हैं । एक छुल्लक दूसरा ऐलक । तहां कटि-वंधन अरु लँगोटमात्र परिग्रह राखनेहारा बनो-विहारी उदंड (अनुद्विष्ट) आहार करै । अरु धरती विछायवे कं आसमान ओढ़वे कं महा दयालु मुनि समान चित्तका धारी; नम्र बिना इक्कीस परिषहका जीतनहारा निर्मल आचारी कमण्डल पीछीका राखनहारा यती समान व्रत का धारी मुनि पदका अभिलाषी इस धर्मात्मा कं कोई सूक्ष्म जातिका अंश लिये शङ्का-रूप परणति है । सूक्ष्म अंश काम विकारके मन, बचन, कायमें, कोई जातिके भंगा लिये हैं । जो केवली गम्य हैं । आपकों भासै हैं, तातें ये नगन-मुद्रा नहीं धारै । ये सूक्ष्म काम विकार गये, यती पद लेखके योग्य होयगा । ऐसा श्रावक, सो ऐलक श्रावक है सो यह ऐलक श्रावकका पद, तीन कुलके उपजे भव्यात्माकूं होय है । शूद्रकूं नहीं होय है ॥ १ ॥ छुल्लक पद है सो नीच कुल, तथा ऊंच कुल दोऊ जातिकं होय है । सो छुल्लकके पास, कछू कपड़ा मात्र परिग्रह होय । एक दुपट्टा, एक शिर पै फँटा राखै । सो नहीं तौ बहुत बारीक-मुलायम, तातें सराग भाव होंय । अरु नहीं बहुत दृढ़, तिनमें जीव पड़ै । मलीन भये रंक सा दोखै, ऐसे भी नहीं । मध्यम भाव धरै, राग रहित, ऐसे वस्त्र राखै सो जे शूद्र जातिके छुल्लक होंय । सो शूद्रके दोय भेद हैं । एक स्पर्श शूद्र, दूसरा अस्पर्श शूद्र । तहां धोबी, नाई, बढ़ई, दर्जी इत्यादिक जिनके छूये लोकमें ग्लानि नहीं सो स्पर्श शूद्र हैं ॥ १ ॥ जहां भंगी, चाण्डाल, चमार, कोली इन आदिक जिनकूं छूये लौकिकमें ग्लानि होय, स्नान किये शुद्ध होंय । सो अस्पर्श शूद्र हैं ॥ २ ॥ सो इन दोऊनमें तैं, स्पर्श-शूद्रकों तो छुल्लक

व्रत होय, और अस्पर्श शूद्रकूं व्रत नहीं होय। सम्यग्दर्शनादिक गुण होय हैं सो तहां तीन ऊंच कुलका छूँसक श्रावक तौ भोजनकों जाय, सो यहस्थके चौकमें ही भोजन करै। और शूद्र जालिका छुँसक है, सो यहस्थके भोजन स्थानमें नहीं जाय। क्योंकि याका कुल, हीन है ताँतें ये धर्मात्मा, संसारसे उदासीन, व्रतका धारी, धर्म-मर्यादाका जाननहारा, पुण्य-फलका लोभी, परभवके सुधारवेकी है अभिलाषा जाँकै, परम्पराय मोक्षका इच्छुक जन्म-मरण तैं भय भीत भया है चित्त जाका ऐसा सौम्य स्वभावी- धर्म मूर्ति, मार्दव-धर्मका साधनेहारा यह नीच कुली श्रावक अपना नीच कुल प्रगट करवेकूँ, एकलोहेका पात्र भोजन करवेकूँ, अपने पास राखै। जब कोई धर्मात्मा श्रावक इस छूँसककों भोजन निमित्त अपने घर ल्यावै। तब यह शूद्र कुली धर्मात्मा याके संग तहां ताँई जाय जहां ताँई काहूँका अटक नहीं होय। पीछे चौकमें खड़ा होय रहै। तब श्रावक इनकूँ उत्तम जानि आगे बुलावै। तब यह धर्मी चौकमें ही तिष्ठै, अरु लोहका पात्र दिखावै। तब लोहेके पात्रकूँ देख कैं दाता जानै, जो यह शूद्र जाति है। ताँतें यह धर्मात्मा ऊंचे नहीं आया तब दाता श्रावक, इस छूँसककूँ भले आदर तैं, विनय सहित, अनुमोदना करता, हर्ष सहित भोजन देय। सो उस बाहर (घर) में च्यार, दो, एक घर श्रावकनके होंय, तौ थोड़ा-थोड़ा सर्व घर तैं भोजन लेय। नाहीं होंय तौ दोय घरका एक घरका भोजन करै। अपना कुल छिपावै नाहीं। यह उत्तम व्रतका धारी श्रावक है। ऐसे ऊंच कुल तथा स्पर्श नीच कुल दोय ही कुलमें यह श्रावक पद होय है ॥ २ ॥ और ऐलक पद ऊंच कुलीकूँ ही होय है। यह उत्कृष्ट श्रावक पद है। ऐसे सातवीं प्रतिमा तैं लगाय ग्यारहवीं पर्यन्त भेद कहे। सो ए त्याग ब्रह्मके भेद जानना। जैसा-जैसा त्याग, जिस-जिस स्थान पै भया, सो-सो नाम पाया। सो श्रावकके उत्कृष्ट त्यागकी हद, ऐलक गँगोट-मात्र परिग्रह धारी की है। याके आगे श्रावक भेद नाहीं। इसके पीछे मुनिका ही पद है। ताँतें सातवीं प्रतिमा तैं लगाय ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यंत श्रावककों ब्रह्मचर्य पदवी है। पीछे लँगोटी-परिग्रह परिहार भये, यतीका पद होय है। ताँतें भरत-क्षेत्रका इन्द्र, भरतनाथ, आदिनाथका बड़ा पुत्र, भरत चक्री, महा धर्मात्मा, ताने परम्पराय धर्म-मर्याद चलायवेकूँ स्थापे ऐसे ब्रह्म भेद, सो कुल ब्रह्म-

कहिये । या अवसर्पिणीकालके आदि, नव कोड़ा-कोड़ी सागर काल पर्यन्त तौ भोग-भूमि वर्ती । तहां वर्ण भेद नहीं, सर्व एकसे । पीछे चौदहवें कुलकर नाभिराजा भये । तिनके कुल-भण्डन, श्री आदिनाथ पुत्र भये, सो इनने सर्व कर्म-भूमिका उपदेश दिया । क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन, वर्ण स्थाप संसारी-मार्ग बताया । अरु इनके पुत्र भरतने, धर्मकी प्रवृत्ति चलावेकू, ब्राह्मण-कुल थाप्या । सो च्यारि वर्ण जानना । अब काल-दोष तौ, सर्व कुलनका आचार हीन भया । तातें ब्रह्म-क्रिया दयाविना भई । जीव अनेक क्रिया रूप भये । परन्तु कुल भेद नहीं गया । अनेक प्रकार आचार होय, तौ भी कुल-ब्रह्म कहा सो जगमें प्रगट ही है ॥ १ ॥ कुल तौ कैसाही होय अरु क्रिया आचार जाका दया सहित उत्तम शीलादिक गुण सहित होय । सो क्रिया ब्रह्म कहिये ॥ २ ॥ स्त्री आदि परिग्रहका त्यागी होय सो त्याग ब्रह्म कहिये ॥ ३ ॥ चैतन्य गुण सहित, अमूर्ति, जीव पदार्थ, सो स्वभाव ब्रह्म है ॥ ४ ॥ ये च्यारि भेद, ब्रह्मके कहे । सो विवेकी उत्तम पुरुषनकू सबका रहस्य धारण करना योग्य है ।

इति श्री सुद्विष्टितंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये अष्टमी प्रतिमातें लगाय ग्याह्वीं प्रतिमा पर्यन्त, कथन वर्णतो नाम, अड़तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३८ ॥

ऐसे यह श्रावक-धर्म कहा । और मुनि धर्मके अष्टाविंशति (२८) मूल गुण हैं । ताका स्वरूप कह आये सो यह मुनि-श्रावकका धर्म, परम्पराय मोक्ष फल प्रगट करे है । याका तुरंत फल तौ देव-लोककी विभूति सहित नाना-प्रकार इन्द्रिय-जनित भोग हैं । जाकों जेता काल संसारमें रहना होय; सो जीव श्रावक धर्म तें मनुष्य-देवके सुख पावै । पीछे भव-स्थिति पूर्ण भये, मुनि-धर्मका साधन कर, मोक्ष पद पावै है । तातें जो कोई भव्यकू, इन्द्रिय सुखका लोभ होय सो इस श्रावक धर्मका साधन करौ और जे भव्य निकट संसारी अतीन्द्रिय सुख चाहै सो मुनि-धर्म आदरौ । ऐसा यह मुनि-श्रावकका धर्म भव्य जीवनकू सदा-काल, मङ्गलकारी होऊ । यह सुदृष्टितंगणी नाम ग्रन्थ है । सो या विषे प्रथम तो गेय-हेय-उपादेयका कथन है सो विवेकी अपना हित जानि, हेय-गेय-उपादेय करौ केताक कथन या विषे, विवेककी वृद्धिके निमित्त उपदेश रूप है । ताकरहस्यकौ जानि, धर्मात्मा अपना कल्याण करौ । अब यहां इस ग्रन्थका करता जैन-शास्त्रके

अर्थकूँ अगाधि जानि, अपनी बुद्धि सामान्यता रूप, जानता भया। जो यह जिन-बचनका अर्थ तौ, अपार है, याके सम्पूर्ण व्याख्यान करवेकौ, गणधर देव भी समर्थ नहीं। तो हमसे किंचित् बुद्धि-धनके धारीन तैं, सर्व अर्थ कैसे कहा जाय ? ऐसा जानि, इस ग्रन्थके पूरण करवेको है अभिलाषा जाकैं। सो अन्तमें मङ्गल होनेके निमित्त, महान् पुरुषनके नाम, जिनके कुल-सुमरण होवे करि, मंगल होय है। सो ऐसे तीर्थकरादि त्रैसठ शलाका पुरुषके नाम, पुण्यके कारण हैं। तातैं यहां प्रथम चौबीस तीर्थकर, तिनके नाम कहिये हैं—ऋषभ-नाथ, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीत-लनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनि-सु-व्रतनाथ, नमिनाम, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी ये चौबीस तीर्थकर-जिन, अवसरपिणी कालके तीर्थ हैं ॥ आगे चौबीस-जिनके पिताके नाम-नाभिराजा, जितशत्रु जयतार सुवीर, मेघ, धरणि सुप्रतिष्ठित, महा-सेन, सुग्रीव दृढ़रथ विसल वासुदेव जयति धम सिद्धसेन, भानु विश्वसेन, सूर्य, सुन्दरसेन, कुंभ, यशोमति, विजयरथ समुद्रविजय अश्वसेन, और सिद्धार्थ राजा। ये चौबीस, प्रजाके, प्रतिपालक, महान् राजेन्द्र भये। सो तीर्थकर रूपी दिनकर (सूर्य) के उदय करवेकौ उदयाचल पर्वत समान जानना। इति जिन पिता। अब जिन माताका, नाम-मरुदेवी, विजयादेवी, श्रोषणादेवी, सिद्धार्थादेवी, मंगलादेवी, सुसीमादेवी, पृथ्वीदेवी, सुलक्षणादेवी रामीदेवी सुनन्दादेवी विमलादेवी जयादेवी रामादेवी, सूर्यादेवी, सुव्रतदेवी धलादेवी श्रीमती-देवी, सुमित्रादेवी, सरस्वतीदेवी, वामादेवी, विमलादेवी, शिवादेवी, वामादेवी, और त्रिशलादेवी, ये चौबीस महादेवी, परम-पवित्र जगत गुरुकी माता सो जगतकी माता, पर सती भगवान् रूपी सूर्यके जन्म देवेकूँ पूरव दिशा समान, तिनके नाम भव्यनकौ मंगल करौ। ये माता, जगतपति भगवान् रूपी रत्नके उपजायवेकूँ, रतन-खानि हैं। ये चौबीस जिनकी माताके नामकी माला कही ॥ आगे चौबीस जिनकी कायकी ऊँचाई कहिने हैं। पांचसौ धनुष, साढ़े चार सौ, चार सौ, साढ़े तीन सौ, तीन सौ, द्वाइ सौ, दोय सौ, डेढ़ सौ, एक सौ, नवै, अस्सी, सत्तरि, साठ, पचास, पैतालीस, चालीस, पैंतीस, तीस, पच्चीस, बीस पन्द्रह दश नव

हाथ और सात हाथ थे चौबीस जिनके शरीरकी उंचाई अनुक्रम तै कही ॥ अब चौबीस-जिनके प्रतिबिंब पहिचानवैकौ चिन्ह कहिये हैं—आदिनाथका बैलका चिन्ह । और जिनोंका अनुक्रम तै कहिये हैं—हस्ती घोटक कपि [बन्दर], कोक (चकवा) लाल कमल, सांथिया, चन्द्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गैडा महिष सर्र सेही, वज्रदण्ड, हिरण्य बकरा मखलो, स्वर्ण कलश, कछुवा कनक कमल, शङ्ख, सर्प और सिंह । ये चौबीस जिनके चिन्ह कहे । सो एक हजार आठ चिन्ह, सर्व शरीर अंगोपांगमें यथा-योग्य स्थानपर होय हैं । अरु ए चिन्ह जो प्रतिबिम्बके सिंहासनमें लिखिए हैं । सो भगवान् के दाहने चरण विषै जानना । जैसे आदिदेवके चरणमें वृषभका चिन्ह है । तैसे ही सर्व जिनके पांवनें जानना । इति जिन-चिन्ह ॥ आगे चौबीस जिनके शरीरका वर्ण कहिए है । तहां चन्द्रप्रभु अरु पुष्पदन्त ए दोय जिन, शुक्ल वर्ण भए । अरु मुनिसुब्रत स्वामी, अंजन-गिरि समान श्याम वर्ण हैं । नेमिनाथ जिन मोर कंठ समान हरित तन धारी हैं । और पद्मप्रभु, रक्त कमल समान तन धारी हैं । और बारहवै वासुपूज्य जिन, टेसूके फूल समान तन धारी है । और सातवै सुपार्श्वनाथ जिनकी काय, वैडूय मणि समान, हरित वर्ण है । और पार्श्वनाथ-जिनकी काय, सजल मेघ घटा समान, श्याम वर्ण है । और बाकी षोडस जिनके शरीर, ताये स्वर्ण समान वर्ण के हैं । ये चौबीस-जिनके तनका वर्ण कहा । अब आगे ये जिन, पूर्व-भवमें जो मनुष्य थे सो वह नाम कहिये हैं । वृषभदेव पूर्व-भवमें वज्रनाभि चक्रवर्ती थे और शेष-जिनके पूर्व-भवके नाम क्रम करि कहिये हैं, विमल राजा, विमल वाहन, महाबल भूप, अतिबल, अपराजित, नन्दसेन राजा, पद्म, महापद्म, पद्म गुल्म, नील गुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंहरथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धार्थ, सुप्रतिष्ठित, आनन्दराय, और अन्तिम जिन महावीर स्वामी, पूर्व-भवमें नन्द राजा थे । ये सर्व राजोंमें, आदि देवका जीव तो चक्री था । और तेबीस महा-मण्डश्वलेर राजा थे । पीछे केतेक दिन राज्य करि, संसार तै विरक्त भए सो राज्य तज-तज, दीक्षा धरी । सो जिन पै दीक्षा धरी, ऐसे चौबीस-जिनके पूर्वभव के दीक्षा गुरु, तिन आचार्यनके नाम क्रमतै कहिये हैं—बज्रनाभि चक्राने, बज्जसेन आचार्य तै दीक्षा लई । विमल राजाये गुरु अरिद्रमन नाम

आचार्य, स्वयंभ्रभु मुनि, विमल वाहन यती, श्रीमन्दिर गुरु, पिहिताश्रय यती, अरिंदय यती, युगमंधर ऋषी-
 श्वर, सर्व :जनानन्द ऋषि, उभयानन्द योगी, वज्रदंत योगीश्वर, बज्रनाभि, सर्व गुप्त वीतराग, त्रिगुप्त
 तपस्वी, चिंतारदाक गुरु, विमल वाहन गुरुदेव, धनरथ मुनि, संवर यती, वरधर्म ऋषि, सुनन्द गुरु, आनन्द
 योगी, वीत शोक आचार्य, दामर नाम मुनि और प्रोष्ठल यती । ये चौबीस यतीश्वर जगत पूज्य हैं । इन
 के पास चौबीस जिनके जीवने, पूर्वभवमें दीक्षा धरी थी सो ये सर्व यती जगत् कर पूज्य हैं । इति चौबीस
 जिनके पवंभवके नाम, अरु पूर्वभव में जिनके पास दीक्षा धारी, तिन गुरुनके नाम कहे । आगे मुनि होय,
 कौन-कौन, किस-किस स्वर्ग गये । अरु तहां तैं चय, तीर्थकर भये । तिन स्थानके नाम कहिए हैं— आदि-
 नाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, ये च्यारि-जिन तौ, सर्वार्थ सिद्धि तैं आये हैं । अरु अजितनाथ, अभि-
 नन्दन स्वामी, ये दोय विजय विमान तैं आयो और चन्द्रप्रभु अरु सुमतिनाथ ये दोय जिन. वैजयंत वि-
 मान तैं आए । अरु नेमिनाथ अरहनाथ ये दोय जिन, बैजयंत विमान आए । अरु नमिनाथ अरु मल्लिनाथ
 ये दोय-जिन, अपराजित विमान तैं आए । ये तौ पंच अनुत्तरनके कहे । अरु पुष्पदंत, आरण नाम पन्द्रहवें
 स्वर्ग तैं आए । अरु शीतलनाथ, अच्युत स्वर्ग तैं आए । अरु श्रेयांसनाथ, अनन्त नाथ अरु महाबीर, ये
 तीन जिन, बारहवें स्वर्ग तैं आए । अरु विमलनाथ, पार्श्वनाथ, मुनिसुव्रत, संभवनाथ, सुपार्श्वनाथ, पद्मप्रभु
 ये छह जिन ये वेक तैं आए । अरु वासुपूज्य स्वामी, महाशुक्र नामा दशवें स्वर्ग तैं आए । ऐसे चौबीस-जिन
 जहां तैं आए, सो स्थान कहे । आगे चौबीस-जिनकी, जन्मपुरी के नाम अनुक्रम तैं कहिए है—अयोध्यापुरी
 अयोध्यापुरी श्रावस्तीपुरी, अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी, कौशांबी पुरी, काशीपुरी, चन्द्रपुरी, किष्किंधापुरी,
 भद्रशालपुरी, सिंहपुरी, चम्पापुरी, कं पिलापुरी, अयोध्यापुरी, रतनपुरी, हस्तिनापुरी, हस्तिनापुरी,
 मिथिलापुरी, कुशाग्रपुर, मथुरापुरी, शौर्यपुर, वाणारसी और कुण्डलपुर । इति जन्म नगरी ॥ आगे जन्मके
 नक्षत्र अनुक्रम तैं बताईए हैं उत्तराषाढ़ामें वृषभका जन्म रोहणी ज्येष्ठा पुनर्वसु मघा चित्रा विशाखा अनुराधा
 मूल पूर्वाषाढा श्रवण शतभिषा उत्तरा भाद्रपदा रेवती पुष्य भरणी कृतिका रोहणी अश्विनी श्रवण अश्विनी

चित्रा विशाखा और उत्तरा फाल्गुणी । इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृद्धनके नीचे दीक्षा लई तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृद्धा वट । औरन के क्रमसे सपृच्छद शाल सरल प्रयंगु प्रयंगु सिरीष बृद्ध नाग सालिष शाल बिन्दुक जयप्रिय जंबु पीपल दधिपर्ण नन्द तिलक आम्र अशोक मौलश्री मेघपर्ण भव अरु शाल । ये चौबीस—जिनके दीक्षा-वृक्ष कहे । इनके नीचे दीक्षा धारी । आगे निर्वाण होनेके नक्षत्र कहिए हैं—तहां सुपार्श्वनाथका निर्वाण नक्षत्र अनुराधा । चन्द्रप्रभुका निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा । वासुपूज्यका निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी । विमलनाथका निर्वाण नक्षत्र भरणी । महावीर स्वामी का नक्षत्र स्वाती है । ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे । औरन के निवाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र एकही जानना । ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे । इन चौबीस-जिनमें तैं शान्तिनाथ कुन्थनाथ और अरहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भए । और सर्व तीर्थकर महा—मंडलेश्वर भए । तथा दीक्षा धारि निर्वाण गए । वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर ये पांच जिन तौ कुमार अवस्था में बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भए । ब्याह नहीं किया । अरु राज्य भी नहीं किया । पिताके जीवित कंवारे ही मुनि भए । सब जिनराज भोग्य—संपदा भोग यतिपति भए । सो वृषभ का तप कल्याणक विनीता परी विषै । नेमिनाथ का तप कल्याणक द्वारका पुरी विषै । सर्वाका तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरीमें भया । सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेलेका नियम करते भये । वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये । सर्व-जिनने बेले-बेले पारणा किया । सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये । और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये । इति चौबीस जिनके निर्वाण-नक्षत्रादिका कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षाके बन कहिए हैं—वृषभनाथ तौ सिद्धास्थ बन विषै, दिगम्बर भए । महावीर ज्ञानबन विषै, यती भए वासुपूज्यने क्रीड़ोद्यान न बन विषै, मुनि-पद धरा । और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विषै, यती भये । पार्श्वनाथने मनोरमा नाम उद्यान विषै, परिग्रह तजा । मुनिसुव्रत जिन, नोल गुफाके निकट, निर्यन्थ भए । और सर्व

संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंत, ये जिन ादनके पिछले पहरमें मोक्ष गए । वांसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंधनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयी । और धर्मनाथ, अरहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्यके उदयकाल समय प्रभात ही भयी । इति चौबीस-जिनके मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिनके मोक्ष-गमन आसन कहिए है—तहां वृषभनाथ, वासुपूज्य, नमिनाथ, ए तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गए । और सर्व जिन कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गए । इति मोक्ष-गमनके आसन ॥ आगे चौबीस-जिनका समोशरण विघटना अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना ताका प्रमाण कहिए है—तहां आदि-जिनके अरु अंत जिनके इन दोय जिनके तौ मोक्ष जानेके जब चार दिन रहे तब समोशरण विघटया । अरु बांणी नहीं खिरी । सर्व जिनके एक महीना पहिले समोशरण विघटया । अरु दिव्यध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिनके संग केते-केते यती मोक्ष भए तिनका प्रमाण कहिए है—महावीरके संग ३६ मुनि मोक्ष गए । पार्श्वनाथकी लार ५३६ मुनि मुक्ति पहुंचे । नेमनाथके संग ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गए । मल्लिनाथके साथ ५०० यती मोक्ष भए । और शांतिनाथके संग ६०० योगीश्वर मोक्ष गए । और धर्मनाथकी लार (संग) ८०१ तपोधन मोक्ष भए । विमलनाथके लार ६६१२ आचार्य मोक्ष भए । अनन्तनाथके संग, ५५०७ निर्गंथ, निरंजन भए और पद्मप्रभुके साथ, ३८०० दिगम्बर भए अरु सिद्ध लोक गए । और वृषभदेवके लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भए । बाकी सर्व तीर्थकरोंके साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गए । इति आगे बारह चक्रवर्तीके नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथके समय भए । आगे दूसरा सगर नाम षट्खाडी, सो अजितनाथके समय भया । तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनखुमार चक्री, ए धर्मनाथ-जिनके मोक्ष भए पीछे, अरु शान्तिके पहिले, अन्तरालमें भए । शान्तिनाथ, कुंधुनाथ, अरहनाथ ए तीन जिन, अपने-अपने समयमें, आपही चक्री भए । और अरहके मोक्ष गए पीछे, अरु मल्लिनाथके पहिले, इस अन्तरालमें, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथके पीछे, अरु मुनिसुव्रतके पहिले, अन्तरालमें नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

चित्रा विशाखा और उत्तरा फाल्गुणी । इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृक्षनके नीचे दीक्षा लई तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृक्ष वट । औरन के क्रमसे सपृच्छद शाल सरल प्रयंगु सिरिष बृक्ष नाग सालिष शाल बिन्दुक जयप्रिय जंबु पीपल दधिपर्ण नन्द तिलक आम्र अशोक मौलश्री मेघपर्ण भव अरु शाल । ये चौबीस—जिनके दीक्षा-वृक्ष कहे । इनके नीचे दीक्षा धारी । आगे निर्वाण होनेके नक्षत्र कहिए हैं—तहां सुपार्श्वनाथका निर्वाण नक्षत्र अनुराधा । चन्द्रप्रभुका निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा । वासुपूज्यका निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी । विमलनाथका निर्वाण नक्षत्र भरणी । महावीर स्वामी का नक्षत्र स्वाती है । ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे । औरन के निवाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र एकही जानना । ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे । इन चौबीस-जिनमें तैं शान्तिनाथ कुन्थनाथ और अरहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भए । और सर्व तीर्थकर महा—मंडलेश्वर भए । तथा दीक्षा धारि निर्वाण गए । वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर ये पांच जिन तौ कुमार अवस्था में बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भए । ब्याह नाहीं किया । अरु राज्य भी नाहीं किया । पितोके जीवित कंवारे ही मुनि भए । सब जिनराज भोग्य—संपदा भोग यतिपति भए । सो वृषभ का तप कल्याणक विनीता पूरी विषै । नेमिनाथ का तप कल्याणक द्वारका पूरी विषै । सर्वका तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरीमें भया । सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेलेका नियम करते भये । वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये । सर्व-जिनने बेले-बेले पारणा किया । सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये । और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये । इति चौबीस जिनके निर्वाण-नक्षत्रादिका कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षाके बन कहिए हैं—वृषभनाथ तौ सिद्धार्थ बन विषै, दिगम्बर भए । महावीर ज्ञानवन विषै, यती भए वासुपूज्यने क्रीडाद्यान न बन विषै, मुनि-पद धरा । और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विषै, यती भये । पार्श्वनाथने मनोरमा नाम उद्यान विषै, परिग्रह तजा । मुनिसुव्रत जिन, नोल गुफाके निकट, निर्ग्रन्थ भए । और सर्व

जिन अपने—अपने नगर के निकट, अन्न-बन विषे योगीश्वर भए। इति तप बन ॥ आगे चौबीस—जिन के तप कल्याणक विषे, गमन समय की पालकी, तिनके नाम कहिए है—तहां बृषभदेवकी पालकीका नाम सुदर्शना। आगे अनुक्रम तें जानना-सिद्धार्थ, कमलाभा अर्थ-सिद्धा अभयकरी, निर्बुत्तिकरी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्यप्रभा, विमलप्रभा, पुष्पप्रभा, देवदत्ता, सागरदत्ता, नागदत्ता सिद्धार्थका विजया, वजयंति जयंति अपरोजिता, उत्तर कुरु, देव-कुरु विमलाभा और चन्द्राभा। ये चौबीस-जिनके तप समयकी पालकी इन्द्रों कृत कहीं। आगे चौबीस-जिनकी दीक्षाकी तिथि, क्रमशः कहिए हैं। चैत्र वदी ६, माघसुदी ६ मार्गशीर्ष सुदी १५ माघ सुदी १२ वैशाख सुदी ६ कार्तिक बदी १३, जेठ सुदी १२ पौष बदी १ मार्गशीर्ष सुदी १ माघ बदी १२ फाल्गुण वदी १३ फाल्गुण बदी १४ माघ सुदी ४ जेठ वदी १२ माघ सुदी १३ ज्येष्ठ बदी १३ वैसाख सुदी १ मार्गशीर्ष सुदी १० मार्गशीर्ष सुदी ११ वैसाख बदी ६ अषाढ़ बदी १० श्रावण बदी ४ पौष वदी ११ और मार्गशीर्ष बदी १० ए चौबीस-जिनके तप-दिन जानना। आगे चौबीस-जिनके केवलज्ञानके दिन अनुक्रम तें कहिए है फाल्गुण बदी ११ पौष सुदी ११ कार्तिक बदी ४ पौष सुदी १४ चैत्र सुदी १४ चैत्र सुदी १५ फाल्गुण बदी ६ फाल्गुण वदी ७ कार्तिक वदी १४ पौष वदी १४ माघ वदी अमावस्या, माघ सुदी २, माघ सुदी ६, चैत्र वदी ३०, पौष सुदी १५, पौष सुदी १०, चैत्र सुदी ३, कार्तिक सुदी १२, पौष वदी २, वैशाख वदी ६, मार्गशीर्ष वदी ११, आसोज सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, और वैसाख सुदी १०। ये चौबीस-जिनके केवलज्ञानकी तिथि कहीं ॥ आगे चौबीस-जिनके निर्वाण दिन, अनुक्रम तें कहिये हैं—माघ वदी १४, चैत्र सुदी ५, चैत्र सुदी ६, वैशाख सुदी ६, चैत्र सुदी ११, फाल्गुण वदी ४, फाल्गुण वदी २, फाल्गुण वदी ७, भादौ वदी ८, आसोज सुदी ८, श्रावण सुदी पूर्णिमा, भाद्रपद सुदी १४, आषाढ़ वदी ८, चैत्र वदी अमावस्या, जेठ वदी ४, ज्येष्ठ वदी १४, वैशाख सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, फाल्गुण सुदी ५, फाल्गुण सुदी १२, वैशाख सुदी १४, आषाढ़ सुदी ८, श्रावण सुदी ७, और कार्तिक वदी अमावस्या। ये चौबीस-जिनके निर्वाण दिन कहे ॥ आगे गर्भ-दिन कहिये हैं। तप, ज्ञान, निर्वाण ये तीन

५३०

राजा विशाखा । ध्यानपुर विबैँ राजा धर्म-वर्धन । वर्धमानपुर विबैँ राजा सुमति । सोमनपुर विबैँ राजा धर्म-मित्र । मन्दिरपुर विबैँ राजा अपराजित । हस्तिनापुर विबैँ राजा नन्दबेण । चक्रपुर विबैँ राजा वृषभदत्त । मथुरापुर विबैँ राजा दत्त । राजगृहपुर विबैँ राजा संजय । द्वारापुरी विबैँ राजा वरदत्त काम्यकृतपुर विबैँ धन्य राजा । कुंडलपुर विबैँ राजा वकुल ये चौबीस-जिनके प्रथम पारणाके पुर अरु दानेश्वर राजा कहै । इन सर्वके घर पञ्चाश्चर्य भये । अरु ये चौबीस प्रथम दानेश्वर महा भाग्य राजा तिनके शरीरका वर्ण कहिये है—सो आदिके श्रेयांस राजा अरु ब्रह्मदत्त राजा ये दोय तौ श्याम शरीर धारी महासुन्दर भये । और सबबाईस जिनराजके दान देनेहारे भूपनका शरीर ताये स्वर्ण समान जानना । इनमेंसे कोई तौ मोक्षभाए कोई कल्पवासी होय कैं तथा चय कैं मोच जांयगे । ऐसा कथन बड़ हरिवंश पुराणके कर्त्ता श्रीजिनसेनाचार्यने कहा है । कहीं-कहीं शास्त्र विबैँ ऐसा भी कहा है जो प्रथम दानेश्वर मोच ही जांय हैं । सो विशेष पाठान्तर भेद यथावात् जो केवलज्ञानमें भाव्या होय सो प्रमाण है । इति प्रथम दानेश्वर राजानके नाम अरु तहां प्रथम पारणाकी पुरी कहीं ॥ आगे चौबीस-जिनकू केतेक-केतेक उपवास पीछे केवलज्ञान भया । सो कहिये है—तहां वृषभ देव, मस्तिनाथ, पार्श्वनाथ इन तीन जिन कूं तेला व्यतीत भए केवलज्ञान प्रकटया । वासुपूज्यको एक उपवास पूर्ण भये, केवलज्ञान सूर्य उत्पन्न भया । और सर्व जिन कूं बेला व्यतीत भये, केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञानके पूर्वके उपवास ॥ आगे चौबीस-जिनके केवलज्ञान उपजनेके क्षेत्र कहिये है—तहां वृषभदेवका केवल-कल्याणक तौ पुरी मिताल नाम नगरीके निकट, सकटामुख, नाम बन विबैँ भया । नेमिनाथका गिर-नारजी विबैँ, पार्श्वनाथका काशीके निकट, महावीरजीका रज्जुकूटा नदीके तट । बाकी सर्वा जिनके केवल-कल्याणक, मनोहर बन विबैँ भये । सो वृषभनाथ, श्रेयांस-जिन, मल्लिनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ इन पांच जिन कं तौ केवलज्ञान प्रभात समय भया । और सर्वा कूं दिनके पिछले पहरमें केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञानके स्थान ॥ आगे निर्वाण होनेका काल कहै हैं—तहां वृषभनाथ अजितनाथ श्रेयांसजिन शीतलजिन अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ इन जिन कौ तौ दिनके प्रथम पहरमें मोच भई । अरु

संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंत, ये जिन ।दनके पहिले पहरमें मोच गए । वांसपल्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंथनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयो । और धर्म-नाथ, अरहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्यके उदयकाल समय प्रभात ही भयो । इति चौबीस-जिनके मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिनके मोक्ष-गमन आसन कहिए है—तहां वृषभनाथ, वासुपल्य, नमि-नाथ, ए तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गए । और सर्व जिन कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गए । इति मोक्ष-गमनके आसन ॥ आगे चौबीस-जिनका समोशरण विघटना अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना ताका प्रमाण कहिए है—तहां आदि-जिनके अरु अंत जिनके इन दोय जिनके तौ मोक्ष जानेके जब चार दिन रहे तब समोशरण विघटया । अरु वांणी नहीं खिरी । सर्वा जिनके एक महीना पहिले समोशरण विघटया । अरु दिव्यध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिनके संग कंते-कंते यती मोक्ष भए तिनका प्रमाण कहिए है—महावीरके संग ३६ मुनि मोच गए । पार्श्वनाथकी लार ५३६ मुनि मुक्ति पहुँचे । नेमनाथके संग ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गए । मल्लिनाथके साथ ५०० यती मोच गए । और शान्तिनाथके संग ६०० योगीश्वर मोक्ष गए । और धर्मनाथकी लार (संग) ८०१ तपोधन मोक्ष भए । विमलनाथके लार ६६१२ आचार्य मोच गए । अनन्तनाथके संग, ५५०७ निर्गंथ, निरंजन भए और पद्मप्रभुके साथ, ३८०० दिग-म्बर भए अरु सिद्ध लोक गए । और वृषभदेवके लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भए । बाकी सर्व तीर्थकरोंके साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गए । इति आगे बारह चक्रवर्तीके नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथके समय भए । आगे दूसरा सगर नाम षट्छाण्डी, सो अजितनाथके समय भया । तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनखुमार चक्री, ए धर्मनाथ-जिनके मोच गए पीछे, अरु शान्तिके पहिले, अन्तरालमें भए । शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ए तीन जिन, अपने-अपने समयमें, आपही चक्री भए । और अरहके मोक्ष गए पीछे, अरु मल्लिनाथके पहिले, इस अन्तरालमें, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथके पीछे, अरु मुनिसुव्रतके पहिले, अन्तरालमें नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

अरु मुनिसुब्रतके पीछे, अरु नमिनाथके पहिले, दशवें हरिबेण नाम चक्री भये । नमिनाथके पीछे, अरु नमिनाथके पहिले, ग्यारहवें जयसेन नाम चक्री भये । नमिनाथके पीछे अरु पार्श्वनाथके पहिले बारहवें ब्रह्मदत्त नाम चक्री भए । इति चक्रवर्ती नाम ॥ आगे इन चक्रीनकी गति-गमन कहिए है—तहां आठवां सुभूमि अरु बारहवां ब्रह्मदत्त ए दोय तौ, सप्तम नरक सिधारे । अरु तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनत्कुमार चक्री ए दोय, तीसरे स्वर्ग गए । अरु बाकी आठ चक्री, आठ-कर्म नाश कर, अष्टम भूमि (मोच) विषैं, सिद्ध पद पाथ विराजे । इति चक्री गति ॥ आगे नव नारायणके नाम तथा किनके समय भए सो कहिए है । तहां पहिला त्रिष्टुट नाम नारायण तौ श्रेयांसनाथके समयमें भया ॥ १ ॥ दूसरा द्विष्टुट नारायण, वासुपूज्य जिनके समयमें भया ॥ २ ॥ तीसरा स्वयंभू नाम नारायण, विमलनाथके समयमें भया ॥ ३ ॥ और चौथा पुरुषोत्तम नारायण, अनन्तनाथके समय भया ॥ ४ ॥ पांचवा पुरुषसिंह नारायण धर्मनाथके समय भया ॥ ५ ॥ छठ्ठा पुण्डरीक नारायण अरुहके पीछे अरु मल्लिनाथके पहिले अन्तरालमें भया ॥ ६ ॥ मल्लिके पीछे अरु मुनि सुव्रतके पहिले इस अन्तरालमें, सातवां दत्त नाम नारायण भया ॥ ७ ॥ मुनिसुब्रतके पीछे अरु नमिके पहिले, आठवां लक्ष्मण नाम नारायण भया ॥ ८ ॥ नववें नारायण कृष्ण देव भए, सो नमिनाथके समय भये ॥ ९ ॥ ए नव नारायणके नाम कहे सो इनमें पहिला त्रिष्टुट, दूसरा द्विष्टुट, तीसरा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पांचवां पुरुषसिंह छठा पुण्डरीक ए षट् तो षट् तौ षट् तौ षट् तौ मधवी नाम पृथ्वीके धाम पधारे । और सातवां दत्त, आठवां और नौवां ए मेघा पृथ्वीमें गए । ए नव ही नारायण, तीन खण्डके नाथ महा विभूति सहित देव-विद्याधर-भूमिगोचरी बड़े-बड़े राजान् करि बन्दनोक, प्रजाके प्रतिपालक हैं । इनके राज्यमें अन्याय नाहीं । लोकनकों दारिद्र नाहीं । सर्व सखी होय हैं । ए नारायण परम्पराय ज्योतिस्वरूप होयगे । इति नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रनके नाम कहिए है । तहां प्रथम बलदेव अचल, विजय भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन आनन्द नन्दमित्र रामचन्द्र और पद्म । ए नव बलभद्र हैं सो नारायणके बड़े भाई जानना । इति बलभद्र नाम ॥ आगे नारायणके प्रतिपक्षी (प्रति-नारायण) केशवके नाम कहिए है । तहां प्रथम अश्वघोष, तारक, मेरुक, मधु-कैटभ, निशुंभ, बलि, प्रह्लाद,

रावण, और जरासिन्धु । तिनमें आठ तौ विद्याधरनमें भए । अरु जरासिन्धु भूमिगोचरी भये । इति प्रति-
नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रकी गति-गमन कहिए है । तहां विजय, अचरु, भद्र, सुभद्र सुदर्शन आनन्द
नन्दमित्र और रामचन्द्र ये आठ बलदेव तौ आठ कर्म नाशकरि सिद्ध भए । और नववां पद्म बलदेव सो
दिगम्बर व्रत धारि पंचम स्वर्ग विषै महावृद्धिधारी देव भया । तहां तैं चय मोक्ष होयगे । तथा कृष्ण महा-
राज तीर्थंकरका अवतार धारेंगे और अनेक जीवनकों धर्मोपदेश देय सुमाग लगाय आप परमधामकों पावेंगे,
अब ताई अवतार धारया अत्र अवतार नाहीं धारेंगे । इति बलभद्र गति ॥ आगे चौबीस-जिनकी आयुका
प्रमाण अनुक्रम करि कहिए है । चौरासी लाख पूर्व, बहत्तरि लाख पूर्व साठ लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व,
चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दस लाख पूर्व, दायलाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी लाख
वर्ष, बहत्तरि लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पंचानवे
हजार वर्ष, चौरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, एक हजार वर्ष, सो वर्ष,
और बहत्तरि वर्ष । ए चौबीस जिन-जगत मंगल करें । इति चौबीस जिनकी आयु । आगे चक्रवर्तनकी आयु
कहिए है । प्रथमकी चौरासी लाख पूर्व, दूसरेकी बहत्तरि लाख पूर्व, तोजे की पाँच लाख वर्ष, चौथेकी तीन लाख
वर्ष, पाँचवेंको एक लाख वर्ष, छठेकी पंचानवे हजार वर्ष, सातवें की चौरासी हजार वर्ष, आठवेंको साठ हजार
वर्ष, नौवेंकी तीस हजार वर्ष, दशवेंकी छब्बीस हजार वर्ष, ग्यारहवेंको तीन हजार वर्ष, और बारहवेंकी सात
सौ वर्ष । इति चक्री-आयु ॥ आगे नारायणकी आयु कहिए है प्रथमकी चौरासी लाख वर्ष, दूसरेकी बहत्तरि
लाख वर्ष, तीसरेकी साठ लाख वर्ष, चौथेकी तीस लाख वर्ष, पाँचवेंकी दश लाख वर्ष, छठवेंकी साठ हजार
वर्ष, सातवेंकी तीस हजार वर्ष, आठवेंकी बारह हजार वर्ष, और नववेंकी एक हजार वर्ष । यह नारायणकी
आयु कही । इतनी ही नव प्रति-नारायणकी आयु जाननो । बलभद्रको कछु अधिक है, सो आगे कहेंगे । इति
नारायण, प्रति नारायणकी आयु ॥ आगे बलभद्रकी आयु कहिए है । तहां पहिले बलभद्रकी आयु सत्यासी
लाख वर्ष । दूजेकी सत्तरि लाख वर्ष । तीसरेकी साठ लाख वर्ष । चौथेको बत्तीस लाख वर्ष । पाँचवेंकी कछु

अधिक दश लाख वर्ष । छठेकी पैसठ हजार वर्ष सातवेंकी बचीस हजार वर्ष । आठवेंकी सत्रह हजार वर्ष । और नववेंकी बारह सौ वर्ष । ए नव बलभद्रकी आयु कही । आगे चक्री व नारायणका उपजनेका समय कहिये है । तहां आदि जिनसे लेय पन्द्रहवें धर्मनाथ पर्यंत तिनमें बृषभ अजित इनके समयमें तो दोय चक्री भये । अरु पचास लाख कोड़ि सागर कालका बीचि अन्तर भया । तामें कोई पदवीधारी पुरुष नहीं भया । अरु श्रेयांस तैं लगाय धर्मनाथ पर्यंत पांच तीर्थकरोंके समयमें पांच नारायण भये । सो तीर्थकरोंके कालमेंही सभा नायक भये । अन्तरालमें नाहीं भये । धर्मनाथके पीछे तीसरे चौथे चक्री भये । ता पीछे शान्तिनाथ कुन्थनाथ अरहनाथ ये तीन तीर्थकर ही चक्री भये । ता पीछे छठवाँ नारायण भया । ताके पीछे आठवाँ चक्रवर्ती भया ताके पीछे मल्लि जिन भये । मल्लिजिनके पीछे नौवाँ महापद्म चक्री भया । ता पीछे सातवाँ नारायण भया । ता पीछे मुनिसुब्रत भये । ताके पीछे, दशवाँ चक्रो हरिषेण भया । ताके पीछे आठवाँ नारायण भया । ताके पीछे, नमि-जिन भये । अरु नमिनाथके पीछे, ग्यारहवाँ चक्री भया । ताके पीछे नेमिनाथ भये तिनके समयमें नववें नारायण और बलभद्र, ए तिन छते ही सभा नायक भए । और नेमिनाथके पीछे बारहवाँ चक्री भया । ताके पीछे पार्श्वनाथ और महावीर भये । इस भांति त्रैसठ शलाका पुरुष भए, तिनकी रचना कही । इति चक्री और नारायणके उपजनेका समय कहा । आगे तीर्थकरकी आयुकी विगत कहिए है । तहां ऋषभदेवका कुमारकाल, बीस लाख पूर्वका । त्रैसठ लाख पूर्व राज्य किया । तप एक हजार वर्ष किया । और केवलज्ञान सहित उपदेश हजार वर्ष घाटि, लाख पूर्व किया । ए सर्व चौरासी लाख पूर्वकी विगत कही ॥१॥ अजितनाथ-जिनका कुमार काल, अठारह लाख पूर्व । एक पूर्वो ग अधिक, तिरैपण लाख पूर्व राज्यमें व्यतीतें संयमका काल बारह वर्ण रहा एक पूर्वा ग अरु बारह वर्ण घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित, समोशरण सहित विहार किया । यह बहत्तरि लाख पूर्वका विस्तार कहा ॥ २ ॥ सम्भवनाथका काल साठ लाख पूर्व । तामें तैं कुमारकाल पन्द्रह लाख पूर्व अरु च्यारि पूर्वा ग अधिक चबालीस लाख पूर्व राज्य किया और चौदह वर्ण संयम किया । अरु च्यारि पूर्वा ग अरु चौदह वर्ण घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित रहे । पीछे

मोक्ष गए ॥ ३ ॥ आगे अभिनन्दनकी आयु पचास लाख पूर्व है। तामें कुमार-काल साढ़े चारह लाख पूर्व अरु राज्य विषे साढ़े छत्तीस लाख पूर्व अरु आठ पूर्वांग। अठारहवर्ष संयमकाल। आठ पूर्वांग अरु अठा-
रह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित उपदेश करि मोक्ष गए ॥ ४ ॥ आगे सुमतिनाथकी आयु, चालीस लाख पूर्व। तामें कुमारकाल दश लाख पूर्व है। राज्यावस्थाका काल गुणतीस (२६) लाख पूर्व अरु बारह पूर्वांग संयमकाल बीस वर्ष। अरु चारह पूर्वांग, बीस वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित रहे। पीछे मोक्ष गए ॥ ५ ॥ पद्मप्रभुकी आयु तीस लाख पूर्व। तामें तें कुमार काल साढ़े सात लाख पूर्व साढ़े इक्कीस लाख पूर्व अरु सोलह पूर्वांग राज्य किया। संयम काल छह महिना। अरु सोलह पूर्वांग अरु छह महिना घाटि एक लाख पूर्व ताई केवलज्ञान सहित उपदेश देय सिद्ध भए ॥ ६ ॥ अरु सुभार्व-
जिनकी आयु बीस लाख पूर्व तामें तें कुमारकाल पांच लाख पूर्व। अरु चौदह लाख पूर्व बीस पूर्वांग राज्य किया। संयमका काल, नव वर्ष। अरु बीस पूर्वांग नव वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित विहार करि, सिद्ध भए ॥ ७ ॥ चन्द्रप्रभका आयु समय, दश लाख पूर्व। तामें कुमार-काल अढ़ाई लाख पूर्व। राज्यावस्था साढ़े छह लाख पूर्व अरु चौतीस पूर्वांग। संयमकाल तीन महिना। अरु तीन महिना चौबीस पूर्वांग घाटि एक लाख पूर्व ताई समोसरण सहित केवलज्ञान पाय विहार करि मोक्ष गए ॥ ८ ॥ पुण्ड्रदन्त-जिनकी आयु, दोय लाख पूर्वकी है। तामें कुमारकाल, पचास हजार पूर्व। पचास हजार पूर्व अरु अढ़ाईस पूर्वांग, राज्य किया। और संयमकाल, च्यारि महिना। अढ़ाईस पूर्वांग च्यारि महि-
ना घाटि, एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित विहार करि मोक्ष गए ॥ ९ ॥ शीतल जिनकी आयुका प्रमाण, एक लाख पूर्व में। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार पूर्व। राज्यकाल पचास हजार पूर्व। संयमकाल तीन मास। अरु तीन महिना घाटि पच्चीस हजार पूर्व, केवलज्ञान सहित रहे ॥ १० ॥ अशंख जिनकी आयु, चौरासी लाख वर्षकी है। तामें कुमारकाल इक्कीस लाख वर्ष। राज्य पद, ठ्यालीस लाख वर्ष। संयमका काल दोय मास। दोय महिना घाटि इक्कीस लाख वर्ष केवलज्ञान काल है ॥ ११ ॥ वासुपुण्यकी आयु, बहत्तरि

लाख वर्षकी है। तामें कुमार काल, अट्टारह लाख वर्ष है। राज्यावस्थामें नहीं रहे अरु व्याह भी नहीं किया, अट्टारह लाख वर्षके भए, तब ही तप लिया। सो संयमकाल, एक मास रहे। केवलज्ञान सहित एक मास घाटि चौवन लाख वर्ष रहके, शिव गये ॥ १२॥ विमल जिनकी आयु साठ लाख वर्षकी है। तामें कुमारकाल पन्द्रह लाख वर्ष। राज्यावस्था तीस लाख वर्ष। और संयमकाल, तीन महिना। तीन महिना घाटि पन्द्रह लाख वर्ष केवलज्ञान सहित रहे। पीछे निर्वाण गये ॥ १३॥ अनन्त-जिनकी आयु तीस लाख वर्ष है। तामें कुमारकाल, साढ़े सात लाख वर्ष। राज्यावस्था, पन्द्रह लाख वर्ष। संयमकाल दोय मास। केवलज्ञान विषैं दोय मास घाटि, साढ़े सात लाख वर्ष रहे ॥ १४॥ धर्म जिनकी आयु दश लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, अढ़ाई लाख वर्ष। और राज्यावस्था, पांच लाख वर्ष। संयमकाल एक मास। एक मास घाटि अढ़ाई लाख वर्ष, विहार करि मोक्ष गए ॥ १५॥ और शान्तिनाथकी आयु, एक लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष। राज्यकाल, पचास हजार वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि पच्चीस हजार वर्ष केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गए ॥ १६॥ कुन्थनाथकी आयु पनव्यानबै हजार वर्ष। तामें कुमारकाल पौने चौबिस हजार वर्ष। राज्यावस्था, सैंतालीस हजार वर्ष। संयमकाल सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि पौने चौबीस हजार वर्ष केवलज्ञान सहित उपदेश देय मोक्ष गए ॥ १७॥ अरह जिनकी आयुका प्रमाण चौरासी हजार वर्ष है। तामें कुमारकाल इकईस हजार वर्ष। राज्यावस्था ब्यालीस हजार वर्ष। संयमकाल सोलह वर्ष। अरु सोलह वर्ष घाटि इक्कीस हजार वर्ष ताई, केवलज्ञान सहित उपदेश करि मोक्ष गए ॥ १८॥ मल्लिनाथकी आयु पचपन हजार वर्ष। तामें कुमारकाल सौ वर्ष। इनने राज्य नहीं किया। सौ वर्षकी अवस्था हीमें तप धाढ्या। संयमकाल षट् दिन। और षट् दिन घाटि चौवन हजार नव सौ वर्ष ताई केवलज्ञान सहित उपदेश देय मोक्ष गए ॥ १९॥ मुनिसुब्रत-जिनकी आयु तीस हजार वर्ष। तामें साढे, सात हजार वर्ष कुमारकाल। राज्यकाल पन्द्रह हजार वर्ष। संयकाल ग्यारह महिना। ग्यारह महिना घाटि साढ़े सात हजार वर्ष केवलज्ञान सहित विहार करि मोक्ष गए ॥ २०॥ नमिनाथकी आयु दश हजार वर्ष। तामें

कुमारकाल अढाई हजार वर्ष । राज्यकाल पांच हजार वर्ष । संयमकाल नौ वर्ष । और नव वर्ष घाटि अढाई हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित विहार कर मोचि गए ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ-जिनकी आयु एक हजार वर्ष । तामें कुमारकाल तीनसौ वर्ष । राज्य इनने नहीं किया । तीनसौ वर्ष के होयकें तप लिया । संमकाल छप्पन दिन । छप्पन दिन घाटि सातसौ वर्ष केवलज्ञान तैं धर्मोपदेश देय सिद्ध भए ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथ-जिन की आयु सौ वर्ष की । तामें कुमारकाल, तीस वर्ष । इनने व्याह और राज्य नहीं किया । तीस वर्षमें ही, दीक्षा धरी । संयम-काल, चार महिना । अरु चार महिना घाटि, सत्तर वर्ष, केवल-ज्ञान सहित रह, भयन कूं सम्बोध करि, मोक्ष गये ॥ २३ ॥ महाचोर-जिनकी आयु, बहत्तर वर्ष । तामें कुमारकाल, तीस वर्ष । इनने व्याह व राज्य नहीं किया । तीस वर्षमें तप धरा । संयम-काल, बारह वर्ष । बाकी वर्ष केवलज्ञान सहित रहकर, मोक्ष गये ॥ २४ ॥ यह सर्वा जिनकी आयुकी विगत कही । तामें कोई की आयुके च्यारि विभाग, कोई की आयुके राज्यावस्था बिना, तीन विभाग कहे । आगे चौबीस-जिनके, च्यारि प्रकार संघका प्रमाण कहिये है । तहां पहिले चौबीस-जिनके गणधर देवनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिये है-८४, ६०-१०५, १०३, ११६, १११, ६५, ६३, ८८, ८१, ७७, ६६, ५५, ५०, ४३, ३६, ३५, ३०, २८, १८, १७, ११, १०, और ११ ये चौबीस-जिनके, चौदह सौ त्रेपण (१४ ' ३) गणधर जानना । तिनमें तैं एक-एक जिनके मुख्य एक-एक गणधरनके नाम कहिये हैं बृषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्र, चमर, वज्रवलि, चरबलि दण्डिक, वैदर्भ, अनागार, कुंथ, सुधर्म, नंदराज, जय, अरिष्ट, चक्रायु, स्वयंभू, कुंथ, विशाख, मल्लि, सोम, वरदत्त स्वयंभू और इन्द्रभूत । ये चौबीस मुख्य गणधर कहे । ये सर्व गणधर सस ऋद्धि करि सहित हैं । सर्व जिन अतुके पारगामी हैं । आगे एक-एक जिनके सङ्ग-केते-केते राजा बैरागी भये । तिनका प्रमाण कहिये हैं-महावीर के संग तीन सौ राजा यती भये ॥ १ ॥ पार्श्वनाथके साथ छह सौ छह ॥ २ ॥ मल्लिनाथ के साथ छह सौ छह ॥ ३ ॥ वासुपूज्य की लार छह सौ ॥ ४ ॥ आदिनाथके साथ चारि हजार राजा यती भये ॥ ५ ॥ सर्व जिनके संग एक-एक हजार राजाओंने तप लिया ॥ आगे चौबीस जिनके यतीश्वरन की संख्या कहियो

है तहां बृषभदेवके सर्व मुनीश्वर ८४ हजार हैं अजितके एक लाख हैं । सम्भव के दोय लाख । अभिनन्दन के तीन लाख । सुमतिनाथके तीन लाख बीस हजार । पद्मनाथके तीन लाख तीस हजार । सुपार्श्वनाथके, तीन लाख । चन्द्रप्रभके सर्व मुनि अढ़ाई लाख ! पुष्पदन्त-जिनके दोय लाख । शीलनाथके एक लाख । श्रेयांस नाथके, चौरासी हजार । वासुपूज्यके, बहत्तरि हजार । विमलनाथके अड़सठ हजार । अनन्तनाथके छयासठ हजार । धर्मनाथके चौसठ हजार । शान्तिनाथके बासठ हजार । कुंथनाथके साठ हजार । अरहनाथके पचास हजार । मल्लिनाथके चालीस हजार । मुनिसुव्रतके तीस हजार । नमिनाथके बीस हजार । नेमिनाथ के अठारह हजार । पार्श्वनाथके सोलह हजार । महावीरक चौदह हजार सर्व मुनीश्वर हैं । ये चौबीस-जिनके सर्व मुनि कहे । सो मुनिका संघ सात प्रकार है-चौदह पूर्वके पाठी, सूत्र अभ्यासी अवधि-ज्ञानी केवलो विक्रिया ऋद्धिके धारी विपुलमती मनः पर्ययी और वादित्र ऋद्धिके धारी । इन सात भेद रूप मुनिसंघ है । सो बृषभदेवके चौरासी हजार मुनि हैं । तिनमें चौदह पूर्वके पाठी साढ़े सैंतालीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य इकतालीस सौ पचास । अवधिज्ञानी नौ हजार केवलज्ञानी बीस हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी तीस हजार छह सौ । विपुलमती मनः पर्ययज्ञानी बारह हजार साढ़े सात सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार सढ़े सातसौ हैं । ये सर्व मिलि चौरासी हजार आदि-देवके मुनि कहे ॥ १ ॥ अजित के चौदह पूर्वके पाठी तीन हजार पांच सौ मुनि । आचाराङ्ग सूत्रके धारी शिष्य इक्कीस हजार छहसौ । अवधिज्ञानी नव हजार चार सौ । केवलज्ञानी बीस हजार दो सौ पचास । विक्रिया ऋद्धिके धारी ऋषस हजार च्यारिसौ पचास । विपुलमती मनः पर्यय धारी बारह हजार च्यारि सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार च्यारि सौ । ये सर्व जातिके मिलि अजित-जिनके एक लाख मुनि हैं ॥ २ ॥ संभव-जिनके चौदह पूर्व के पाठी साढ़े एकसौ सौ । सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ । अवधि-ज्ञानी, नव हजार छह सौ । केवलज्ञानी पन्द्रह हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी गुणतीस हजार साढ़े आठ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी बारह हजार हैं । वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार एक सौ हैं । ये तीसरे-

जिनका संघ सात प्रकार दोय लाख कहा ॥ ३ ॥ आगे चौथे अभिनन्दन-जिनके मुनि तीन लाख हैं। तिनमें चौदह पूर्वके पाठी, पच्चीस सौ हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य दोय लाख तीस हजार पचास हैं। अवधिज्ञानी नौ हजार आठ सौ। केवलज्ञानी सोलह हजार। विक्रिया ऋद्धिके धारी गुन्नीस हजार। विपुल-मती मनः पर्यय ज्ञान धारी ग्यारह हजार साढ़े छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी ग्यारह हजार। ये अभिन-न्दन-जिनके तीन लाख साधनमें सात भेद कहे ॥ ४ ॥ आगे पांचवें समतिनाथके तीन लाख बीस हजार मुनि हैं। तामें चौदह पूर्वके पाठी चौबीस सौ। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि दोय लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचास। अवधिज्ञानके धारी ग्यारह हजार। केवलज्ञानके धारी तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारी अट्ठारह हजार च्यारिसौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी दश हजार च्यारि सौ वादित्र ऋद्धिके धारी एक हजार च्यारि सौ पचास हैं। ये सर्व पांचवें-जिनके सात जातिके मुनि तीन लाख बीस हजार कहे ॥ ५ ॥ आगे छठे पद्यप्रभ-जिनके तीन लाख तीस हजार मुनि कहे। तिनमें चौदह पूर्वके ज्ञानी तेईस सौ सूत्रके अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख गुणहत्तरि हजार। अवधिज्ञानी, दश हजार। केवलज्ञान धारी बारह हजार आठ सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी, सोलह हजार तीन सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, नौ हजार। ये छठे जिनके, सात जातिके मुनि, सब मिलि तीन लाख तीस हजार कहे ॥ ६ ॥ आगे सुपार्ष्णनाथके संघके, तीन लाख मुनि हैं। तामें चौदह पूर्वके धारी दोय हजार तीस यती हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस हैं। अवधिज्ञानी, नव हजार। केवली, ग्यारह हजार तीन सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी पन्द्रह हजार डेढ़ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नव हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, आठ हजार। ये सर्व, सात जातिके मुनि मिलकर तीन लाख, सातवें जिनके हैं ॥ ७ ॥ आठवें जिनके, अढ़ाई लाख मुनि हैं। तिनमें चौदह पूर्वके पाठी, दोय हजार हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख दश हजार च्यारि सौ। अवधिज्ञानके धारी, आठ हजार। केवली, दश हजार। विक्रिया ऋद्धिके धारी, च्यारि हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानके धारी, आठ, हजार।

वादित्र ऋद्धिके धारी सात हजार छह सौ । ये चन्द्रप्रभ—जिनके सात जाति के मुनि, अढ़ाई लाख कहे ॥ ८ ॥ आगे पुष्यदन्त-जिनके, दोय लाख मुनी हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, पन्दह सौ । सूत्रपाठी शिष्य-मुनि, एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञानके धारी, आठ हजार च्यारि सौ । केवलज्ञानी, साढ़े सात हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, तीन हजार च्यारि सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पैंसठ सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी, बहत्तरि सौ । ये नववें—जिनके, सात जातिके मुनि, सर्व मिलि, दोय लाख कहे ॥ ९ ॥ शीतल-नाथ के संघ सम्बन्धी मुनि, एक लाख । ता विषैं चौदह पूर्व के धारी, चौदह सौ । सूत्र अभ्यासो शिष्य मुनि, गणसठि हजार दो सौ । अवधिज्ञानी, बहत्तरि सौ । केवली, सात हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, बारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचहत्तर सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी सत्तावन सौ । ये सर्व मिलि, दशवें-जिनके, एक लाख मुनि कहे ॥ १० ॥ आगे श्रेयांस-जिनके, चौरासी हजार मुनि । तामें चौदह पूर्व के धारी, तेरह सौ । सूत्रपाठी शिष्य मुनि, अड़तालीस हजार दोय सौ । अवधिज्ञानके धारी, छह हजार । केवलज्ञानी, साढ़े छह हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, ग्यारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, चौवन सौ । बाकी वादित्र ऋद्धिके धारक हैं । ये चौरासी हजार यती, ग्यारहवें-जिनके कहे ॥ ११ ॥ वासुपड्य-जिनके संघ के मुनि, बहत्तरि हजार बुद्धि-सागर यती हैं । केतेक, चौदह पूर्वके धारी हैं । केतेक, सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि । केतेक, अवधिज्ञानके धारी । छह हजार, केवली । विक्रिया ऋद्धिके धारी, दश हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, छह हजार । वादित्र ऋद्धिके धारी, व्यालीस सौ हैं । ये सात जातिके संघ सहित बहत्तरि हजार मुनि कहे ॥ १२ ॥ अड़सठ हजार यती, विमलनाथ-जिनके कहे । तहां चौदह पूर्वके धारी, ग्यारह सौ । सूत्रपाठी शिष्य जातिके मुनि, अड़तीस हजार पांच सौ । अवधिज्ञान के धारी, अड़तालीस सौ । केवली, पचपन सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी नौ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचपन सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी मनीश्वर छत्तीस सौ । ये सर्व जातिके मुनि अड़सठ हजार कहे ॥ १३ ॥ अनन्तनाथ के संघमें छथासठ हजार मुनि हैं । तामें चौदह पूर्व धारी एक हजार । सूत्र अभ्यासी शिष्य—

मुनि गुणसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञानी तियालीस सौ । केवलज्ञानी पांच हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी आठ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी पांच हजार हैं । वादित्र ऋद्धिके धारी बत्तीस सौ । ये सात जातिके मुनि छयासठ हजार कहे ॥ १४ ॥ धर्म—जिनके यती चौसठ हजार हैं । तामें चौदह पूर्व के धारी नौ सौ । शिष्य जातिके चालीस हजार सात सौ । अवधिज्ञानी छत्तीस सौ । केवली पैतालीस सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, सात हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पैतालीस सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी, अट्ठईस सौ हैं । ये सर्व मिलि, चौसठ हजार, धर्म-जिनका मुनि-संघ कह्या ॥ १५ ॥ शांति—जिनके, बासठ हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, आठ सौ । शिष्य जातिके मुनि, इकतालीस हजार आठ सौ । अवधिज्ञानी, तीन हजार । केवलज्ञानी, च्यारि हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, छह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, च्यारि हजार । वादित्र ऋद्धिके धारी, चौबीस सौ । ये बासठ हजार, सोलहें तीर्थंकरके मुनीश्वर कहे ॥ १६ ॥ कुन्धके, साठ हजार यती हैं । चौदह पूर्वके धारी, सात सौ । शिष्य जातिके मुनि, तेतालीस हजार डेढ़ सौ । अवधिज्ञानी, अट्ठई हजार । केवलज्ञानी, दोय हजार आठ सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, इक्यान सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, सैंतीस सौ पचास । वादित्र ऋद्धिके धारी, दोय हजार । ये साठ हजार संघ, कुन्ध—जिनका कह्या ॥ १७ ॥ अरहनाथका संघ, पचास हजार हैं । तामें चौदह पूर्वके धारी, छह सौ दश । शिष्य जातिके मुनि, पैतीस हजार आठ सौ पैतीस । अवधिज्ञानी, अट्ठईस सौ । केवलज्ञानी, अट्ठईस सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, तेतालीस सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, बादित्र रिद्धिके धारी, सोलह सौ हैं । ये सर्व जातिके, पचास हजार मुनि हैं ॥ १८ ॥ अरु मल्लिनाथके, चालीस हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ पचास । शिष्य जातिके, गुणतीस हजार । अवधिज्ञानी बाईस सौ । केवली, साढ़े छब्बीस सौ । विक्रिया रिद्धिके धारी, चौदह सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी बाईस सौ । वादित्र रिद्धिके धारी, बीस सौ । ये चालीस हजार संघ, मल्लि—जिनका कह्या ॥ १९ ॥ और मुनिसुवतके, तीस हजार यती हैं । तामें चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ । शिष्य मुनि, इक्कीस हजार । अव-

धिज्ञानी, अठारह सौ। केवली, अठारह सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी, बाईस सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पन्द्रह सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, बारह सौ। ये सात जाति मिलि, तीस हजार भये ॥ २० ॥ नमिनाथके, बीस हजार यती। चौदह पूर्वके धारी, साढ़े च्यारि सौ। शिष्य जातिके यती, तेरह हजार छह सौ। अवधिज्ञानी, सोलह सौ। केवली, सोलह सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी, पंद्रह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े बारह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, एक हजार हैं। ये बीस हजार यती, इक्कीसवें-जिनके कहे ॥ २१ ॥ नेमिनाथके, अठारह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूव धारी, च्यारि सौ। शिष्य जातिके मुनि, ग्यारह हजार आठ सौ। अवधिज्ञानी, पंद्रह सौ। केवली, पन्द्रह सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी, ग्यारह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नौ सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, आठ सौ। ये अठारह हजार यती, नेमि-जिनके कहे ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथके, सोलह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्वके धारी, साढ़े तीन सौ। शिष्य जातिके मुनि, दश हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, चौदह सौ। केवली, एक हजार। विक्रिया रिद्धिके धारी, एक हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े सात सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, छह सौ। ये सोलह हजार यती, पार्श्वनाथ-जिनके कहे ॥ २३ ॥ महावीर-जिनके, चौदह हजार यती हैं। चौदह पूर्वके धारी, तीन सौ। शिष्य जातिके मुनि, नौ हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, तेरह सौ। केवली, सात सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी नौ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पांच सौ। वादित्र रिद्धि धारी च्यारि सौ। ये चौदह हजार मुनि, वर्द्धमान-जिनके कहे ॥ २४ ॥ इति चौबीस—जिनके, मुनि—संघ, सात—सात प्रकार। आगे चौबीस—जिनके संघकी, आर्यिकाका प्रमाण कहिये है—तहां आदि-देवके संघकी आर्यिका, तीन लाख पचास हजार। अजितनाथकी, तीन लाख बीस हजार। संभव, अभिनंदन, सुमति, इन तीनोंकी तीन—तीन लाख, तीस—तीस हजार। पद्मप्रभकी, च्यारि लाख बीस हजार। सुपार्श्वनाथकी तीन लाख तीस हजार। चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, ये तीन जिनकी, तीन—तीन लाख अस्सी—अस्सी हजार। श्रेयांसकी, एक लाख बीस हजार। वासुपूज्यकी, एक लाख छह हजार। विमल-जिनकी, एक लाख तीन हजार। अनंतनाथकी, एक लाख आठ हजार।

धर्मनाथकी, बासठ हजार च्यारि सौ । शान्ति-जिनकी, साठ हजार तीन सौ । कुंधकी, साठ हजार तीन सौ, अरहकी, साठ हजार । मल्लिनाथकी, पचपन हजार । मुनिसुव्रतकी, पचास हजार । नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्द्धमान, इन च्यारि-जिनकी, यथायोग्य जानना । ये चौबीस-जिनके संघकी आर्थिकाका प्रमाण कइया । आगे आवक-आविकाओंका प्रमाण कहिये हैं—तहां बृषभदेव से चन्द्रप्रभ पर्यंत, आठ तीर्थकरनके समय, तीन लाख आवक भये । अरु पुष्पदंतसे लगाय, शान्तिनाथ पर्यंत, दोय-दोय लाख आवक भये । और कुन्थ सं लेय, महावीर पर्यंत, एक-एक लाख आवक । ए तौ आवक-संख्या कही ॥ अब आर्विकाका प्रमाणतहां बृषभदेव तैं लगाय महावीर पर्यन्त, यथायोग्य आविका जान लेना ॥ ऐसे चौबीस-जिनका संघ च्यारि प्रकार कइया । आगे चौबीस-जिनके शिष्य, सिद्ध भये । तिनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिए हैं—तहां बृषभदेवके शिष्य, साठ हजार नौ सौ सिद्ध भए । अजित-जिनके, वहत्तरि हजार एक सौ । संभव—जिन के, एक लाख सत्तरि हजार एक सौ । अभिनन्दन—जिनके दोय लाख अस्सी हजार एक सौ । सुमतिनाथ के, तीन लाख एक हजार छह सौ । पद्मनाथ के, तीन लाख तेरह हजार छह सौ । सुपार्श्वनाथके दोय लाख पच्यासी हजार । चन्द्रप्रभके, दोय लाख चौतीस हजार । पुष्पदन्तके, एक लाख गुन्यासी हजार छह सौ । शीतलनाथ के, अस्सी हजार छह सौ । श्रेयांस-जिनके, पैसठ हजार छह सौ । वासुपूज्यके, चौवन हजार छह सौ । विमल—जिनके, इक्यावन हजार तीन सौ । अनन्त—जिनके, इक्यावन हजार । धर्मनाथ-जिनके, गुज्वास हजार सात सौ । शान्तिनाथके, अड़तालीस हजार च्यारि सौ । कुंध—जिनके, छयालीस हजार आठ सौ । अरह-जिनके, तीस हजार दोय सौ । मल्लिनाथ—जिनके, अट्ठईस हजार आठ । मुनिसुव्रत—जिनके, गुणतीस हजार दोय सौ । नमि—जिनके, नौ हजार छह सौ । नेमि—जिनके, आठ हजार । पार्श्व—जिन के, छय हजार दोय सौ । और महावीर के शिष्य, सात हजार दोय सौ, मोच गये । ये चौबीस-जिन के शिष्य, मोच भये । तिनका प्रमाण कइया । सो बृषभदेव तैं शान्ति पर्यन्त, सोलह तीर्थकर सिद्ध लोक पधारे । तब ताई, तिनके शिष्य मोच गये । भावार्थ—सोलह तीर्थकरोंको जब तैं केवलज्ञान उपज्या । तब त लगाय,

निर्वाण भया तब ताई, तिनके शिष्य मोक्ष गये। अरु शेष आठ तीर्थंकरोंके शिष्य, निर्वाण पीछे, महिनामें, केई शिष्य दोय महिनामें केई व्यारि मासमेंकेई, वर्षमें, केई दोय वर्षादिक पीछे मोक्ष भये। ऐसे सब-जिनके शिष्यनकी मोक्ष जानना। आगे चौबीस-जिनका परस्पर अन्तर कहिये है-तहां वृषभदेव पीछे पचास लाख कोड़ि सागर काल व्यतीत भया, तब दूसरे अजितनाथ भये अजितनाथ तैं, तोस लाख कोड़ि सागर पीछे, तीसरे संभव-जिन भये। संभवनाथके पीछे दश लाख कोड़ि सागरके अन्तर तैं, चौथे अभिनन्दन-जिन भये अरु अभिनन्दन तैं, नव लाख कोड़ि सागर पीछे, सुमतिनाथ भये। अरु सुमतिके पीछे, नव्वे हजार कोड़ि सागर अन्तरालमें पद्मनाथ भये। पद्मनाथके पीछे नव हजार कोड़ि सागर अन्तर भये, सुपाश्व भये। सुपाश्वके पीछे नौ सौ कोड़ि सागर अन्तरकाल गये, चन्द्रप्रभ पीछे नव्वे कोड़ि सागर अन्तर गये, पुष्पदन्त हुए पुष्पदंतके पीछे नव कोड़ि सागर अन्तर भए, शीतल-जिन भए। शीतल-जिनके पीछे, अरु श्रेयांसनाथके बीचि अन्तर, छयासठि लाख बीस हजार वर्ष घाटि एक कोड़ि सागर। श्रेयांस-जिनके पीछे चौवन सागर अन्तर भए, बासुपूज्य-जिन भए। और बासुपूज्य पीछे, तेतीस सागर अन्तर तैं विमल-जिन भए। विमल पीछे, नो सागर अन्तर तैं, अनंत-जिन भए। अनन्तनाथ पीछे, आधा अल्प काल व्यतीत भए धमनाथ भए। धमनाथ पीछे, पौन पत्य घाट तीन सागर अन्तर भए शांतिनाथ भए। शांतिनाथ पीछे आधा पत्यका अन्तर भए कुन्थनाथ भए। कुन्थनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष घाट, पाव पत्य अंतर भए अरहनाथ भये अरहनाथ पीछे हजार कोड़ि वर्ष अंतर भए, मल्लिनाथ भये। मल्लिनाथ पीछे चौवन लाख वर्ष अंतर भये, मुनिसुव्रत-जिन हुए। मुनिसुव्रत पीछे, छह लाख वर्ष अन्तर भये, नमि-जिन हुए। नमिनाथ पीछे पचास लाख वर्ष अन्तर भए, नेमिनाथ भए। नेमिनाथ पीछे पौने चौरासी हजार वर्ष अंतर भये, पार्श्वनाथ भए। अरु पार्श्वनाथ पीछे, अढ़ाई सौ वर्षका अंतर पड़े वद्धमान-जिन भए। ऐसे चौबीस जिनके तेबीस अन्तराल कहे। सो महावीर मोक्ष पधारे, तब चौथे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना, बाकी थे। चौथा काल ब्यालीस हजार वर्ष घाटि एक कोड़ा-कोड़ी सागरका है। तहां ब्यालीस हजार वर्ष में इक्कीस हजार वर्ष का पंचमकाल है। अरु इक्कीस

हजार वर्ष का छट्टा काल है । सो पंचमकालके अंत पर्यंत, महावीरका धर्म है छट्टे कालमें, धर्मका अभाव है, इति चौबीस-जिन अंतर ॥ आगे धर्मका विरह-काल कहिए है-तहां बृषभदेवसं लगाय, पुष्पदंत पर्यंत तो धर्म अखण्ड चला । कबहुं श्रावक कबहुं मुनि कबहुं केवलज्ञानी भया करौं । तिनके प्रसाद तैं धर्मोपदेश भया करथा । अंतराल नाहीं पड़था । पुष्पदंतके पीछे पाव पल्य ताई धर्मका अन्तर भया । और शीतलनाथके पीछे आध पल्य ताई, धर्मका विच्छेद भया । और श्रेयांस-जिन पीछे, पौन पल्य ताई, धर्मका विच्छेद भया । वासुपूज्य पीछे, एक पल्य ताई धर्मका विच्छेद हुआ । विमलनाथ-जिन भए । विमल-जिन पीछे पौन पल्य धर्मका अभाव भया पीछे अनन्तनाथ भए । अनन्तनाथ पीछे आध पल्य धर्मका विच्छेद भया । और धर्मनाथ पीछे पाव पल्य, धर्मका अभाव भया । ऐसे तीर्थकरोंके अन्तरालमें च्यारि पल्य ताई, मुनि अजिंका, श्रावक, श्राविका, च्यारि संघका अभाव रहा । जिन-धर्म मिट गया । जब तीर्थकर प्रगटे, तब फेरि धर्म चला । ऐसा अन्तर भया । और प्रथम तैं आठ तीर्थकरोंके समय, निरंतर धर्म रहा । और पहिले तीर्थकर तैं लगाय सात तीर्थकर पर्यंत, तौ केवलज्ञान रूपी संपदा, निरंतर चली आई । केवलज्ञानका कबहुं अन्तर नहीं भया । चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे केवली भये । बाकी कालमें केवली नहीं रहे, मुनि ही रहे । पुष्पदंतके पीछे भी, नब्बे केवली भये । शीतलनाथके तीर्थमें चौरासी केवली भये । श्रेयांस पीछे इनके तीर्थमें ७२ केवली भये । वासुपूज्य पीछे, इनके तीर्थमें चवालीस केवली भये । विमलनाथ पीछे इनके तीर्थमें, चालीस केवली भये । अनन्तनाथ पीछे छत्तीस केवली भये । धर्मनाथ पीछे बत्तीस केवली भये । कुन्थनाथ पीछे, चौबीस केवली भये । अरहनाथ पीछे सोलह केवली भये । मुनिसुव्रत पीछे बारह केवली भये । नमि पीछे, आठ केवली भये । नेमि पीछे, च्यारि केवली भये । पार्वनाथ पीछे तीन केवली भये । महावीर पीछे तीन केवली भये । ऐसे चौबीस तीर्थकरोंके पीछे, जेते-जेते केवली भये, तिनकी संख्या कही सो जहां लू दूसरे तीर्थकर नहीं उपजे, तेते काल पहिले तीर्थकरका वारा (तीर्थ) कहिये । जैसे प्रथम तीर्थकर पीछे अजितनाथ उपजे, तब लौ पचास बाल कोड़ि सागर, प्रथम-जिनका काला समझना ।

ऐसा सर्वत्र जानना । महावीर पीछे बासठ वर्षमें तीन केवली भये । तिनके नाम-गौतम गणधर केवली, सुधर्माचार्य केवली और तीसरे जम्बूस्वामी अन्तर्के केवली भये । यहां तैं आगे केवली नाहीं । इन जम्बूस्वामी पीछे, सौ वर्षमें ग्यारह अङ्ग, चौदह पूर्वके पाठो आचार्य हुए । जिनके नाम सुनहु-विष्णु, नन्दमित्र, अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु । ए पांच आचार्य, महा बुद्धि सागर, सर्व श्रुतके पाठो भये । और इनके पीछे एक सौ तिरासी वर्षमें ग्यारह आचार्य और होयगे सो ग्यारह अंग अरु दश पूर्वके पाठो होयगे । तिनके नाम-विशाल प्रोष्ठल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतोषेण, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, और धर्मसेन । इनके आगे, पूर्वनके पाठो नाहीं । इन आगे दोय सौ बीस वर्षमें पांच आचार्य, ग्यारह अंगके पाठो होयगे । तिनके नाम-निषध, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य ए च्यारि मुनि, एक सौ अट्ठारह वर्षमें एक आचारांगके पाठो होयगे । इन आगे, अंगनका ज्ञान नाहीं । आगे कहे महावीरके गणधर ग्यारह तिनकी आयु कहिए है—पहिले गणधरको आयु, बानेव वर्ष है । दूसरेकी, चौरासी वर्षकी है । तीसरे की आयु, असी वर्ष । चौथेकी, सौ वर्ष । पांचवेंकी, तियासी वर्ष । छठवेंकी पिचासी वर्ष । सप्तमकी अठत्तर वर्ष । अष्टमकी, ७२ वर्ष । नववेंकी ६० वर्ष । दशवेंकी, ५० वर्ष । और ग्यारहवेंकी, ४० । ये गणधरनकी आयु कहो । ऐसे चौबीस-जिनका-संघ कहा । आगे जब तीजे कालमें, पल्यका अष्टम भाग बाकी रह्या, तब चौदह कुलकर भये । तिनके नाम-प्रतिश्रुत, सन्मति, चोमकर चोमंघर सीमंकर सोमंघर, विमलवाहन, चबुष्मान यशस्वी, अभिचन्द्र कन्दाम, मरुदेव प्रसेनजित और नाभिराय । अब इनकी आयु-कायादिक रचना कहिये है तहां पहिला कुलकर प्रतिश्रुत, ताकी अट्ठारह सौ धनुष काय । इनके समय ज्योतिषी जातिके कल्पवृक्षकी ज्योति कछू मन्द भई । सो सूर्य—चन्द्रमा दीखतें भये । तिनकूं देख, प्रजा डरी । जो ये कहा है ? तब कुलकर तैं पूछी हे प्रभो ! ये कहा ! अबतक कर्म नहीं दीखे, सो ये हमारा कहा करैगे, सो कहो । तब कुलकर महा विवेकी सर्व कं सम्बोधे । कही भयं मति करौ । ये ज्योतिषी देवनके इन्द्र हैं । इनके विमान, अनादि-निधन

हैं। अब ताई, कल्पवृक्षन की प्रभा तैं नहीं दीखते थे सो अब वृक्षनकी ज्योति मंद भई तातैं दीखे। खेद-कारी नाहीं। ऐसे संबोध, प्रजा कों सुखी किया ॥ १ ॥ दूसरे कुलकर की काय १३०० धनुष। इनके काल में, ज्योतियो जालिके कल्पवृक्षन की प्रभा, मंद भई। तब तारा-नक्षत्रनके विमान दीखे। तिनकूं देख, भोरी दुनियां डरी। तब जाय कुलकर पै पूछी। तब कुलकरने सर्व भेड़ बताया सुखी किये। तातैं: सन्मति नाम भया ॥ २ ॥ तीसरे कुलकरकी काय, आठ सौ धनुष। याके समय सिंहादिक जीव क्रूरभये। तिनकं देख, भोरे लोक डरते भये। तब कुलकर कूं पूछी। प्रभो अब ताई इन जीवनतैं रसैं थे सो नाता सुख होय था। अब ये भय करि, मारैं हैं। तब कुलकर लोकन कूं भोरे-सरल परिणामी जानि कही। तुम इनका विश्वास मति करौ। लष्ट-मुष्ट तैं निवारौ। ऐसे कह सुखो किये। सो इनका नाम, दोमङ्कर कहा ॥ ३ ॥ और चौथे कुलकरके समय, शरीर की उतंगता, सात सौ पचत्तरि धनुष है। याके समय सिंहादिक जीव क्रूर भये। तब कुलकर कही तुम लाठी राखौ। आवैं तब मारौ। विश्वास मति करौ। काल दांष तैं, आगे विशेष क्रूर होयंगे। ऐसे उपाय बताय सुखी किये। तातैं दोमं धर नाम भया ॥ ४ ॥ पंचम कुलकरके समय, काय सात सौ पचास धनुष रही। कल्पवृक्ष घटि चले। कोऊके कैसा कल्पवृक्ष नाहीं, कोऊ कैसा नाहीं। इसमें परस्पर खेद करतो भये। तब कुलकर पै गये। सो कुलकर ने, अपनी-अपनी सीमा बताय दई। जो अपने-अपने दोत्रमें होय सो भोगौ। और दूसरेकी सीमाका, ताकी आज्ञाके बिना मति लावौ। आपस में याच लेव। जो फल जाके नहों होय सो वागै लोनें और वाकें जो फल नहों होय, सो वाकौ दोगे। ऐसे उपाय कर सीमा बांधी। तातैं सीमंकर नाम पाया ॥ ५ ॥ छठे कुलकरकी काय, सात सौ पचीस धनुष है। इनके समय, कल्पवृक्ष विशेष घटि चले। तब परस्पर लोग खेद करि कयाय रूप होने लगे। तब कुलकर ने, अपने-अपने कल्पवृक्षके चिन्ह कर दिये सो जो जाके चिन्हका है सो ही भोगै। तातैं इनका नाम, सीमं धर भया ॥ ६ ॥ सातवें कुलकर की काय की ऊंचाई, सात सौ धनुष की थी। याने लोकन कूं, हस्ती-घोटकन की असवारी बताई। तातैं इनका नाम, विमलवाहन भया ॥ ७ ॥ आठवें कुलकरका शरीर छह सौ पचत्तरि

धनुष है। इनके समय माता-पिता, बालकका मुख देख मरण करते भये। पहिले माता-पिता पुत्रका मुख नहीं देखे थे। सो अष्टम कुलकर तैं देखते भये ॥ ८ ॥ और नववें कुलकरका शरीर छह सौ पचास धनुष भया। याके समय माता-पिता बालक भये पीछे के तेक काल जीवते भये ॥ ९ ॥ दशवें कुलकर का शरीर छह सौ पच्चीस धनुष भया। याके समय माता—पिता बालकन कूँ लेकर चन्द्रमादि की समस्या करि रमाव्रते भये ॥ १० ॥ और ग्यारहवें कुलकर का शरीर छह सौ धनुष भया। याके समय में परिवार सहित लोक बहुत जीवते भये ॥ ११ ॥ बारहवें कुलकर का शरीर पांच सौ पचत्तरि धनुष है। अब लोग पुत्र सहित सुखी होते भये ॥ १२ ॥ और तेरहवें कुलकर का शरीर पांच सौ पचास धनुष ऊंचा था। ता समय बालक जर सहित उपजते भये। ताहि देख लोग डरे। तब कुलकर कूँ जर सहित बालक दिखाया। सो याने जरा—छेदने की विधि बताई ॥ १३ ॥ और चौदहों कुलकर नाभि राय भये। सो इनके समय बालक नाभि (नाल) सहित होने लगे। तब-नाभि छेदवे को कला इनने बताई। तातें नाभिराय भये। इनका शरीर पांच सौ पच्चीस धनुष भया ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह कुलकर महा बुद्धिमान् इनमें स्वमेव ही अनेक कला-चतुराई होय। महा सौम्यदृष्टो, मंद-कषायी होय। ऐसे पल्यके आठवें भाग कालमें, कुलकर चौदह भये। पीछे तीसरे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे तब श्री आदिनाथ का निर्वाण-कल्याणक भया। चौथे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामीका निर्वाण कल्याणक भया। महावीरके मोक्ष गये पीछे इक्कीस हजार वर्षके पंचमकालमें इक्कीस कलंकी होयंगे। इनके बीचि, इकईस उपकलंकी होयंगे। भावार्थ-इक्कीस हजार वर्षका पंचमकाल है। तामें हजार वर्ष भये एक कलंकी होयंगे। ता पीछे पांच सौ वर्ष पीछे एक उपलंकी होयंगे। ता पीछे पांच सौ वर्ष गये एक कलंकी होयंगे। ऐसे हजार हजार वर्ष गये कलंकी हजार हजार वर्ष गये उपकलंकी जानना। बहुत उपद्रवी, घने-दोत्रके धर्म-घातक होय, सो कलंकी कहिये। अरु अल्प-दोत्रके धर्म-घातक होय सो उपकलंकी कहिये। सो कलंकी-उपकलंकी सब ही पापांधकारके उदय करवे को रात्रि समान होयंगे। इनके राज्यमें

धर्मरूपी सूर्यका प्रकाश; मिट जायगा। पापका अधिकार रहेगा सो पाप-मूर्ति, धर्मके घातक फल तैं, अशुभ-
 गति गमन करेंगे। ऐसे कुलकर व कलंकी कथन कथा ॥ आगे वारह चक्रवर्तीन की आयु कहिये हैं-तहां
 भरत चक्रीकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी। तामें कुमारकाल सतत्तर लाख पूर्व है। महासण्डलेश्वर पदका राज्य
 चालीस हजार वर्ष। पीछे चक्ररत्न उत्पन्न भया। पीछे दिग्विजय, साठ हजार वर्ष। राज्य एक लाख वर्ष
 घाटि, छह लाख पूर्व। संयमकाल, अन्तर्मुहूर्त। केवलज्ञान सहित किंचित उन एक लाख पूर्व रह के सिद्ध
 भए ॥ १ ॥ दूसरे सगर चक्री की आयु बहत्तर लाख पूर्व। तामें इनका कुमारकालादि यथायोग्य जान
 लेना ॥ २ ॥ तीसरा चक्री मधवा नाम। ताकी आयु पांच लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष।
 मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष। पीछे चक्र लाभ भए दिग्विजय, दश हजार वर्ष। राज्य, तीन लाख
 नव्वे हजार वर्ष। संयमकाल, पचास हजार वर्ष वाढ, स्वर्गलोक गए ॥ ३ ॥ चौथे चक्री, सन्तकुमार। ताकी
 आयु, तीन लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पचास हजार वर्ष। मण्डलेश्वर पद पचास हजार वर्ष। पीछे चक्र
 लाभ तैं दिग्विजय, दश हजार वर्ष। राज्यावस्था, नव्वे हजार वर्ष। संयमकाल, एक लाख वर्ष। पीछे स्वर्ग
 गमन किया ॥ ४ ॥ पंचम शान्तिनाथ-जिन, चक्री। तिनकी आयु एक लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस
 हजार वर्ष। मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष। दिग्विजय आठ सौ वर्ष। चक्री पद, चौबीस हजार
 दोय सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। घाटि पच्चीस हजार वर्ष; समेशरण सहित विहार
 किया। पीछे सिद्ध भए ॥ ५ ॥ छठे कुंथनाथ-जिन चक्री। तिनकी आयु, पंचाणने हजार वर्ष। तामें
 कुमारकाल, पौने चौबीस हजार वर्ष। मण्डलीक राज्य पद, पौने चौबीस हजार वर्ष। दिग्विजय, छह सौ
 वर्ष। चक्री पद, तेबीस हजार डेढ़ सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। केवल अवस्था, सोलह वर्ष घाटि पौने
 चौबीस हजार वर्ष। पीछे मोक्ष गये ॥ ६ ॥ सातवें अहरनाथ-जिन, चक्री। तिनकी आयु, चौरासी हजार
 वर्ष। तामें कुमारकाल, इक्कीस हजार वर्ष। मण्डलीक राज्य पद, इक्कीस हजार वर्ष। दिग्विजय, च्यारि सौ
 वर्ष। चक्री पद, बीस हजार छह सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। घाटि, इक्कीस हजार वर्ष,

केवलज्ञान सहित उपदेश दिया । पीछे लोक शिखर विराजे ॥ ७ ॥ आठवां चक्री, सुभूमि । ताकी आयु, अड़सठ हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच हजार वर्ष । और दिग्विजय, पांच सौ वर्ष । चक्री पद, वासठ हजार पांच सौ वर्ष । अरु यह बाल्यावस्थामें, परशुरामके भय तैं सन्यासीनके आश्रम विषैं गोप रहे । तातैं बैराग्य नहीं भया । राज्यावस्थामें मरण किया सो महातम नाम, सप्तम लोक-पातालमें पधारे ॥ ८ ॥ नौवें, महा पद्म चक्री । ताकी आयु, तीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पांच सौ वर्ष । तीन सौ वर्ष, दिग्विजय । चक्री पद, अट्ठारह हजार सात सौ वर्ष । संयमकाल, दश हजार वर्ष । याही-में मुनिपद अरु केवलपद पाय, पीछे सिद्ध भये ॥ ९ ॥ दशवें सुषेण चक्री । तिनकी आयु, छब्बीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सवा तीन सौ वर्ष । दिग्विजय, डेढ़ सौ वर्ष । चक्री पद, पच्चीस हजार एक सौ पचत्तर वर्ष । संयमकाल, साढ़े तीन सौ वर्ष । तामें दीक्षा अरु केवलज्ञान दोऊ आय गये । पीछे मोक्ष गये ॥ १० ॥ ग्यारहवें जयसेन चक्री । तिनकी आयु, चौबीस सौ वर्ष । तामें कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय, सौ वर्ष । चक्री पद-राज्य, अट्ठारह सौ वर्ष । संयम-काल, केवलज्ञान सहित ध्यारि सौ वर्ष ॥ ११ ॥ बारहवां ब्रह्मदत्त चक्री । ताकी आयु, सात सौ वर्ष । ये चक्री नेमिनाथके पीछे, अरु पार्श्वनाथके पहिले, इस अंतरालमें भये । सो इनका कुमारकाल, अट्ठबीस वर्ष । मण्डलीक पद, छयन वर्ष । दिग्विजय, सोलह वर्ष । चक्री पदका राज्य, छह सौ वर्ष । इन्हो ने दीक्षा नहीं लीनी । राज्यपदमें मरण करि, सप्तमी माघवी-धरा पधारे ॥ १२ ॥ यह बारह चक्रीकी, आयुकी, विगत कही । सो इनमें, आठ चक्री तो सिद्ध भये । दोय, स्वर्ग लोक गए । दोय पाताल-धरा पधारे । आगे नव, अर्द्धचक्रीनका कथन कहिए है—प्रथम वासुदेव-त्रिपिटको आयु, चौरासी लाख वर्ष । तामें कुमारकाल पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल एक हजार वर्ष । अरु राज्यपद तियासो लाख चुहत्तर हजार वर्ष ॥ १ ॥ दूसरा वासुदेव-द्विपिट । ताकी आयु बहत्तर लाख वर्ष । तामें कुमार-काल पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पदका राज्य पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजयका काल सौ वर्ष । अरु वासुदेव पद इकत्तर लाख गुणचास हजार नौ सौ वर्ष ॥ २ ॥ तीसरा वासुदेव स्वयम्भू । ताकी

आयु साठ लाख वर्ष । ताका कुमारकाल पचीस सौ वर्ष । अरु मण्डलीक पद पचीस सौ वर्ष । दिग्विजय नव्वे वर्ष । अरु तीन खंडका राज्य गुणसठि लाख चौरानवै हजार नव सौ दश वर्ष ॥ ३ ॥ अरु चौथा वासुदेव पुरुषोत्तम । ताकी आयु तीस लाख वर्ष । तामें कुमार-काल सात सौ वर्ष । मण्डलीक राज्य-पद तेरा सौ वर्ष । दिग्विजय अस्सी वर्ष । तीन खण्डका राज्य गुणतीस लाख सत्यानवै हजार नव सौ बीस वर्ष ॥ ४ ॥ पंचम वासुदेव सुदर्शन । ताकी आयु दश लाख वर्ष । तामें कुमार-काल तीन सौ वर्ष । मण्डलीक पद सौ वर्ष । दिग्विजय सत्तरि वर्ष । और चक्री पद नौ लाख निन्यावै हजार पांच सौ तीस वर्ष ॥ ५ ॥ और छठा, पुरणरीक वासुदेव भया । ताकी आयु पैंसठ हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, अढ़ाई सौ वर्ष । मण्डलीक पद, अढ़ाई सौ वर्ष । दिग्विजय, साठ वर्ष । तीन खण्डका राज्य, चौंसठ हजार च्यारि सौ चालीस वर्ष ॥ ६ ॥ और सातवां, दत्त नाम नारायण । ताकी आयु बचीस हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, दोय सौ वर्ष । मण्डलीक पद पचास वर्ष । दिग्विजय, पचास वर्ष । तीन खण्डका राज्य, इक्कीस हजार सात सौ वर्ष ॥ ७ ॥ और आठवां वासुदेव लक्ष्मण । ताकी आयु बारह हजार आठ सौ साठ वर्ष । अरु नववां वासुदेव । ताकी - आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, सोलह वर्ष । मण्डलीक पद छप्पन वर्ष । दिग्विजय आठवर्ष । अरु वासुदेव पद, का राज्य, नौ सौ बीस वर्ष ॥ ८ ॥ येन वासुदेवकी आयुका विस्तार कहा । आगे आठवें, नववें नारायण के पिता-दादादिक पुरुषन के नाम । इन के पुत्रन के नाम । इन के समय जो बड़े-बड़े महान राजा भये, तिनके नाम कहिये हैं । आठवें नारायणकी तीन पोढ़ी कहिये हैं— तहां आगे अनेक राजान करि बन्दनीक, सूर्य सप्तानि तेज का धारी, प्रजा का माता-पिता महा न्यायवान्, रघु राजा भया । तिन तैं रघुवंश प्रगट भया । ताके वंशमें, बड़े-बड़े राजा भये । सो प्रजा-पालक, न्यायके प्रभाव तैं, तिनका यश प्रगट भया । पीछे सांसारिक सामग्री विनाशीक जानि, पुत्रनकूं पुर-देशनका राज्य सौंप दीक्षा धरि-धरि, स्वर्ग-मोक्षकूं गये । ऐसे अनेक राजा भये । तिनके पीछे राजा अनिरन्य

भये । सो न्यायके सूर्य प्रजारूपी कमलकूँ सूर्य समान आनन्दकारी, तिनकें राजा दशरथ, यशकी मूर्ति होते भये । सो ए, राजा अनिरन्यके पुत्र राजा दशरथ, महा प्रतापी भये । जिनके तेजके आगे, बैरी रूपी सरोवर सूखते भये । महा न्यायका जहाज भया । पीछे दशरथजीके च्यारि महादेवी, परमसती, देवीनके रूपकूँ जीत-नहारी, रानी होती भई । तिन रानीके नाम कौशलया, सुमित्रा, कैकई, और सुप्रभा । ये च्यारि महा भाग-वन्ती रानी, इनके च्यारि पुत्र भये । सो कौशलयाके गर्भ तैं तौ, श्रीरामचन्द्रजीका अवतार भया सो बलभद्र भये । सुमित्राके गर्भ तैं, श्री लक्ष्मण कुमार अवतार पावते भये सो ए नारायण भए । कैकईके गर्भ तैं, भरत नाम कुमार भए । सुप्रभाके गर्भ तैं शत्रुघ्न कुमार अवतरते भए । ए च्यारों पुत्र, न्यायके जहाज पृथ्वी, रूपी मन्दिरके स्तंभनकूँ, च्यारि स्थंभ ही होते भए । और श्रीरामचन्द्रके दोय पुत्र भए । तिनके नाम लव, और अंकुश इन दोय पुत्रनेने, सीताजीके गर्भ तैं अवतार पाया । ए रघुवंशी कहाए इतिरघुवंश आगे इन रामलक्ष्मणके समयमें जो-जो रावणदि राजा भए । तिनकी परम्पराय (वंश) कहिए है-तहां भीम नाम राक्षसने मेघवाहनकूँ, पूर्व-भवका पुत्र जानि, लंका, पाताल लंका, राक्षस-विद्या, और नव रतनका हार दिया । पीछे, अनेक राजा भए । ता पीछे राक्षस नाम राजा भया । इनने राक्षसवंश चलाया । पीछे अनेक राजा भए । सो यह विद्याधरनका वंश, आकाश समान निर्मल तामें महा प्रतापी राजा सुकेत भए । ता सुकेतके, तीन पुत्र भए । माली-सुमाली और माल्यवान् । सो माली तौ, इन्द्र नाम विद्याधरसे शुद्धमें माया परया । और सुमालीके, रत्नअवा नाम पुत्र भया सो वंशका उजागर, तानें न्याय सहित राज्य किया । अरु रत्नअवाकी पहरानी केक-सीतके उदर तैं तीन पुत्र भए । दश मुख, कुंभकर्ण, चंद्रनखा पुत्री, पीछे विभीषण पुत्र भया । ए तीन पुत्र और एक पुत्री, रत्नअवाके भए । सो ए तीनों भाई देव समान रूप, गुण व पराक्रमके धारी भए । रावणके दोय पुत्र इन्द्रजीत मेघनाद, मंदोदरीके गर्भ तैं भए । मंदोदरीका पिता राजा भय, महा सामंत, अनेक विद्याधरनका नाथ भया और मेघप्रभा नाम विद्याधर ताके पुत्र खरदूषणने, रावणकी बहिन चन्द्रनखाकी, बलात्कार हरी । पीछे चन्द्रनखाकूँ, खरदूषणने परणी यह खरदूषण भी महा योद्धा है । अरु चन्द्रोदय राजाका पुत्र

विराधित, सो रावणका महा सामंत है। और विजयाछं पर रथनूपर, इन्द्र लोक ममान पुर है सो ताका राजा संभार है। ताके इन्द्र नाम पुत्र भया सो महा बली भया। ताने अपने सेवक विद्याधरनको, देवनके नाम थापे। और अपना नाम इन्द्र धरथा। उस महाबलीने, रावणके दादा मालीकू, युद्ध में मारया। ता पीछे रावण महा प्रतापी, पराक्रमी भया सो अपने दादाका वैर लेवेकू, इन्द्रसं युद्ध किया सो युद्धमें जीत्या। ता इन्द्रकू, जीवता ही पकड़ि लयाया। पीछे कही, मेरे घर पानो भरौ, तौ छोड़। तब इन्द्र नाम विद्याधरने, मान तजि कही, भरुंगा। ऐसी कही, तब इन्द्रकू रावणने तज्या सो इन्द्रने संसार तैं उदास होय, राज्य तजि, दीक्षा धरी। नाना तप किए। जक्षपुरका वैश्रवा नाम राजा। ताके कौशकी पट्टरानी महा सती। ताके गर्भ तैं वैश्रवण नामा पुत्रका अवतार भया सो राजा इन्द्रका मुख्य सेवक सो इन्द्रके संग, यतीश्वर भया। ऐसे इन्द्र रावणका संबंध जानहु। ए राजसवंशी रावण है। राक्षस-देव नहीं। रावण मनुष्य है। आगे, विद्याधरोंमें बानरवंशी हैं तिनकी कथा सुनौ-आगे श्रीकंठ नाम विद्याधर भए। तिनने समुद्रके टापूमें वंदर-द्वीप वसया। ता श्रीकण्ठके कुलमें, राजा अमरप्रभ भए। तिनने ध्वजामें वन्दरका चिन्ह कराया। इससे वन्दर-वंशी प्रसिद्ध भए। पीछे अमरप्रभके कुलमें, कहकन्द नामा राजा भए सो कहकन्दके दोय पुत्र भए। सो एकका नाम सूरजरज, अरु दूसरेका ऋष्यरज। सूरजरजको, बालि अरु सुग्रीव, ए दोय पुत्र भए। अरु रिष्यरजके, नल अरु नील भए। अरु सुग्रीवके, अङ्ग अरु अंगद, ए दोय पुत्र भए। ए सुग्रीवका वंश कहा। और इस ही वंश विषै, राजानका राजा, महा तेजस्वी, अनेक विद्याधरनका नाथ राजा प्रह्लाद भया। ताके पुत्र महा पुण्याधिकारी, पवन समान महा बलवान्, राजा पवनंजय भए। तिन पवनंजयके, अञ्जनाके गर्भ तैं महा बड़भागी, चरमशरीरी, हनुमान पुत्र भए। सो कामदेव भए। ए वन्दर-वंशीनका कुल कहा। ए मनुष्य, महा रूपवान राजा हैं। वन्दर नहीं हैं। इनका वंश, वन्दर है। ऐसा जानना। ऐसे वन्दर-वंश कहा ॥ इति आठवें नारायणके समयका कथन, सामान्य कहा। इनका विशेष, श्रीपद्मपुराणजी तैं जानना। आगे नववें नारायण व बलभद्रके कुलकी पट्टावली, तथा इनके समय भये महान् राजा पाण्डवादिक तिनकी उत्पत्ति

कहिये है । तहां मुनिसुवत स्वामीका कुल हरिवंश तामें अनेक कुल-मंडन भये । ता पीछे महाप्रतापी राजा यदु भये । इन तैं यदुवंश प्रगट्या । तिनके कुलमें राजा नरपति भये । तिनके दोय पुत्र भये । एक शूर, दूसरे सुवीर । सो शूरके, अन्धकवृष्टि नाम पुत्र भये । और सुवीरके, भोजकवृष्टि भये । सो अन्धक वृष्टिके दश पुत्र भये । तिनमें बड़े पुत्रका नाम तो, समुद्रविजय है । अरु सब तैं छोटका नाम, बसुदेव है । भोजकवृष्टिके तीन पुत्र भये । उग्रसेन, महासेन, और देवसेन । सो उग्रसेनके, कंस नाम पुत्र भया । अरु देवसेनके, देवकी नाम पुत्री भयो । समुद्रविजयकैं, जगत-गुरु नेमिनाथ, अवतार लेते भये । सो तप लेय मोक्ष गये । अरु बसुदेवके, पद्म नाम बलभद्र, नारायण कृष्णदेव, जरकुमार, और गजकुमार, ये चारि पुत्र भये और कृष्ण महाराजके प्रद्युम्न, शम्भुकुमार और भानुकुमार ये तीन पुत्रभये और अन्धकवृष्टिके, कुन्ती अरु माद्री ए दोय पुत्री भई । ऐसे राजा यदुका वंश सामान्य कहा । इति यदुवंश ॥ आगे कौरव-पांडव वंश कहिए है । तहां कुरुवंशीनमें, आगे शांतिक नाम राजा भए । तिनकी शिवकी नाम, महासती रानी भई । ता शिवकीके गर्भ तैं, पाराशर नाम महा-प्रतापी राजा भए । तिनके, गंगा नाम स्त्री होती भई । सो ए, राजा गंगाधरकी पुत्री है । इस गंगाके गांगेय पुत्र भया । सो ए गांगेय, महा न्यायी, बाल-ब्रह्मचारी भए पाराशरको दूसरी रानी, धीवरके घर पलती गुणवती नाम राजकन्या, पाराशरने व्याही । ता गुणवती धीवर पुत्री, ताकैं ब्यास नाम राजा अवतरे सो ए महा गुणवान राजा भए । तिनके सुभद्रा नाम रानी भई । ताके गर्भ तैं, व्यास राजाके तीन पुत्र भए । धृतराष्ट्र, पाण्डवकुमार और विदुर । सो धृतराष्ट्रके दुर्योधन, दुश्शासनादि पुत्र भए । पाण्डवने, अन्ध-कवृष्टिजीकी, कुन्ती और माद्री ए दोय पुत्री परणी । सो कुन्तीके, चारि पुत्र भए । सो बड़े तौ कर्ण, सो इनको बालपनेमें संदूकमें धरि जलमें बहाए थे ॥ सो चन्द्रपुरीमें, राजा सूर्यके यहां पले । ए गुप्त भए थे । तातैं पर घर पले । पीछे कुन्तीके, तीन पुत्र और भए । युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन । अरु माद्रीके नकुल सहदेव ए दोय भए । अरु अर्जुनके, अभिमन्यु नाम पुत्र भया । ऐसे कौरव पाण्डवकी उत्पत्ति कही । इति पाण्डव-वंश, सामान्य कथन ॥ आगे द्रोणाचार्यकी वंश-पट्टावली कहिए है । तहां वंश तौ भार्गव है । तामें वामदेव,

महा विद्यातिलक भए । ताकै, कापिल-पुत्र भया । तिनकै यशस्थामा पुत्र भया । ताकै, श्रवर नाम पुत्र भया । ताकै, सरासर नाम पुत्र भया । ताकै द्रावण नाम पुत्र भया । ताकै विद्रावण पुत्र भया । ताकै, द्रोणाचार्य भए, ताकै अश्वत्थामा पुत्र भया । इति द्रोणाचार्य कुल ॥ आगे जरासिन्धुकी पट्टावली कहिए है—हरिवंशके वसुके मगधदेशका राजा निहलशत्रु भया । तिनके राजा सतिपति भए । तिनके, वृहद्रथराजा भए । तिनके, राजा जरासिन्धु और अपराजित राजा भए । सो जरासिन्धु नववां प्रतिहर भया । ताकै, कालथमन पुत्र भया । यह जरासिन्धुका वंश कह्या । इति नववें नारायणके समयके पुरुषनका कथन ॥ आगे सगर चक्रीका वंश कहिए है । तहां इक्ष्वाकु तो वंश है । आदि-जिनके पीछे, असंख्यात राजा भए । ता पीछे, राजा धरणीधर तिनके, तिरयशजय भये । तिनके पुत्र, जितशत्रु और विजयसागर ये दोय भए । सो जितशत्रु के तो अजितनाथ भए । अरु दूसरे भाई, विजयसागरकै, सगर चक्री भए । तिनके, साठ हजार पुत्र भए । और भागीरथजी भये । ऐसा जानना । ए सगर-वंश ॥ ऐसे महान् पुरुषोंकी परिपाटी कही । सो भव्यनकूं मंगलकारी होऊ ॥ आगे ग्यारह रुद्रनका कथन कहिए है । तहां प्रथम भीम नामा रुद्र है । सो आदिनाथके समय भए । ताकी आयु, तियासी लाख पूर्वकी है । शरीरकी ऊंचाई, पांच सौ धनुष है ॥ १ ॥ दूसरा जयतिशत्रु नाम । सो अजितनाथके समय भया । इनकी आयु, इकत्तरि लाख पूर्व । शरीरकी ऊंचाई साढ़े चारि सौ धनुष है ॥ २ ॥ तीसरा, नववें तीर्थकरके समय भया, सो रुद्र नामका रुद्र है । इनकी आयु, दोय लाख पूर्वकी है । काय, सौ धनुष है ॥ ३ ॥ चौथा रुद्र, विश्वानल है । सो दशवें तीर्थकरके समय भया । आयु, एक लाख पूर्व । कायकी ऊंचाई नब्बे धनुष ॥ ४ ॥ पांचवां रुद्र, सुप्रतिष्ठ है । सो श्रेयांस तीर्थकरके समय भया । याकी आयु, चौरासी लाख वर्ष । काय उतंग ८० धनुष है ॥ ५ ॥ और छठवां रुद्र, वासुपूज्य-जिनके समय भया । ताका नाम, अचल रुद्र है आयु, ताकी, साठ लाखवर्ष हैं । काय सत्तर धनुषकी है ॥ ६ ॥ सातवां रुद्र, पुण्डरीक नाम सो विमलनाथके समय भया । ताकी आयु, पचास लाख वर्ष है । काय, साठ धनुष है ॥ ७ ॥ और आठवां, अजितधर नाम रुद्र । सो अनन्तनाथके समय भया । ताकी आयु, चालीस लाख वर्ष है । काय, पचास धनुष

है ॥ ८ ॥ नववां रुद्र, जितनाभि है सो धर्मनाथके समय भया । ताकी आयु, बीस लाख वर्ष । काय, अष्टा-
ईस धनुष है ॥ ९ ॥ दशवां रुद्र, पीठि नाम है सो शांतिनाथके समय भया । ताकी आयु, एक लाख वर्ष ।
काय, चौबीस धनुषकी है ॥ १० ॥ ग्यारहवां रुद्र, सात्यकी है सो अन्तमें महावीरके समय भया । आयु ताकी
गुणत्तरि वर्ष है । काय, सात हाथकी है ॥ ११ ॥ ये सर्व रुद्र, ग्यारह अङ्ग व दश पूर्वके पाठी होयें हैं । और
जिनका क्रोध रूप, सहज स्वभाव है । इन ग्यारहोंका हो कुमारकाल, संयम काल, संयम छूटनेका काल असं-
यम-काल ही है । ये पहिले संयम धारें हैं । अनेक तप, बल, तै, इनकी ज्ञान शक्ति ऋद्धिशक्ति बधै-प्रगटै है ।
तब पीछे भोगाभिलाषी, मानार्थी होय, संयम तजैं हैं । ऐसा सर्व रुद्रनका सहज-स्वभाव जानना । इति रुद्र
कथन ॥ आगे नव नारदका स्वरूप कहिये है । ये नव नारद हैं, सो नारायणके समय ही होय । सो तिनकी
आयु-काय, नारायण बलभद्र प्रमाण जानना । सो तिनके नाम सुनहु-भीम महाभीम, रुद्र, महारुद्र काल,
महाकाल, दुमुख, नरक-मुख, और अधोमुख । इति नारद नाम ॥ आगे चौबीस कामदेवके नाम कहिये हैं ।
बाहुबलि, अनिततेज, श्रीधर, दश-भद्र, प्रसेनजित, चन्द्रवर्ण, अभिमुक्त, सनकुमार, वत्सराज, कनकप्रभ,
मेघवर्ण, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, विजयरज, श्रीचन्द्र, नलराजा, हनूमान, बलिराजा, वासुदेव, प्रद्युम्न
नागकुमार, श्रीपाल, और जम्बूस्वामी । ए चौबीस कामदेव कहे । ऐसे तीर्थकरादिका स्वरूप कहा । सो
अन्तके महावीर स्वामीके मोक्ष गये पीछे, जब ६०५ वर्ष गये । तब राजा वीरविक्रमादित्य भये । और भगवा-
नके मोक्ष गये पीछे, हजार वर्ष बाद कलंकी भया । सो या भाति पंचमकालकी मर्यादामें २१ कलंकी, २१
उपकलंकी, ऐसे ४२ राजा धर्म-नाशक होयेंगे । तहां, अन्तका कलंकी, पंचमकालके अन्तमें, जलमथ नाम
होयगा । ता समयमें भी च्यारि प्रकारके संघके, च्यारि जीव रहेंगे । तिनके नाम तहां इन्द्रराज नाम आचा-
र्यके शिष्य, वीरांगद नाम यतीश्वर होयेंगे ॥ १ ॥ और सर्वश्री नाम अर्जिका हो हैं ॥ २ ॥ अग्निना नामा
महा धर्मात्मा आवक हो है ॥ ३ ॥ और पंगुसेन नाम आविका हो है ॥ ४ ॥ ए मुनि, आर्यिका, आवक,
आविका, च्यारि मनुष्य, अन्तिम धर्मात्मा हैं । इन पीछे, धर्मी जीवनका अभाव हो है । इनके समय, जलमथ

नामा कलंकी, अपने मंत्रिन तैं पूछेगा । भो मन्त्री ! कोई मेरी आज्ञा रहित भी है, एक सर्व जीव मेरी आज्ञा मानें हैं ? तब मन्त्री कहेंगे । नाथ ! तुम्हारी आज्ञा सर्व जीव मानें हैं । एक वीतरागी मुनि, तुम्हारी आज्ञामें नहीं हैं । तब राजा कहेगा । मुनि कहा करें हैं ? कहाँ रहें हैं ? तब मन्त्री कहेगा । वनमें रहें हैं । तन तैं भी निष्रेम हैं । शत्रु-मित्र, तृण-कंचन, उन्हें समान हैं । महा वीतराग सौम्यदृष्टी हैं । भोजन समय, श्राव-कनके घर अनेक दोष टाल, शुद्ध-प्राशुक आहार लेय ध्यानमें लीन रहें हैं । सो यती कोईकी आज्ञामें नहीं हैं । तब कलंकी कहेगा । हमारी वस्तीमें जब भोजन लेय तब प्रथम ग्रास, हासल (कर) का देंय । तब मुनिके भोजनमें तैं प्रथम ग्रास लेंयगे । तब यती अन्तराय करि वनमें जाय, सन्यास धरि, तीसरे दिन पर्याय छोड़, कार्तिक बड़ी अमावस्याके दिन, एक सागरकी आयु, सहित स्वर्गमें देव होंयगे । और तब ही ये वात सुनिकरि वाकी आर्यिका, श्रावक, आर्यिका, ये तीन जीव संन्यास धरि, ताही स्वर्गमें महा ऋद्धि धारी देव उपजेंगे । ता दिन ही प्रथम पहर, धर्म-नाश होयगा । आर्यखण्डमें धर्मका अभाव होयगा । और ता दिनके मध्यमें, राज्यका नाश होयगा । ताही दिनके अन्त समय अग्नि नाश होयगी । आर्यखण्डमें अग्नि नहीं मिलेगी । वस्त्र नाश होंयगे । तब सर्व नन रहेंगे । और अन्न नाश भये, सर्व जीव मांसाहारी होंयगे । मुनिकौ उपसर्ग जानि, असुरेन्द्र आय, कलंकीको वज्रसे मारेगा । सो मरकर कुगति जायगा । पीछे सर्व अन्ध होंयगे । महाक्रोधी होंयगे । मरकर नरक-पशू होंयगे । तहां ही के आय उपजेंगे । दोय शुभगतिका आवागमन, आर्यखण्ड तैं मिट जायगा । धर्म नाश तैं, सर्व आर्यखण्डके जीव, महा दुखी होंयगे । ऐसे अवसर्पिणीका पंचमकाल पूरा होय । ता पीछे छडे कालके २१ हजार वर्ष, महा दुख तैं पूर्ण होंयगे । पीछे जब छडे कालके, ४६ दिन बाकी रहेंगे । तब सात दिन, खोटी-वर्षा होयगी । तिनके नाम-अति तीव्र पवनकी वर्षा होय । ता करि सर्व पर्वत पातउवा (पत्ता) की नाई उड़ेंगे ॥ १ ॥ बहुत शीतकी वर्षा ॥ २ ॥ खारे जलकी वर्षा ॥ ३ ॥ जहरकी वर्षा ॥ ४ ॥ बज्राग्निकी वर्षा ॥ ५ ॥ बालू-रजकी वर्षा ॥ ६ ॥ धूमकी वर्षा ताकरि अन्धकार होयगा ॥ ७ ॥ इन सात वर्षान तैं, इस चेत्रमें प्रलय होयगा । ऐसे सामान्य अवसर्पिणीका व्याख्यान किया ॥ आगे उत्सपि-

णीका काल लगेगा । तहां छट्ठे काल लगते ही भली वर्षा होगी । ताकरि पृथ्वी रस रूप होगी । आगे प्रलयमें केई जीव, विद्याधर-देवोंने, कर (हाथमें) लेय गंगा-सिन्धु नदीके तट, विजयार्द्धकी गुफामें जाय धरे थे सो अब साता भये आवेंगे । तिन करि फेरि रचना होगी । तहां उत्सपिणीका प्रथम काल लगेगा । तामें रीति, छट्ठे कैसी होगी । परन्तु या छट्ठे कालमें आयु-कायकी वृद्धि और ज्ञानकी बधवारी होगी । ऐसे छट्ठे काल केसे २१ हजार वर्ष पूर्ण होंयगे । तब फिर पांचवां, अरु उत्सपिणीका दूसरा काल लगेगा । ताके, इक्कीस हजार वर्ष तामें २० हजार वर्ष व्यतीत भये जब एक हजार वर्ष बाकी रहेगा । तब उत्सपिणी कालके, चौदह कुलकर होंयगे । तिनके नाम-कनक, कनकप्रभ, कनकराज कनकध्वज और कनकपुञ्ज । ये पांच तो कनक (सोना) समान तनके धारी होंयगे । नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनपुञ्ज, और नलिनध्वज, ये पांच, कमलके समान तन के धारी होंयगे । शेष पद्मप्रभु, पद्ममराज, पद्मपुञ्ज, और पद्मध्वज । ये चौदह कुलकर, पांचवें कालके अंतमें होंयगे । फेरि, चौथा काल लगेगा । सो कोड़ा-कोड़ी सागरका तामें, चौबीस तीर्थकर होंयगे । तिनके नाम महापद्म, सुरदेव, सुपाश्व, स्वयंप्रभु सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रौष्ठिल, जयकीर्ति, सुव्रत, अरहनाथ, पुण्यमूर्ति, निःकषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधि गुप्त स्वयंप्रभ, अनुवृत्तिक, जय, बिमल, देवपाल, और अनंतवीर्य । ये चौबीस-जिन, उत्सर्गिणीके चौथे काल में, धर्म-तीर्थके कर्ता, मोह अधकारके दूर करवे कौं सूर्य्य समान, होंयगे । इति अगामी चौबीस जिन ॥ आगे आगामी बारह चक्रवर्ती के नाम कहिये हैं—भरत, दीर्घदत्त, जयदत्त गूढदत्त, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकांत पद्म, महापद्म चित्रवान विमलवाहन, और अरिष्टसेन । आगे अगामी नव नारायणके नाम कहिये हैं—नंद नंदमित्र नंदन, नंदभूति, महाबल, अतिबल, भद्रबल, द्विपिष्ठ, और त्रिपिष्ठ । ये नव नारायण होंयगे । इनही नारायणके बड़े भाई, आगामी, बलभद्र, होंयगे । तिनके नाम-चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, सिंहचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूरणचंद्र, शुभचंद्र, और बालचन्द्र । ये नव बलभद्र, आगे होंयगे ॥ आगे नव प्रतिनारायण होंयगे । तिनके नाम-श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ सुकंठ, शिष्यकंठ अश्वघोष, हयघोष और मयूरघोष । ये नव प्रति

नारायण होंगे। इति प्रतिनारायण नाम। आगे आगामी ग्यारह रुद्र होंगे। तिनके नाम प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकास कामाद, भव, हर मनोभव, मारु काम और अंगज ये ग्यारह रुद्र कहे ॥ ऐसे उत्सर्गिणी में तीर्थकर, चक्की, नारायण बलभद्र प्रतिनारायण, ये बड़े पुरुष होंगे ॥ आगे भरतक्षेत्र संबन्धी, अतीत चौबीस-जिन होंगे। तिनके नाम कहिये हैं—निर्वाणनाथ, सागर, महासाधु, विमलप्रभ, श्रीधर, सुदत्तनाथ, अमलप्रभ, उद्धर, अंगिर, सन्मति, सिन्धु, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्र अतिक्रांति और शान्ति। ऐसे तीन काल संबन्धी, तीन चौबीसी तिनके नाम लेय अंत-मंगल कं उन्हें नमस्कार किया। ये भगवान् भव्यन कूं मंगल करौ। और इनके माता-पिता आयुका प्रमाण चिन्हका वर्णन कहा। इनके वारे जो महान नर भये। कामदेव चक्की नारायण बलभद्र प्रतिनारायण कुलकर रुद्र नारद इन आदि ये महान् पुरुष भव्य राशि निकट संसारी इनका भी नाम मंगलकारी है। क्योंकि ये सर्व मोक्षगामी जिनधर्मके पारगामी हैं। इनकी कथा मंगलके अर्थ यहां प्ररूपण करी। इति तीनकाल संबन्धी तीर्थकरादि त्रैसठ शलाका पुरुषनके नाम ॥ आगे अंत मंगल कौं भरतक्षेत्र संबन्धी सिद्ध-क्षेत्रके नाम कहिये हैं—कैसे हैं सिद्ध क्षेत्र जहां तौ महाव्रतके धारी योगीश्वर शुक्लध्यान-अग्नि करि अष्ट कम रूप ईंधन जलाय निरञ्जन होय सिद्ध-क्षेत्र लोकके अंत तहां जाय विराजते जहां अनंत-सिद्ध विराजे हैं। तातें जहांतैं ये प्रभु मोक्ष गए तहां जाय तिन सिद्ध-क्षेत्रन की प्रत्यक्ष बंदना करवे की तौ मो में शक्ति नार्हीं। तातें इस ग्रन्थके पूर्ण करवे कं अंत मंगलके मिस करि सर्व क्षेत्रनके नाम लेय मंगलाचरण कीजिये है—सो प्रथम ही आदिनाथ का निर्वाणक्षेत्र कैलाश पर्वत है सो अष्टापद कौं नमस्कार होऊ ॥ १ ॥ अजि-तनाथ आदि बीस तीर्थकरोंका निर्वाणक्षेत्र सम्भेदशिखर है। ताकौं नमस्कार होऊ ॥ २ ॥ वासुपूज्य-जिनका निर्वाणक्षेत्र, चंपापुरी का बन है ताकं नमस्कार होऊ ॥ ३ ॥ नेमिनाथ-जिन कं आदि लेय बहचरि कोड़ि मुनिका निर्वाण क्षेत्र गिरनार शिखर ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ४ ॥ महावीर का निर्वाण क्षेत्र पावापुरका पर्वत है। ताकूं नमस्कार होऊ ॥ ५ ॥ वरदक्ष आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि तारंगा शिखर तैं मोक्ष गये।

तिस क्षेत्रकू नमस्कार होऊ ॥ ६ ॥ लाड नरेन्द्र आदि पाँच कोड़ मुनिका निर्वाणक्षेत्र पावागिर है । ताको नमस्कार होऊ ॥ ७ ॥ तीन पाण्डवल कू आदि लेय अष्ट कोड़ मुनिका निर्वाण क्षेत्र शत्रुंजय क्षेत्र है । ताको नमस्कार होऊ ॥ ८ ॥ बलभद्रादि आठ कोड़ मुनिके मोक्ष होनेका क्षेत्र गजपंथ शिखर ताको नमस्कार होऊ ॥ ९ ॥ रामचन्द्र सुग्रीव हनुमान आदि ६६ कोड़ यतीश्वरोंका निर्वाण क्षेत्र तुंगीगिर है । ता क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ १० ॥ रावणके पुत्रादि साढ़े बारह कोड़ मुनिका निर्वाण क्षेत्र रेवानदी के तट पर सिद्धवर-कूट है । तिस क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ ११ ॥ इंद्रजीत कुंभकरण रावण के भाई-पुत्र तिनका निर्वाणक्षेत्र चूलिगिर नाम शिखर है । ता क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ १२ ॥ अचलापुरकी ईशान दिशमें, मेढगिर नाम शिखर है ताको मुक्तागिर भी कहै हैं । सो यहां तैं साढ़े तीन कोड़ मुनि मुक्ति गये । सो ताकू नमस्कार होऊ ॥ १३ ॥ राजा दशरथके पुत्रनकू आदि लेय एक कोड़ मुनिका निर्वाणक्षेत्र, कोटिशिला है । ताकू नमस्कार होऊ ॥ १४ ॥ इत्यादिक अढ़ाई द्वीप विषै तिष्ठते सिद्धक्षेत्र, तिनकू नमस्कार होऊ । ये सिद्धक्षेत्र, इस ग्रन्थके अंत-समाप्ति विषै, कवीश्वर कू भव—भव मंगल करवै में, सहाय होऊ । तथा इस ग्रन्थके अभ्यासी भव्य जीव तिनकू, सिद्ध क्षेत्र-यात्रा समान फल विषै, सहाय होऊ । ऐसे सिद्ध-क्षेत्र कू नमस्कार करि अन्त-मंगल किया । आगे सिद्ध-लोक समान, अकृत्रिम-चैत्यालय मंगलकारी हैं । तातें यहां ग्रन्थके अंत में, आठ कोड़ क्षयन लाख सत्यानवै हजार च्यारिसौ इश्यासी जिनमन्दिर, अनादि-निधन अकृतिम हैं । तिन प्रत्येक में एक सौ आठ जिनबिम्ब हैं । तिनकू नमस्कार होऊ । तिनमें सात कोड़ बहत्तर लाख, तौ पताल-लोकमें हैं । च्यारि सौ अट्टानन, मध्यलोक में हैं । चौरासी लाख सनतानवै हजार तेबीस, ऊर्ध्व-लोक में हैं ते सब, मंगल की राशि हैं जिन-मन्दिर, सो कहिये हैं—उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, भेद करि तीन प्रकार हैं । सो उत्कृष्ट जिन-मन्दिर, लम्बे १०० योजन, चौड़े ५० योजन, और ऊंचे ७५ योजन हैं । और मध्य चैत्यालयोंका प्रमाण-५० योजन लम्बे, २५ योजन चौड़े, और साढ़े सैंतीस योजन ऊंचे हैं । जघन्य चैत्यालयोंका प्रमाण-२५ योजन लम्बे, साढ़े बारह योजन चौड़े और ॥ १८ ॥ योजन

उंचे हैं। सो भद्रशाल बन विर्षे, नन्दनवन विर्षे, नन्दीश्वर द्वीप विर्षे, और कल्पवासीनके विमानन विर्षे तौ; उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक जिनमन्दिर हैं। तिनकी नींव, भूमि में दोय कोस है। सौमनस वन, रुचिक-गिर पर्वत, कुण्डलगिर पर्वत, वक्षरगिर पर्वत, ईष्वाकार पर्वत, और मानुषोत्तर पर्वत, तथा कुलाचलन पै, मध्य अवगाहना के जिनमन्दिर हैं। विजयाङ्क, जम्बूद्वज, शालमलीवृक्ष, इन पर चैत्यालयनकी अवगाहना-एक कोस लम्बाई, आध कोस चौड़ाई, और पौन कोस ऊंचाई है। और भवनवासी-न्यन्तर देवोंके क्षेत्रों के अकृत्रिय चैत्यालयनकी अवगाहनाका प्रमाण, अन्य ग्रन्थ करि जानना ॥ उत्कृष्ट चैत्यालयनके सम्मुख के बड़े द्वार, १६ योजन ऊंचे, और आठ योजन चौड़े हैं। और उत्कृष्ट चैत्यालयनके दोऊ तरफके, छोटे-द्वार, आठ योजन ऊंचे, और च्यारियोजन चौड़े हैं। मध्य चैत्यालयनके सम्मुखके बड़े द्वार, ८ योजन ऊंचे व च्यारि योजन चौड़े हैं। मध्य चैत्यालयनके दोऊ पार्श्वनके छोटे द्वार, ४ योजन ऊंचे व २ योजन चौड़े हैं ॥ जघन्यावगाहनाके चैत्यालय, २५ योजन लम्बे, व १२॥ योजन चौड़े और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं। तिनके सम्मुखके बड़े द्वार ४ योजन ऊंचे और दोय योजन चौड़े हैं। जघन्य चैत्यालयनके छोटे द्वार, दोय योजन ऊंचे व एक योजन चौड़े हैं। ऐसे तीन भेद रूप, चैत्यालय जानना। इन चैत्यालयनके तीन-तीन, रत्नमई कोट हैं। एक-एक कोटके, च्यारि दरवाजे हैं। तहां प्रथम दरवाजे तौ, मन्दिर पर्यंत जावे कौं, च्यारि गली हैं। तहां चारों तरफ, ४ मानस्तंभ हैं। दरवान पै, ६ रत्नस्तूप हैं। तिन तीन कोटके बीचि, दोय अंतराल हैं। तिन अंतरालमें पहिले-दूसरे कोटके बीचि तौ बन है और दूसरे-तीसरे कोटके बीचिमें ध्वजा—समूह है। तीसरे कोटके अरु जिन मन्दिरके बीचि, गर्भगृह है। जैसे लौकिकमें जुदे-जुदे कोठे होंथ, तैसे जुदे-जुदे गर्भगृह जानना। और तिन गर्भ-गृहनके बीचिमें, देवछंद नाम मंडप है। सो मण्डप, रत्नमई स्तंभनके उपर कनक वर्ण है। सो मंडप, ८ योजन लम्बा २ योजन चौड़ा और ४ योजन ऊंचा है। ताके मध्य विर्षे, रत्न-कनक मय सिंहासन है। तिसपर विराजमान, श्रीजिन-विम्ब हैं जिन-विम्ब कैसा है, मानो साबात् तीर्थकर देव ही हैं। पांच सौ धनुष, रत्नमई अवगाहना है।

तहां मस्तकके ऊपर नीलमई परणम्या जो श्याम वर्ण रत्न सो सुन्दर केशनकी आभाकूं धारे है। और महा उज्ज्वल, हीरा मई दांत शोभै हैं। और मूंगा समान लाल, अधर-ओष्ठ शोभै हैं। नवीन कोंपल समान लाल उत्तम शोभा सहित, कोमल हस्तकी हथेली, और पांवकी पगथली, शोभायमान हैं। ऐसे श्री जिनेंद्र के प्रतिबिम्ब हैं। सौ मानौ अब ही बोलैं हैं। तथा अबही विहार करेंगे। मानौ देखैं हैं। मानौ ध्यान रूप हैं। मानौ वाणी खिरै है। मानौ चैतन्य ही हैं। १००८ चिन्ह सहित हैं। तिनपर ६४ जातिके व्यंतरदेव, रत्नमई आकार लिये खड़े हैं। पंक्तिबंध हस्त जोड़े खड़े हैं। सो मानों चमर ही ढोर रहे हैं। और तीन लोकके छत्र समान तीन छत्र, रत्नमई, शीश पै शोभायमान हैं। ऐसे जिनबिम्ब एक—एक गर्भ-गृहमें, एक-एक हैं। १०८ गर्भगृह हैं। तिनमें १०८ प्रतिबिम्ब विराजमान हैं। तिनको तमस्कार होऊ। ऐसे कहे जिनबिम्ब, तिनके निकट दोऊ पार्श्वन विषै, श्री देवी, सरस्वती देवी, सर्वलह जच देव, और सनकुमार देव। इन च्यारिके, रत्नमई आकार पाईये हैं। ये महा भक्त हैं। जिनबिम्बनके निकट, अष्ट मंगल-द्रव्य शोभै हैं। तिनके नाम-झारी, कलश, आरसी, ध्वजा, पंखा, चमर, छत्र, और ठौणा सो एक जातिके, एक सौ आठ—एक सौ आठ जानना। जैसे झारी १०८, कलश १०८, ऐसे जानना। ऐसे गर्भगृह का सामान्य स्वरूप कइया ॥ आगे इस गृह—बाह्य जो रचना और है। सो कहिए है—पर्वमें कइया जो देवछंद मण्डप, सो नाना प्रकार रत्नमई, स्वर्णमई-फलमालान करि शोभायमान है। ता मण्डप के पूर्व दिशा कं, जिन-मंदिर है। ताके मध्य में, स्वर्ण—रूपा मई, ३२ हजार धूपघट हैं। और बड़े द्वारके दोऊ पार्श्वन विषै, २४ हजार धूप-घट हैं। बड़े द्वारनके बाह्य, ८००० रत्नमई माला, शोभायमान हैं। तिन मालान के बीचि २४००० स्वर्णमई माला हैं। तिन बड़े द्वारन के आगे—सन्मुख, छोटे मण्डप हैं। ता विषै सोलह—सोलह हजार कनक मई धूप—घट, अरु कनक मई माला, अरु कनक कलश पाईये है। तहां मुख मण्डप के मध्य, अनेक प्रकार रमणीक शब्द करनहारा, रत्नमई छोटा घंटा है। सन्मुख द्वारके दोऊ तरफ के छोटे द्वार, तिन पै सर्व रचना, मालादिक का विस्तार, बड़े द्वार तैं आधा जानना। और सर्व मन्दिर के, तीन—तीन द्वार

है। पीछे कं द्वार नहीं। मन्दिर की पीछली भीति की तरफ, ८००० रत्नमई और २४००० स्वर्णमई माला हैं। घंटा, धूपघड़े आदि अनेक रचना, पीछे कं जानना। सो तहां घंटा कढ़ा, सो तौ मंडपकी छत्त तैं, लंब-ता जानना। और धूपघट, धरती पै जानना। और माला, चौतरफ भीति, तिनतैं लटकती जाननी। ऐसे रचना सहित जिन-मन्दिर हैं। ताके आगे १०० योजन लम्बा, ५० योजन चौड़ा और १६ योजन ऊंचा, जिन-मन्दिर समान, एक मुख्य मण्डप है। सो अनेक रचना सहित जानना। ताही मुख्य मण्डप के आगे एक चौकोर, प्रेक्षण मंडप है। ताका विस्तार १०० योजन लम्बा—चौड़ा, और कुछ अधिक सोलह योजन ऊंचा है। और इस प्रेक्षण मंडप के आगे, दोय योजन ऊंचा, ८० योजन चौड़ा—लम्बा एक पीठि कहिये चवतरा है। सो कनकमई जानना। तिस पीठिका के मध्य, चौकोर, मणिमई, ६४ योजन लम्बा, १६ योजन ऊंचा, एक मण्डप है। इसही मण्डप के आगे, एक मणिमई, स्तूप की पीठिका है। सो पीठिका, ४० योजन ऊंची है। तिस पीठिका के चौतरफ, १२ वेदी हैं। तिन एक—एक वेदी के च्यारि—च्यारि द्वार हैं। ता पीठिका के मध्य, तीन कटनी सहित ६४ योजन ऊंचा, अनेक—रत्नमई स्तूप है। ता स्तूप के उपरि, जिन-बिम्ब विराजमान हैं। सो ऐसे, ६ स्तूप हैं। तिन सबका ऐसा ही वर्णन जानना। तिन स्तूपोंके आगे, १००० योजन लम्बा—चौड़ा, एक स्वर्णमयी पीठि है। ताके चौगिरद, १२ वेदी हैं। तीन कोट व च्यारि—च्यारि द्वारन करि सहित, कोट—वेदी जानना। तिस पीठि के उपर, एक सिद्धार्थ नामा वृक्ष है। ताका स्कन्ध ४ योजन लम्बा, और चौड़ा १ योजन है। ताकी च्यारि बड़ी साखायें, १२ योजन लम्बी हैं। छोटी शाखा अनेक हैं। और वृक्ष, उपर १२ योजन चौड़ा है। और अनेक पात, फूल, फलन करि सहित है। सो यह वृक्ष, रत्नमई जानना। यह एक सिद्धार्थ नामा, बड़ा वृक्ष जानना। ताके परिवारमें अनेक वृक्ष हैं। ऐसी ही रचना सहित तथा ऐसाही विस्तार धरैं, चैल वृक्ष है। ऐसे सिद्धार्थ व चैल ये दोय महा-वृक्ष हैं। सो सिद्धार्थ-वृक्षके मूल विषैं तिष्ठती, सिद्ध-प्रतिमा है। और चैलवृक्षके मूलभाग विषैं तिष्ठती समभूमि पै, तीन पीठिका, सिंहासन, छत्र आदि अनेक प्रकारकी रचना सहित दिशा विषैं, अग्रहंत प्रतिमा विराजमान हैं। तहां

अरहंत व सिद्ध प्रतिमा विषै, विशेष एता जानना । जो सिद्ध प्रतिमाकें चमर-छत्रादिकी रचना नाहीं । और अरहंत प्रतिमा कै, चमर-छत्रादिकी रचना होय है । और तिस पीठिके आगे एक पीठि है तामै नाना प्रकार ध्वजा शोभै हैं । तिन ध्वजाके, स्वर्णमई दण्ड हैं सो दण्ड, १६ योजन लम्बे हैं । और एक योजन चौड़े हैं । और तिन ध्वजाके अनेक प्रकार वर्ण हैं । रत्नमई, वस्त्र हैं तिन ध्वजाके उपर, तीन-तीन छत्र शोभै हैं । तिन ध्वजानके आगे, जिन मन्दिर हैं । तिन जिन मन्दिरोंके आगे, चौतरफ, च्यारि दिशानकों, च्यारि द्रह (तलाव) हैं । सो द्रह १०० योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े, और दश योजन गहरे हैं । ये द्रह, कनकमई वेदीन करि भले शोभायमान हैं । तिनमें कमल फूल रहे हैं । ताके आगे, मार्ग रूप च्यारि बीथी हैं । तिन बीथीनके दोऊ पार्श्वन विषै, ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े, रत्नमई, देवकेक्रीड़ा-मन्दिर हैं । तिन मंदिरनके आगे, तोरण हैं सो तोरण मणिमई स्थंभन परि, गोल, भीति रहित हो हैं । सो अनेक रचना सहित, रमणीक हैं । सो तोरण, मोती-माला, घंटा-समूह करि शोभायमान हैं । सो तोरण ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े हैं । तिन तोरणोंके उपर भागमें, जिनविम्ब विराजमान हैं । तिन तोरणके आगे, स्फटिकम-णिका प्रथम कोट है । तहां आभ्यन्तर कोटके द्वारके दोऊ पार्श्वन विषै, रत्नमई मन्दिर हैं । सो मन्दिर १०० योजन ऊंचे, ५० योजन चौड़े हैं । ऐसे प्रथम कोट पर्वत वर्णन किया ॥ आगे पूर्व द्वार विषै, जो मंडपादिका प्रमाण कहा । तातैं आधा प्रमाण, दक्षिण व उत्तर द्वारका जानना और कथन, तीनों तरफका समान है । ऐसे कहि, अब पहिले-दूसरे कोटके अंतरालमें, जो ध्वजा-समूह पाईये है । सो ध्वजानमें दश जातिके चिन्ह हैं सिंह हस्ती, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्रमा, सूर्य, हंस, कमल और चक्र ऐसे दश चिन्ह सहित ध्वजा समूह है सो एक-एक चिन्हकी ध्वजा, १०८ हैं । जैसे सिंह जातिकी ध्वजा, १०८ हैं । ऐसे सर्व जाति की ध्वजायें जानना । सो जिन मंदिरके एक तरफकी ध्वजायें, १०८० भईं । जिन-मंदिरके चारों तरफकी ४३२० तौ बड़ी ध्वजा जाननी । इन बड़ी ध्वजानके साथ, एक सौ आठ-एक सौ आठ छोटी ध्वजायें जाननी ऐसे ध्वजाका बन कहा ॥ और तीसरे व दूसरे कोटके अन्तरालमें जो रचना है । सो कहिये है-तहां च्यारों

तरफ, च्यारि बन हैं। अशोकबन, सप्तच्छदबन, चंपकवन, और आन्नवन। ये च्यारि बन तिनके फूल तो स्वर्ण-मई, अरु पत्ते बैडूर्य रत्नमई, हरित वर्ण हैं। तिनको कोंपल मरकतमणि मई हैं। तिनके फल महा-मनोग्य रत्नमई हैं। ऐसे च्यारि ही बन दश प्रकारके कल्पवृक्षन सहित, रमणीक हैं। तिन वनन विषैं एक-एक चेत्य वृक्ष है। तिनके मूल भागमें च्यारों दिशानमें पद्मासन श्री अरहंत विम्ब चमर-छत्रादि प्रातिहार्य करि शोभित विराजैं हैं। ऐसे एक-एक वनमें एक-एक चेत्य वृक्ष है। तिनके तीन-तीन कोट हैं। तिनकी तीन-तीन कटनो सहित पीठिका हैं। इत्यादिक रचना सहित रत्नमई चेत्यवृक्ष हैं। इन आदि वागवाड़ी ध्वजापंक्ति कलश धूप घट मोतीमाला आदि अनेक रचना सहित, अकृतिम जिन मन्दिरोंका सामान्य स्वरूप कह्या। ताके निकट सामायिक करवेके मन्दिर हैं। तहां भव्य सामायिक करैं हैं। वंदना मण्डप हैं। तिसके पास स्नान करवेके स्थान हैं। जहां भव्यजन पूजन करवेकूं स्नान करैं सो अभिषेक मण्डप हैं। तहां भक्त-जन नृत्य करवेके स्थान सो नृत्य मण्डप हैं। तहां गान करवेके स्थान सो जहां भव्य भगवानकी गुणमालाका गान करैं सो संगीत मण्डप हैं। और तहां नानाप्रकारकी चित्रास-कलादिकी अनेक रचना महा शोभा सहित स्थान, तिनको देख, भव्य अनुमोदना करैं। तिनको देखते मन तुस न होय सो अवलोकन मण्डप हैं। तहां कईक धर्मात्मा-जीवनके, धर्म क्रीड़ाके स्थान हैं। और कैएक स्थान ऐसे हैं जहां धर्मात्मा पुरुष शास्त्रनका स्वाध्याय करैं। गुणग्रहण मण्डप हैं। कई स्थान अनेक पट्-चित्रास दिखावनेके स्थान हैं। पटशाला-स्थान हैं। ऐसे अनेक स्थान अकृत्रिम चत्वालयनके निकट पाइये। जहां धर्मात्मा धर्मका साधन करैं हैं। ऐसे जिन मन्दिर अकृत्रिम तीन लोक संबंधी हैं। तिन सबको अन्तिम मंगल निमित्त हमारा मन वच-काय करि वारम्बार नमस्कार होऊ। सब कर्म रहित सिद्ध भगवान्; अरु च्यारि घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सन्नि अरहंत देव, अरु मुनि संघ विषैं अधिपति आचार्य; ग्रन्थाभ्यास विषैं आप प्रवर्तैं अरु औरनकूं प्रवृत्तावैं ऐसे उपाध्याय और २८ मूलगुण सहित साधु ऐसे कहे पंच परमेष्ठो, पंच परम गुरु तिनको, मन-वचन-काय शुद्ध करि अन्त मङ्गलके निमित्त हमारा नमस्कार होऊ। ऐसे इस ग्रन्थके पूर्ण होतें भया जो हर्ष ताकरि अन्तिम मङ्गल

निमित्त अपने इष्टदेवकों नमस्कार करि पाप मल धोय निर्मल होनेका कारण जानि कवीश्वरने कृत-कृत्या-वस्थाकूँ प्राप्त होय अपना भव सफल मान्या ॥

इति श्री सुदृष्टि तलंगी नाम ग्रन्थ मध्ये ग्रन्थ पूर्ण होते मंगल, निमित्त, नमस्कार पूर्वक, अष्टत्रिम चैत्यालय वर्णन पञ्चपरमेश्वर वर्णने नाम, गुणतालीसर्वा पर्व सम्पूर्णम् ॥

आगे और मंगलकारी, जिनराजके समोशरण हैं । ताका संचेप वर्णन कीजिये है । मङ्गलमूर्ति, कल्याणका आकार समोशरण, भगवानके विराजवेका स्थान अनेक महिमाकों लिये देवोपुनीत समोशरण है । ताका दर्शन किये नाम लिये, स्मरण किये, पाप नाश होय, पुण्य संचय होय । ऐसा जानि, ग्रन्थके अन्त मङ्गलकूँ, अनेक शाल्बका रहस्य लेय समोशरणका स्वरूप कहिये हैं—तहां प्रथमही समोशरणकी भूमि, समभूमि तैं ५००० धनुष आकाशमें ऊँची है । ताके च्यारों दिशा विबैं, समभूमि तैं लगाय, समोशरण भूमि पर्यंत, बीस हजार पैड़ी, च्यारो दिशाओंमें हैं । ते पैड़ों (सीढ़ी) स्वर्णमई हैं । सो पैड़ी, वृषभदेवके हाथसे एक हाथ चौड़ी एक हाथ ऊँची, और एक कोस लम्बी हैं । और अन्य-जिनकी, क्रम तैं हीन हैं । सो हीनका प्रमाण कहिये हैं । वृषभदेवका जो प्रमाण है तामें २४ का भाग दीजिये, तासैं तैं एक भाग घटावना । ऐसे नेमनाथ तक, एक एक भाग घटावना । और पार्श्वनाथ व वीरके तिस तैं आधा भाग घटावना सो समभूमि तैं २ ॥ कोस आकाशमें जाइये । तहां वृषभदेवकी बारह योजन, नील रत्नमई गोल-शिला है । सो तो समोशरणकी समभूमि है । या पै सब रचना है । और तीर्थकरके समोशरणका हीनक्रम है । सो नेमनाथ पर्यंत आधा-आधा योजन, हीन है । पार्श्वनाथ, वीरका पाव-पाव योजन घटता है । ऐसे महावीरका, १ योजनका समोशरण है । तिस शिला विबैं, शिवाननकी सीध में ४ गली, च्यारोंदिशमें हैं । ते गली, शिवानन (भगवान) की लम्बाई प्रमाण चौड़ी हैं । जैसे वृषभ देवकी एक कोस चौड़ी, लम्बी २३ कोस गली हैं सो धूलशालके दरवाजे तैं लगाय, गंधकुटीके द्वार पर्यंत लम्बाई जाननी । और इन गलीनके दोऊ तरफ, स्फटिकमणिमई भीति हैं । इनकों वेदी कहिये । इन दोऊ वेदीनके बीचि जो चौड़ाई, सो गलीकी चौड़ाई है और

उन वेदीनकी चौड़ाई बुषभदेवके हाथ तैं ७५० धनुष है। और जिनकी हीन है। तिन गलीनके बीचि, ४ अन्तराल रूप भूमि हैं। तिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदी हैं। अरु इन नवके अन्तराल विषैं, ८ भूमि हैं सो शिखोके अन्तभाग विषैं कोट है। ताके परे, चैत्यप्रसाद नाम भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे खातिका की भूमि है। ताके परे वेदी है। ताके परे, पुष्पवाड़ीकी भूमि है। ताके परे, दूसरा कोट है। ताके परे, उप-बनकी भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, ध्वजा-समूहकी भूमि है। ताके परे, तीसरा कोट है। ताके परे, कल्पवृक्षकी भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, मन्दिरकी भूमि है। ताके परे, चौथा कोट है। ताके परे, सभा की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ऐसे तिन गलिनके अन्तराल रूप भूमि विषैं रचना जाननी। तिन गलिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदीनके द्वार हैं सो एक गली सम्बन्धी, नव द्वार हैं। च्यारों गली सम्बन्धी, ३६ दरवाजे हुए। प्रथम कोट व प्रथम वेदी ताके बीचि सो प्रथम भूमि है। ताते प्रथम कोट व प्रथम वेदी, इनके बीचि गली, सो प्रथम भूमि कहिये। ऐसे ही अन्य द्वारनके बीचि द्वितीयादि भूमि जानना। तहां प्रथम भूमिकी गली ताके मध्य विषैं तौ मानस्थंभ है सो च्यारि दिशा सम्बन्धी, ४ मानस्थंभ हैं। एक-एक मानस्थंभके च्यारों दिशानमें च्यारि-च्यारि वावड़ी हैं। इस गलीके दोऊ पाखन विषैं दोय नाट्यशाला हैं। ऐसी ही चौथी गली विषैं दोय नाट्यशाला हैं। छट्ठी गलीके दोऊ पाखन विषैं, यातैं दूनी नाट्यशाला हैं। और सप्तमी भूमिमें, च्यारि दिशामें, नौ-नौ रत्न-स्तूप हैं। आठवीं भूमि विषैं बारह सभा हैं। जो गलीके, पाखनकी लम्बाई सहित वेदी हैं सो अनेक द्वारन सहित हैं। तिन द्वारनके रत्नमई कपाट हैं कोई भव्य, इनके चौतर-फकी रचना देखे चाहैं हैं। तो इन गलीनके द्वारन होय, जाय आवैं है। या प्रकार गलीनकी सामान्य रचना कही जो इन सर्वके मध्यभागमें तीनि पीठि हैं। ताके ऊपर गंधकुटी है। तामें सिंहासन है। तापै कमल है। तापर श्री भगवान् अन्तरीक्ष च्यारि अंगुल, विराजैं हैं सो अष्ट प्रातिहार्य सहित च्यारि चतुष्टय लिये, विराजमान जानना। ऐसे इनकी सामान्यपने रचना कही। अब तिनके स्थान बताइए है। इनका विशेष कहिए है। तहां ४ कोट कहे तिनमें पहिला कोट, समोशरणकी अन्तर्भूमि विषैं है सो पंच-वर्णा, रत्न-चूर्णका है।

तोतेँ याका नाम, धूलिशाल है। नानाप्रकार वर्ण सहित इन्द्र धनुष समान विचित्र है। दूसरा कोट, तथाए स्वर्ण समान लाल है। तीसरा कोट, स्वर्ण समान पीत है। चौथा कोट स्फटिकमणि समान श्वेत है। पांचों ही वेदी, स्वर्ण समान पीत हैं। ए च्यारि कोट पांच वेदी नव ही के ऊपर, अनेक वर्णकी ध्वजा अरु अनेक शोभा सहित महल शोभायमान हैं। यहां वेदी अरु कोट विषै एता विशेष है जो वेदी तौ नीचे तै लेय ऊपर पर्यान्त, समान चौड़ी हैं। अरु कोट नीचे तै चौड़ा, अरु ऊपर हीनक्रम है। अब इनके बीचि, आठ भूमि हैं। ताका विशेष कहिये है—तहां प्रथम भूमि विषै, एक चैत्यालय है। अरु पाँच अन्य मन्दिर हैं। इनके बीचि बावड़ी, बन, वृक्ष, इत्यादि की अनेक रचना है। दूसरी भूमि विषै, खातिका है। सो रत्नमई पगथेन (पैड़ी) करि सहित है। निर्मल-जल करि भरी है। सो जलकी उड़ाई, (गहरो) जिन देवके शरीर तै चौथे भाग है। अरु वह खाई, कमलन करि पूरित, नाना प्रकार जलचर व हंसादिक जीवन करि शोभनीक है। और तीसरी भूमि विषै, फुलवाड़ी है। जो नाना प्रकार वृक्ष, फूल बेलि करि शोभायमान है। अरु चौथी भूमि विषै, उपवन है। सो च्यारि दिशान विषै, च्यारि उपवन है। तिनके नाम—अशोकवन, ससपणबन, चंपकबन, अरु आम्रबन। ये बन, नाना प्रकार उत्तम वृक्ष करि सहित हैं। और इन बन विषै, नाना प्रकार के देव-क्रीडन के मन्दिर हैं। तथा ये बन, नृत्यशाला बावड़ी, क्रीड़ा-पर्वत, तिनकरि शोभनीक हैं। इत्यादिक और भली रचना जाननी। तहां अशोकबन विषै, अशोक नाम चैत्यवृक्ष है। ताके चौतरफ, तीन कोनके भीतर, तीन पीठि हैं। तापै, अशोक वृक्ष है ताके मूलभाग विषै, च्यारों दिशा में, च्यारि अर्हन्त प्रतिमा हैं। तिन प्रतिमा जी के आगे एक—एक मानस्थंभ है। ऐसे और तीन बन में—सप्तपर्ण चैत्य वृक्ष सप्तपर्ण बनमें है। चंपकबनमें चंपक चैत्य-वृक्ष। आम्रबनमें आम्र चैत्य-वृक्ष। ऐसे बनकी रचना जाननी और इस बनकी बावड़ीनके जल करि स्नान कीजिए, तो एक भवकी अगली-पिछली दीखै। और बावड़ीनके जलमें देखिए, तौ अपने सात-भवकी, अगली-पिछली दीखै है। पंचम-भूमि विषै, ध्वजानका समूह है। तहां एक दिशा संबन्धी ध्वजा कहीए हैं—सिंह, हाथी, वृषभ मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, और हंस। इन दश जातिकी ध्वजा हैं सो एक-

एक चिन्हकी, १०८ महाध्वजा हैं। इन एक-एक महाध्वजा संबन्धी, १०८ छोटी ध्वजा और जाननी। ऐसे एक दिशा सम्बन्धी ध्वजा कहीं। चारों ही दिशा संबन्धी मिलाईए, तो ४७०८८० ध्वजा होंग। ते सर्व ध्वजा, रत्नमई दंडन करि सहित हैं। ते दण्ड, वृषभदेव के ८८ अंगुल चौड़े हैं। परस्पर ध्वजा का २५ धनुष अन्तराल जानना। और छट्ठी भूमि विषै, कल्पवृक्ष के बन तहां-बासन, गृह, आभूषण, वस्त्र, भोग, पान, ज्योतिष, माला, वादित्र, और दीपक ये दश जातिके बन हैं सो च्यारि दिशामें, ४ ही बन हैं। तहाँ एक-एक दिशा में एक-एक वनमें, च्यारि चैत्य बृक्ष हैं। तिनके नाम-मेरु, मंदार, पारजाति और संतानक। ये च्यारि कल्प-वृक्ष, चैत्य बृक्ष हैं। इनका विस्तार वर्णन, पीछे अशोक चैत्य वृक्षका कथन करि आए हैं, तहां समान जानना। एता विशेष है, जो यहां सिद्ध-प्रतिमा विराजमान हैं। सर्व वापी, मन्दिर, क्रीड़ा-पर्वतादि सर्व रचना, यहां-वहां समान जानना। और सातवीं भूमि विषै, रत्नमई मन्दिरन की पंक्ति, बनकी अनेक शोभा सहित है। तहां देव-देवी, भगवान का गुण-गान करै हैं। आठवीं भूमि में, १२ सभा हैं। तहां तिस पृथ्वी संवंधी च्यारि अंतराल, तिनमें दोय-दोय तो गली की बेदी हैं। और दोय-दोय तिनके बीचि स्फटिक मणिमई भीति हैं। इन च्यारों भीति के बीचि, तीन अन्तराल हैं। सो ही तीन कोठे। ऐसे च्यारों दिशान के, १२ कोठे भए। अरु १६ भीति भईं। तहां रत्न-स्तंभ हैं। तिन पै धर्या श्रीमण्डप है। मोती की माला, रत्न घंटा, धूप घटादि अनेक रचना सहित है और जगह तै, यहां रचना उत्कृष्ट है। तहां १२ सभा के, बारह कोठे हैं। तिनमें अनुक्रमतै—मुनिराज, कल्पवासी देवी, मनुष्यणी, ज्योतिषी देवकी देवियां, व्यंतर देवकी देवियां, भवनवासिनी देवी, भवनवासिनी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य, और बारहवीं सभामें तिर्यच बैठै हैं। ऐसे अष्टमी भूमिमें १२ सभा कहीं। अब इन आठभूमिन की गल्लोका विशेष कहिए हैं-तहां प्रथमही धूलशाल कोट है। ताके ४ दरवाजे हैं। तिनके क्रम तै नाम कहिए हैं-पूर्व दिशा का विजय, दक्षिण दिशाका वैजयन्त, पश्चिम दिशाका जयन्त, और उत्तर दिशाका अपराजित। ऐसे नाम हैं। च्यारि कोट व पांच वेदोन्के, छत्तीस द्वार, च्यारों दिशा संबन्धी हैं। तामें धूलि-

शाल कोटके च्यारि दरवाजे तो स्वर्णमई हैं। बीचि के दोय कोट ४ वेदी इन छहके २४ दरवाजे, रूपामई हैं। चौथा स्फटिक मणिका कोट अरु आभ्यंतरकी वेदी के द्वार आठ, सो पन्ना समान हरे हैं। इन सब छत्तीस ही दरवाजेनके आभ्यंतर-बाह्य दाउ. तरफ, मंगल-द्रव्य अरु नवनिधिके समूह हैं। तहां एक द्वारके, दोय पार्श्व हैं सो ही बाह्य—आभ्यन्तर करि, ४ पार्श्व भए सो एक-एक पार्श्वके विषे, आठ—आठ मंगल द्रव्य हैं सो एक—एक मंगल द्रव्य, १०८ होय हैं। जैसे छत्र १०८, चमर १०८, ऐसे ही सर्व जानना। नौ निधि, नव जातिकी हैं सो एक-एक जातिकी निधि, एक सौ आठ-एक सौ आठ हो हैं। ऐसी जानना। सो एक-एक पार्श्व विषे, एती रचना जाननी धूप-घट हैं। तिनमें सुगंध-द्रव्य, देवादि खेवें हैं। तिनमें महा-सुगंध प्रगट होय रही है। और सर्व द्वारन पै, रत्नमई तोरण हैं। ते मोती-माला, कल्पवृक्षनके फूलनकी माला, रत्न घंटा, इत्यादिक रचना सहित हैं। सो तोरण द्वार, कोटन तैं ऊंचे जानना। तोरण तैं, कोटनके दरवाजे ऊंचे हैं। समोशरणके एक तरफके नौ द्वार हैं। तहां धूलिशाल तैं लगाय, तीन दरवाजेन पै तो, ज्योतिषी द्वारपाल हैं। और दोय द्वारनके उपर, यक्ष जातिके व्यंतर देव द्वारपाल हैं। अगले दोय द्वारन पै द्वारपाल, नागकुमार-भवनवासी देव हैं। और दोय द्वारनके उपर द्वारपाल, कल्पवासी देव हैं। ऐसे च्यारों दिशा विषे च्यारि जातिके देव, द्वारपाल हैं सो सर्व महा भक्तिकान भये, हाथनमें असि लिये हैं। केई स्वर्णकी छड़ी लिये हैं। केई गुर्ज लिये हैं। केई दरुड लिये खड़े हैं। ऐसे दरवाजेनका स्वरूप कइया। अब प्रथम भूमिकी गली विषे, मानस्थंभ है। ताका स्वरूप कहिये है। सो प्रथम गलीके मध्य विषे च्यारि-च्यारि द्वार सहित तीन कोट हैं। ते कोटनके द्वार, अनेक घंटा, ध्वजा, मालान करि शोभनीक हैं। तहां प्रथम-दूसरे कोट और दूसरे-तीसरे कोटके बीचि विषे बन हैं। सो बन, अनेक शुभ वृक्षन करि शोभायमान हैं। तहां कोयल, मयूर आदि अनेक पक्षीनकी ध्वनि होय रही है। तिस बन विषे लोकपाल देवनके नगर हैं। तहां प्रथम बनकी च्यारों दिशा विषे, एक दिशामें इन्द्र-लोकपालका भवन है। दूसरी तरफ, यम नामा लोकपाल-का नगर है। तीसरी तरफ वरुण नामा लोकपालका नगर है। चौथी तरफ कुबेर नामा लोकपालका नगर है।

ऐसे प्रथम वनके अंतरालका कथन किया। और दूसरे-तीसरे कोटके दूसरे अंतरालमें एक तरफ अग्नि जातिके लोकपालनका नगर है। एक तरफ नैऋत्य जातिके देवनका नगर है। एक तरफ पवनकुमार देवनका नगर है। एक तरफ ईशान जातिके देवनका नगर है। ऐसे ये तीन कोटनके दोय अंतरालनके नगर कहे। तीसरे कोटके आभ्यंतरमें तीन कटनीदार उपरि-उपरि तीन पीठि हैं। सो प्रथम पीठि तो पन्ना समान हरा है। तापै दूसरा पीठि स्वर्ण मई है। तापै तीसरा पीठि अनेक रत्नमई है। तिनफी उचाई वृषभदेवके हाथ तैं आठ धनुष तो प्रथम पीठिकी है। उपरकी दोय पीठि च्यारि-च्यारि धनुषकी है। तीर्थकरनके हीन-क्रमकी हैं। अब इन पीठिनकी चौड़ाई कहिये है सो नीचले दोय पीठिनकी चौड़ाई तौ अन्य ग्रन्थ तैं जानना। उपरके तीसरे पीठिकी चौड़ाई वृषभके १००० धनुषकी है। तीर्थकरनके हीनक्रमकी हैं। तहां तीसरे पीठिमें मानस्थंभ है सो मानस्थंभ नीचे सैं तो चौकार और ऊपर तैं गोल है। तहां नीचे तौ वज्रमई है मध्यमें स्फटिक मई और ऊपर पन्ना समान हरा है। ताको दोय हजार धारा हैं। जेसे स्थंभके पहलू होय तैसी धारा हैं। सो मानस्थंभ घंटा मोतीमाला कल्पवृत्तनके फूलनकी माला ध्वजा इन आदि अनेक रचना सहित शोभा कौ धरै है। तिस मानस्थंभके उपरि भागमें च्यारि दिशाओंमें च्यारि अर्हत विम्ब हैं। सो अष्ट प्रातिहार्यन करि सहित है। अशोक वृत्त पुष्प वर्षा दिव्यध्वनि चमर सिंहासन भासगडल देवनके किये दुन्दुभी शब्द और छत्र ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। तहां दिव्यध्वनिकी तो आभासा है। मान् अब ही दिव्यध्वनि खिरैगी। और सर्व प्रातिहार्य पाईये है। तिनके दर्शन किये पाप नाश होय है। इस मानस्थंभकी प्रभा आकाश विषै योजन पर्यंत उद्योत् करै है। तिसके देखते आश्चर्य उपजै है। ताके अतिशय करि इन्द्रादिक देवनका मान नहीं रहै। सर्वका मान जाय। सर्व नमस्कार करै हैं। ऐसी महिमा धरै है। तातैं याका नाम मानस्थंभ है। ऐसे सामान्य मानस्थंभका स्वरूप कथा। ऐसे ही च्यारों दिशानके मानस्थंभका स्वरूप जानना। तिन मानस्थंभके कोटमें च्यारों दिशामें च्यारि-च्यारि चावड़ी हैं। तहां पूर्व दिशाके मानस्थंभ सम्बन्धी चावड़ीनके नाम—नंदा नंदोत्तरा नंदवती और नंदघोषा। दक्षिणके मानस्थंभ सम्बन्धी

बावड़ीनके नाल-विजया वैजयंती जयंती और अपराजिता । पश्चिम दिशा सम्बन्धी मानस्थंभकी बावड़ीनके नाम-अशोक, सुप्रतिबुद्धा, कुमुदा, और पुण्डरीकणी । आगे उत्तर दिशा सम्बन्धी मानस्थंभकी बावड़ीनके नाम-नंदा महानंदा सुप्रबुद्धा और प्रमंकरी । ऐसे च्यारि दिशा सम्बन्धी च्यारि मानस्थंभकी सोलह बावड़ी जानना । इन एक-एक बावड़ीके बाह्य मुल पर दोय-दोय कुण्ड हैं तहांके जल तैं भव्य जीव पाद प्रचालन करै हैं । बावड़ीके जल तैं, प्रतिमाजीका अभिषेक होय है । ये सर्व बावड़ी हैं, सो स्वर्ण-रत्न मई हैं । रत्न-मई पगथेन (पैंडेल) करि सहित, चौकोर हैं । निर्मल जल करि भरी, कमलन करि शोभायमान हैं । ऐसे मानस्थंभका सामान्य स्वरूप कहा ॥ आगे नाट्यशालाका संक्षेप स्वरूप कहिये है--तहां प्रथम गलीके दोऊ पार्श्वनकी, दोय नाट्यशाला हैं । सो तीन खण्डकी हैं । तहां एक-एक नाट्यशाला विबै, ३२ अखाड़े हैं । एक-एक अखाड़ेमें ३२—३२ भवनवासिनी देवी नृत्य करै हैं । एक-एक नृत्यशालाके दोऊ पार्श्वन विबै, दोय-दोय धूप घड़े हैं । और ये नृत्यशाला, रत्नमई अनेक शोभा सहित हैं । ऐसी ही रचना सहित, चौथी गली विबै, नृत्यशाला हैं । विशेष एता है । जो यहां कल्पवासिनी देवियां, नृत्य करै हैं । ऐसे ही छट्ठी गली विबै, नाट्यशाला हैं सो पांच खण्डकी हैं । यहां ज्योतिषी जातिकी देयांगना नृत्य करै हैं । ऐसे नाट्यशाला कहीं । सो यहां अपने-अपने नियोग प्रमाण, भक्तिकी भरी देवी, नृत्य करि, अपना भव सफल करै हैं ॥ आगे रत्न-स्तूपका स्वरूप कहिये है--तहां सतवीं गली विबै एक-एक दिशा विबै, नौ-नौ रत्न स्तूप हैं । सो ये रत्न राशि समान, उत्तंग शिखर कों धरै हैं । तिनके बीचमें, १०० तोरण हैं । तिन स्तूपनके अग्रभाग पर, अहंतप्रतिमा विराजमान हैं । सो तहां अष्ट-अष्ट भंगल द्रव्य व प्रातिहार्यन सहित हैं । छत्र, चमर, सिंहासनादि अनेक अतिशय पाईये हैं । ऐसे स्तूपका संक्षेप कहा । या प्रकार इन पृथ्वीनकी रचना कही ॥ पंचम वेदीके आभ्यंतर-मध्य विबै, तीन पीठि हैं । सो ऊपर-ऊपर गोल हैं । सो प्रथम पीठि, आठ धनुष ऊंचा है । सो वैडूर्य रत्नमई, हरा जानना । और दूसरा पीठि रत्नमई, ४ धनुष ऊंचा है । तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई, च्यारि धनुष ऊंचा हैं । तहां प्रथम पीठिकी, सोलह पगथ्यां हैं । दोय पीठिकी द—द पगथली हैं । तिन पी-

ठिकी चौड़ाई—वृषभ देवके समय, प्रथम पीठि दोय कोस चौड़ाई सहित है। और जिनराजके हीनक्रम है। प्रथम पीठि विबै व्यारो दिशामें व्यारि यज्ञदेव, मस्तक पै धर्मचक्र धरै, दोय हस्त जोड़े, विनय तें खड़े हैं। ता धर्मचक्रके १००० आरा हैं। पहिआ (चक्र) के आकार, गोल है। ताके तेजके आगे, अनेक सूर्य, मंद भासैं हैं। तहां प्रथम पीठि पै, अष्ट मंगलद्रव्य हैं। और गणधरदेव, इन्द्र, चक्री आदि भक्तजन हैं सो; इस प्रथम पीठि पै चढ़ि, जिनदेवकी पूजा—भक्ति करैं हैं। आगे नहीं चढ़ें। पूजा करि, पीछे पायन, पगथेन-की राह उतरैं हैं। सो अपनी सभामें आय तिष्ठैं हैं। दूसरे पीठिमें आठ ध्वजा हैं। तिन ध्वजानमें चक्र, हस्ती, सिंह, माला, वृषभ, आकाश, गरुड़ और कमल इनके आकार हैं। अरु यहां भी मंगल-द्रव्यादि अनेक रचना है। और तीसरे पीठि पै गंधकुटी है। सो चौकोर है। सो गंधकुटी वृषभदेवके समयकी ६०० धनुष चौड़ी है। इतनी ही ऊची व लम्बी है। जिनके हीनक्रमकी है। सो गंधकुटी अनेक मोती-माला कल्पवृक्षनके फूलनकी माला रत्नमाला अनेक जातिकी ध्वजा सुगंध-द्रव्यादि सहित शोभायमान है। तातें याका नाम गंधकुटी है। ताके मध्य, सिंहासन है। सो स्फटिक मणिमई, निर्मल है। अनेक रत्न जड़ित, शोभै है। अनेक घंटान करि शोभायमान है। ताके व्यारि पायेनकी जायगा, व्यारि रत्नमई सिंहनके आकार हैं। सो बैठे सिंहाकार हैं सो मान प्रत्यक्ष जीवित ही हैं। तथा मानों भगवान्की भक्ति करवे कों श्रावक-व्रतके धारी, सौम्य भावना सहित, धर्म-श्रवण कौं आयें हैं। ऐसे सिंह बैठे हैं। तातें याकौं सिंहासन नाम दिया है। ता सिंहासनके मध्य, कमल है। ता कमल पर, अंतरीच भगवान् विराजमान हैं। सो कमल, हजार पाखुड़ीका लाल वर्ण सहित है। ताकी करिंका पै, भगवान् विराजे हैं। तिन कूं बारम्बार हमारा नमस्कार होऊ। अब इस ही समोशरणके कोट, वेदी आदि रचनाकी उंचाईका प्रमाण कहिये है—सो समोशरणकी पांच वेदी, व्यारि कोट, और गलीनकी वेदी। सो इनकी उंचाई तौ अपने तीर्थकरके शरीरकी ऊंचाई तें चौगुणी है। और क्रीड़ा-मंदिर तथा जिन-मन्दिर तथा कोट—वेदीके द्वारके रतन-स्तूप, मानस्थंभ, ध्वजादंड, क्रीड़ा-पर्वत, नृत्यशाला, चैत्यवृक्ष, कल्पवृक्ष, सिद्धारथवृक्ष, अशोकवृक्ष, तथा बारह सभा, श्रोमंडप, एते स्थान अपने-अपने

तीर्थकरनके शरीरकी ऊँचाईत, बारह गुणे ऊँचे हैं। समोशरणका प्रमाण-वृषभदेवका बारह योजन प्रमाण है। औरनके यथायोग्य घटता है। और जैसे अवसर्पिणीके जिनोका समोशरण-प्रमाण, घटता कहा। तैसे ही उत्सर्पिणीके जिनोका समोशरण-प्रमाण बधता जानना। और विदेह क्षेत्रमें समोशरणका प्रमाण, वृषभ देवके समान, सदीव सर्व जिनका जानना। ऐसे समोशरणका कथन किया। सो त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, धर्म संग्रह, समोशरण स्तोत्र, आदिपुराण, इत्यादिक ग्रन्थोंके अनुसार वर्णन किया। कोई आचार्य करि सामान्य-विशेष रचनाका कथन होय, सो केवलज्ञान-गम्य है। ऐसे सामान्य समोशरणकी रचना कही। ऐसे समोशरण विषे श्रीजिनेन्द्र विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य करि मखिडत हैं सो तिन प्रातिहार्यनका विशेष कहिये हैं। सो तहां गंधकुटीके मध्य जाकामूल, अरु चौगिरद बड़े विस्तार धरै, नानाप्रकार रत्नमई शाखान व रत्नमई फल-फूल पत्र सहित, अशोक वृक्ष है। ताके देखे अनेक जातिका शोक जाता रहै है। तातें याका नाम अशोक वृक्ष है ॥ १ ॥ देवन करि वर्षाई, सब समोशरणमें अनेक वर्णमयी महा सुगंध सहित कल्पवृक्षनके फूलनकी वर्षा, सो अद्भुत महिमाकारी मानौ ज्योतिषी देवनके विमान ही आकाश तें भगवान्के दर्शनक आयें हैं। ऐसी प्रभा सहित फूलनकी वर्षा होनी सो पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य है ॥ २ ॥ आकाश विषे देवनि करि बजाये ॥ १२ ॥ करोड़ जातिके अनेक सुन्दर वादित्रनके शब्द, सो दुंदुभी वादित्र हैं। उसोका नाम दुंदुभी प्रातिहार्य है ॥ ३ ॥ जैसा जिनदेवके शरीरका वर्णा, ता समान शरीरकी चौगिरद, गोलाकार, शरीरकी प्रभाका मण्डल सो प्रभा-मंडल है। तामें भव्य जीव अपने-अपने अगले-पिछले भव देखै हैं। उसीका नाम प्रभामंडल है ॥ ४ ॥ तथा अनेक रत्न-मई सिंहासन शोभै है। तापे जिनदेव विराजै। सो सिंहासन प्रातिहार्य है ॥ ५ ॥ एक दिन रात्रि विषे ४ बार छह-छह घड़ी पर्यंत, भगवानकी वाणी खिरै। सो दिव्यध्वनि है। सो जैसे मेघ गर्जै तैसे शब्द करती औंठ नाहीं हिलै, तालवा नाहीं हिलै, सर्व शरीर तें उत्पन्न भई, अचर रहित, भगवान्की वाणी खिरै ताके निमित्त पाय जो जीव जिस भाषा करि समझै, जाका जैसा अभिप्राय होय, तथा जाकं जैसा उपदेश योग्य होय तिस जीवके श्रोत्र-इन्द्रिय द्वार तिष्ठे पुद्गलस्कंध, तिसही अर्थ कूं लिये तैसे ही अक्षर रूप होय,

परणमें हैं। तिस करि सर्व जीव, जुदा-जुदा उपदेश धारण करें हैं। ऐसे अतिशय सहित भगवान् की वाणी का होना। सो दिव्यध्वनि प्रतिहार्य है ॥ ६ ॥ तीन रत्नमई छत्र, भगवान् के मस्तकपे फिरें। सो छत्र प्रातिहार्य है ॥ ७ ॥ देवनि करि ढारे गये ६४ रत्नमई चमर गंगाधारा समान उज्ज्वल सो चमर प्रातिहार्य सहित भगवान् समोशरणमें विराजें हैं ॥ ८ ॥ भगवान् के है तो एक मुख, परन्तु चारों दिशा विनौ तिष्ठते जोव तिनकू चारों ही तरफ मुख दीखै चारों ही दिशाके जीव ऐसे जानैं, जो भगवान् का मुख हमारे सन्मुख है। तथा उन्हे भगवान् के चारि मुख दीखैं हैं। भगवान् की मुद्रा, विना यत्न ही नाशाय-दृष्टि धरें, ध्यान रूप, समता-रस मई होय है। तातें भगवान् का दर्शन करनहारे भव्यनकी, दर्शन करते ही, ध्यान मुद्राका स्मरण होय, शांत दशा होय है। तातें वीतराग-भाव बधे है सो मुद्रा अतिशय सहित है। कदाचित् शान्तमुद्रा नहीं होती तो भक्तनका भला नहीं होता। तातें पर-जीवनका भला करनहारी, विश्वास उपजावनहारी, ध्यान रूप, पद्मासन, कार्योत्सर्ग मुद्रा ही है सो ध्यान मुद्राके धारी भगवान् तिनकी बाह्य संपदा तो समोशरण है। आभ्यन्तर संपदा अनन्त-चतुष्टयादि अनन्त गुण हैं। ऐसे भगवान् के हमारा नमस्कार होऊ। और जो भव्य भगवान् के दर्शन कूं, समोशरणमें जांय हैं, सो देव-विद्याधर तो स्वेच्छा जांय हैं। भूमि-गोचरी मनुष्य तथा तियंच, पगथेनकी राह, चढ़िकरि जांय हैं सो केई जीव तो सीधे ही पगथेन चढ़ि दर्शनकौ चले जांय हैं। केई जीव पगथेन चढ़ि कैं, पीछे ससभूमि पैं जाय कैं, समोशरणकी गलीकी राह होय, अनेक रचना देखते, दर्शनकौ जांय हैं सो जे देव, विद्याधर चक्री आदि भव्य हैं। सो प्रथम पीठि पर्यंत जांय हैं। अरु दर्शन करि, अपने कोठेमें जाय तिष्ठ हैं। पीछे केई जीव बाहिर आय, जिन-गुण-गानादि करें हैं सो समोशरण विनैं गये, ऐसा अतिशय होय है कि अन्ये तो नेत्र सूं देखैं, चहरे सुनैं, रोगी निरोग होय। अनेक दुख सहित जीव दुख तजि सुखी होय हैं। समोशरणमें गये अनेक आरति, दुख, शोक, चिंता, भय, दूर होय हैं। तहां सर्व प्रकार सुखी होय हैं। परस्पर जीवनकैं बैर भाव नहीं रहै है। तहां सिंह-गाय-मोर-सर्प, मूसा-मार्जार कुत्ता-बिल्ली, इत्यादिक जाति-विरोधी जीव, बैर-भाव तजि मैत्री-भाव करें हैं। तहां स्थान तो संख्यात अंगुल प्रमाण है। परन्तु तहां

जीव अस्त्रात् आत्रै, तौ भी भीड़ नहीं होय । तहां बुधा, दुषा, नहीं लागै । राग-द्वेष नहीं होय । क्रोध मान माया लोभ नहीं उपजै । इन आदिक समोशरणमें अनेक अतिशय होय हैं । और समोशरणके बाह्य, १०० योजन पर्यंत, दुर्भिक्ष, ईति, भीति नहीं होय । या प्रकार भगवान्का अतिशय होय है । इन्द्रकी आज्ञा तैं धनपति देव, समोशरण रचै है । ऐसे समोशरणमें विराजमान श्रीभगवान् तिनका दर्शन जिनकूं प्रत्यक्ष होय ते भव्य धन्य हैं । हम पुराण-संपदा रहित, प्रत्यक्ष दर्शनकों असमर्थ हैं । तातैं मन, बच, तन करि, जिनदेवकों परोक्ष नमस्कार करै । सो वे भगवान्, हमकं इस ग्रन्थके पूरण होतैं अन्त-मंगल विषै, सहाय होऊ । ऐसे समोशरण वर्णन किया । आगे भगवान्के विहार कर्मका स्वरूप कहिये है । तहां समोशरण विषै विराजमान भगवान्के विहारका जब समय होय, तब इन्द्र महाराज अवधि तैं जानिकैं, लौकिक समय साधवेकू, ऐसी बिनती करै हैं । हे भगवान् ! यह विहार-समय है, सो विहार करि अनेक भव्य-जीवनकं धर्मोपदेश देयकें, उनको सुमार्ग बताय तिनका भला कीजिये । तब देवेन्द्रका प्रश्न पाय, भगवान्का तौ विहार-कर्म होय । अरु पिछली समोशरण-रचना विघटि जाय सो भगवान् जिस मार्ग विषै विहार करै । तिस मार्ग विषै, दोऊ तरफ नाना प्रकार षट् ऋतुके फल-फल सहित, अनेक वृक्षनकी सघन पंक्ति, होय जाय हैं । दोऊ तरफ, चावलनके खेत, महा रमणीक, हरित वर्ण होय जांय हैं नदी, बावड़ी, महल पंक्ति, पर्वतनकी शोभा, मनोहर होय जाय है । तिस मार्गकी सर्व भूमि, दर्पण समान निर्मल होय जाय है । तिसके दोऊ तरफ चावलनके फूले बनकी पंक्ति, अरु तिन चावलनके निकट दोऊ तरफ निर्मल जलकी धारा धरै, नदी समान नहर, चल्या करै है । और तिस मार्ग पै, आकाश तैं मेघकुमार जातिके देव, सुगंधित-जलके कण, मोती समान बारीका वर्षावते जांय हैं । और पवनकुमार जातिके देव, मन्द-सुगंध पवन, चलावते जांय हैं । एक योजन पर्यंत, सर्व भूमि, कंटक रहित करते जांय हैं । तिस मार्ग विषै, भगवान् तौ समोशरणकी ऊंचाई प्रमाण आकाशमें गमन करै, तिनके पद-कमलनके नीचे, १५-१५ कमलके फूलनिकी पंक्ति, १५ पंक्ति देव रचि देंय । सो २२५ कमलनका समुदाय, एक जायगै भूमका रूप रहै । ताके मध्यके कमल पै, च्यारि अंगुलके अन्तर पै पांव धरते भगवान्

आकाश विषै मनुष्यकी नाईं डग भरते विहार करें। यहां प्रश्न-जो भगवान् के तो इच्छा नहीं। सो इच्छा बिना डग कैसे भरी जाय ? ताका समाधान-जो भगवान् के, च्यारि अघातिया कर्म बैठे हैं। तिनके कारण पाय, वाणी खिरना, उठना, बैठना, चलना, डग भरना आदि क्रिया संभव है। यामें इच्छा-बिना क्रिया होय है, यतै दोष नहीं। ऐसा जानना। ऐसे तौ भगवान् का विहार होय। मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, च्यारि-प्रकार संघका विहार, भूमि विषै होय है। कैसी हैं भूमि, सौ बीथी (मार्ग) रूप है सो बीथीके दोऊ तरफ तो कोट है। ताके मध्य, एक योजन लम्बी, आध योजन चौड़ी रास्ता समान, देवन करि रची हुई, महा शोभायमान, रमणीक, निर्मल स्थान रूप गली है सो देव, विद्याधर, चारण-मुनि, और सामान्य केवली तो आकाशमें गमन करें हैं। सो नहीं तो भगवान् तैं अति नजदीक, नहीं अति दूर, यथा-योग्य स्थान पै गमन करें हैं। सो इन्द्र हैं ते तौ भगवान् के नजदीक, भक्ति सहित चले जाय हैं। और सामान्य, चार प्रकारके देव हैं। सो दूर चले जाय हैं। सो केई देव तौ, चमर होरते जाय हैं। केई देव जय-जय शब्द करते जाय हैं। केई देव, चौबदारकी नाईं, हाथमें रत्न-छड़ी लिये, देवनकुं चले-चलो, कहते जाय हैं। देवोंके समूहको विनय तैं, सिलसिले तैं लगावते जाय हैं। इत उत करते जाय हैं। और केई देव, भगवान् की स्तुति करते जाय हैं। केई देव बन्दना-नमस्कार करते जाय हैं। केई हर्षके भरे कौतूहल करते जाय हैं। और ऐसे ही मनुष्य तिर्यच, भूमि विषै, हर्ष ते चले जाय है। केई भव्य, भगवान् की तरफ देखते जाय हैं। इत्यादिक विहार समय, अनेक शुभ कार्य होय हैं। सो सर्व व्याख्यान, विशेषज्ञानीके गम्य है। हमारी शक्ति सर्व कथा कहनेकी नहीं। ऐसे विहार-कर्मका कथन किया। सो आगूं भगवान् जहां जाय विराजैंगे, तहां इन्द्रादिक देव, समोशरणकी रचना, पूर्वोक्त रचै हैं। ता विषै, भगवान् विहार करि, जाय विराजै हैं। तिन भगवान्, हमारा नमस्कार होऊ। ये जिनेन्द्र देव, इस ग्रंथके अन्त-मंगलकुं करहु ॥

इति श्रीछद्दि तरणिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अन्त-मंगल निमित्त अखंतेदेवकुं नमस्कार पूर्वक समोधारण कथन, विहार-कर्म कथन वर्णनो नाम, चालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥

आगे आए भी अंत-मंगलके निमित्त, भगवानके महा भक्त, स्तोत्रनके कर्त्ता आचार्य, तिन कं नमस्कार करिये है । तहां प्रथम श्री वादिराजनाम आचार्य, जिन-धर्मके उद्योत करवेकं सूर्य समान महा तेजस्वी, एकी-भाव स्तोत्रके कर्त्ता, तिन कं नमस्कार होऊ । वादिराज सुनिने, जा कारण पाय एकीभाव स्तोत्र किया, सो कहिये है-इनने यहस्य अवस्थामें अनेक राज्य—भोगनके भोक्ता होय, कामदेव—समान रूप धरै, संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य भार तजि, यती-व्रत धारया । सो महा वीतराग पदके धारी कौं, पूर्ण कर्म उदय, शरीरमें कुष्ट रोग प्रकटया । सो तन, जगह-जगह तैं फूट निकस्या । महा दुर्गंध उपजी । सो यह वीतरागी, तन तैं निष्प्रेम है । आगे ही सूं शरीर कूं पुद्गल-सप्तधातुका पिण्ड जानै आत्मा-रस रमता योगी-श्वर, शरीरका उपचार, कटू नहीं वांछता भया । सो विहार करते, एक नगरके बनमें तिष्ठै । सो जब बस्ती में आहार कूं जाय, सो नगरमें महा धमोत्सा श्रावक, निर्विचिकित्सा गुणके धारी, यती कौं नवधा-भक्ति सहित, हर्ष सौं दान देय, अपना भव सफल मानै । ऐसे, बनमें रहते, कई दिन भये । सो राजाका मन्त्री, एक सेठ था । जो महा धर्मात्मा । प्रभात उठै बनमें जाय, रोज वादिराजमुनिका दर्शन करि, धर्म सुनि, तब पीछे राजाके दरवारमें जाय । सो कोऊ पापी, इस सेठके द्वेषी पुरुषने, जाय राजा पै कही । भो राजन् ! इस सेठका गुरु, कोढ़ी है । सो यह प्रथम ही उस कोढ़ीके दर्शन कूं जाय, ताके मुख तैं धर्म सुनि, पीछे आपकी सेवामें आवै है । याका गुरु महा कोढ़ी है । ताकी दुर्गंध आगे, कोई नहीं ठहरै । सो ये बात उचित नाहीं । तब राजा कही, यह बात झूठ है । ये सेठ, हमारा ऐसा अविनय नहीं करै । तब चुगलने कही, यामें असत्य होय, तौ जो गुनहगराकी गति होय, सो मेरी करौ । तब राजा ने, दूसरे दिन सेठ सूं कही । हे सेठ ! क्या तेरा गुरु कोढ़ी है ? तब सेठ इसका उत्तर अविनय वचन जानि, राजा सूं कही । भो नाथ ! कहनेहारे ने असत्य कही है । गुरु शुद्ध हैं । तब राजा नैं कही । जो शुद्ध हैं तो हम प्रभात दर्शन कौं चालेंगे । ऐसे राजा के वचन सुनि, सेठ चिंता कूं प्राप्त भया । जो मैं राजा पै असत्य बोलया, सो तौ विनय तैं बोलया । मेरे मुख तैं मैं, गुरु कौं कुछ है, ऐसा अयोग्य-वचन कैसे कहौं ? ऐसी जानि असत्य कहा । अरु प्रभात, राजा

दर्शन कूं जाय, गुरुका शरीर प्रत्यक्ष रोग सहित देखेगा, तौ यह पापिष्ठ गुरु कौ उपद्रव करेगा । अरु भेरा मरण भया ही है । परन्तु गुरु कौ उपसर्ग नहीं होय तौ भला है । इत्यादिक प्रकार सेठ महा चिन्तावान होय पीछे वनमें गुरुके पास गया । सो सुनीश्वर ज्ञान-भंडार कही । भो वत्स ! तेरा मुख चिन्तावान्-उदास क्यों ? अरु तू प्रभात आया था सो अवार आवनेका कारण कहा ? तब सेठ ने गुरुके पास राजाके आवनेकी सर्वा कथा कही । अरु चिन्तली करी कि यह राजा महा क्रूर स्वभावी है । सो मोक्ष मारेगा तो मारौ । परन्तु आप यहां तें बिहार करौ तो भला है । नहीं तो उपसर्ग करेगा । मैं महा पापी ताके निमित्त पाय उपद्रव हो है । इत्यादिक, सेठ कूं महा भयावत भया, अपनी आलोचना कं लिए वचन बोलता देख, सुनीश्वर करुणा करि, धर्मकी प्रभावना करवे कूं बोलते भए । भो वत्स ! भो अर्य ! भय मत करो । राजा दर्शन कूं आवे, तौ आवने देंगे । ऐसे गुरुके वचन सुनि, सेठ मनमें हर्ष पावता भया । जो जगतका नाथ, मेरे गुरुने, मोहि अभयदान दिया । सो अब भय नहीं । तब भी सेठने विचारी, जो गुरुके तन में तो, यह प्रत्यक्ष रोग है । अरु गुरुने अभयदान दिय । सो यह वचन गुरुका, आश्चर्य उपजावे है । तथा सेठ विचारै है । यह वीतराग-गुरुकी, अखंड आज्ञा है । सो मेरु चलायमान होय तो होय, परन्तु गुरुका वचन अन्यथा नाहीं होय । तातें, गुरु कही, भय मत करौ, सो अब मोहि, भय नाहीं । ऐसा दृढ़ निश्चय करि, सेठ भी अपने सन्दिग्ध गया । तब यतीश्वरने भगवान की स्तुति करी । चौबीस काव्य में, स्तोत्र किया । सो मन-वचन—काय एकत्व शुभ रूप करि, जिनदेव के गुणानुवाद गाये । सो भक्तिके भाव तें, अंत काव्य के पूरण होते, यतीके तनका सर्व रोग, नाश भया । सूर्यके तेज समान, तनकी दीप्ति प्रगट भई । सो यतिने बायें हाथकी छोटी अंगुली की एक नौक, राजाके प्रतीति के अर्थ, रोग सहित रहने दई । बाको सर्व—तन, कंचन वर्ण भया । जब प्रभात, राजा दशन निमित्त, चतुरंग सेना मिलाय, महा ढल ललित आया । अरु यतीके तनका रोग, सब नगर जाने था सो इस कौतुक कूं सुनि, सब नगरके लोग भी, कौतुक-हेतु आये । सो वनमें मनुष्यका समूह फैल गया । राजा तहां आया, जहां यतीश्वर विराजे । सो बाहन तें उतरि, मुनिके दर्शन कूं आगे

गया । सो शरद ऋतुकी पूर्णमासीके चन्द्रमा समान निर्मल कान्ति धारै, समता समुद्र, वीतरागी योगीश्वर कं देख, मुनिके तनकी दीप्ति कौ देख, विस्मय कं प्राप्त भया । दूर तै नमस्कार किया । राजाने मुनिकी अनेक स्तुति करी । अरु जानै, राजा पै चुगली करी थी, तापै राजा कोप करि, ताकौ दण्ड देवे का विचार करता भया । तब यतीन्द्रने, राजाके मनका अभिप्राय जानि, आज्ञा करी । भो नृपेन्द्र ! कोप मति करौ । वानै असति नहीं कही थी । हमारा तन कुष्ठ—रोग सहित था । परन्तु या सेठने, मेरे रोग का नाम, अविनय—भय तै नहीं लिया । सो याके भय निवारण कूं, प्रभुकी स्तुतिके प्रसाद तै, शरीर शुद्ध भया । बाकी यह शरीर, महा अशुचि, सप्त धातुका पिण्ड ग्लानि का स्थान है । याके विषै, यती निधिप्रय है । परन्तु सेठ के धर्मानुराग सूं, यह कार्य किया है । अपने बांये-करकी अंगुली की नौक, रोग सहित राखी थी, सो राजा कौ बताई । कही, भो नरेन्द्र ! यह अंगुली समान, यह सर्व तन था । सो धर्म के प्रसाद करि, प्रभुकी भक्ति के प्रसाद करि, यह तन शुद्ध भया । तातै तूं कोप मति करै । वानै सत्यही कही थी । ऐसे बचन मुनिके सुनि, राजा अचरज कूं प्राप्त भया । मिथ्या—बुद्धि गई । अरु शुद्ध—धर्मका धारी भया । बारम्बार, सर्वज्ञ का धर्म प्रशंसा । सर्व लोग यह अतिशय देख, मिथ्या—भाव लजि, शुद्ध—धर्मके धारक भए । और श्री वादिराज मुनीन्द्रकी स्तुति करते भये । अरु वादिराज—योगीश्वर का किया एकीभाव स्तोत्र कौ, घनै भव्य, मंगलके अर्थ सुनते भये, पढ़ते भये । ऐसा एकीभाव स्तोत्र, अरु इसके कत्ता श्री वादिराज मुनीश्वर जगत गुरु, इस ग्रन्थके अंत में, इस ग्रन्थके कर्त्ता कूं, तथा इस ग्रन्थके पढ़नेहारेन कूं मंगल करौ । ऐसे वादिराज नामा आचार्य कूं नमस्कार करि, अन्त-मंगल विषै, तिनके गुणनका स्मरण किया । आगे इस ग्रन्थके अन्त-मंगल करतै, श्री भक्तामर-स्तोत्रके कर्त्ता श्री मानतुल्लाचार्य, तिनकूं नमस्कार करिये है । कैसे हैं श्री मानतुल्लाचार्य, प्रत्यक्ष जिनधर्म प्रकाशवेकूं दिनकरि सूर्य समानि हैं । अरु मिथ्या-सन्देह मयी शिखर, ताके भंजनकूं, इन्द्रवज्रके समानि हैं । प्रत्यक्ष भगवन्त देवके महाभक्त हैं । तथा कुवादीनकी अतत्त्व श्रद्धान रूपी प्रवाह रूप नदी, सो कुनय रूप तरंगनि सहित, सो ज्ञान रूपी जीएण बृक्ष तिनकौ उपा-

इती, अपनी स्वेच्छा वेग रूप बहती ऐसी तरंगणी, ताके रोक्नेकू मानतुंग गुरु, कुलाचल-शिखर समानि हैं । एसे गुरुकू नमस्कार होऊ । जिन नै भक्तामर-स्तोत्र करि, प्रगट यश पाया । तिन तैं भक्तामर-स्तोत्र कैसे भया, सो कहिये है । तहां उज्जैन नगरी, जहां राजा सिंह महा-प्रतापी, राज्य करै । ताके रत्नावली नाम स्त्री, सो महा सती, शची समान रूपवती है सो तिनकैं पुत्र नहीं राजाकू चिन्ता भई । तब मन्त्रीने कही । हे नाथ ! धर्म-सेवनकीजे । ताके प्रसाद, सब सुखः होय है । एसे करते, एक दिन राजा, परिवार सहित बने गया सो एक सरोवरके तीर मुंजके वृक्ष नीचे, एक बालक देख्या । सो बालक, रानोकू दिया और ताका नाम मुंजकुमार रखा सो बालक अपने रूप-गुण सहित, बधता भया । पीछे कैतेक दिन गये, रत्नावली रानीके गर्भ रखा । सो नव मास पूर्ण भये, पुत्र भयो । ताका नाम, सिंहलकुमार रखा । वह अनुक्रम तैं, तरुण भया । तब पिताने, सिंहलकुमारके व्याह किये सो शुभ राजोंकी पुत्री, तिनमें एक भृगावती नामा रानी सहित, कुमार के दोय पुत्र-युगल भये । तिनमें बड़ेका नाम शुभचन्द्र, अरु छोटैका नाम भर्तृहरि । ये दोय-पुत्र क्रम तैं, स्थाने भये । अनेक विद्या-प्रवीण भये । एक दिन राजाः सिंह, संसार तैं उदास भये सो मुंजकू राज्य, अरु सिंहलकू युवराज पद देय, आप यती पद धारि, आत्म कल्याण किया । अब राजा मुंज, राज्य करै सो एक दिन, राजा बनक्रीड़ाको गंया था सो आवते, एक मन्दिरके द्वार, एक तेलीने कुदर नाम विद्या साधी थी सो ताने कही । हे राजन् मोकू विद्या सधी है सो मो समान, पृथ्वीमें वली नहीं । तब राजाने कही तू नीच कुलीकू एती विद्याका बल कबहुं हो सकता नहीं । तब तेलीने दोऊ हाथ तैं जोर करि विद्याका कुदर, धरतीमें गाड़्या । कही जो कोई योद्धा होय, तौ काढ़ौ । तब राजाने अपने सामंतकू कही काढ़ौ सो सर्व सामन्त, बड़े-बड़े मल्ल, पचि-पचि हारे, कुदर नहीं निकस्यो । तब राजा सिंहल उज्या सो एक हाथ तैं कुदर निकास्यो । पीछे सिंहलने एक हाथ तैं, कुदर गाड्या । अरु कही, याकौ काढ़ौ, तौ जानै । तब तेली, विद्या-बल करि हाड्या । तथा राजाके मल्ल-सुभट पचिहारे, कुदर नहीं निकस्यो । एतेमें राजा-सिंहलके दोय पुत्र आये । अरु पितारैं कही । प्रभो ! हमकौ आज्ञा करो तौ हम काढें । तब राजा, हँस करि कही ।

भो पुत्र हो ! यहां तिहारा काम नहीं । तिहारी बराबरीके लड़का-बालकनसें क्रीड़ा करौ । तब कुमारोंने कही । हे नाथ ! बिना हाथ लगाये काढ़ै, तो आपके पुत्र जानहु । सो हठ करि, पिता तैं आज्ञां लेय, अपने संस्तकके केश लेय, कुदामें उझाय कै, झटम्यां सो खैच कै कुदार निकस्यो सो इनका पौरुष देख, राजा मुंजने मंत्रीसू कही । इनकूं मारौ । इन बालकन छते, मेरा राज्य जमै नहीं । तैं मंत्रीने, इन कुमारनकूं कही । तुम्हारा बाबा तुमकौ मारया चाहै है । तातैं तुम कोई दिन यहां सू भागो तब दोऊ कुमारन नैं, अपने पितासू कही । भो नाथ ! हम कूं राजा मुंज, मांथा चाहै है सो हमकौ, कहां आज्ञा होयै है ? तब राजां सिंहलने कही । तुम ताकौ मारौ । जो आपको हनै, तो हनताकौ आप भी हनिये । याका दोष नहीं । यह राजनीति है । एसे वचन पिताके सुनि, शुभचन्द्र अरु भर्तृहरि इतें दोऊ कुमारननैं कही । हे नाथ ! हमारै तो वे आपकी समान हैं सो बांया कौ कैसे मारै ? सो संसार तैं उदास होय, विरक्त भये । अरु दोऊ भाई, तप धरते भये । सो शुभचन्द्र तो बनमें जाय, धर्म धुरंधर गुरुके पास जिन-दीक्षा धरि मुनि भये । नाना तप करि अनेक कृच्छि पाई । छोटै भाई भर्तृहरिने बनमें जाय तपसीके व्रत धारे सो अनेक अज्ञान तप करे । सो एक दिन बनमें भूख्यो सो त्रिसावन्त भया नीर देखता, एक जायगा बनमें एक तापसी, पञ्चाग्नि आदि अनेक तप करै, तहां पहुंचा । सो भर्तृहरिने तिस तापसीके पास जाय, नमस्कार किया । तब तापसीने, भर्तृहरि सू कही । तुम अपना नाम-कुल कहौ । तब भर्तृहरिने नाम-कुल कंढा सो भर्तृहरिने, याकी बड़ी सेवा करी तब तापसीने राजी होय, कलंक की तूम्बी भर दीनी । और कही । यातैं तांबा, कंचन होय है । अनेक मंत्र तंत्र आदि चमत्कारी-विद्या दई । एसे बारह वर्ष ताई, भर्तृहरिजीने, तापसीकी सेवा करी । पीछे गुरुके पास तैं, सीख मांगी । पीछे भाई शुभचन्द्रजी की खबर कौ चेला भजे । सो चेलोंने, शुभचन्द्र कौ गंधमर्दन पर्वत पै, ध्यानारूढ़, नगन तन, वीतराग देखो सो भर्तृहरिके चेला, दोय दिन उपवास करि, भूख तैं भागे सो आय भर्तृहरि कूं कही । तुम्हारे भाई पै लगोट नहीं । भूख तैं चीण हैं । अरु तुम, राज भोगो हो । सो कछु भाई कौ देव । जातैं ताका दारिद्र जाय । तब भर्तृहरि ने, आधा कलंक का तूम्बा, भाई कौ

भेजा । सो शुभचन्द्रने पत्थर पै डाल दिया । तब चेलाने, भर्तृहरि सं कही । वह भाग्यहीन है, कलंक डाल दिया । तब भर्तृहरिने आप, शुभचन्द्र जी पै जाय, पिता समान बड़े भाई कूं जानि, विनय तैं नमस्कार करि, कलंक की तूम्बी आगे धरी । तब शुभचन्द्रजी ने कही, तूम्बीमें कहा है ? तब भर्तृहरिने कही । भो प्रभो ! तांबा तैं कंचन करै, यामैं ऐसा गुण है । तब शुभचन्द्रजी ने तूम्बा उठाय, शिलपर धरि पटक्या । सो भर्तृहरि कही । भो भ्रात ! यह अनेक राज्य—संपदा का द्रव्य, आपने डाल दिया, सो भली नहीं करी । हे भ्रात ! बारह वर्ष गुरुकी सेवा करो, तब मोकूं उन्हेंने दीनी थी । इस तरह भर्तृहरि कौं खेद—खिन्न देख, शुभचन्द्रजी ने कही । भो वत्स ! राज्य तजि, वन बसे । अब भी कलंक नहीं तज्या । यह कलंक, मुनीश्वरों कूं कलंक समान है । तातैं तजना योग्य है । अरु भो वत्स ! तेरे कलंक तैं, पाहन तौ कंचन नहीं भया । अरु तेरै स्वर्ण की चाह होय, तौ देख ! तब शुभचन्द्र ने, अपने पांव—नीचेकी रज लेय, एक बड़ी शिला पै डाली । सो सर्व शिला कंचनकी भई । सो भर्तृहरि यह अतिशय देख, बड़े भाईके पांयन पड़े । अनेक स्तुति करि, जिन—दीक्षा याची । तब शुभचन्द्रजी ने दीक्षा दई । अरु इनके संबोधने कों, ज्ञानार्णव नाम ग्रन्थ बनाय, दीक्षामें दढ़ किया । सो पीछे, दोउ भाई, जिन-दीक्षा सहित तप करते भये । अरु वहां, उज्जैन नगरी का राज्य, राजा मुंज करै । सो एक दिन राजा मुंज, मनमें दगा विचारता भया । जो, सिंहल जोरावर है । यातैं मेरा राज्य नहीं रहेगा । तब मंत्री कूं कही । सिंहल कूं मारौ । तब मंत्रीने कही । दोष कहा सो कहौ । निर्दोष कौं मारे, महा-पाप है । तब एक दासी सौं मिलि, ताकौं अंधा किया । तिस चेटीने, सिंहल कों, तेल मर्दन करतैं, ताके नेत्र फोड़े । तब राजा मुंज, यह सुनि दुख करता भया । जो पुत्र तौ दीक्षा ले गये, भाई अंधा भया । अब कुल नाश भया । मैने महा-पाप किया । इत्यादि प्रकार पछ-ताता भया सो एते, एक भोजक—याचकने आय, राजा मुंज कूं बधाई दई । कही, भो राजन् ! तुम्हारे भाई सिंहलके पुत्र भया । तब राजा मुंज राजी होय, सिंहलके घर आया सो द्वार पै एक श्लोक लिखा देख्या—

श्लोक—वर्षाणि पञ्च पञ्चाशत्, सप्त मासान् दिनत्रयं । भोजराजेन भोक्तव्यं, सुखेन दक्षिण दिशा ॥ १ ॥

यह श्लोक देख, राजा मुंजने पण्डितन कं बुलवाय, कही। श्लोक किसने लिख्या ? तब एक पण्डितने कही। भो राजन् ! इस बालकके पुण्यका माहात्म्य-होनहार, मैंने लिख्या है। ये भोजराज, दक्षिण दिशामें ५५ वर्ष ७ महीना ३ दिन राज्य करेगा। ऐसी सुनि, सर्व राजी भये। बालक अनेक विद्यानिधान, क्रम करि बड़ा भया। तब राजा मुंजने भोजपुत्रका व्याह करि, राज्य दिया सो राजा भोज, जगतमें अपने प्रताप करि, राज्य करै। इस भोजराजके यहां, एकवरुचि नाम पण्डित रहै सो ताकी पुत्री, वर-योग्य भई। सो पिता ने पुत्री सं कही। तू कहै, ताहि परणाऊं। तब पुत्री ने कही। ऊंच-कुलकी कन्या, अपने आप, वर नहीं याचै। जो भाग्यमें होय, सो पावै। तथा व्यवहारनय करि, माता-पिता जाकूं परणावैं, सो प्रमाण है। ऐसे पुत्रीके वचन सुनि, पिता महा-कोप करि, एक महा दरिद्र, मूर्ख पुरुष खोज, ताहि कन्या परणाई। तब कन्या ने कही, पूर्ण-कर्म कौ कौन मैटै ? ऐसी जानि, वह समता धरती भई। पीछे वररुचि विचारी। जो राजा भोज पंछेगा, तुम्हारा दामाद कैसा पंडित है ? तो मोहि लज्जा उपजेगी। ऐसा जानि वररुचि, ता दामाद कं बहुत पढ़ावै। परन्तु ताकौ, एक अक्षर भी नहीं आवै। बहुत कालमें, आशीर्वाद बढ़ाया सो राजा भोजकी सभामें अनेक पंडित इकट्ठे भये। तहां वररुचिका दामाद जाय, राजा कौ आशीष वचन देते अशुद्ध बोल्या। तब राजा ने कही, मूर्ख है। तब वररुचि ने अशुद्ध वचन कौ, अपनी पंडिताई करि, शुभ करि, राजा कौ बतायो। घर जाय जमाई कौ, मान-खंडनेहार वचन कहे। तब ये अपने कौ मूर्ख जानि, कालिकादेवीके मठमें, अधो-मुख जाय परया। कही मोय विद्या-वर देहु, नहीं तौ मैं मरि हौं। तब सातवें दिन, देवी प्रसन्न भई। वाञ्छित वर दिया। कही, तेरा नाम कवि-कालिदास हो। और वचन-सिद्ध वर दिया सो देवीके प्रसाद तैं, अनेक विद्या-शब्द स्फुरै। ताकरि सर्व पंडित जीते। तब सबने कही, विद्या कहां पाई ? तब यानें कही, कालिका देवीके पास पाई। तब वररुचि याके पाँयन पछा। कही, मेरी कन्या धन्य है। याके वचन, सत्य है। अब ये कालिदास प्रगट भया। सो एक दिन राजा भोजकी सभामें जाय, कालिका कं आराधी सो सर्व साभ, कालिका कौ देख, नमस्कार करि, कालिदासकी प्रसंशा करती भई। ऐसे कालिदास प्रसिद्ध भया।

अब एक वसुदत्त सेठ, याही उज्जैनी नगरीमें रहे। सो महा-धर्मात्मा, ताके मनोहर नाम पुत्र था सो एक दिन सेठ, पुत्र सहित, राजा भोज पै गया। तब राजा ने, सेठ तैं पूछी। तिहारा पुत्र कहा पढ़्या है? तब सेठ कही। भो नाथ। नाममाला ग्रन्थ, अर्थ सहित पढ़्या। तब भोजराज कही। नाममालाका कर्त्ता कौन? तब सेठ कही। धनंजय नाम महा-पंडित है। तब राजा कही, धनंजय त मिलाओ। सो राजा-भोज महा-पंडित, गुणीजनका दास, सो धनंजय कूं बुलाया। आदर सहित राजाने भले मनुष्य भेजे। तब कालिदास बोल्या। हे राजन्। धनंजय, कष्ट समझता नाहीं। जब धनंजय-कवि आया, तब राजा ने धनंजय कूं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनंजय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थमें, इन पंडितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम धर्या है। तब भोजराज ने, पंडितोंको उलाहना दिया, कि तुम काहेके पंडित हो। तब सर्व पंडितों ने कही। भो राजन् यह धनंजय कवका पंडित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महा मूख है। यापे विद्या, कहां तैं आई? याका गुरु अब भी वनमें है। सो आया, हम तैं वाद करै। तब धनंजय कही। भो पंडित हो। गुरुका नाम तौ, उत्तम गुण-रूप है सो वे वहीं विराजै रहें। परन्तु तुम्हारे वादको इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इनमें परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि कालिदास आदि सर्व पंडितों कूं राजा भोजकी सभामें धनंजय ने जीत्या। सब वचन-वंद भये। तब कालिदास कोप करि बोल्या। हे राजन्। यह महा मूख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकाँ बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने अपने भले मनुष्य मानतुंग नामा मुनीश्वरके ल्याये कौं भेजे। तिनमें मुनीश्वर सं कही। हे नाथ। राजा भोजने नमस्कार कहा है। अरु आप कूं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा राजग्रहमें प्रयोजन नाहीं। ऐसी कही और नहीं गये तब कालिदास कही। भो राजन। वह मान तुंग मानका शिखर है। महा-मानी है सो भली तरह नहीं आवेगा तब राजा भोज, कोप करि कही। यतीकाँ, पकड़ि ल्यावो। ऐसी सुनि, राजाके सेवक गये, सो यती कूं उठाये ल्याये राजाके पास धर्या सो यती मौन सहित, पंच-परमेष्ठीका ध्यान करते, तिष्ठते भये। तब राजा, कोप करि कही, याकाँ बंदी-

रहमें धरौ। तब राजाको आला पाय, किंकिरौने यतीकौ भौहरेमें दिया सो अड़तालोस कोठोंके भीतर मड़े, और सब कोठोंके जुदे-जुदे ताले दिये। राजाकी तिनपै मुहर करी अरु यतीके पांवनमें बेड़ी, अरु हाथमें हथकड़ी, गलेमें जेल (सांकल) डाली। इत्यादिक दृढ़ बंधन किये। तापै, अनेक विश्वासी सुभट राखे। ऐसे महा संकटकके स्थानमें, मुनोश्वरकूं नाख्या। सो वीतरागी यती, समता सहित रहे। तहां तीन-दिन भये, तब यतीश्वरने विचारो कि यामें जिनधर्मकी न्यूनता दिखैगी। पापीजन, धर्मी-पुरुषनकूं पीड़ेंगे। ऐसी जानि आदिनाथ स्वामीकी स्तुति, महा भक्ति-भावन सहित करी। ४८ काव्य किये। तिनमें अनेक मन्त्र, अतिशय सहित गर्भित करि भक्तामर नाम दिया सो मंत्र समान उत्तम काव्य किया। तिनमें आदिनाथ भगवानके गुण कहे। सो प्रभुकी स्तुतिके प्रसाद करि सर्व कोठोंके ताले अकस्मात् टूटि गये। यतीके तन-बंधन फड़ गये। यती निर्बन्धन होय आये। सो तिनकौं देख, सेवक डरे। तब यतीकौं बहुत बंधनमें दिये सो फेरि बंधन टूटि गये। तब राजा भोज पै जाय, सेवकने कही। भो नाथ ! यती बाहर निकसि आये हैं। तीन बार बंधन में दिये तीनों बार, बंधन आपै-आप टूटें हैं। ऐसा आश्चर्य न देखा, न सुन्या। तब राजा भोजने, कालिदास आदि सर्व परिडंतोंकौं कही। जो यह अतिशय यतीका भया। तब सबने कही। भो राजा ! यह यती, महा जादूगर है। सो मंत्र-तंत्र करि निकस्या है। बंधन तोड़े हैं। तब राजाने दृढ़ बंधन करि पुनः कोठरीमें बंद करि चौकी राखी। तब यतीने भक्तामर-स्तुतिका पाठ किया। सो सर्व बंधन टूटे। निर्बन्धन होय यती भोज-राजकी सभामें आये। तब राजा यतीकौं देख कांपता भया। और कालिदासकूं बुलाय कही। यतीका तेज मेरे बूते सद्या नहीं जाय है। ताका यत्न करो। तब कालिदास कही। राजन् डरौ मति। और उसने कालि-कादेवीकूं आराधी। जब देवी आयी। सो महाविकराल रूप बनाय ताने कही। भो कालिदास ! क्यों आराधी सो कहो। एतेहीमें चक्रेश्वरी देवी आय यतीकौं नमस्कार किया। अरु कालिकाकूं देख चक्रेश्वरीने कही। रे महापापिनी ! तैंने मुखनके संग करि अपना आत्मा पाप-लिस करि पर भव बिगाड्या। अब तौकौं स्थान अष्ट करि हौं। द्रोप तैं निकास हों। तैंने यतीकौं उपसर्ग किये। ऐसे चक्रेश्वरीके बचन कातिका

सुन पाप-फलतैं कंपायमान होय चक्रेश्वरीके पांयन पड़ी। कही, भो माता ! भो अपराध क्षमा करि। मोह आज्ञा करौ, सो करौ। एसे नाना प्रकार चक्रेश्वरीकी स्तुति करि, पीछे कालिका, मानतुंग गुरुक पांयन पड़ी गुरुकी अनेक बिनती करती भई। अरु कही, भो यती ! भोको आज्ञा करौ, सो करूं तब यती कही। भो देवी ! पूर्व भवमें पुण्य किया, ताके फल देवी भई। बड़ी शक्ति पाई। विवेक पाया। अब तूं हो हिंसाकी कर्त्ता भई, सो भला नहीं। अब हिंसा तजि, दयाधर्मका सेवन करौ। ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी तब कालिकाने मुनिछू नमस्कार करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-बचन काय करि हिंसाका त्याग, किया। आपकी आज्ञा भोको कल्याणके अर्थ है, सो मैंने अंगीकार करी। भो यतीनाथ ! भो अपराध क्षमा करौ। एसे कालिका देवीको सेवा करती देख राजा भोज आय मुनिके पांयन पड़ता भया। दीन होय गद्गद वाणी करि कहता भया। भो दयानिधान ! रक्ष ! रक्ष ! भो अपराध क्षमा करौ। भो दयामूर्ति ! मेरा प्रार्थश्चित्त कहो। अरु भव-भ्रमण भिटै, सो उपदेश देहु। तब गुरुने कही। भो भोजराज ! आदिनाथका धर्म सेये, कल्याण होयगा। तब राजा भोज, मानतुंग मुनी पै, श्रावकके व्रत लेता भया। यह अतिशय देखकर, जे पण्डित, वाद कौं आयें थे। सो मान तजि, मिथ्याभाव छाड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये। तब कालिदास आय मानतुंग मुनिके पांयन पड्या। कही, हे नाथ ! मेरा अपराध क्षमा करो। अरु मोहि श्रावक-व्रत देहु। तब गुरुने दया करि कालिदासको श्रावक-व्रत दिये। पीछे राजा भोजने, गुरु पै नमस्कार करि कही। भो गुरुदेव ! एक सन्देह मोहि है सो कहूं हूं। भो गुरुदेव ! आपके सर्व बंधन दूटे सो मंत्र कौन है, सो कहौ। ये मंत्र हमको दया करि देहु। तब गुरु कही। भक्तामर महा मंत्र अनेक विघ्नका नाशक है ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है। ऐसा अतिशय देख, अनेक मिथ्या-भाव तजते भये। सो श्री मानतुंग आचार्यने प्रथम तौ भक्तामर स्तवन राजा भोजको पढ़ाया। ता पीछे, सर्व जगतके भब्य-जीव ताको पठन करते भये। सो भक्तामरके कर्त्ता, विघ्नके हर्ता, मंगलके कर्त्ता, श्री मानतुंग गुरु भोको इस

ग्रन्थके पूरण होतें, अन्त-मंगलमें सहाय करो। ऐसे महा अतिशयके धारक, पंचमकालमें साधु भये। तिनकूँ मैंने ग्रन्थके अन्त-मंगल निमित्त स्मरण किया ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अन्त-मंगल निमित्त, एकीभावके कर्त्ता श्री वादिराज मुनीश्वर, तिनके गुणोंका स्मरण तथा भक्ताभक्तके कर्त्ता श्रीमानतुङ्ग नामा गुरु, तिनके गुणनका चिंतवन, तथा स्तोत्रनके कारण वर्णनो नाम,

इकतालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ४१ ॥

ऐसे इस ग्रन्थके पूर्ण होतें, अन्त-मंगलके निमित्त, कल्याणके अर्थ, इष्टदेव, पंच परम गुरु, सिद्ध क्षेत्र, समोशरण विषैं विराजते भगवान्, अष्टात्रिम जिन भवन, इन आदिक सर्वका स्मरण, ध्यान करि, तिनकूँ नमस्कार किया। ताकरि हमने अपना मनुष्य-जन्म पाना, सफल मान्या। काहे तैं, सो कहिये है। जो यह ग्रन्थ, सागर समान गम्भीर, नय-तरंगन करि भख्या, नहीं दृष्टि परै है सामान्य ज्ञानमें अर्थरूपी मर्याद कहिये पार जाकी। ऐसे अगाध गुण-निधिका पार पाना, हमसे ज्ञान दरिद्रीनकूँ, महा दुर्लभ। सो इष्ट देव गुरुके प्रसाद, तिनकी भक्तिके अतिशय करि ग्रन्थ पूरण भया। सो यह आश्चर्य ऐसा भया जैसे कोई भुजा रहित पुरुष, अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रकौं तिरके पार होय, लोकनकूँ विस्मय उपजावै। ऐसा ये कार्य जानना। तथा कोई धन रहित दरिद्री पुरुषने व्याह रच्या। अरु बड़ी जायगा सगाईका संबंध करि, हजारों मनुष्य नेवते देय परदेश तैं बुलाये। सो इसकी क्रिया देख, जो धनवान थे, सो होंसि करते भये। जो देखो, घर विषैं तो एक दिनकौं अन्न नहीं। अरु ब्याह, ऐसा भारी रच्या है। सो कैसे बनैगा? अरु यह पुरुष भी, अपनी अज्ञान-चेष्टा देख, चिंतावान भया। मैंने अपना पुण्य-बल नहीं विचारया, अरु कारज दीर्घ रच्या। यह कैसे पूर्ण होयगा। ऐसे यह पुरुष चिंता करता रात्रिकौं तिष्ठै था। सो याके पुण्य तैं, कोई देवता आय, चिंता-मणि देय गया। सो या पुरुषने चिंतामणिके प्रभाव तैं, प्रभात भला ब्याह किया। वांछित सबनकौं भोजन-ज्यौनार देय, जगतकौं आश्चर्य उपजाय, यश पाया। तैसे ही मैं ज्ञान-धन रहित, ग्रन्थ रूपी बड़ी शादी रचो थी। ताके पूरण होनेकी बड़ी चिन्ता थी। जो यह कार्य कैसे सिद्ध होयगा? सो कोई पूर्व-पूण्य तैं, इष्ट देवने, ज्ञान अंश मई चिंतामणि दिया। ताके प्रसाद करि, निर्विघ्न कार्यकी सिद्धी पाई। सो इस बातका हमकौं

रथजीके केतेक पुत्रनकाँ आदि दे एक कोड़ि मुनि सिद्ध भए तातैं उत्तम तीर्थ हे । तथा पंचमेरु तैं अनेक चारण मुनि सिद्ध भये तातैं तीर्थ हे । तथा इस ही अढ़ाई द्वीप में अनेक अतिशय तीर्थ हैं । तथा नन्दीश्वर द्वीप आदि अनेक तीन लोक क्षेत्र विगैं, अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं, सो तीर्थ हैं । तथा और तप—ज्ञान निर्वाण—कल्याणदि अनेक स्थान हैं । जो सर्व योग्य पूजवे योग्य हैं, शुद्ध तीर्थ हैं ऐसे कहे जे सकल तीर्थ सो सम्यग्दृष्टीन करि पूजवे योग्य तीर्थ हैं । तथा राग द्वेष क्रोधादि कषाय रहित शुद्ध पद दयामयी भाव, निर्मल भाव सो उत्कृष्ट निकट तीर्थ हैं । इन तीर्थनकी वन्दना करि अपने लाग्या जो अनादि पाप—सरागी सम्यग्दृष्टी ग्रहस्थी हैं । सो उन्हें ऐसे तीर्थनकी वन्दना करि अपने लाग्या जो अनादि पाप—मेल, ताकाँ तीर्थ—जल करि धोय, शुद्ध—पवित्र होना, योग्य हो है । ए कहे तीर्थ जिनके किए पाप नाश होय, कषाय मंद होय, सुबुद्धि प्रकाश होय । तातैं ए कहे तीर्थ सो यती—श्रावकन करि पूजवे योग्य हैं । तातैं उपादेय हैं । इति सुतीर्थ ॥ आगे कुतीर्थका लक्षण कहिए हैं । तहां केतेक भोरे-प्राणी जे पुण्य-उदय रहित हैं ते औरन कं अनेक राज-भोग भोगते देख, लोभाचारी, विषय पोखवे कं, वाञ्छित सुखकं उद्यम करता, काहू अज्ञान गुरु काँ पूछ्या । वानैं याकं मूल जानि वहकाया । जो तू महा दीर्घ जलके समूहमें प्रवेश करि, जल पतन (मरन) करै, तौ यह बड़ा तीर्थ है । केतेक भोरे प्राणी धन, राज, स्त्री, तन सम्बन्धी अनेक वाञ्छित भोगके अभिलाषी होय । काहू कौतुकी पुरुषकं पूछ्या, जो वाञ्छित सुख ए कैसे मिलै ? तब तिस निर्दयी नै कौतुक हेतु, याकाँ मर्ब जानिकैं कहीं । जो जलती अग्निमें निःशंक होय प्रवेश करै, अपना तन भस्म करै, तौ या उत्तम तीर्थके फलतैं ताकं वाञ्छित भोग मिलैं । सो तू अग्नि-तीर्थ भला जानि । ऐसा जनि, बाल बुद्धि, लोभी, अग्निही में प्रवेश करि, तीर्थ मानते भये । सो हे सुबुद्धि, अग्नि प्रवेश तीर्थ सुबुद्धीनके करवे का नहीं है । सो कुतीर्थ हेय जानना । और केई भोरे जीव ज्ञान-धन रहित सुन्दर स्त्रीनके भोगकी इच्छा वारेने काहू कं पूछी । जो सुन्दर स्त्री-भोग कैसे मिले ? तब याकं ज्ञान हीन जानि काहू निर्दयी नै कौतुक निमित्त करि वहका दिया । कही हे भाई जो शस्त्रधारा तीर्थ बड़ा है । सो तू शस्त्रके मूल निशंक होय मरण

करै तौ तेकू जोगणी देवी है सो अपना भरतार करै । तहां देवांगनके भोग भोगना मनुष्यनकी कहा बात है । तातें तू शस्त्र धारा तीर्थ तैं मरि । सो यह भोगार्थी भोरा जीव ऐसी ही मानि धारा तीर्थ स्वीकार किया सो हे भव्य यह धारा तीर्थ हास्य वचन तैं चल्या है तातें हेय है । यह शस्त्र तैं आप मरै सो महा संक्लेश भाव होय । और कू आप रणमें मरै सो महा रौद्र भाव होय । सो परघात करने हारे पापभार सूं देव लोक कैसे होय ? परन्तु जैसे अज्ञान पतंग दीप कू महा सुन्दर जानि विषय भोगके लोभ तैं दीपकमें पड़ि भस्म होय है । क्योंकि ए पतंग ज्ञान रहित है । तातें अपना पुण्य तौ नहीं समकै है । अरु बड़े भोग चाहै है । तातें मरणकौ पाय हीन ही गतिमें उपजै है । तैसे ही ए भोगाभिलाषी शस्त्रके मरण कू तीर्थको कल्पना करि शस्त्र धारारूपी दीपकमें पतंगकी नाई भस्म होय हैं । सो रौद्र-भावन तैं मरि अशुभ गति जाय हैं । देव सुख तौ शील पालना तप जप संयम करना दान देना प्रभु सेवा पूजा करना दया भाव राखना समता पालनी इत्यादिक पुण्य भावन तैं होय । तातें हे सुबुद्धि ए तीर्थ नहीं । शस्त्रधारा कुतीर्थ है । तातें विवेकमें तजवे योग्य है । हे भाई जो शस्त्रधाराका मरण तीर्थ होता । तौ जगत जीव शस्त्र तैं डरते नहीं सब ही शस्त्र तैं मरते । यह तौ महा सुगम है । निकट ही है । कछू धन लागता नहीं । परन्तु तूं विचार । जो लोग खेद खाय लाखौं धन खरचि, हजारों कोस तीर्थन कं जाय हैं, अरु शस्त्र तैं डरै हैं । तातें ए कुतीर्थ जानना । और यहां कोई कुबुद्धि कहै जो यह धारा तीर्थ हर जगहके करनेका नाहीं । महा सूरिमाके करनेका है । तौ भो भव्य, सुनि । बड़े बड़े महान वंशके उपजे सूरमा-राजा, आगे राज सम्पदा छोड़ि, युद्ध-शस्त्रघात छोड़ि समता धारि तप लेय बनमें तिष्ठ समता भाव धर नाना प्रकार तप करते, शुभ मान्या । भली देवादि गति गए, सुखी भए । जो शस्त्र-धारा तैं भला होता तौ महा सामंत कुलके, तप काहेको लेते ? तातें धारा-तीर्थ तजिबे योग्य हेय है । अरु केई भोरे जीव नदीनके तैं पाप उतरता मानै हैं । जो उन नदीके जलमें स्नान करै पाप-मल धुवै है । सो यह कहने वारा भोरा शिथिल श्रद्धानी है । धर्म-गांठ रहित है । इस ही बात पै दृढ़ खड़ा नहीं रहै है । याहीकौ कहिय है । जो

इस शूद्रसे मिट्टीका कलश लेय केँ इस नदीके जलमें दश-पांच बार अच्छी रीति तैं धोय लेय । जिससे वे शूद्रका मिट्टीका कलश, पवित्र होय । ता पीछे इस कलश तैं जल पीया करौ । यातैं सपरो (स्नान) करौ । तो यह कहै, ये शूद्रका वर्तन मिट्टीका है हम यातैं जल कैसे पीवैं ? कैसे सपरैं ? यह मलीन है । याही भ्रम-बुद्धिकी ग्लानी नहीं जाय । तौ याकौ कहिए । हे विवेकी तू देखि । यह मिट्टीका बासन हैं । ताकौ अग्निमें जाल्या है । ऐसे शुद्ध कलश ताकूं नदीमें दश-पांच बेर धोय शूद्र किया । ताकूं तूं पवित्र मानतानाहीं । तौ हे सुबुद्धि देखि । ए शरीर महा मलीन सात धातु रूप अपवित्र अरु पाप मैल तैं मलीन आत्मा सो इस नदी के जल तैं सपरैं (स्नान करै) तो कैसे पवित्र होय है ? तू ही तौ इस जल तैं धोये पीछे वासनकी धिन नहीं तजै है । तौ और कोई विवेकी परभव सुखका लोभी आत्मा शूद्र होता कैसे मानै ? तातैं तेरे ही एकान्त बुद्धिका हठ है । भो भव्य जिनका हृदय कठिन दया भाव रहित है ते अनगले जलका समूह नदीका स्नान तीर्थ कहै हैं । नदी है सो तनका मैलि दूर करवे योग्य है । अरु आत्माकै पाप मैल लाया है ताके मैटवेको समर्थ नाहीं । तातैं ऐसा जानना जो पाप मैल दूर करवे कूं दान पूजा भगवानका सुमरणादि धर्म अंग ए उत्तम तीर्थ समता भावके कारण समर्थ हैं । नदी तीर्थ हेय है । और ज्ञान चक्षु रहित प्राणी समुद्रकौ तीर्थ कहै हैं । ऐसा उपदेश करै हैं अरु आप भ्रष्ट हैं । जो जेती नदी तीर्थ रूप हैं सो सर्व यामैं आय मिली हैं अरु बहुत जलका समूह है । तातैं सबतैं बड़ा तीर्थ समुद्र है । या विबै स्नान किए पाप कटते मानैं हैं । सो आचार्य कहै हैं । हमकूं बड़ा आश्चर्य यह है । जो जाके जल तैं स्पर्श भए तन फाटै जाके योग तैं केतेक तौ जलमें पेटते (घुसते) डरै हैं । उसे केतेक भोरे आत्माराम तीर्थ मानैं हैं । सो जाका जल तनके लगते खेद करै तौ स्नान किए सुख कैसे होय ? तातैं हेय है । और केतेक सामान्य बुद्धिके पात्र ऐसा समझै हैं तथा औरनकौ उपदेश करै हैं कि धरती माता बड़ी धैर्यकी धरनहारी है । याकौ जगतके जीव अनेक प्रकार खोदें फोड़ै हैं । यापै कोई धूरा डारै हैं । तौ भी धरती खेद नाहीं मानैं हैं । और इस धरती तैं उपज्या अरु इस ही धरतीमें मिलना है । तातैं जीवत ही धरती में प्रवेश करना सो धरा तीर्थ

है। या समान और तीर्थ नहीं। ऐसा समझा जीवताही धरतीमें गड़ि प्राण नाश है। और याकौ धरा तीर्थ मानै है। और यो भोरा जीव ऐसा नहीं समझै है जो धरती तीर्थ होती तो यामें मलमूत्र कैसे करते? खोदन जालनादि अविनय भी नहीं करते? तातें हे भव्य ऐसा जानना जो सर्व धरती तीर्थ नहीं। सिद्ध चेतकी धारा तौ तीर्थ है और अन्य धरतीतीर्थ हेय है।

इति श्रीसुब्रह्मचर्यगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये तीर्थ परीक्षा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय विचार पंच-दश सम्पूर्ण ॥ १५ ॥

आगे परस्पर काल गमावना रूप जो चरचा तामें ज्ञेय हेय उपादेय कहिये है—

गाथा—पुण्यदा अखलय कारिय, चरचोपादेय परमफलदायी ॥ पावमई शुभहारी, सा चरचा तु हेय जिण मणो ॥ ४१ ॥

अर्थ—जा चरचा तैं पुण्य होय पापका नाश होय। सो चरचा तौ उपादेय है। और जातें पापकर्म उप-जैं और अगले किया पुण्य कर्म ताका अभाव होय ऐसी चरचा हेय है। ऐसा जिनदेव नै कहा है। भावा-र्थ—चरचा नाम परस्पर वार्तालाप (बोलने) का है। सो बतलावना है सो विवेकी जीवनकौ ज्ञेय-हेय उपादेय करि बतलावना योग्य है। सो ही कहिए है। शूभाशुभ चरचाका समुच्चय भेद सो तो ज्ञेय है। ताके ही दोय भेद हैं। एक शूभ चरचा है। और एक अशूभ चरचा है। सो जहां तीर्थकर चक्रवर्ती नारायण बल-भद्र कामदेव देव इन्द्र इत्यादिक महान् पुरुषनकी उत्पत्ति राज सम्पदा भोग सुख इनका वैराग्य इनके स्वर्ग मोक्ष होनेका कथन सो प्रश्मानुयोग ताकी चरचा परस्पर करना। सो पापकौ नाश अरु पुण्यफल देय ऐसी चरचा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टीन कौ उपादेय है। तीन लोककी रचना जो अधोलोक सात राजू तहां भवनवासी व्यंत्तर देव पुण्यका फल भोगते सुख समुद्र में मगन भए काल गवाँव हैं। ताके नीचे सात नरक हैं। तहां जीव बड़े पापनका फल भोगते, महा दुख समुद्रमें डूब रहै हैं। विलाप करते, काल व्यतीत करै हैं। और मध्य लोक विषे असंख्यते द्वीपसमुद्र हैं। तिनमें पैतालीस लाख योजन तौ मनुष्यलोक हैं। बाकीके सर्व द्वीप नमें तिर्यक् लोक है। अढ़ाई द्वीपमें मेरु कुलाचलादिककी चरचा सो उपादेय है। और उर्ध्वलोक विषे सोलह स्वर्ग हैं। अहमिन्द्र, सर्वार्थसिद्धि आदिके देव, पुण्य फल-सुख भोगते सुखी हैं। तिनके ऊपर सिद्ध लोक,

तहां अनन्ते सिद्ध-भगवत विराजै हैं। ऐसे इन तीन लोककी चरचा परस्पर करनी, सो करणानुयोग चरचा सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय-करवे योग्य है। और जहां मुनि-श्रावकके समिति, गुप्ति आदि ग्यारह प्रतिमादि आचारकी चरचा करना, सो चरणानुयोगकी चरचा उपादेय है। जहां जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए षट् द्रव्य हैं। जीव तत्व, अजीवतत्व, आश्रवतत्व, बंधतत्व, संवतत्व, निर्जरातत्व और मोक्षतत्व। इनमें पुण्य और पाप मिलाये नव पदार्थ। ऐसे षट् द्रव्य, सप्ततत्व, नव पदार्थ, आदिकी चरचा परस्पर करना सो उपादेय है। याका नाम द्रव्यानुयोग चरचा है। तथा जीव कर्म तैं कैसे बंध्या है? कैसे छूटै? इत्यादिक चरचा उपादेय है। तथा अनेक तीर्थोंकी चरचा, दान पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दया भाव, जीवनकी रक्षा इत्यादिक केवली भाषित चरचा, सो उत्तम चरचा है। ताँ पापका नाश और पुण्य कर्मका संचय होय है। ताँ उपादेय है। इति शुभ चरचा। आगे कुचरचा-हेयका स्वरूप कहिए है। जहां परस्पर चरचा तैं पापका बंध होय, आगेका किया पुण्य सो क्षीण होय, ऐसी चरचा होय है। भावार्थ—कुदेव, कुरु और कुधर्म इनकी पूजा-भक्तिकी चरचा। इन कुदेवादिकके अतिशय-चमत्कारकी चरचा प्रसंशा रूप बात, सो हेय है। अपने-पराये राजानके युद्धकी बात, हारे-जीतेकी, निन्दा-प्रशंसाकी चरचा, तथा खोर की चतुराई की चरचा, मंत्र, जांत्र, तंत्र, टोणा, चौमणा, ज्योतिष, वैद्यकादिके चमत्कारकी चरचा, मल्ल युद्ध हस्ति-घोटकादिकी लड़ाईकी चरचा, ए कूचरचा हेय हैं। तथा स्त्रीनके रूपलावण्यकी वार्ता करनी। तथा स्त्रीनके अनेक शुभाशुभ चरित्र, कला, गीत, गान, गालि, नृत्य, भोग, चेष्टादि की चरचा, सो हेय है। तथा अनेक प्रकार भोजन, व्यंजन, रस-पान, भोगोपभोगमें अच्छे-बुरेकी चरचा, सो हेय है। और कं पीड़ा उपजायवेकी, परायाधन नाश करावेकी, पराए मान खंडनकी परस्पर चरचा सो हेय है। अनेक देशनमें, किसीको भला किसीको बुरा कहनेकी चरचा। परस्पर युद्ध होय, द्वेष बंधै, ताकी चरचा। तथा स्वचक्र-परचक्रादि सप्त ईति-भीतिकी चरचा, सो हेय है। और तन रोगादिक उपजवेकी, क्षय होयवेकी इन आदि अनेक विकथारूप चरचा, अशुभ बंधको करन हारी, सो हेय हैं।

इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम अन्ये मध्ये चरत्वा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय वर्णने नाम सोलहवां अधिकार संपूर्णम् ॥ १६ ॥

आगे अनुमोदना अधिकारमें ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिये है। तहां शुभाशुभ कार्योंकी अनुमोदनाके समुच्चय भावका जानना, सो तो ज्ञेय है। ताहीं ज्ञेय के दोय भेद हैं। एक शुभ अनुमोदना है। एक अशुभ अनुमोदना है। भावार्थ—जहां लौकिक कार्यन में, पुत्र-पुत्रीके शादी-व्याहमें, मंदिर-महलके आरम्भ में, शुद्ध विषै, अपने मनकी अनुमोदना हेय है। तथा भले रूपमें, भले भोजन में, कूपसे पानीके काढ़िबे में, वापी-तालाबके खुदावै में, इत्यादिक भूमि खोदनेके आरम्भमें अनुमोदना, पाप-बंध करै है, तातें हेय है। तथा काहू नै काहू पै शस्त्र चलाया, लकड़ीका प्रहार किया, यह देखि, अनुमोदना करनी हेय है। तथा काहूका धन लुटता देखि-सुनि तथा तन पीड़ा देखि, तथा काहूके हाथ-कान-नाकादि अंग उपांग छेदते देखि, अनुमोदना करना हेय है। तथा कोईके कुत्तप व कुत्तानकी दीर्घ ता देख, अनुमोदना करनी हेय है। और कोई कुदेव-गुरुनके बड़े आरंभी बड़ा द्रव्य लागतके मन्दिर मठ स्थान देखि अनुमोदना करना, अशुभ फलदायक जानि, हेय है। और तीर, गोली, नाली, तोप, बन्दूक, कमान, छुरी, कटारी, शमशेर, बरखी इत्यादि अनेक शस्त्र, जीवघातके कारण देखि इनकी अनुमोदना करनी हेय है। और कोई भला बाणावणी (धनुर्धारी) अनेक शस्त्र कलामें प्रवीण तीर गोला गोलीका चलावने द्वारा पुरुषकी अनुमोदना हेय है। तथा नदी सरोवरन की पाली (बांध) फोड़िकें तथा फूटी देखि कै तथा नगर बन में अग्नि लगी देखि तथा नगर मुल्क कौ लुटता देखि सुनिकें अनुमोदना अशुभ फल देन हारा है। तातें हेय है। और कर्त्तरीथनके स्थान तथा तिनके कर्ता देखि तिनकी अनुमोदना करनी हेय हैं। और कृष्यारम्भ पशु संग्रह खेटकादि जीवघात विषै हर्ष करना हेय है। और अनेक मिथ्यात कारणन में तथा बहु पापारंभ परिग्रहके विकल्पन में हर्ष अनुमोदना ये जानि तजना सो गुणकारी है। इति पाप अनुमोदना हेय। आगे शुभ अनुमोदना उपादेय कहिए है। जहां मुनीश्वर ध्यानानि तें कर्मनाशि निरंजन भए तिनकी बन्दना में हर्ष करना उपादेय है। तथा कोई भव्य आत्मा गुरुका उपदेश पाय संसार दशा त

उदास होय तप करता होय तामें अनुमोदना उपादेय है। तथा कोई जिन दीक्षा धारी मुनीश्वर शुक्ल ध्यान करि च्यारि घातिया कर्म नाशके केवलज्ञान पाया, तिनकी बन्दना में हर्ष-अनुमोदना उपादेय है। और जिन कालन में निर्वाण केवल ज्ञान, तप कल्याणक हुए तिन कालनकी पूजा-बन्दना विषैं अनुमोदना उपादेय है। और जहां कोई भव्यात्मा धर्मी जीवकों सम्यक प्रकार बारह प्रकार तप करता देखि तथा अनेक तीर्थ सिद्ध क्षेत्रनकी बन्दना करते देखि, तथा अकृत्रिम अरु कृत्रिम जिन चैत्यालयोंकी बन्दना करता देखि, इन कार्यों में भव्यात्मा कं प्रवर्तें देखि, तिनकी अनुमादना करना उपादेय है। तथा तीर्थकरके पंचही कल्याणकनके समय देखि—सुनि हर्ष भाव, उपादेय है। तथा अध्वान्हिकाके दिन में इन्द्रादि देव तन्दीश्वर द्वीप विषैं जाय पूजा—उत्सव करैं, तिस काल में बन्दना करना हर्ष सहित—तामें अनुमोदना उपादेय हैं। और श्री दशलक्षण पर्व आदि में पूजा संयम तप जे भव्य करैं, तिनकी अनुमोदना उपादेय है। तथा जिन मन्दिर कराय तिनकी प्रतिष्ठाका उत्सव करि हर्ष मानना तथा और भव्य नै किया होय तो ताकी उत्तम भावना देखि हर्ष अनुमोदना करना उपादेय है। और जहां निरन्तराय करि मृनिका दान आपकैं तथा परकैं भया जानि अनुमोदना करना उपादेय है। तथा कोई भव्यात्माकं जिनवाणिका अभ्यास करता देखि तथा सुनि हर्ष करना उपादेय है। तथा कोई धर्मात्मा कं दोन जोवन कं दया भाव सहित दान देता देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा काहु भव्यात्मा पुरुषकी करी जिन मन्दिरकी अनेक शोभा-रचना देखि, अनुमोदन करना उपादेय है। तथा जिन मन्दिरके उपकरण छत्र, चमर सिंहासन भामण्डल घंटा चन्दोवा तथा पूजाके उपकरण थाल रकेवी भारोप्यालादि देखि हर्ष करना उपादेय है। तथा उल्लुष्ट अक्षर पत्र, बन्धना पूठा सहित शास्त्र देखि तथा काहु धर्मी नै शास्त्र लिख्या तथा लिखाया देखि अनुमोदना करनी उपादेय है। तथा कोई भव्यका मिथ्यात नाश सम्यग्भाव भया जानि तथा कोई जीव धर्म सन्मुख भया देखि इनको हर्ष अनुमोदना करना उपादेय है। और पंच परमेष्ठीकी भक्ति सहित जीवकों देखि तथा तीर्थकरका समोशरण देखि तथा रचना सुनि तथा मुनि अर्जिका भावक आदिका च्यारि प्रकार संवकों देखि हर्ष भाव करना। और अपनेसे गुणाधिक धर्मात्मा

जीवकू देखि अनुमोदना करना, उपादेय है। तथा किसी धर्मात्मा जीवकू तीर्थयात्राकू उत्सव सहित जाता देखि अनुमोदना करनी तथा कोई धर्मात्मा जीवनकौ साता देखि तथा धर्मी जीवनके समूह में साता सुनि अनुमोदना करनी उपादेय है। ऐसे कहे जो अनेक पुण्य उपजवेके पूज्य स्थान तिन सबमें सम्यग्दृष्टी जीवकौ हर्ण अनुमोदना करना उपादेय है।

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रंथ मध्ये अनुमोदना भेदकी परीक्षा विवे ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन वर्णनो नाम सतखण्डां पर्व सम्पूर्ण ॥१७॥

अगे मोक्ष विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन कहिए है—

गाथा—मोक्षे ने हे पादे, आवागमणोय मोक्ष हे भणियो। कम्म विमुक्तो मोक्षो, पादेयो छुट दिट्ठीय ॥ ४२ ॥

अर्थ—मोक्ष विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय है। सो जो आवागमन सहित मोक्ष है सो तौ हेय है। और कर्म रहित मोक्ष है सो सम्यग्दृष्टी जीवन करि उपादेय है। भावार्थ—समुच्चय मोक्षका जानना सो तौ ज्ञेय है। ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं। तहां भोरे जीवनकी कल्पी जो लौकिक मोक्ष सो ता मोक्षकौ ऐसी मानै हैं। कि जो आत्मा मोक्ष जाय सो तहां महा सुखी रहै। पीछे शुद्धात्माकी इच्छा होय तो संसार विषै पीछे आवै। सो ऐसी मोक्ष संसार समान है। काहे तै ? जो जनम-मरण तौ संसारका स्वभाव है। अरु मोक्ष विषै जामन मरण नाहीं है। तातें जे अल्पज्ञानी मोक्ष जीवनकौ जन्म लेना फेरि मानै हैं। सो मोक्ष हेय है। शुद्ध जो मोक्ष है। तहां गया जीव फेरि अवतार लेता नाहीं। जैसे पृथ्वीकी खानि विषै तै अग्नि आदिके निमित्त पाय करि यतन पूर्वक काढ्या जो सुवर्ण, सो मिट्टी तै भिन्न भये पीछे मिट्टीमें मिलाइये तौ मिलता नाहीं। तैसे ही शुद्ध जीव, कर्म मल दूरि कर मोक्ष भए पीछे तन रूपी मिट्टीमें मिलता नाहीं। तातें मोक्ष भए पीछे जिस मोक्षतै पीछा जन्म होय सो मोक्ष विवेकीनके तजवे योग्य हेय है। अरुके तेक भोरे पण्डित हैं ते मोक्ष जीवकौ रागद्वेष सहित मानै हैं ऐसा कहै हैं जो मोक्ष में भगवान्, सर्व संसारी जीवन पै लेखा लेय है। सो जाने अपनी भक्ति नहीं करी तिनकू नरक-कुंड मैं डारै है। और जाकू अपना भक्त जानै है ताको अपने पास मोक्ष में राजी होय राखै है। सो भो भव्य हो ऐसा राग भाव अरु द्वेष भाव मोक्ष में नाहीं। जहां राग-द्वेष होय सो

संसार स्थान जाना । तातें रागद्वेष सहित जो मोक्ष होय सो हेय है । और केतेक संसारी चतुर नर ऐसा मानें हैं । जो मोक्ष विषै पंचेन्द्रिय महासुख है । या कहैं हैं जो मोक्ष विषै भगवान् कूँ इन्द्रिय जनित बड़ा सुख है । ऐसा सुख और कहुं नहीं उच्छृण्व भोजन अमृतमई भोगने योग्य रस ताकूँ भोगवै है । और अनेक सुख नासिका इन्द्रिय कूँ सुखदाई ताहि सूँधी है । और नाना प्रकारके नृत्यगीतवादित्र भगवान् के मुख आगे मोक्ष में अनेक अप्सरा चरित्र सहित करैं हैं । तिनको भगवान् देखि महासुख भोगवै हैं । इन आदि अनेक अप्सरानको भोग सहित अनेक इन्द्रिय जनित सुखकूँ भोगवै है । सो हे धर्मात्मा जीव तू चित्त देय सुनि । अरु मनमें विचारि । जहां इन्द्रिय सुख है । सो मोक्ष नहीं संसारही जानना । और मोक्ष है तहां इन्द्रिय जनित सुख नहीं । मोक्ष सुख तौ इन्द्रियनतें अतीत है । अतीन्द्रिय सुखका भोगता शुद्धात्मा है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है और मोक्ष आकुलता रहित है । तातें जिस मोक्ष में इन्द्रिय सुख होय सो मोक्ष हेय है । और केतेक ज्ञान-चक्षु-हीन ऐसा कहैं हैं । जो मोक्ष विषै भगवान् सदीव बैठे पुस्तकके पत्र देखा करैं हैं । तहां संसारी जीवनके आयुषका प्रमाण लिख्या है । सो जाका आयुष्यके दिन पूरण होय तब भगवान् के सेवक सदीव पासही रह्या करैं हैं तिन यमन (सेवकन) कूँ खिदाय (भेज) ताका जीव भगवान् अपने पास मंगाय लेंय । पीछे सुख दुख देय हैं । या जीवका लेखा लेय हैं । जो तें संसार में जायक कहा किया, सो वाकौ पछे हैं । सो वाने पाप किए होय तो तहां भगवान् के लोक में नरक कुंड है तहां नाखि दुखी करैं हैं । और वाने पुण्य किए होय तौ भगवान् के लोक में नाना प्रकार रतन मई महल हैं सो ताको धन-धान्य तें भरे महल-मंदिर देय सुखी करैं हैं । जैसा जाका शुभाशुभ कर्तव्य होय तैसा ही सुख-दुख भगवान् देय हैं । ऐसे रात्रि दिन भगवान् निरन्तर लेखा देखा करैं हैं । ऐसा विकल्प सदीव मोक्ष में भगवान् कौं बतावैं हैं केते पंडित विवेकी भूले ऐसा कहैं हैं । तिनको कहिए है । भो मोक्षाभिलाषी हो मोक्ष विषै ऐसा विकल्प नाहीं जहां विकल्प है ते संसारी स्थान जानना । मोक्ष तौ निर्विकल्प है, निराकुल है । तातें जाकी मोक्ष विषै इतना विकल्प होय सो मोक्ष हेय है । और केतेक जीव ऐसे ही शरीर सहित मोक्ष में हैं । ऐसी कहैं हैं कि जापै

भगवान् कृपा करि राजी होंय । ता मनुष्य कूं अपना भक्त जान यह सप्त धातुके भरे शरीर सहित हो, अपने पास मोक्ष मैं बुलाय सुखी करै है । जो कोई नगर भरके लोक भगवानकी भक्ति करै तौ भगवान संतुष्ट होय सर्व नगरके लोकनकों हो अपने पास मौक्ष मैं बुलाय लेय हैं । केतेक जीव ऐसा मानै हैं तिनकों कहिय है । भो सुजानी जीव तूं समझि । यह अपवित्र शरीर महा मलीन सप्तधातु व मल-मूत्रका भरथा, मूर्तीक जड़ शरीर, सो तौ मोक्ष मैं जाता नाहीं । अरु जहां इस मूर्तीक शरीरका आना-जाना होय सो संसार अवस्था ही है । मोक्ष विषै मूर्तीक शरीर है नाहीं मोक्ष मैं अमूर्तीक शरीर है । तातें जाकी मोक्ष मैं मूर्तीक शरीर जाना हो सो मोक्ष हेय है । अरु केतेक ज्ञान-दरीद्री मोक्ष मैं शून्य भाव मानै हैं । जीव ऐसा कहै हैं । जो जेते सुख हैं । सो तो सर्व संसार मैं हैं । स्त्री सम्बन्धी भोग सुख । नाना प्रकार षट् रस मेवादि मोदकादि जिन्ना इन्द्रियके सुख । तथा नाना प्रकार सुगंध नासिका इन्द्रियके सुख । और नाना प्रकार रतन-कनकके आभूषण वस्त्र स्त्रीनके रूप नृत्य-शोभादि अनेक चक्षु इन्द्रियके सुख । और अनेक प्रकार मिष्ट-सुर सहित अनेक संगीतादि रागको वीणा, बांसुरी, पलावज, तन्दूरादि अनेक सच्चित्त—अचित्त मिश्र स्वरनके मनोज्ञ राग शब्द, सो कर्ण इन्द्रियके सुख । ए पंच ही इन्द्रिय सम्बन्धी जेते सुख हैं सो संसार मैं ही हैं । ए सुख मोक्ष मैं नाहीं, वहां तौ शून्य है । नहीं कछु सुख, नहीं कछु दुख । शून्य रूप है । नहीं बोलना, नहीं चालना, नहीं गावना, नहीं खावना, केवल एक शून्यता । ऐसी मोक्ष केई जीव मानै हैं । ताको कहिय है । भो मोक्षके बांछक, सुनि । अरु विचार देखि । सुख रहित शून्यता तौ मूर्ख के होय । तथा सौतेके होय । तथा वायु-सन्निपात रोग बारै के होय । तथा सुख रहित शून्यता दीन-दरिद्री के होय । तथा जाके इष्टका वियोग होय, शोक करि भरथा होय, अज्ञान-मोह तैं जड़ समान होय गया होय तथा काष्ठ पाषाणकी मूर्ती, चेतना भाव रहित के होय इत्यादिक स्थानकनमें शून्यता होय । और परमात्मा, शुद्ध निगाकार चेतनमूर्ती ज्ञान भण्डार के मोक्षमें शून्यता नाहीं । महासुख सागरमें मगन हैं । जेते सुख संसारमें हैं तिनतैं अनंतगुणे सुख मोक्षमें हैं । तातें जाकी मोक्षमें शून्यताभाव होय सो मोक्ष हेय है । इति

हेय मोक्ष । आगे उपादेय मोक्ष कहिए है । भो सुखके अर्थी, तू चित्त लगाय सुनि । जो आत्मा जामन मरण के सहा दुखन तैं भय खाय, दिगम्बर पद धारि, नाना तप करि, कर्म बंधन छेद, मोक्ष कौ प्राप्त भया । सो अब जन्म मरण तैं रहित होय भव बंधन तैं छूटा, मोक्षके ध्रुव स्थान विषै तिष्ठया । सो आवागमणका महा दुख मिटाय सुखी भया । और मोक्ष विषै राग द्वेषका अभाव होतैं महा सुख होय है । ए राग द्वेष हैं सो सीही महा दुख हैं । सो मोक्षमें ए राग द्वेष नाहीं । मोक्ष जीव अनंत सुखका धारी है । जे संसारीक इन्द्रिय जनित सुख हैं सो सर्व विनाशीक हैं । चरणभंगुर व पराधीन हैं । सो इन्द्र चक्री कामदेव नारायण बलभद्र और अहमिन्द्रादिक ए सर्वदेव मनुष्यन के अनंतकालका सुख है । तिस सुख तैं भी अनंत गुण अतीन्द्रिय सुख मोक्षका सुख है । ततैं मोक्ष सुख इन्द्रिय रहित है । ततैं ही उपादेय है । अर मोक्ष जीव विकल्प रहित एकै काल सर्व जगतके पदार्थनका स्वरूप जानै है । और विकल्प है सो जो हीन ज्ञानी व हीन शक्ति होय तिन के होय है । ततैं अनंतज्ञान शक्तिकाधारी परमात्मा के विकल्प नाहीं । और सर्व द्रव्य कर्म अरिनका नाश करि तज्या है औदारिकादि पुद्गलीक स्कंधमई शरीर जानै सो सिद्ध पदका धारी सिद्ध जीव सो अमूर्तीक है । निरंजन दशा धरै सुखका पिंड है । और केवल ज्ञान केवल दर्शन करि सर्व लोकालोकका वेत्ता है । ए सर्वज्ञ वीतराग घट घटके अन्तर्यामी भवसागरके तारक हैं । और चैतन्य सदीव आनंद मूर्ती जड़त्व भाव जो शून्यता दशा तातैं रहित हैं । ऐसे जामन मरण रहित राग द्वेष बर्जित अतीन्द्रिय सुखका भोगी विकल्प रहित निराकार पुद्गलीक शरीरतैं रहित सर्वज्ञ पद धारी ज्ञान मूर्ती चेतन चमत्कार लिए ऐसे गुण का धारी मोक्ष जीव है । सो ऐसी मोक्ष उपादेय है । इस मोक्षका नाम लिये सुमरण किये पूजा किये श्रद्धान किये आशा किये महा पुण्य फल होय । तातैं परभवमें उत्तम पद पाय परंपराय मोक्षका वासी होय । तातैं सम्यग्ज्ञान सम्यग्दोके धारक भव्यात्मा कौ ऐसी मोक्ष उपादेय है ।

इति श्रीसुब्रह्मि तरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये मोक्ष तत्व विषे ज्ञेय-हेय उपादेय वर्णनो नाम अष्टा दश पर्व सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥
आगे ज्ञान विषे ज्ञेय हेय उपादेय कहिए हैं—

गाथा—जेय हेयोदेओ, पाणवय वसु मेय जिणउत्तं । जाण कुणाणय हेयं, उवादेयं पण सुद्ध पाणत्तु ॥ ४३ ॥

अर्थ—जेय हेय उपादेय करि ज्ञानके आठ भेद हैं । तिनमें तीन कुज्ञान तो हेय हैं अरु पंच सुज्ञान उपादेय हैं ऐसा जिनदेवने कहा है । भावार्थ—सुज्ञान कुज्ञानका समुच्चय जानना सो तो ज्ञेय है । और ताही के दोय भेद हैं । एक ज्ञान हेय है । एक ज्ञान उपादेय है । तहाँ कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञान कुवधिज्ञान ए हेय ज्ञान हैं । सो ही कहिए हैं । जहाँ हिंसाज्ञानकी चतुराई होना । जहाँ जीव पकड़ने कं जाल बनायेका ज्ञान अरु ता ज्ञान तँ फंदा करना फाँसी पीजरा छूरी कटारी बरछी तलबार बन्दूक इन आदि अनेक हिंसाके कारण शस्त्र बनाबना सो कुज्ञान है । तथा चित्रास शिल्पकला भंड कला युद्ध कला चौर कला इनकं आदि परके ठगवे की अनेक चतुराईकी युक्तिका उपजना सो कुज्ञान है । तथा और जीवन कौं अनेक दुख देनेकी कला चोर व कुमारगी जीवन कौं दंड देवेकी कला—चतुराई जो इसकं ऐसे मारिए तौ बहुत दुखी होय इत्यादि ए कुज्ञान है । और कौतुक हाँसी अनेक भाव करि परकौं खुसी करिए । तथा नाना प्रकारके स्वांग धारि लोकन कं आश्चर्यका उपजावना । चोरी व परदारा सेवनमें प्रीति भाव इत्यादि ज्ञानकी चेष्ट लौकिकमें प्रवर्तती है सो कुमति ज्ञान है इति कुमतिज्ञान । आगे कुश्रुतज्ञान कं कहिए है । तहाँ युद्धशस्त्रनका ज्ञानना प्रकार रसिक प्रिय अंगारशस्त्र आदि कामोत्पत्तिके कारण रसशस्त्र संगीतशास्त्रादिक कुश्रुतज्ञान हैं । और हिंसाके कारण जिनमें परजीव घातका उपदेश सो कुश्रुत है तथा जिनमें कुदेव कुगुरुनके पोषवेकं अनेक द्रव्य चढ़ावेका कथन तथा ए देव ऐसा भक्ष लेय है, तब तुस होय है । इत्यदिक कथन जिन शस्त्रन में होय सो कुश्रुत है । तथा कुगुरुपोषवे कं ऐसा भोजन ऐसे वस्त्र, धन, मन्दिर, देव, गुरुकी सेवा कीजै । तथा दासी दास स्त्री गुरुनकी सेवाकौं दीजे, तौ अप्सरानका भोगी होय ऐसा फल पावै । तथा गज घोटक रथ पालकी गुरुन कं दीजिए तौ देव-विमान का फल पावै । इत्यादिक कथन जिन शस्त्रन में होय सो कुश्रुत है । इन कुश्रुत शस्त्रनका जाके ज्ञान होय सो कुश्रुत ज्ञान है । सो सुदीष्टन करि हेय है । इति कुश्रुत ज्ञान । आगे विभंग ज्ञानका कथन करिये है । तहाँ आत्म हितकं कारण सम्यग्दर्शन सो ऐसे सम्यक बिना मिथ्या भाव सहित इस भव-परभवकी बार्ता जानना

तथा दूरवर्ती-पदार्थन कौं जाने सो विभंगज्ञान है। तथा याहीका नाम कुअवधि भी है। ऐसे कहे जो सामान्य अर्थ सहित कुमति कुअत और कुअवधि ए तीन कुज्ञान सो सम्यग्दृष्टीन तैं हेय हैं। ऐसे तीन कुज्ञान कहे। आगे पांच सुज्ञान कहिए हैं प्रथम नाम—मतिज्ञान अतुज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तहाँ मति ज्ञान कहिए है—सो मति ज्ञानके तीन सौ छवीस भेद हैं सो सुनो। प्रथम भेद चार-अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। इनका अर्थ जहाँ पदार्थका दूरतैं सामान्यावलोकन होय जैसे काहू नै दूर तैं एक स्थंभ देखा परन्तु भेदाभेद नाहीं किया सामान्यसा भाव जो कहू है देखा। ऐसे भावका जानना सो अवग्रह कहिए। और उसही देखे स्थंभ में भेदाभेद करना। जो यह स्थंभ है या मनुष्य है? ऐसे विकल्पका नाम ईहा भेद है। पीछे वाही स्थंभकौं जान्या। जो मनुष्य तौ नाहीं स्थंभ है। ऐसे विचारका नाम अवाय कहिए। और आगे बहुत दिन पहले स्थंभ देखे थे। तिनका सुमरण किया। जो आगे स्थंभ देखा तैसा ही यह है। सो स्थंभ है। निश्चयतैं ऐसे दृढ़ भाव विचारना सो धारणा है। ऐसे अवग्रह ईहा अवाय और धारणा इन चारि भेदन करि पदार्थ जानिए। सो मति ज्ञान भेद है। अरु ए ही चारि भेद पंचेन्द्रिय और मन इन षट् तैं परस्पर लगाय गुणिए तौ चौबीस भेद होय हैं। जैसे स्पर्श इन्द्रिय तैं कोई वस्तु-पदार्थ स्पर्श्या। तब सामान्य भाव जान्या जो कछू है। विशेष भेद नहीं किया। सो स्पर्श इन्द्रिय तैं अवग्रह भया। फेरि चारि जो ए पदार्थ पांव तैं स्पर्श्या सो कहा है? कठोर २ है गोल है। सो कै तौ कोई रतन है या कंकड़ है। इस विचारका नाम स्पर्श इन्द्रियका ईहा भेद है। फेरि याहीको विचारिये कि जो यह गोल है साफ हैं सो रतन है। इस विचारको नाम स्पर्शन इन्द्रिका अवाय भेद है। और तहाँ आगे कबहू पांव नीचे रतन आया था ताकी यादि करि जानी जो आगे पांव नीचे रतन आया था तैसा ही ए भी है सो रतन ही है। ऐसा निश्चय करना सो स्पर्शन इन्द्रियकी धारणा है। ऐसे कहे स्पर्शन इन्द्रिय तैं चारि भेद। सो ऐसे ही रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र और मन इन छहों तैं लगाय चौबीस भेद हैं। और इन चौबीस में स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र ए चारि भेद मिलाये अठाईस होय। इन अठाईस भेदनकौं बहु बहुविध आदि बारह भेदन तैं गुणिए तौ

तीन सौ छत्तीस भेद मतिज्ञानके होय। इन मतिज्ञानके भेदनकी पलटनका एक विधान और तरह है। सो ब-
तावैं हैं। अवग्रहादि च्यारि भेदन कं पंचेन्द्रिय और मनतैं गुणें चौबीस भेद होय। इन चौबीसकौं बहु आदि
बारह भेदन तैं गुणें दोय सौ अट्ठासी होय है। सो ए तो अर्थावग्रहके हैं। और स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन
च्यारि इन्द्रिय तैं बहु आदि बारह भेदन कौं गुणें अड़तालीस भेद भए सो ए व्यंजनावग्रहके हैं। दोऊ मिल
तीनसौछत्तीस भेद रूप मतिज्ञान होय हैं। इहां सामान्य भाव कहा। विशेष श्रीगोमटसारजी तैं जानना।
इति मतिज्ञान भेद। आगे श्रुतज्ञानका सामान्य भेद कहिये है—श्रुतज्ञानके अनेक भेद हैं। तहां मूल भेद
दोय अंग द्वादश अरु प्रकीर्णक भेद चौदह। तहां द्वादशंगके भेद दोय। ग्यारह अंग अरु बारहवें अंगके
पंच भेद तहां चौदह पूर्वका कथन है। तिनही अंग-पूर्वन में गर्भित योग च्यारि प्रथमानुयोग, करणानुयोग
चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन योगन में कथन जहां तीर्थकर चक्री प्रतिक्री इन्द्र देव इत्यादि महान पुरुष-
नकी कथा जामैं होय सो प्रथमानुयोग है। और तीन लोककी रचनाका जामैं कथन होय सो करणानुयोग है
और मुनि श्रावकनके आचारका जामैं कथन सो चरणानुयोग है। और षट् द्रव्य नव पदार्थ सप्त तत्त्व पंचा
स्तिकायका कथन जहां होय सो द्रव्यानुयोग है। तहां षट् द्रव्यके गुण पर्यायका कथन सो तिन द्रव्यन करि
संसार रचना च्यारि गति बनी है ऐसा कथन। और द्रव्यमें षट्गुण हानि वृद्धिरूप परिणमण सो तथा द्रव्य
का अपने अपने व्यय द्रौढ्य उत्पाद सहित तीन भेद रूप प्रवर्तना कथन सो ए सर्व श्रुतज्ञानके भेद हैं। तहां
उत्पाद व्यय द्रौढ्यका सामान्य कथन कहिए है—जो वस्तु विनसै सो तो व्यय कहिए। और नवीन वस्तुकी
पर्यायका उपजन सो उत्पाद है। और वस्तुका सदीव शाश्वत रहना सो ध्रुव है। जैसे करका कनकका चूड़ा
तुड़ाय कुण्डल करवाना। सो इसी ही मैं तीन भेद सधैं सो बताइए हैं। तहां द्रव्य भाव तौ सुवर्ण सो शाश्वत
सो ध्रुव कहिये। चूड़ाकी पर्याय टटी सो ताकू व्यय कहिए। और कुण्डल बन्या सो ताकी पर्याय न्यून
उत्पन्न भई ताकू उत्पाद कहिए। ऐसे ए तीन भेद जानना। तैसे ही आत्मा तौ द्रव्य और मनुष्य पर्याय
छोड़ि देव भया। सो मनुष्य पर्यायका तौ व्यय भया और देव पर्यायका उत्पाद भया। जीवत्व भाव दोऊमें

शाश्वत है। सो ब्रुव है। ऐसे नय भेद तैं व्यय ब्रुव उत्पाद अनेक पदार्थन में साधना। ऐसे अनेक नयका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातैं श्रुतज्ञान उपादेय है। और श्रुतज्ञान तैं और भी ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेयका स्वरूप जानिये हैं। तातैं उपादेय है। तहां ज्ञाता तो आत्मा है। ज्ञाताका गुण ज्ञान है और ज्ञानके जानपने में आवे सो ज्ञेय है। ज्ञान सर्व ज्ञेयका जाननहारा है। ऐसा ज्ञाता ज्ञान व ज्ञेयका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातैं उपादेय है। और भी श्रुतज्ञानके स्वरूपमें ध्याता ध्येय व ध्यानका स्वरूप कहिए हैं। तहां ध्याता तो आत्मा है। और जा वस्तु कूं ध्यावैं सो ध्येय है। और ध्यावते ध्याताके भावका विकल्प सो ध्यान है। जैसे 'धर्मो आत्मा तो ध्याता है। पंचपरमेष्ठी ध्येय है ताकों ए ध्याता ध्यावैं है। और पंचपरमेष्ठीके गुणनका सुमरण सो ध्यान है। तथा और दृष्टान्त करि कहिए है। जहां कोई पापी आत्मा तो ध्याता है। और परब्रह्म भलेरूप सहित देखि ताके मिलाप की चाह ध्येय है। और उस ब्रह्मके रूपादिक गुण ताका विचार सो आर्त्ताध्यान है। ऐसे अनेक जगह ध्याता ध्येय ध्यानका स्वरूप संधे है। सो ऐसा भाव श्रुतज्ञान तैं जानिए है। तातैं उपादेय है। और भो कर्ता कर्म क्रियाका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं कहिए है। कर्ता तो आत्मा है। और जो वस्तु यान बनाय तैयार करी, सो कर्म है। अरु उस वस्तुके करते, भई जो मन-वचन-कायकी हल-चल, सो क्रिया है। जैसे कोई धर्मात्मा जीव अष्ट द्रव्य मिलाय भगवानका पूजन करे है। सो तो कर्त्ता है। और ताके फलतैं देवगति, देवायु, सुभग आदेय, सौभाग्य, सातावेदनी आदि अनेक बंध किये जो शुभकर्म, सो इसका कर्म है। और पूजा विबैं भले भावका राखना, विनयतं कायका राखना विनयतैं वचनका बोलना, विधि सहित हाथ जोरै हषतैं खड़ा रहना, इत्यादिक भक्ति-भाव रूप प्रवृत्ति सो क्रिया है। तथा और तरह कहिए है। जैसे कोई जड़िया तो कर्त्ता है। और नाना प्रकार रतन जड़ि करि, तैयार किया जो मुकुट तथा हार, सो कर्म है। और इनके करते भई जो मन-तनकी प्रवृत्ति, सो क्रिया है। ऐसे अनेक पदाथन पै लगावना। इस विधान रहित नय-प्रमाण कथन श्रुतज्ञान तैं पाईए है। तातैं उपादेय है। और भी श्रुतज्ञान तैं पल्य-सागरका कथन कहिए है। तहां पल्य भेद तीन। जघन्य मध्यम अरु उत्कृष्ट। तहां जघन्यका स्वरूप कहिये है—

ए जघन्य पल्य ऐसे हैं जैसे मानी-मनेसाके प्रमाण बांधे कूँ रत्ती होंय हैं । रत्ती तैं मासा मासा तैं रुपया, रुपैया तैं सेर सेर तैं मनादिक । जैसे रत्ती तैं मनेसा का प्रमाण किया तैसे जघन्य पल्य तैं सागरकी उत्पत्ति होय है । सो ही कहिए है—एक बड़ा योजनका प्रमाण सहित गोल गड़्ढा कीजिये तेताही चौड़ा तेताही ऊँडा (गहरा) तामैं । भोग भूमिको बरुओका तुरंतका भया बच्चा ताके रोमका अग्र भागका बारीक खंड लीजिये । तिन रोम—खंडन तैं वह कूप भरिए । दढ़ करि कूटि-कूटि धरती बरोबर भरिये । ता पीछे सौ वर्ष जांय तब एक रोम काड़िए । फेरि सौ वर्ष गये एक रोम काड़िए । ऐसे करते सर्व कूप खाली होय । ताकं जेता काल लागै सो जघन्य व्यवहार पल्य कहिए है । और जघन्य पल्यमें जेता रोम आवे तितने कूप कं उस ही कूप प्रमाण करि वैसे ही रोमों तैं भरिए-दढ़ करिए । असंख्यात वर्ष जांय तब एक-एक रोम काड़तैं एक कूप दोय कूप रितावतैं सर्व खाली होंय । सर्व कूपनके रोम खाली होंय । ताकौं जेता काल लागै सो मध्य पल्य कहिए । और इस मध्य पल्यके जेते रोम भए तेते ही कूप उस ही विस्तार प्रमाण बनाए । वैसे ही रोमन तैं सबको दढ़ भरिए । पीछे असंख्यात लाख कोटि वर्ष गए एक रोम काड़िए । फेरि एता ही काल गए एक रोम काड़िए । ऐसे करते-करते सर्व कूपनके रोम खाली होंय । ताकौं जेता काल लागै सो उत्कृष्ट पल्य है । याही उत्कृष्ट पल्य तैं देव नारकी भोग-भूमिन की उत्कृष्ट आयु-कर्म है । और मध्यम पल्य तैं द्वीप-समुद्रन को गिनती होय है । सो पचीस कोड़ाकोड़ी मध्यम पल्य प्रमाण हैं । और दश कोड़ा-कोड़ी पल्यका एक सागर होय है । मध्य पल्य दशकोड़ा-कोड़ीका मध्य सागर होय है । उत्कृष्ट दश कोड़ा कोड़ी पल्य गये उत्कृष्ट सागर होय । ऐसे सामान्य करि पल्यका कथन किया । विशेष श्रीत्रिलोकसारजी आदि ग्रन्थ तैं देखि लेना । ऐसे पल्य सागरका भाव श्रुतज्ञान तैं जानिए है । तातैं श्रुतज्ञान उपादेय है । और भी श्रुतज्ञान तैं कृतधनी विश्वासघातीका स्वरूप जान्या जाय है । सो कहिए है—जो पराया किया उपकारकौं भूले सो कृतधनी है । सो कृतधनीके भेद तीन हैं । घर पर और धर्म । इन तानका उपकार अन्य जीव पै होय है । सो जैसे माता पिता ने बालक अवस्था में महा यतन किये । शीतकाल में अनेक सहाय करि मोहके बशीभूत

होय अनेक यत्न करि पाल रक्षा करी । तरुण किया सो बड़ा भया तब माता पिताका उपकार भूलि उनतैं द्वेष भाव करि जुदा होना अविनय करना कटु वचन बोलना दुख देना माता पिता तैं ईर्ष्या करनी सो ए घर कृत-
 धनी कहिए । तथा और अन्य घरमें बड़े थे । तिन्ने भी बालपने में अनेक तरह रक्षा करी । ऐसा विचार करै जो ए बड़ा होय तब हमारी आज्ञा मानैगा हमारी सेवा करैगा हमको बड़ा मानैगा । एसी आशा करि कुटु-
 म्बके लोगन नैं प्रति पालना करी थी । सो बड़ा भए उल्टा कुटुम्बको दुखी करना सो घर कृतघनी है । ऐसा जानना । और कोई जो परजन बड़े मनुष्य बस्तीके और जातिके तिन्ने कोई भूखा देखि अन्न दिया, नागा देखि वस्त्र दिया बेरुजगार देखि रुजगार लगाय दिया निर्धन देखि धन दिया स्थान रहित देखि रहवेको मं-
 दिर स्थान दिया इत्यादिक दुखन में सहाय किया । और रोगीको पीड़ावान देखि अनेक औषधि देय अच्छा किया । ऐसे अनेक दुःख में सहाय करि सुखी किया । अरु पीछे कर्म योग तैं आप शक्तियान भया तब उन उपकारीका उपकार भूलि द्वेष करै । सो पर—कृतघनी कहिए । और जाकं महा अज्ञानमें प्रवर्तता देखि पाप करता देखि परभव नरक पड़ता देखि कोई धर्मात्मा दयाभाव करि अज्ञानता छुड़ाय ज्ञान करावता भया ।
 और पाप—मागतैं बचाय धर्मका पंथ बतावता भया नरकादि खोटी गति तैं बचाय शुभगति बतावता भया लोकनिन्द—अनाचार छुड़ाय, सुआचार बतावता भया । जानी यह जीव सुखी होय तो भला है, ताके निमित्त शुभ पंथ लगाया । अरु पीछे आपकैं कछू सामान्य भाव—ज्ञान भया, शास्त्र रहस्य पाया । तब उसके उपकार कौं भूलि, द्वेष—भाव करना, सो धर्म कृतघनी है । ऐसे तीन भेद कृतघनीके कहे हैं । सो महा पापके स्थान हैं । तातैं हेय हैं । आगे विश्वासघातीका स्वरूप कहिये है । तहां परकों विश्वास उपजावना । कहना जो मैं तेरी सहाय करूंगा । धन द्योगा । तेरा दुख-दारिद्र्य हरूंगा । तू कछू उपाय मति करै । ऐसे अनेक मिष्ट वचन बोलि, विश्वास उपजाय पीछे काम पड़े नट जाय । दगा दे जाय । कहै मोतैं तौ अवार नहीं होय । ऐसे कहि ताके कार्यका घात करै । ऐसी कहै सो विश्वासघाती कहिए । जैसे यहां एक कल्पना करि लौकिक दृष्टान्त बनाय, विश्वासघातका लक्षण कहिए है । जैसे एक किसानने अषाढ़ महीनामें नाना प्रकार खेद लाय, हल

चलाय कै खेत शुद्ध कर राखे थे। सो जब भला मेघ वर्ष पीछे, सर्व खेती बार घरन तैं बीजकी मोटि (गठरी) बांधि बनकौं चाले। तब एक किसानकों देखि एक दुष्ट-मनुष्यकी खोपड़ी राहमें पड़ी थी सो हंसती भई। तब किसान कूं आश्चर्य भया। जो ए निर्जीव-खोपड़ी हाड़की क्यों हँसी! तब इस किसान नै कही। हे खोपड़ी तू क्यों हँसै है? तब खोपड़िने कही तोकौं देखि हँसौ हौं। मैं देवता हौं सो तेरे नै राजी भई। सो अब खेतमें बीज बोवे मति जाय। मैं तेरे खेतमें बिना बोया ही बहुत अन्न करूंगी। तब या किसाननै जानी यह देवी है। सो या मौगै राजी भई। तब किसान याके बचनका विश्वास करि घरि गया। और अन्य किसान अपने खेतनमें बीज बोय घर आये। पीछे दस बीस दिन गए। अपने अपने खेत देखेकौं सब किसान चाले। अन्न उगा देखि, राजी भए। तब यानै भी विचारी जो मेरे खेत में भी अन्न भया होय। सो ए भी देखेकौं चल्या। सो राह में खोपड़ी फिर हँसी। तब किसानने कही, क्यों हँसै है? तब कही तोकौं देखि हँसै हूं। तू कहां जाय है? तब किसान नै कही। औरनके खेत हरे—भरे शोभा देय हैं। सो मैं अपने खेतकी शोभा देखेकौं जाऊं हों। तब खोपड़ी कहै है रे भाई, मैं तेरे पै तुष्टी हौं। औरन तैं बहुत अन्न तेरे खेतमें करूंगी, सन्तोष राखि। तब किसान, खोपड़ीके बचनका विश्वास करि घरि गया। जब महीना एक-डेढ़ भया, तब सर्व किसान अपने—अपने खेतनतं फल ले-ले अपने-अपने पुत्रनके निमित्त घर आये। तब किसानके बालक औरन पै अनेक फल देखि, रुदन करते भए। अरु फल मांगते भये। तब किसान नै विचारी, जो औरनके फल आये, सो मेरे खेतमें भी फल आये हों हैं। ऐसी जानि वनकं खेतके फल लेनेको चाला। तब राह में खोपड़ी हँसी। तब किसानने कही तू कहा हँसै है? औरनके खेतनमें फल भए और और सर्वके बालक खाए हैं। और मेरे बालक फल बिना रुदिन करै हैं। तब किसानके बचन सुनकर खोपड़ी हँसकैं कहती भई। भो सुबुद्धि, धोरज राखि। सोचि मति करै। मेरे बचनका कष्ट तौ विश्वास राखि। तेरे खेतमें एते फल—अन्न होयगा। जो तेरे बूतो गाड़ानितैं ढोवा भी नहीं जायगा। परन्तु विश्वास राखि, सोच मति करै। ऐसे कही, तब फिर पीछा घर आया। जानी देवके बचन

हैं, सो अन्यथा नहीं हो हैं। ऐसा विश्वास धरि घर तिष्ठया। पीछे महीना दोयं—एक भये। और लोक अन्न कूट उड़ाय, गाड़े भरि अपने घर लाये। तब या किसान नैं विचारो, जो मेरा खेत देखौं तौ सही। तब आर ही राह होय कैं, किसान खेत पै गया। सो देखौ तो घास ऊंगा है। कोरे मिट्टीके ढोमा पड़े हैं। ऐसा खेत देखि किसानकी छाती टूट गई। महा दुखी भया। रुदन करता भया। जो वर्ष दिनकी रोटी गई। अब कहा करै ? तब खोपड़ी याकौं रोवता देख हँसी। तब किसान नैं कहो कहा हँसै है ? मैं तेरे बचनका विश्वास करि खेत मैं बीज नहीं डारया। अब और तौ बहुत अन्न लाये, अरु मेरे खेत मैं कछु नहीं। तैंने मुझे विश्वास देय, बुरा किया। तब यह दुष्टकी खोपड़ी महा हास्य करि कहती भई। भो भाई किसान, तू सुनि। हमनैं जीवतैं बहुतनका विश्वास देय बुरा किया था। और मुए पीछे तो एरु तेरा ही बुरा किया है। सो जे दुष्ट, खोपड़ी समान विश्वासघाती महापाप मूर्ति जीव सो विश्वासघाती हैं। ए कहे जो कृतघ्नी व विश्वासघाती ते बड़े पापी हैं। इनका स्वरूप श्रुतज्ञान तैं पाईए है। सो श्रुतज्ञान उपादेय है। च्यारि गतिके जीवनकी आगति-जागति श्रुतज्ञानतैं जानिए है। सो कहिए है। तहां जिन स्थान तजि, जा स्थानमें उपजै, सो जागति कहिए। और अन्य स्थान तजि निज स्थानमें आवैं सो आगति कहिए। तहां प्रथम देवगतिमें आगति कहिए है। सो एली जायगाके देव गति में आय उपजै सो कहिये है। मिथ्यादृष्टी भोगभूमियां—मनुष्य तिर्यच कर्म भूमियां—मनुष्य, तिर्यच, सैनी तथा असैनी ए तो सब भुवनत्रिक मैं शुभभाव—फलतैं उपजै हैं। और सम्यग्दृष्टी भोग भूमियां मनुष्य तिर्यच ए सर्व पहले दूजे स्वर्ग पर्यन्त उपली हैं। और कर्म भूमिके मनुष्य, स्त्री तिर्यच सोलह स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं। और सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी, मुनि लिंग धारि ग्रैवेयक लौं जाय हैं। और नव अनुत्तर अरु पंचपंचोत्तर इन चौदह विमानन मैं सम्यग्दृष्टी मुनि ही जाय हैं। इति देव-गति मैं आगति। आगे देवकी जागति कहिए है—च्यारि प्रकारके देव मरि कहां जाय उपजै हैं सो जागति है। तहां भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी देव पहले दूजे स्वर्गवासी देव ए मरि करि पृथ्वी कायिक, अपकायिक, बनस्पती सैनी-पंचेन्द्रिय—तिर्यञ्च और मनुष्य इन पंच जगतमें जाय उपजै हैं। और तीसरे स्वर्ग तैं लगाय

स्वर्ग पर्यन्तके देव चयकै, मनुष्य तिर्यञ्च सैनी पंचेन्द्रियमें उपजै हैं। और तेरह स्वर्ग तैं लगाय नव ग्रंथेयक पर्यन्तके देव चयकरि सम्यग्दृष्टो तथा मिथ्यादृष्टो मनुष्य ही उपजै हैं। और नवग्रंथेयक तैं उपरले देव चयकै सम्यग्दृष्टो मनुष्य हो उपजै हैं। इति देव जागति। आगे नारकी को आगति-जागति कहिए है—तहां नारको जीव मरि ऐती जगह में उपजै सो कहिए है—प्रथम तैं लगाय छठी नारकी पर्यान्तके जीव निकस, मनुष्य तिर्यञ्च कर्म भूमिके ही होय। और सातमी नारकीका निकस्या पंचेन्द्रिय-सैनी-तिर्यञ्च ही होय है। और विशेष यह है जो पहलो-दूजो तोजी नरकका निकस्या कोई जीव सम्यग्दृष्टो तीर्थकर भी होय है। चौथी नरकका निकस्या तीर्थकर नहीं होय है, चरम शरीरी होय तौ होय। और पंचम नारकीका निकस्या, चरम शरीरी नहीं होय महाव्रत धरै तौ धरै। और छठे नारकका निकस्या, संयमी नहीं होय हैं। और विशेष एता जा नारकी, असैनी में नहीं उपजै हैं। इति नारकी जागति। आगे नारक में आगति कहिए है। नारकी में एती जगतके जाय हैं, सो कहिए हैं—प्रथम नरक में तौ सम्यग्दृष्टी-मिथ्यादृष्टो मनुष्य तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय सैनी ए जाय हैं। और मनुष्य, पंचेन्द्रिय-सैनी तिर्यञ्च, अरु जलका उपज्या सर्प ए दूसरी नारक पर्यन्त जाय हैं। मनुष्य, तिर्यञ्च, अजगर तथा काला फणधारी सर्प ए चौथे नरक पर्यन्त उपजै हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, नाहर ए पञ्चम नरक पर्यन्त उपजै हैं। और मनुष्य तिर्यञ्च स्त्री छठे नरक पर्यन्त उपजै हैं। मनुष्य अरु तिर्यञ्च सातमें नरक पर्यन्त उपजै हैं। ऐसे नरक में आगति जानना इति नरक में आगति। आगे मनुष्य में आगति कहिए है। मनुष्य में एती जगहके आवैं सो कहिए है। तहां सातमी नारकीके निकसे और अग्नि-काय, वायुकाय भोग भूमिके मनुष्य तिर्यञ्च, इन बिना सर्व जगहके जीव आय मनुष्य गति में उपजै हैं। इति मनुष्य में आगति। आगे मनुष्यको जागति कहिए है। तहां मनुष्य कहां-कहां जाय उपजै सो कहिए हैं। सो मनुष्य भवनवासो, व्यंतर, ज्योतिष सोलह ही स्वर्ग में व सर्व अहमिन्द्र देवन में उपजै। सातों ही नारकी में उपजै। और पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पती बेन्द्रिय चौदन्द्रिय पंचेन्द्रिय सैनी असैनी तिर्यञ्च इन सर्व स्थानमें मनुष्य उपजै हैं। और भोग भूमियां मनुष्य तिर्यञ्च कर्मभूमियां मनुष्य और

मोक्ष आदि सर्व स्थानक में मनुष्य उपजै हैं। ऐसा तीन लोक में अरु च्यारि गति में कोई स्थान शुभ अ-
 शुभ रखा नहीं जहां मनुष्य नहीं जाय। सो मनुष्य कं सर्व स्थान आंगार (घर) है। इति मनुष्य जागति।
 आगे तिर्यचको जागति कहिए है। तइ एकेन्द्रिय पंचस्थावर विकलत्रय ये मरकर देव नारको भोग भूमि-
 यां-मनुष्य तिर्यञ्च इन विषे नहीं उपजै हैं। इन बिना कर्म भूमिके मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी सर्व स्थानकनमें
 उपजै हैं। विशेष एता जो पंच स्थावरन में के अश्रिकाय-वायुकायके जोव मनुष्य में नहीं हाँय।
 पंचेन्द्रिय असैनी तिर्यञ्च मर करि मन विकल्प बिना शुभ-भावन तैं भवनत्रिक में उपजै हैं।
 विकल्प बिना अशुभ भाव तैं मरि, प्रथम नारको पर्यन्त उपजै हैं। भोग भूमि बिना, कर्मभूमिके
 मनुष्य-तिर्यञ्चनमें सब स्थानकनमें उपजै हैं। सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यच, भवनत्रिक तें लगाय सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त
 तो देवमें उपजै हैं। सातों ही नरकों विषे उपजै हैं। कर्म भूमिके मनुष्य, तिर्यच, एकेन्द्रियादि पंच स्थावरन
 में, विकलत्रय, सैनी, असैनी, विषे उपजै हैं। तथा भोग भूमिके मनुष्य-तिर्यच विषे उपजै हैं। ऐसी तिर्यच-
 की जागति कही। इति तिर्यचकी जागति। आगे तिर्यचगतिमें आगति कहिये है। तहां पंच स्थावर विकल-
 त्रय इनमें सर्व देव, व सात ही नारकीके और भोग भूमियां बिना कर्मभूमि सम्बन्धी सर्व मनुष्य-तिर्यञ्च
 उपजै हैं। विशेष एता जो अग्नि- वायु बिना तीन स्थावरनमें भवनत्रिकके तथा पहले-दूजे स्वर्गके देव आय
 उपजै हैं। सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चमें, भवनत्रिकतें लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यन्तके देव और भोग भूमि बिना,
 सात ही नारकीके जीव आय उपजै हैं और कर्म भूमिके एकेन्द्रिय आदि विकलत्रय पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व जीव
 एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च विषे आय उपजै हैं। इति च्यारि गति सम्बन्धी आगति-जागति कथन।
 ऐसे च्यारि गति दण्डकनका कथन श्रुत ज्ञान तैं जानिए है। तातें श्रुतज्ञानउपादेय है। और इस ही श्रुत-
 ज्ञानतें निमित्त उपादानका स्वरूप जानिए है। सोही कहिए है। प्रथम नाम-निमित्त और उपादान। अब
 इनका विशेष कहिये है। जो द्रव्य की शक्ति, द्रव्य ही तैं उपजै, सो तो उपादान कहिए। पदार्थके मिलाप
 तें शक्ति प्रगटै, सो निमित्त कहिए। जैसे जीव विषे, शुभाशुभ रूप होय राग-द्वेष परिणामकी शक्ति, सो

तौ जीवका “उपादान” है। जिन पदार्थनके निमित्त पाय रागद्वेष रूप भया, सो वह पर पदार्थ “निमित्त” है। सो इस निमित्त-उपादान तैं ही शुभाशुभ कर्मबन्ध आत्मा कै होय हैं। सोही कहिए है। जैसे जीवका उपादान भी भला होय। पूजा, दान, शील, संयम, तप, जिनशास्त्रनका स्वाध्याय तथा सुनना, तथा मुनि श्रावकादि धर्मी जीवनका संग इत्यादिक शुभ ही निमित्त होय, तौ दीर्घस्थिति लिए शुभ भावकर्म उपजैं। ताके फल, आत्मा भव-भव सुखी होय। जहां आत्माका उपादान खोटा होय। क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी, जुआ, परस्त्री, हॉसी, कौतुक, दुराचारी, सुरापयी जीवनका सम्बन्ध, आदि पापकारी निमित्त होय, तौ आत्मा कै दीर्घ पाप भावकर्म, बड़ी स्थिति लिए उपजैं। ताकरि भव-भव में दुखी होय। कहीं उपादान तौ आत्माका शुभ है। अरु निमित्त अशुभ होय, तौ पापबन्ध नहीं होय। शुभ उपादान तैं पुण्यका ही बन्ध होय है। जैसे कोई मुनि तथा श्रावक महा धर्मात्मा, धर्म ध्यान सहित बनादिक स्थानकन में तिष्ठै। तहां आय, कोई पापी उपसर्ग करै। पाण्डवन की तथा वारिबेणजी की नाई निमित्त खोटा होय। तथा सेठ सुदर्शन की नाई निमित्त खोटा होय। तौ फल भला ही उपजै है और, जहां उपादान तो खोटा, अशुभ, दगाबाजी रूप होय, क्रोध-मानादिक कषाय रूप होय। अरु निमित्त भला होय। पूजा, दान, शास्त्र सुनना-पढ़ना, तप, संयमादिक अनेक भले निमित्त होय, तौ भी उपादान अशुभके योग तैं पापबन्ध ही होय है। जैसे कोई चोर पराया धन हरवें कं धर्मात्माका स्वांग बनाय अनेक धर्म सेवन पूजा-पाठ, तपादिक करै है। परन्तु अशुभ उपादानके योग तैं पापहीका बन्ध करै है। तैसे ही इस जीवके अनेक भावनकी प्रवृत्ति होय है। जैसे कहीं तौ जैसा निमित्त, तैसा ही उपादान भाव होय है। तहां तौ उत्कृष्ट शुभ-अशुभका बन्ध और कहीं निमित्त तौ और ही और उपादान और ही, तहां फल उपादन प्रमाण होय है। तातें विवेकी हैं। तिनको पर-भव सुखके निमित्त तौ भले निमित्त मिलावने। उपादान सदीव भला ही राखना योग्य है। भले निमित्त तैं शुभ उपादान वारे जीवन कै बड़ा शुभ फल उपजै है। और भले निमित्त तैं परंपराय उपादान भी शुभ हो जाय है। और-खोटे निमित्त तैं उपादान भी खोटा ही होय है। सो जगतमें प्रसिद्ध देखिये है। भले

कुलके जीव खोटे निमित्तन तैं चोर जुआरी कुआचारादि कुलचण सहित खोटे होते देखिये है । और हीन कुलके उपजै जीव भली संगति तैं ऊंचे होय सुखी देखिये है । तातें विवेकी जीवकं निमित्त भले राखनेका उपाय सदीव राखना योग्य है । निमित्त तैं उपादानकी शुद्धता होय है । जैसे अग्निके निमित्त सुवर्णके उपादानकी शुद्धता होय है । ताम्बा आदि कुयातनके निमित्त तैं सुवर्णके उपादानकी मलिनता होय है । ऐसे जानि, निमित्त भला ही मिलावना योग्य है । जहां-तहां निमित्त की मुख्यता है । सोही दिखाइये है । देखो आदिनाथ स्वामी, उत्कृष्ट भले उपादानके धारक, तिनके अशुभ निमित्त तैं, तियासी लाख पूर्व, कषायन में जाते भए । दीक्षा रूप भाव नहीं भये । तब इन्द्र महाराज ने अवधि तैं विचारी, जो तीर्थकर भगवान्का सर्व आयु-कर्म पंचेन्द्रिय भोगनमें व्यतीत भया । अरु भगवान् कैं विरक्ति नहीं भई । सो कोई निमित्त विचारिए तब इन्द्र ने एक नीलांजना नाम अप्सराका आयु कर्म बहुत ही अल्प जानि, इसकों आज्ञा करी । सो ये देवी ने इन्द्रकी आज्ञा लेय, भगवान्के आगे अद्भुत नृत्य-गान आरम्भ्या । सो याके नृत्य कौं देखि, सर्व सभा के देव-मनुष्य आश्चर्य कूं पावते भए । जो ऐसा नृत्य इन्द्रकौं भी दुर्लभ है । ऐसे नृत्य करते समय उसका आयु पूरण भया । जिससे आत्मा तौ परगति गया । अरु शरीर, दर्पण की छायाके प्रतिबिम्बवत् अदृश्य होय गया । सो नृत्यका उत्सव भंग नहीं होनेकं, इन्द्र ने तत्क्षण वैसीही देवांगनारवि दई, सो नृत्यकी ताल-राग चाल भंग नहीं होने पायी । यह चरित्र सर्व सभाके जीव मनुष्यादि थे, तिन काहूँ नहीं जान्या । सब ने जान्या वही देवी नचै है । अरु इस चरित्र कौं भगवान् ने अवधि तैं जान्या, जो वह देवी नृत्य करती, काय तजि अन्य लोक गई । यह इन्द्रनै नई रचिदई है । अहो, संसार चपल व विनाशीक है । इत्यादिक प्रकार वैराग्य उपाय, दीक्षा धरि, ध्यानान्नितै कर्मनाश, सिद्ध भये । सो यहां भी देखो, निमित्त ही को महंतता आई । तातें सत्पुरुषन कूं अपने कल्याण कूं, कुसंग हेय करि, शभ निमित्त करना सुखकारी है । जैसे बनें तैसे ही भला निमित्त गुणकारी है । ऐसे एतौ जीव कं जीवका निमित्त कहा । अब पुद्गलका पुद्गल तैं निमित्त उपादान कहिये है । तहां हल्दी तौ स्वभाव तैं ही पीत है । याकौ घसिक जल में घोलिए, तौ भी पीत ही जल

होय। सो ऐसे पीत जल में साजी डारिए, तौ साजीके निमित्त तें सर्व जल, लाल होय है। सो लाल होयने की उपादान शक्ति तौ हल्दीकी ही है। परंतु निमित्त साजीका मिले लाल होय है। और स्फटिक मणि निर्मल है सो ताके नीचे जैसा डांक दीजिये, तैसाही मणि भासै। लाल डांक दिये, मणि लाल भासै। पीत डांक दिये, मणि पीत होय। श्याम डांक दिये, मणि श्याम होय। सो मणि, स्वभाव तें तौ महा निर्मल-श्वेत है। परन्तु जैसा डांकका निमित्त मिले है, तैसाही भासै है। सो लाल, पीत, श्याम होनेकी उपादान शक्ति तौ उस स्फटिक मणि की है। अरु निमित्त नीचले डांकका है। सो यहां भी निमित्तकी प्रधानता आई। और जैसे लोहा धातु, नीच धातु है। परन्तु जब ऊंच जो पारस पापाणका निमित्त मिले, तब कंचन होय है। सो सुवर्ण होनेकी उपादान शक्ति तौ लोहा ही में है, और धातन में नाहीं। परन्तु जब पारसका निमित्त मिले तौ सुवर्ण होय है। सो हें भव्य, जीव तें जीवकू, पुद्गल तें पुद्गल कू, जहां-तहां निमित्त ही की महं-तता है। तातें विवेकीन कू भला निमित्त मिलावना ही योग्य है। विशेष एता है जो अपने परमाणु की विशुद्धता तें अधिक विशुद्धता का निमित्त होय तो अपना उपादान, निमित्त प्रमाण करना और अपने भावनकी विशुद्धता तें निमित्त सामान्य है, तौ अपना उपादान, निमित्त प्रमाण नहीं करना। इत्यादिक विचार है। सो सम्यग्दृष्टीन कू अपनी बुद्धि करि विचारना योग्य है। ऐसा श्रु तज्ञान तें निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है। तातें श्रु तज्ञान उपादेय है। इतिनिमित्त-उपादान। आगे श्रु तज्ञान तें और भी सुवाणित्य-कुवाणित्य का स्वरूप जानिए है। सो ही कहिये है —

गाथा—हिंसावाणिज्य हेयं, तिल घातु आदि भूमिजलखण्डो। अप्पारसो सुह कत्तो, विणहिंसा पित्त मादेओ ॥

अर्थ—हिंसाकारी वाणिज्य तजवे योग्य है। तिल, लोह कू आदि धातुका व्यापार, तजवे योग्य है। और जामें अल्प आरम्भ होय सो शुभ वाणिज्य करना। जामें हिंसा नाहीं, ऐसा वाणिज्य उपादेय है। भावार्थ—जे सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा हैं। सो वाणिज्य करनेमें ऐसे जेय-हेय-उपादेय विचार हैं। सो दिखाईए है। तहां शुभ-अशुभ वाणिज्यका समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक शुभ वाणिज्य है, एक

अशुभ वाण्डिज्य है। तहां जो हिंसा, झूठ, चोरी दोष रहित होय, सो शुभ वाण्डिज्य है। हीरा, मोती इत्यादिक जवाहिरात सीधा लेना और सीधा ही देना। संचय करि बहु दिन नहीं राखना, यह निर्दोष वाण्डिज्य, उपादेय है। चांदी, सुवर्ण, टके, रुपये, असफ़ी लेना, तैसे ही देना। तथा जरकस, तास, गोटा मुकेशाद सीधे लेना तैसे ही देना, ए निर्दोष वाण्डिज्य, उपादेय है। तथा परया गहना राखि व्याजका वाण्डिज्य, सो शुभ वाण्डिज्य है। ए कहे जो व्यापार सो अग्नि-जलके आरम्भ रहित तौ शुभ वाण्डिज्य है। और जिनमें जलका तथा अग्निका आरम्भ होय, तो ये आरम्भी हिंसा सहित वाण्डिज्य हेय हैं। और सूजी आजीविका, वचन आजीविका, दृष्टि आजीविका, और कष्टो आजीविका। ये च्यारि आजीविकाके भेद हैं। तहां चिकन काढ़ना, कसीदा करना, वस्त्र सीवनादि, दर्जीका काम जे सूजी तैं कमावैं सो सूजी आजीविका है। सो निर्दोष है, उपादेय है। और लेने-देने वारेके बीचि विषैं दूत होय व्यापार करादेना, अपने वचन ज्ञानके बल करि आजीविका पैदा करै। जैसे लौकिकमें दलाली करनेहारे, सो हिंसादि दोष रहित, शुभवाण्डिज्य है। सो उपादेय है। याका नाम वचन आजीविका है। और जे अनेक रतन, अशफ़ी रुपैया परख देना। परखाई लेनेकी आजीविका करनी। सो दृष्टी आजीविका है। और अपने तनतैं कष्ट करि, परया कार्य कर देना। जैसे लौकिकमें हममाली आदि शीश गांठि भारि धरि आजीविका करैं सो कष्टी आजीविका है। ए कही जो च्यारि प्रकार आजीविका सो सामान्य पुण्य तैं लगाय विशेष पुण्य पर्यान्त अरु नीच कुली तैं लगाय ऊंच कुली पर्यान्त, सामान्य ज्ञानी तैं लगाय विशेष ज्ञानी पर्यान्त जे धर्मात्मा जीव चोरी झूठ हिंसा आरम्भ तैं भयभीति ते सन्तोषी गृहस्थ, इन च्यारि प्रकार शुभ वाण्डिज्य करि आजीविका करैं सो उपादेय है। इत्यादिक किसब(व्यापार) जल, अग्नि आदिक बड़े आरम्भ रहित हैं। चोरी, झूठ, हिंसा रहित हैं। तातैं निर्दोष हैं। और एही झूठ, चोरी आदि सहित होंय, तो ए ही पाप करता होंय, सो हेय होंय। जैसे हीरा, मोती रतनका व्यापार करनेहारा, द्रव्य लगाय, लोभ निमित्त धरती खुदाय कढावै। तौ पापबंध करता, आरम्भी व्यापार होय। चांदी सुवर्णका वाण्डिज्य करनेहारा, बहु आरम्भ-अग्नि तपावना, जलाना, फूंकना, धोंकनादि आरम्भ सहि

त होय, तौ अयोग्य है, हेय है। तथा सूजीवारा परया वद्धादि चोरै, तो सूजी आजीविका भी सदोष होय दलाली वाला बहुत भूठ बोलि लेने-दने वारेका बहुत माल-धन ठिगावै, तौ वचन आजीविका में भी दोष लागै, पाप होय। दृष्टि आजीविका वारा अपने लोभ कूं भला-बुरा परखै, तौ चोरिके दोष सहित होय। और कष्टी आजीविका वारा भी लोभाचारी होय परायै गठियाका माल लेय तौ चोरके दोष सहित होय। तातें दोष सहित तौ सर्व ही हेय हैं। परन्तु दीर्घ तृष्णा रहित, पाप तैं डरनैहारे भव्यन कूं, रतन-सुवार्णादिक, सूजी आजीविका, दृष्टी आजीविका वचन आजीविका, कष्टी आजीविका ए कहे जो किसब सो सुखकारी हैं। आप-परकौ हितकारी हैं। तातें धर्मात्मा जीवन करि उपादेय हैं। यह लौकिक व्यापार कहे। अब निश्चय शुभाशुभ व्यापार कहिये है। तहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि कषायभाव, मिथ्यातभाव निशदिन आतुरौद्र परणतिका रहना, शोक चिंता भाव आदि भावनका व्यापार सो हेय है। और सम्यक सहित आत्मीक भाव, पर वस्तुके त्यागका भाव, तप-संयमादि भावनकी सदीव परणति, सो ए शुभ व्यापार है, निश्चय उपादेय है। ऐसे विवेकी जीवन कूं अनेक नयन करि व्यापार भेद जानना योग्य है। इति शुभ वाणिज्य। आगे अ शुभ वाणिज्य कहिए है। जहां अग्नि-जलका बहुत आरम्भ होय। बहुत अग्नि जलावनी-बुझावनी होय, बहुत जल मथन करना होय नाखना होय, गाले अगगालेका बिचार रहित होय। जहां भूठ, चोरी, दीर्घ माया कर ना इत्यादिक खोटी वृत्तिका वाणिज्य होय, सो हेय है और बहुत जीवनकी उत्पत्ति-मृत्युका आरम्भ जा कि-सब में होय सो अशुभ-हेय है। जहां बहुत अन्नका संग्रह भंडसाल करि बहुत दिन राखना। तथा सन, चाम, केश, हाड़ादि, इन विषैं जीवनकी उत्पत्ति बहुत होय है। तहां सर्दीका निमित्त पाय हिंसा बधै निर्दयी भाव होय। तातें हेय है। और शहद, विष, फांसीका रस्सा, छरी-कटारादि, शस्त्र, कुसीकुदाली, फावड़ा, इत्यादिक वाणिज्य हिंसाके कारण हैं। तातें अशुभ हैं। जहां लोहा ताम्बा जस्ता सोना चांदी हीरादिककी खान खुदावना। तथा धरती खोदना-खुदावनाके किसब सो अशुभ हैं। खेती जोतना-जुतावना सो हिंसा सहित तजने योग्य हैं। साजी फिटकरी नील आल फूल कंद मूल इत्यादिक ए हिंसाके कारण हैं। तातें अयोग्य हैं।

और भी इनको आदि जे पापकारी वाणिज्य होय सो हेय है। जे धर्मात्मा जीव है सो दयाके निमित्त ये वाणिज्य नहीं करै है। अपना धर्म निर्दोष राखनेको सर्व दोष तजै है ॥ येते किसब वारन तैं बाणिज्य नहीं करै तब दया-धर्म निर्दोष है सो ही कहिए। तहां चांडाल कसाई चमार राहके मारन हारे भीलादिक चोर इनको कर्ज नहीं देय। अरु देय तौ इनके स्पर्श तैं तथा इनके विवास तैं अल्पकाल में क्षय होय। तन धनादि विनाश पावै। परभवको पाप बंध होय। तातैं इनका वाणिज्य हेय है। और धोबी लुहार छीपी कुम्हार तीर उपकादि (बन्दूक) शस्त्रनके करनहारे इत्यादिक हिंसाके अनुमोदन हारे हैं सो इनका वाणिज्य हेय कहा है। ऐसे कहे जे किसब तिन सबक सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा दयाधर्म पालक जिनो ज्ञा प्रतिपालक करुणानिधान उज्ज्वल धर्मका दास इन किसवन में चौगुणे होते होहि तौ भी नहीं करै। आप धर्मात्मा परभव सुखका लोभी इन लोक निंदाको बचाय यशका इच्छुक लोभके वशीभूत होय कैं कुवाणिज्यनका विवास अपने घरमें नहीं आवने देय है। ऐसा वाणिज्य भेद श्रुत ज्ञान तैं जान्या। तातैं श्रुत ज्ञान उपादेय है। इति कुवाणिज्य। ऐसे वाणिज्यमें जेय हेय उपादेय कही ॥ आगे इसही श्रुत ज्ञानका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करि तीन प्रकार स्वरूप कहिये है। तहां सर्व ज्ञान तैं छोटा सो तौ जघन्य जानना और सर्व द्वादशंग प्रकीर्णदि श्रुत ज्ञान सो उत्कृष्ट जानना। और मध्यके अनेक भेद जानना। ऐसे तीन भेद रूप है सो याका स्वरूप आगे कहेंगे। मूल श्रुत ज्ञान है ताके दोय भेद हैं। एक तो अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक। तहां अक्षर छंद पद काव्य गाथा फांकी आदि शब्द तैं उत्पन्न भया सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। और भाव ही तैं उपजै अक्षर रूप नाही सो अनक्षर श्रुत ज्ञान है। सो एकेन्द्रियादिक पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व ही जीवन कै होय। परन्तु इस अनक्षरात्मक ज्ञान तैं कछु व्यवहार प्रवृत्ति नाही। जोके भाव विचारकी सो ही जीव जानै। तथा केवली जानै। तातैं इसकी मुख्यता नहीं लई। और दूसरा अनक्षरात्मक ज्ञान है। तातैं कर्म धर्म कार्यनकी प्रवृत्ति होय है। जातैं लौकिक में लेने देने रूप खाता रोजनामचादि सर्व व्यवहार काय होय हैं। और धर्म शास्त्रका पठन पाठन प्रवृत्ति सो भी अनक्षरात्मक ज्ञान तैं होय है। ताकैं बीस भेद हैं। सो ही कहिए है। उक्तञ्च श्रीगोमहसारजी सिद्धान्त—

अर्थ—पर्यायज्ञान अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान संघातज्ञान प्रतिपत्तिकज्ञान, अनुयोग ज्ञान प्राप्तिक प्राप्तिज्ञान प्राप्तिक ज्ञान वस्तुज्ञान और पूर्वज्ञान ए दश भेद भये । सो इन दशनेके संग समास लगाय लेना जैसे पर्याय पर्यायसमास ऐसे सर्व जगह लगाय बीस भेद होय हैं । सो ए बीस भेद अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके जानना । अब श्रुतज्ञान काहे को कहिये है । ताका स्वरूप कहै है । सो अक्षर विषे जो अर्थ होय ताकं जानने रूप जो भाव सो श्रुतज्ञान कहिये । ता श्रुतज्ञानके ए बीस भेद हैं । ताते इस ज्ञानको घातनहारी वरणी सो भी बीस भेद रूप परणमि बीस ही भेद रूप श्रुतज्ञान कूं घातैं हैं । ताते श्रुतज्ञानावरणीके भी बीस भेद जानना । अब इन बीसनका सामान्य अर्थ कहिए है । प्रथम पर्यायज्ञान जघन्य भेद है । सो अक्षरके अन्तर्वे भाग ज्ञान है । इस ज्ञानका आवरण इस ज्ञानकूं घात सका नाहीं, ऐसा ही अनादि स्वभाव, केवलज्ञान में भास्या है । जो कदाचित् इस ज्ञानको भी आवरण घातै, तो ज्ञानका अभाव होय । और ज्ञान-गुणके अभाव तो गुणी ए आत्माका अभाव होय । और आत्माका अभाव भए संसार च्यारि गतिका अभाव होय । सो संसारका अभाव तो कबहू होता नाहीं । ताते आत्माके सद्भावतें ज्ञानका सद्भाव है । सो सर्व श्रुतज्ञान केवल ज्ञानादि सर्व ज्ञानको आवरण घातै । परन्तु इस अक्षरके अतन्तर्वे भाग ज्ञानको नहीं घातै है । ताते यह ज्ञान निरावरण सदीव रहै है । सो यह जघन्यज्ञान कौन समय होय है सो कहिए है । सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्यायसक के उपजनेके पहले समय पर्याय नाम जघन्यज्ञान होय है । सो सूक्ष्म निगोदिया अपने योग्य एक अन्तरमुहूर्तके बटवारे में छह हजार बारह बुद्धभवन तिनमें जन्मता-मरता अत्यन्त संक्लेशिता रूप भ्रमण करता अन्यके बुद्ध भव विषे वक्रता लिए जो विग्रह गति करि जन्म धर्या होय ता वक्र गतिके पहले समय में जघन्यज्ञान होय है । तिसही जीवकें ता समय स्पर्शन इन्द्रियका जघन्य मतिज्ञान है । तिसही जीवकें ता समय जघन्य अचबु दर्शन होय है । इहां बहुत बुद्ध भवके धरते-धरते बधी जो संक्लेशता तिन दुखरूप परणामनतें निमित्तपाय तीव्र अनुभाग लिए ज्ञानावरणादि कर्मनका उदय होते महदुखरूप बुद्ध भवोंका अन्त बुद्ध भवका प्रथम

समय विषै पर्यायज्ञानके अनन्तत्वेँ भाग जघन्यज्ञान कहा है। यह ज्ञान अविनाशी है। याका कवहूँ नाश नहीं। ऐसा नियम जानना। पीछे द्वितीयादि समयन में ज्ञान वधता होय है। सो इस जघन्य ज्ञान विषै अनन्त भाग वृद्धि असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि अनन्त गुणवृद्धि यह षट् स्थानरूप महानवृद्धि संभवै अनंत अविभाग प्रतिच्छेद लिए अन्य हैं। इहां प्रश्न—जो जघन्य ज्ञान में अनन्त भाग कैसे संभवै ? ताका समाधान जो अनन्तके अनन्त ही भेद है। तहां चौदह-धाराके कथनमें द्विरूपवर्गधारा विषै कथन किया है जो अनन्तानन्त वर्गस्थान गए पोछे सर्व जीव राशिका प्रमाण होय है। और जीवराशि तैं अनंतगुणी राशि पुद्गल है। और पुद्गल राशि तैं अनन्त गुणी राशि, तीन कालके समय हैं। और सर्व काल समय राशि तैं सर्व आकाश प्रदेश राशि अनन्त गुणी है। और सर्व आकाश प्रदेश राशि तैं अनंतानंत वर्ग राशि गए सूक्ष्म निगोदिया जीवके जघन्य ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदनका प्रमाण होय है। ऐसा आगम में कहा है। तातैं यामैं अनन्तभाग वृद्धि संभवै है। ऐसा यह पर्यायज्ञान प्रथम भेद जानना ॥ १ ॥ अब यातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधै तव पर्याय समासका प्रथम भेद होय। तातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधै तव पर्याय समासका दूसरा भेद होय। ऐसेही अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद वधै। एक—एक स्थान वधै सो तीन स्थान पांच आदि असंख्यात लोक प्रमाण षट् स्थान पतित वृद्धि होय तव ताई पर्याय समासके भेद होय हैं। सो वृद्धिका अनुक्रम ऐसा है जो अनन्त का प्रमाण मैं तौ जीवराशि जानना। असंख्यातके प्रमाण मैं असंख्यात लोक प्रमाण जानना। और संख्यात वृद्धिमें उच्छृष्ट संख्यात है। ऐसी अधिकता-हीनता करि षट् गुण हानि-वृद्धि जानना। ऐसे षट् स्थान पतितनकी हानि-वृद्धि होते असंख्यात लोककी अन्तकी हानि-वृद्धि पूरी होते एक भेद घाट पर्यन्त सर्व ए पर्याय समास ज्ञानके भेद जानना ॥ २ ॥ आगे अक्षर ज्ञान कहिए है। सो वह पर्याय समासके अन्त भेद मैं एक भेद और मिलाईए तव अक्षर ज्ञान है। सो यह अर्थक्षर नाम ज्ञान है। सो सर्व श्रुतज्ञानके संख्यातवै भाग यह अक्षर ज्ञान है ॥ ३ ॥ और याके आगे एक-एक अक्षर ज्ञानकी वधवारी होतैं एक अक्षर घाटि

पद अक्षर पर्यन्त ज्ञान बंधों, वहां लौं अक्षर समास ज्ञान कहिए ॥ ४ ॥ आगे या अक्षर समास ज्ञानके अन्त भेद मैं एक अक्षर और मिलाए पद ज्ञान होय है ॥ ५ ॥ आगे पद ज्ञानका प्रमाण कहिए है। सो यह तीन प्रकार है। अर्थ पद प्रमाण पद और मध्यम पद ये तीन भेद हैं। तहां ऐसा कहना जो “अध्यानयः”। याके पद हैं, दोय अग्नि और आनय। याका अर्थ ऐसा जो अग्नि आनि देओ। इत्यादिक अर्थ जिन अक्षरनतें निप-जौ, सो अर्थ पद कहिए। और कहिए जो “नमः श्री वर्द्धमानाय”। याका अर्थ यह जो श्री वर्द्धमान स्वामी को ननस्कार होहु। यह आठ अक्षरनका पद भया। सो याका नाम प्रमाण पद है। और सोलासौ चौतीस कोड़ि तियासी लाख सात हजार आठसौ अठ्ठासी अपुनरुक्त अक्षरनका एक पद होय। सो यह मध्यम पद है ॥ ५ ॥ इस पदके ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधता-बधता एक पद जितने अक्षर बंधैं तब पद ज्ञान हुना होय है। यातैं एक-एक अक्षर और बढ्या सो बधते-बधते एक पद अक्षर बंधैं, तब ज्ञान तीन गुणा होय। ऐसे ही अनुक्रमकौं लिए एक-एक अक्षर बढ़ते पद होय तब चौगुणा पद ज्ञान, पचगुणा, षट् गुणा ऐसेही संख्यात हजार पद ज्ञान जितने अक्षरन मैं एक अक्षर ज्ञान घटाय तहां ताई पद समासके भेद जानना ॥ ६ ॥ या राशि विषैं एक अक्षर और मिलाए संघात ज्ञान होय है ॥ ७ ॥ सो इस ज्ञानतैं द्यार गति मैं तैं एक गति निरूपण सम्पूर्ण करौं, सो संघात नाम श्रुति ज्ञान है। बहुरि इस संघात ज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षर का अनुक्रम लिये बढ़ते-बढ़ते पद होय। अनेक पदनका समूह संघात, याही अनुक्रम करि एक संघात दोय संघात तीन द्यारि आदि संघात, हजार संघात होय। तहां अन्तका संघात विषैं एक अक्षर घाटि पर्यन्त, संघात समासके भेद हैं। ऐसे संघात समास जानना ॥ ८ ॥ अब इस उरुष्ट संघात समास विषैं एक अक्षर ज्ञान और बढ़ाईए, तब प्रतिपत्तिक नाम श्रुतज्ञान हो है। या प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञानका धारी द्यारि गतिका स्वरूप यथावत् व्याख्यान करै सो प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान कहिए ॥ ९ ॥ इस प्रतिपत्तिक ज्ञानतैं एक-एक अक्षर बधता पद होय है। पदतैं बधतैं-बधतैं संख्यात हजार पद बधे संघात होय संख्यात हजार संघात बधत एक प्रतिपत्तिक होय। और संख्यात हजार प्रतिपत्तिक ज्ञानके अन्त भेद मैं एक अक्षर घाटि होय तहां ताई

प्रतिपत्तिक समास नाम ज्ञान हो है ॥ १० ॥ आगे इस प्रतिपत्तिक समासके अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाईये तब अनुयोग नाम श्रुत ज्ञान होय है । सो इस तें चौदह मार्गणाका स्वरूप भले प्रकार कहा जाय है । यह अनुयोग नाम ज्ञान है ॥ ११ ॥ आगे इस अनुयोगके एक-एक अक्षर ज्ञान वधतें पूर्ववत् अनुक्रमतें पद ज्ञान पदतें संघात प्रतिपत्तिक अनुयोग सो च्यारि आदि अनुयोग विषै अन्त भेद में एक अक्षर घाटि ताई; अनुयोग समान श्रुत ज्ञान होय है ॥ १२ ॥ ऐसे अनुयोग समासके अन्त भेद विषै एक अक्षर और मिलाये प्राभृतक-प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १३ ॥ इस प्राभृतक-प्राभृतकके ऊपरि एक-एक अक्षर वधतें वधतें पूर्ववत् अनुक्रमतें पद संघात; प्रतिपत्तिक अनुयोग प्राभृतक-प्राभृतक ऐसे अनुक्रमतें चौईस प्राभृतक-प्राभृतक होय । तहां अन्त भेद में एक अक्षर घटता रहै यहां ताई प्राभृतक-प्राभृतक समास ज्ञान होय है ॥ १४ ॥ आगे इस प्राभृतक-प्राभृतक समास विषै एक अक्षर और मिलाईये तब प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १५ ॥ भावार्थ—एक प्राभृतकके चौईस प्राभृतक-प्राभृतक अधिकार होय हैं । और इस प्राभृतक ऊपरि एक-एक अक्षर की बधवारी लिए, पद संघातादि अनुक्रमतें वधवारी लिए चौबीस प्राभृतक होय । तहां अन्तके भेद में एक अक्षर घटता रहै तहां ताई प्राभृतक समासके भेद जानना ॥ १६ ॥ आगे इस प्राभृतक समासमें एक अक्षर ज्ञान और मिलाए वस्तुनाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १७ ॥ आगे इस वस्तु ज्ञान पै एक अक्षर वधतें वधतें पद संघातादि सर्व अनुक्रम पूर्ववत् करि दृष्टि होते, दश आदि दृष्टि होते; अन्त भेद में एक अक्षर घटै, तब ताई वस्तु समास श्रुत ज्ञान है ॥ १८ ॥ आगे इस वस्तु समास में एक अक्षर और वधाईए तब पूर्व नाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १९ ॥ इस ही पूर्व में चौदह भेद है । तिनका स्वरूप आगे कहि ओए हैं । तातें इहां नहीं कहा है । और पूर्व ज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान वधतें वधतें पूर्व अनुक्रमतें पद संघातादि अनुक्रमतें एक अक्षर घाटि श्रुत ज्ञान पर्यन्त, पूर्व समास है ॥ २० ॥ ऐसे बीस भेद श्रुत ज्ञानके कहे । विशेष इनका श्री गोमहसास्त्रीके श्रुतज्ञानाधिकारतें जानना । ऐसे यह श्रुतज्ञान कहा । सो यह श्रुतज्ञान, केवलज्ञानकी सी महिमामकौ धरे है । केवलज्ञान, तो प्रत्यक्ष है । अरु श्रुतज्ञान परोक्ष है । परन्तु केवलज्ञान समान, लोकालो

क तीनकाल सम्बन्धी सकल-तत्त्व-प्रकाशी है। यहां प्रश्न-जो केवलज्ञान तो अनन्त है। सो अनन्त पदार्थन में अनन्त अर्थ रूप होय प्रवर्तै है। और श्रुतज्ञान संख्यात अक्षर मई है। सो केवलज्ञानकी बरोबर कैसे संभव ताका समाधान-जो हे भाई, तेरी बात प्रमाण है। परन्तु तू चित्त देय सुनि। या प्रश्नका उत्तर धारण किय सम्यक् हो है। हे भव्य, केवलज्ञान तैं कछू छिपा नहीं। मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ सर्व प्रकाशै। ऐसा केवलज्ञान लोकालोक तीनकालका प्रकाशनहारा है। सो जे-जे पदार्थ केवलज्ञान में भास्या, सो सर्व रहस्य केवलीके मुखतँ खिखा, सो ही गणधर देव नै प्रगट करि उपदेश दिया। सो मूर्ती-अमूर्ती द्रव्यनका स्वरूप, तीनलोक तीनकाल सम्बन्धी रचना, श्रुतज्ञानके द्वारा सर्व कही। ताकौ भव्य सुनि-सुनि-रहस्य पाय, मोक्ष-मार्ग पावते भय। तातैं श्रुतज्ञान कं केवलज्ञान समान कहा। और भी देखो, हे भव्य हो सुनौ, जो केवलज्ञान जाकै होय, सो केवली कहावै है। जाकै सर्व श्रुतज्ञान हो, ते यतीनाथ श्रुत-केवली कहावैं हैं। तातैं भी केवलज्ञान समान कहा। ऐसा जानना।

इति श्री सुदृष्टि तदङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सामान्य श्रुतज्ञान वर्णनो नाम, उगणीसवां पदं सम्पूर्णं भया ॥ ६६ ॥

आगे अवधिग्यानका स्वरूप कहिये है—

गाथा—देसा पम्स सब्बा तिय भैयावधिणाण जिण भणियं। जाणय मुत्ती दब्ब तीताणागत वत्तमाणाय ॥ ४६ ॥

अर्थ—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ए तीन भेद अवधिज्ञान, जिनदेव नैं कहा है। सो यह ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनकाल सम्बन्धी मूर्ती द्रव्यकौ जानैं है। भावार्थ—अवधिज्ञान मूर्ती पदार्थोंको जानैं है। सो अतीतकाल में मूर्तीक पदार्थ जैसे परणमें। स्पर्शके विषय रूप, रसनके विषय रूप नासिकाके विषय रूप, नेत्रके विषय रूप, कर्णके विषय रूप स्थूल सूक्ष्म रूप, जे जे पुद्गल स्कन्ध परणमें। सो सो अपने अपने विषय प्रमाण सर्वकू अवधिज्ञान जानैं है। और आगामी काल में मूर्ती पदार्थ जैसे परणमें, सो तिन सबकू अवधिज्ञान जानैं है। और वर्तमान काल सम्बन्धी जो पदार्थ, तीन लोकमें जैसे जैसे परणमते हैं। तिन सबकू अपने विषय प्रमाण क्षेत्र कालकी, अवधिज्ञानो जानैं हैं। ऐसे अतीत अनागत वर्त-

मान काल सम्बन्धी द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपने विषय योग्य दूरवर्ती तथा नजदीकवर्ती सर्व पदार्थन कं, अवधिग्यानी जानें। सो अवधिज्ञान तीन प्रकार है। सो ही कहिए है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तहां देशा वधिके षट् भेद हैं। तिनकू कहिए है। अनुगामी, अननुगामी वर्धमान, हीयमान, अवस्थित अरु अनवस्थित। एषट् भेद हैं। अब इनका सामान्य लक्षण कहिये है। जो अवधिज्ञान जिस पर्यायमें भई, तामें आयु पर्यन्त रहै, अथ वा ए जीव परगति जाय, तब भी याकी संग परगतिमें जाय, सो अनुगामी कहिये ॥ १ ॥ जो अवधिज्ञान भले निमित्त पाय, जा पर्याय व जा स्थान में भया, सो ताही पर्याय व ता स्थान पर्यन्त रहै। परन्तु अन्य गति व अन्य स्थान में संग नहीं जाय, सो अननुगामी कहिए ॥ २ ॥ और जा अवधिज्ञान तें जबतैं शुभ निमित्त भया, तबतैं पर्याय पर्यन्त अपनी स्थिति प्रमाण काल ताई समय समय विशुद्धता सहित, ज्ञानके अंश वृद्धि हो भया करै, सो वर्द्धमान अवधिज्ञान जानना ॥ ३ ॥ जो अवधि, महा विशुद्धताके प्रभावतैं भला निमित्त पाय जिस जीवकै जा समय भई, तबही तैं अवधिग्यानके अंश घटते जाय सो पर्याय पर्यन्त धव्याही करै। अपने काल थितिकी मर्याद में घट चुकै, सो हीयमान अवधि जानना ॥ ४ ॥ और जो अवधि जबतैं भई तबतैं जैसी की तेते ही अंश रहै सो अवस्थित अवधिज्ञान कहिये ॥ ५ ॥ और जो अवधिज्ञान जबतैं भया, तबतैं कबहूँ तौ घटै, कबहूँ बढ़ै। ऐसे चपल रखा करै। सो अनवस्थित अवधिज्ञान कहिए ॥ ६ ॥ ऐसे इस देशावधिके षट् भेद हैं। तहां अनुगामीके तीन भेद हैं। एक स्वस्थान अनुगामी, एक परस्थान अनुगामी, एक उभय अनुगामी। तहां जो अपने क्षेत्र में ही यावजीवन अपने साथ जावे, अथवा भवान्तर में जावे, उसे स्वचेत्र अनुगामी कहैं हैं। जो पर-क्षेत्र में यावजीवन अथवा भवान्तरमें अपने साथ जावे, उसे पर-क्षेत्रानुगामी कहते हैं। तथा जो स्वक्षेत्र व परक्षेत्र में यावजीवन व भवान्तरमें साथ जावे उसे उभयानुगामी कहते हैं। अननुगामी भी तीन प्रकार है-स्वक्षेत्रानुगामी, परक्षेत्रानुगामी और उभयानुगामी। तहां जो स्वचेत्रमें भी आयुपर्यन्त अथवा भवान्तरमें साथ न जावे, उसे स्वक्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो परचेत्रमें और भवान्तरमें साथ

न जावे उसे परचेत्रानुगामी कहते हैं । तथा जो स्वचेत्रमें आयु पर्यन्त अथवा भवान्तरमें और परचेत्रमें साथ न जावे, उसे उभयानुगामी कहते हैं । ए तीन भेद अनुगामी के कहें । अब आगे चेत्र-काल अपेक्षा अवधिज्ञानकी अधिकता तथा हीनता रूप कथन करें हैं, सो सुनो । जो जीवअवधि तें चेत्र-अपेक्षा जितने क्षेत्र की जानें है सो कालअपेक्षा थोरे कालकी जानें है । ऐसे और भेद कहिए हैं-तहां जघन्य अवधिका धारी, क्षेत्र अपेक्षा अंगुलके असंख्यातवें भाग चेत्रकी जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, आंवलिके असंख्यातवें भाग कालकी जानें, सो भी असंख्यात समय जानना । और अंगुलके संख्यातवें भाग चेत्र की जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, आंवलिके संख्यातवें भाग कालकी जानें । ए प्रथम भेद है ॥ १ ॥ और दूसरे भेदमें अंगुल मात्र चेत्रकी जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून आंवलि-मात्र कालकी जानें ॥ २ ॥ और तीसरे भेदमें चेत्र अपेक्षा, सात आठ अंगुलके क्षेत्रकी जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, सात आठ आंवली कालकी जानें ॥ ३ ॥ और चौथे भेदमें चेत्र अपेक्षा, एक हाथ चेत्र की जानें, सो ही जीव कालअपेक्षा, अन्तर मुहूर्त काल की जानें है ॥ ४ ॥ और पंचम भेद में चेत्र अपेक्षा जो जीव एक कोस चेत्र की जानें, सो ही जीव काल अपेक्षा, अन्तर मुहूर्त काल की जानें ॥ ५ ॥ और छठे भेद में चेत्र अपेक्षा, एक योजन चेत्र की जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून मुहूर्त कालकी जानें ॥ ६ ॥ और सातवें भेदमें चेत्र अपेक्षा, पचीस योजनकी जानें । सो ही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित् नून एक दिन-कालकी जानें ॥ ७ ॥ और आठवें भेद में चेत्रअपेक्षा जो जीव भरत चेत्र प्रमाण चेत्र की जानें । सोही जीव काल अपेक्षा, पञ्च दिन कालकी अगली पिछली जानें है ॥ ८ ॥ और जे जीव चेत्र अपेक्षा, जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र की जानें, सोही काल अपेक्षा, किञ्चित् नून एक मास की जानें है ॥ ९ ॥ और दशवें भेद में चेत्र अपेक्षा, अढ़ाई द्वीप क्षेत्रकी जानें, सोही जीव काल अपेक्षा, एक वर्ष काल की जानें है ॥ १० ॥ और ग्यारहवें भेदमें चेत्र अपेक्षा, कुरुक्षेत्र ग्यारहवें द्वीप पर्यन्त क्षेत्र की जानें, सो ही जीव काल-अपेक्षा, कच्छ घाटि आठ सात वर्ष की जानें ॥ ११ ॥ और बारहवें भेद में चेत्र अपेक्षा, संख्यात द्वीप समुद्र चेत्र की जानें, सोही जीव

संख्यात वर्ष कालकी जानै है ॥ १२ ॥ और तेरहवें भेद में क्षेत्र अपेक्षा, असंख्यात योजनकी जानै, सो ही जीव काल अपेक्षा, असंख्यात वर्ष—कालकी अगली पिछली जानै है ॥ १३ ॥ और चौदहवें भेद में तेरहवेंते असंख्यात गुणी क्षेत्रकी जानै, सोही जीव काल अपेक्षा, तेरहवेंते असंख्यात गुणे काल की अगलीपिछली जानै है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदहवें तैं पन्द्रहवां ॥ १५ ॥ पन्द्रहवें तैं सोलहवां ॥ १६ ॥ सोलहवें तैं सत्तरहवां ॥ १७ ॥ सत्तरहवें तैं अठारहवां ॥ १८ ॥ अठारहवें ते उगणीसवां ॥ १९ ॥ ए परस्पर क्षेत्र-काल अपेक्षा अखंख्यात-असंख्यात गुणे बधते जानना । ऐसे करते अन्तके भेद में देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है । और काल-अपेक्षा एक समय घाटि एक पल्य कालकी अगली पिछली जानै है । ऐसे त्रिकाल सम्बन्धी क्षेत्र कालका विषय प्रमाण जघन्यतैं लगाय उत्कृष्ट पर्यन्त देशावधिका विषय कहा है । सो अपने विषय योग्य क्षेत्र काल में प्रपन्तें पुद्गल स्कन्धनकी सन्सारी जीवनकी पर्याय पल-टण्डि रूप क्रिया कं जानै है । इस तीन सौ तेतालीस राजू लोक क्षेत्र में जीव-अजीव पर्याय जैसे-जैसे भई आगे होयगी और हैं । सो तीन काल सम्बन्धी अपने विषय प्रमाण क्षेत्र-कालकी जानै सो देशावधि कहिए । इति देशावधि । आगे परमावधिका संक्षेप कहिए है । परमावधिवाला यती देशावधितैं असंख्यात गुणी क्षेत्र कालकी जानै है सो क्षेत्र-अपेक्षा तौ ऐसे ऐसे असंख्याते लोक क्षेत्रकी जानै है । और कालकी अपेक्षा सागर की अगली पिछली जानै है । इति परमावधि । आगे सर्वावधिका संक्षेप कथन कहिए है । सो परमावधितैं असंख्यात गुणी क्षेत्र कालकी सर्वावधिधारक यति जानै । इति सर्वावधि । ऐसे अवधिज्ञानके तीन भेद कहे सो यह अवधि दोय प्रकार है । एक भवप्रत्यय और एक गुणप्रत्यय । तहां गति स्वभावतैं जन्म धरते अवधि होय सो भवप्रत्यय कहिये । सो देव नारकीकैं तथा तीर्थंकर कैं होय, सो भवप्रत्यय है । और जहां तहां तप संयमतैं तथा भगवानके दर्शनतैं स्तुतितैं परणामणकी विशुद्धतातैं अवधिज्ञान होय सो गुणप्रत्यय है । ऐसे सामान्य अवधिज्ञानका स्वरूप जानना । इति अवधिज्ञान संक्षेप सम्पूर्णम् । आगे मनःपर्ययज्ञानका सामान्य भाष कहिये है—

गाथा—मण पञ्जयणाणवण्णी, हायोसमझास्स होइ सो जीवो। मण पञ्जयण्णु मावई, दो भयो होइ। उज्जु, विजलमई ॥ ४७ ॥

अर्थ—मनःपर्ययज्ञानावरणी ताका चयोपशम जा जीवकै होय सो मनःपर्यय ज्ञान पावै । सो ज्ञान ऋजु-मति विपुलमति भेद करि दोय प्रकार है । भावार्थ—जिस जीवकै मनःपर्यय ज्ञानावरणीका चयोपशम होय है । ताके दोय प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होय है । सो इनका विषय कहिए है । तहां कुटिलता रहित सरल मन सरल वचन और सरल काय करि किये जो कार्य नाना प्रकार विकल्प तीन काल सम्बन्धी तिनकू जानै । सो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति ऋजुमति मनःपर्यय । आगे विपुलमति मनः पर्ययका संक्षेप कहिए है । तहां सैनीके मन सरल, बचन सरल, काय सरल, किए जो विकल्प तिन सबकौ जानै । और मन कुटिल बचन कुटिल अरु काय कुटिलता करि किए जो विकल्प रूप कार्य, तिन सबकू जानै सो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति विपुलमति । तहां ऋजुमति तौ प्रतिपत्ति है सो होय भी अरु जाता भी रहै । भये पीछे तें जाता रहै, सो प्रतिपत्ति कहिए । भावार्थ—जिस यतीश्वरकै ऋजुमति ज्ञान होय । अरु वह मुनीश्वर पर्याय छोड़ि देवलोकमें असंमयी उपजै तौ यह ज्ञान पर पर्यायमें नाहीं जाय । उस मुनिकी पर्याय ही में रह्या । देव भये जाता रहै रहे नाहीं । तातें ऋजुमति प्रतिपत्ति है । और जा यतीश्वरकै विपुल मति ज्ञान होय सो जाता नाहीं । इसे ज्ञान सहित केवलज्ञान होय सो ता केवलज्ञान में मिलिजाय है । तातें यह विपुलमति ज्ञान विशुद्ध है । चरमशरीरिन कै होय । ए ज्ञान भए संसार भ्रमण नाहीं होय है । ऐसा जानना । तहां मनःपर्ययज्ञानीका विषय काल अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात काल समयकी जानै । और क्षेत्र अपेक्षा पैतालीस लाख योजन अढ़ाई द्वीप क्षेत्रकी जानै विशेष एता जो मनुष्य लोक तौ गोल है । अरु मनःपर्यय ज्ञानका विषय चौकोर है । तातें मनुष्य लोक वारे च्यारू कोणों में तिष्ठते देव तथा तिर्यच तिनके मन विकल्पको भी जानै । ऐसे उत्कृष्ट मनःपर्यय ज्ञानका विषय कहा । इति मनःपर्यय ज्ञानका संक्षेप वर्णन । आगे केवलज्ञान संक्षेप वर्णन—

गाथा—तिक्काले तियलोये, खटदुब्बं जहा यः पणस्सी । जणय केवलणाणय, जुगपहैकं कालमिह बिण केदो ॥ ४८ ॥

अर्थ—तीनकाल और तीन लोक विषै द्रव्य जैसे परणमें, तिनकों केवलज्ञानी निरवेद ऐके काल सबकं युगपत जानै है। भावार्थ—सर्व ज्ञानावरणी कर्मके द्यो उत्पन्न भया जो केवलज्ञान, सो क्षायिक ज्ञान है। सो यके होतें अनन्त अलोकाकाश ताके मध्यभाग तिष्ठता असंख्यात प्रदेशरूप लोकाकाश ता विषै तीन लोक रचना षट् द्रव्य करि बनी है। ता विषै त्रस नाड़ी है। ता विषै देवादि च्यारि गति अनन्तकालकी भुव बनी हैं। तिनमें संसारी जीव, अथिरी पर्याय धारी उपजै हैं। और यह लोक, षट् द्रव्य करि भरया है। सो ए षट् द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिन सर्वकं केवलज्ञानी जानै हैं। सौ कहिए है। जीव द्रव्य अनन्त है। सो अनन्ते जीव, समय—समय जैसे-जैसे राग-द्वेष भाव क्रोध मान-माया लोभ भाव, हास्य-भय शोकादि कषायनके अंश सहित ज्यौ-ज्यौ परणम्या ताकं केवलज्ञानी युगपत जानै हैं। एक एक जीवने अनन्तकाल संसार-भ्रमण करतै, एक एक पर्याय च्यारि गति सम्बन्धी अनन्त—अनन्त धरी हैं सो केवलज्ञानी जानै हैं। इस जीवने देव पर्याय अनन्तवार पाई सो देवगति में नाना भोग भोगते भया जो शुभाशुभ भावनका परण-मण ताकं केवली जानै हैं। अनन्तवार इस जीवने पाप भावनतै नर्क पर्यायके दुख देखे तिनमें भये जो संक्लेश भाव तिनकं केवलग्यान जानै है। पशु पर्याय एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त अनन्तवार पाई। तिनमें भए जो राग-द्वेष भाव तिनकं केवलग्यान जानै है। संसार भ्रमतै अनन्तवार भया जो मनुष्य तिन पर्यायतमें भये जो शुभाशुभ भाव, तिन सबकों केवलग्यानी जानै हैं। और च्यारि गतिमें भ्रमतै परणम्या जो पुद्गलस्कंध पर्यायन रूप अनेक रूप, तिन सबकों केवलग्यान जानै है। और अवार वर्तमान कालमें च्यारि प्रकार देव सर्व मनुष्य पशु और नारकी च्यारि गतिके जीव सुख-दुख रूप प्रवर्तै हैं। तिन सबकं केवली जानै हैं। और पुद्गल स्कंध जे-जे स्पर्श रस गंध वर्ण होय परणम्या ते-ते सर्वकेवली जानै हैं। और आगामी अनन्तकाल विषै एक एक जीव अनन्त देव पर्याय और धारेगा। ऐसे अनन्ते जीवन सम्बन्धी अनागत अनन्त पर्यायन में समय-समय क्रोध मानादि कषाय रागद्वेष भाव रूप अनन्त जीव ज्यौं ज्यौं परणमैगें ते केवलग्यान सर्व पहले ही जाने हैं। अनागत अनन्त पर्यायन में अनन्त कालकी देवनकी पर्यायरूप पुद्गल स्कंध सो केवलग्यान, पहले ही

जानै है । ऐसे अतीत, अनागत और वर्तमान इन काल सम्बन्धी देवनेके भाव विकल्प सो अरु इन देव पर्याय रूप परणम्या जो समय-समय अनन्त पुद्गल परमाणु सर्वकू केवलग्यानी युगपत एक समय जानै हैं । और ऐसे ही एक एक जीव अतीत अनागत काल विषै अनन्तानन्ती मनुष्य पर्याय नीच ऊंच कुल तहां नीच कुल भीलादिकका, और अनन्ती पर्याय ऊंच कुल क्षत्री वैश्यादिकका तिन में भये जो समय समय इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा—चिन्तवन निदानबंधादि आर्तभाव तथा च्यारि भेद रौद्र भाव । इनके निमित्त पाय जो क्रोध-मानादिक राग द्वेष भावन रूप परणमन, तिन सर्व कू केवल ग्यानी जानै हैं । और इन अनन्त मनुष्य पर्यायनमें परणम्या जो जा-जा रूप स्पर्श रस गन्धादिक पुद्गल पर्याय स्कन्ध रूप परमाणुका परणमण तिन सबकों केवली जानै हैं । और वर्तमान में जो सर्व संख्याते मनुष्य ऊंच नीच कुल तिनमें जैसे-जैसे समय समय क्रोधादिक कषाय राग द्वेष भावका पलटन तिन सबकू केवलज्ञानी जानै हैं । और वर्तमान इनही मनुष्य पर्याय रूप परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध तिन सबकू केवलज्ञानी जानै है । और अनन्त अनागत काल विषै अनन्ती—अनन्ती मनुष्य पर्याय एक-एक और धारैगा तिनमें होयगें जो जो रागादि भाव विकल्प ते ते सर्व केवल ज्ञानी जानै हैं । और अनागत काल में होयगी जो मनुष्य पर्याय तिन रूप परणमैगे जो पुद्गल स्कंध तिन सबकू केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे कहे जो अतीत अनागत वर्तमानकाल सम्बन्धी मनुष्य पर्यायन में अने क भावनके परणमण तिन सबकों केवल ज्ञानी युगपत जानै है । और ऐसेही एक-एक जीव अनन्त अनन्त पर्याय नारकी धरि आया । अबार धरै है । आगामी और धारैगा । ऐसे तीन काल सम्बन्धी नारक पर्यायन में भये जो भाव विकल्प तिस सर्वकों केवलग्यानी जानै हैं । और ऐसे अतीत अनागत वर्तमान काल विषै एक एक जीव अनन्त तिर्यच पर्याय जो एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय पृथ्वी अप तेज वायुवनस्पति इतरनिगोद नित्यनिगोद इनके सूक्ष्म बादर रूप पर्याय प्रत्येक वनस्पती सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इत्यादिक तथा अनेक भेद मई पशु पर्याय और श्वासक अठारहवें भाग आयुके धारी अलङ्घ्यपर्याप्त जीव, सैनी असैनी एक अन्तमुहूत में छयासठि हजार तान सौ छत्तीस जन्म मरण रूप पर्याय तिन सर्व पर्यायनकों एक-एक जीव

अनन्त २ बार धरि आया तिनमें भये जो भाव विकल्प तिन सर्वकों केवलग्यानी जानै है। और इन पर्याय रूप परणम्या जो अनन्तकाल ताई पुद्गल स्कंध तिनकों केवलग्यानी जानै हैं। ऐसे चार गतिके जीवनके परणाम और ग्यानावरणादिक कर्म रूप भये जो अनन्ते जीवनके भावनका निमित्त पाय पुद्गल कर्म तिनकों केवल ग्यानी जानै हैं। और पुद्गल अनेक रूप भए हीरा माणिक्य, मोती, पन्ना, पारस मिट्टी, खाक, पाषाण, संस, धात्वादिक अनेक रूप परणमें जो पुद्गल स्कंध तिन सर्वकू केवलग्यान जानै हैं। और तीन काल सम्बन्धी धर्मद्रव्य अथर्मद्रव्य कालद्रव्य आकाशद्रव्य इन अमूर्तीक द्रव्यनका षट् गुणी हानि वृद्धिकों लिए परणमण तिन परणमण अंशनकू केवलग्यानी जानै हैं। ऐसे अलोकमें तिष्ठता लोक ता लोकमें तिष्ठते षट् द्रव्यके परणमण तीन काल सम्बन्धी तिन सर्वकू केवलग्यान जानै हैं। इस केवलग्यानके होते ही अनन्त चतुष्टय संग ही प्रगट होय हैं। अनन्तग्यान अनन्तदर्शन अनन्तसुख अरु अनन्त वीर्य। तहां ग्यानावरणी कर्मके क्षय तैं अनन्त केवलग्यान होय। सब दर्शनावरणीका नाश भये केवलदर्शन होय। मोहकर्मके क्षय होतैं क्षायिक स म्यक तथा यथाख्यात चारित्र रूप निराकुल भाव रूप अनन्त सुख होय। अन्तराय कर्मके सर्व अभावतैं अ नन्त वीर्य होय। तिनमें केवलग्यान केवलदर्शन होतैं तीनलोक व तीनकाल सम्बन्धी पदार्थनका जानपना होय और अनन्तवीर्य होतैं अनन्त पदार्थ देखनेकी अनन्तशक्ति प्रगट होय है। जो अनन्तशक्ति नहीं होती तो अनन्त पदार्थके देखने तैं खेद होता और मोह कर्मका क्षय होता नाहीं पर पदार्थ में संगद्वेष होता, यथावत् सुखी नहीं होता। तातैं केवलग्यान दर्शनतैं तो मूर्ती अमूर्ती पदार्थ जानै। और अनन्तवीर्य तैं सर्व पदार्थके देखते खेद नहीं भया। ऐसे अनन्त चतुष्टय सहित केवलग्यानका धारो सयोग केवली अतीन्द्रिय सुख भोगता तिष्ठै है। ऐसा सुख संसार दशमें जो तीन काल सम्बन्धी अनन्ते अहमिन्द्र देव इंद्र सामानिक च्यार प्रकार देव अनन्ते चक्की षट्खंडो कामदेव अनन्ते नारायण प्रतिनारायण बलभद्र अनन्ते ही मण्डलेश्वर राजादिक अनेक और अतिशय सहित पुण्यके धारो पुरुष विद्याधरादिक इन सबनका इंद्रिय सुख तीन काल सम्बन्धी इकट्ठा कोनो तौहू केवलग्यानके अनन्तवे भाग नहीं होय ऐसा सुख केवलग्यान भए हो

है। संसारी सुख तो ऐसा है। जैसे कोई पुरका राजा काहूँ बैरीकी बंदी पड़या है। सो राज धन सम्पदा बहुत है। सो रक्का है तो भी खान पान वस्त्र आभूषण तो वाञ्छित पहिरै है। और भोजन रस मय करै है। सो इन्द्रिय सुख मैं कमी नहीं। परंतु बंदी मैं पड़ा है। सो महादुखी हो रहै है। सो और जो रूके नहीं स्वक्षा सुख सं राज करै हैं, ते महासुखी हैं। तैसे ही देवादिक संसारी जीव मोह राजाकी बंदी मैं हैं। सो शुभ कर्म उदय तैं इन्द्रिय जनित सुख तो है। परंतु निबंधन सुख नहीं और केवलग्यानीका सुख स्वेच्छाचारी राजाकी नाई निबंध सुख है। तातैं केवलीका सुख अपार है। ऐसे केवलग्यान सहित भगवान कौ हमारा नमस्कार होऊ इति केवलग्यानका कथन।

इति श्री सुद्रष्टितरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये अवधि मतः पर्यय केवलज्ञान वर्णनो नाम वीसर्वां पर्व सम्पूर्ण ॥ २० ॥

आगे कहै हैं जो इस मनुष्य आयुके दिन सोई भई मोतिनकी माला ताकौं भोग जीव वृथा खोवै है। ताहि दृष्टांत देय दिखावै हैं—

गाथा—मुत्तादामं तग कज्जय, भंजय मूढा गाण रहिया जे। इस अलफल सुह लुहदो, भंजय गरो आयु दिण मुत्त फल ॥ ४६ ॥

अर्थ—मोतीनकी माला धागाके निमित्त कोई मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तोड़ि डारै। तैसेही इन्द्रिय सुखका लोभी मनुष्य आयुरूपी मोतीनकी माल तजै है। भावार्थ—जैसे कोई मूर्ख जीरण गल्या वस्त्र फाटा देखि ताके सीवनेकौं तागा ढूँढे था। सो नहीं मिल्या तब मनोहर मोतीनकी माला थी। सो ताहि देखि विचारी जो इस वस्त्र सीवने कौं तागा मेरी मोतीकी माल मैं है। तब तागा निमित्त मूर्खने मोतीकी माला तोड़ि कै तागा लेय जीरण वस्त्र सोया। सो मोती तागा बिना विखर गये। सो इसकी मूर्खता तो देखो कि जीण वस्त्रके निमित्त मोतीकी माला वृथा करी। सो यह महामूर्ख जानना। तैसेही भोरे संसारी जीव इन्द्रियनके विनाशीक आकुलता सहित सुख रूपी पुराणा वस्त्र तामैं भी जारि जारि फाटि रह्या गल्या जाके राखै लज्जा आवै। नाख (फँक) देने योग्य मलीन ताकौं बहुत दिन थिगीभूत राखवे कूं अरु तिसतैं अपनी शोभा जानिक आप ज्ञानकी मूढ़ता तैं ऐसे ग्लानि करी इन्द्रिय सुख रूपे कपड़ा ताके सीवनेकौं अपने मनुष्य आयुरूपी

मोतिनका हार तोड़ि ताके दिन-घड़ी रूप तागा काटि विषय सुख कषायरूप वस्त्र कौं शाश्वता राखनेकौं सो-
वता भया । अरु मनुष्यायु रूपी मोतीनका हार शोभा में नहीं समझा । सो आयुषके समय तेई भए मोती
तिनकौं वृथा खोवता भया । सो इस भूलकी कहा कहिए । अब मनुष्य आयु वार-वार कहाँ है । विषय भोग
तौ गति गतिमें आवैं हैं । आगे बहु भोगे हैं । तातें जो मनुष्य आयुरूपी मोतीनका हार तोड़ि तिसके दिन
रूपी तागा लेय कै विषय कषाय रूपी वस्त्र सीव राखि सुख मानैं । ताके ज्ञानकी कहाँ ताई होनता कहिये ।
जैसे कोई ग्यान दरिद्री भोरा जीव सुखके निमित्त भ्रमण करते मनुष्य पर्याय रूपी चिन्तामणि मन वाञ्छित
सुखका देने हारा रतन पाया । तोकौं अल्पग्यानी-भोरा जीव विषय कषायरूपी कोरे चनेके लिये बेंचे । तथा
कोई जीव सुखके निमित्त अनेक देशान्तर भ्रमता कल्पवृक्ष पावे । ताके पास बालबुद्धि हलाहल जहर
जांचे । तैसे मनुष्य पर्याय शिव सुखकी दाता ताकूं पाय होन ज्ञानी विषय भोग कालकूट हलाहल जहर
जांच हर्ष मानैं । ऐसेही मनुष्य आयुरूपी हार तोड़ि तोड़ि ताका डोरा लेय विषय कषाय मई वस्त्र का सीवना
जानना । आगे अपनी भूल करि आप बंध्या है सो ही दृष्टान्त द्वारा बतावैं हैं—

गाथा—सुक शालणी कप सुडई, सुकरम्हिं भमं पत्ति जह साणो । इम चेट्ठण भमभूलइ, अप्पं बंधइ रायदोसादो ॥ ५० ॥

अर्थ—जैसे नलनीका सुवा (तोता), कपिकी मूठी, कांचके महलमें दूसरा स्वान नाहीं । तैसे ही आत्मा
भ्रम भूला, रागद्वेष तैं आप ही बंध्या है । भावार्थ—नलनीका सुवा (तोता), नलनी पै वैठिकें आपही उल-
ट्या है । सो पंजन तैं नलनीकौ दिढ़ि पकड़े है । सो ऊर्ध्व पांव, अथोकं शरीर होय झुले । काहू नै पकखा
नाहीं बांध्या नाहीं । आपही ऐसा समझै है जो मैं इस नलनकौं तजौंगा, तौ मेरे लगेगो । तथा उसे भ्रम
भया, जो मोकौं काहू नै पकड़ि उलटा बांधि दिया है । ऐसे भ्रमतैं आप महादुखी भया बंध्या । भ्रमजाय, तौ
काहू नै पकखा नाहीं, सहज ही नलनी तजै नभमें उड़जाय और सुखो होय । तैसे आप अपनी भूलतैं परवस्तु
में राग-द्वेष करि, कौजकौ भला मानैं है, काहूकौ बुरा मानैं है । ए मेरो है, ए मेरी नाहीं । ऐसे भ्रम करि आ-
पही बंध्या है । भ्रम गए, सहजही सुखो होय है । और सुनो, जैसे बन्दरकौं पकरनेवारै ने एक तुच्छ सुखका

गाथा—तसकर पय गिप वहणी, दुमलो लोय पात्र गद पँचो । दुठणरपशु यम गिंदो, पं तीयदहमय रह्य सुद्धादा ॥ ५१ ॥

अर्थ—तसकर कहिये चोर, पय कहिए जल, गिप कहिए राजा, वहणी कहिए अग्नि, दुमलो कहिए दुर्भिक्ष, लोय कहिए लोक, पाव कहिए पाप, गद कहिए रोग, पंचो कहिए पञ्च, दुठणरपशु कहिए दुष्ट नर-पशु, यम कहिए काल, गिंदो कहिए निंदा, एतीयदहमयरह्यसुद्धादा कहिए इन तेरह भय करि रहित शुद्धात्मा होय है । भावार्थ—शुद्धात्मा कौं चोरका भय नहीं । सो चोरके अनेक भेद हैं । एक धर्म-चोर एक कर्म चोर सो ही कहिए है जो धर्म स्थान जो देहरे (देवालय), तिन देहरेनकी वस्तु चोरना, भगवानके छत्र, चमर, प्रतिबिम्ब, सिंहासन, भामण्डल, थारी, रकेवी, झारि, मजीरा, घंटा, जाजम, चाँदनी, परदादि उपकरण वस्तुनकौं चोर सो धर्म-चोर कहिए । तथा शास्त्र-चोर, सो शास्त्रजीके बन्धन, पृठाका चोरना, सो धर्मचोर है । तथा कपटाई करि छल तौ धर्म सेवन करै, सो धर्म-चोर है । धर्म स्थान तौ कोऊ गृहस्थकी वस्तु चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कषायके वशीभूत प्रमादी होय धर्म वासना रहित अपना हिरदै करकै, पीछे रुचि रहित किंचित् कोई धर्म अंगका साधन लोकके देखनेकौं करै है । सो धर्म-चोर है । तथा धर्मकी सेवा करि धर्मका सेवक बाजि (कहलाकर) पुजाया लोकमान्य भया । पीछे कोई पापकर्मके योगतौ धर्म रहित होय उल्टा धर्मका द्वेषी होय । सो धर्म-चोर है । एतो धर्म-चोरके भेद कहे । और कर्म-चोर हैं सो इनके भी अनेक भेद हैं । मुख्य ये हैं—एक तन-चोर, एक धन-चोर और वचन-चोर । तहां जे कोई पराए बेटा-बेटी, पर-स्त्रीकी चोरी कर, परस्थान में जाय बेचना । तथा हस्ती, घोटक, गाय, महिषादिक पशूनकी चोरीका करना । सो तो तन-चोर कहिए । और पराए घर विषैं ओड़ादेय (फोड़कर) चुराना । मन्दिरन पै छल-बल करि चढ़ि चोरना । पराए धन कौं आप जानि ले आवना, सो ए सर्व भेद धन-चोरके हैं । पराया दिया-धरामाल राखि लेना । जानता ही भोले राखना । इन आदिक अपने छल करि पराया धन चोरै, सो धन-चोर कहिए । और परके छिपे गुप्त वचन होय, ताकी कोई रहसि जानि, ताकौं प्रगट करना, सो वचन-चोर है । तथा मुखतैं असत्यका बोलना, सो वचन-चोर है । इत्यादिक ए कर्म-चोर हैं । ऐसे जे धर्म-चोर और कर्म-चोर, सो कर्म-चोरतैं अनन्तगुणा पाप

धर्म-चोरका है। ऐसे कहे जो अनेक भेद चोर सो ऐसे चोरनका भय, संसारी परिग्रहीनक है। और अनन्त गुणोंका धारो, अतीन्द्रिय सुख धनके धारी परमात्माक, चोरका भय नाही ॥ १ ॥ और धारी दीर्घ मेघकी वर्षाका भय, तथा नदी सरोवर समुद्र रूप वापी आदि जलका भय, संसारीक तन धारी जीवनक होय है। और शुद्धात्मा, अमूर्तीक अनन्तसुखके धनीकौ, जलका भय भी नाही ॥ २ ॥ और राज भय सो राजका भय चोरनक, परस्त्री लम्पटन क होय, और अन्यायमार्गीनकू, असत्य वचनीक इन आदिक पाखण्डीनक राजका भय होय है। और निर्जरण, कर्म रहित, परमेश्वर, शुद्धात्माक, राज भय नाही ॥ ३ ॥ और अग्निका भय है सो काष्ठ, वस्त्र, तृण, सुवर्ण, चांदी, रतनादि, मनुष्य पशुनके पुद्गलोक शरीर इन आदिक धनधान्यादिक सर्व वस्तु पुद्गल स्कंध है। तिनक अग्निका भय है। तथा इन पुद्गल स्कंधन में जिस जीवका ममत्व भाव होय, तिस रागी कू अग्निका भय है। और अमूर्तीक, ज्ञानपिण्ड, शुद्धात्माकौ अग्निका भय नाही ॥ ४ ॥ और अन्न हो है सहकारी जाका, ऐसा जो पुद्गलशरीरका धारी, परिग्रही, बहु कुटुम्बी, मोही, संसारो जीव, दुर्भिक्ष होते कुटुम्ब रक्षा तथा अपने तनकी रचाका करनहारा, ताक कालका भय हो है। क्यों ? यह मोही परिग्रही तन धारो, सो याकौ दुर्भिक्षका भय होय है। और पुद्गल शरीर रहित और कुटुम्बादि जन रहित, वीतराग, मोह रहित, शुद्धात्माकौ दुर्भिक्षका भय नाही ॥ ५ ॥ और लौकिकका भय है। सो जे तस्कर होय, चूतके रमणहारे हाँय पल (मांस) भक्षी होय मदिरा पायी होय, वेश्या घर गमनी होय पर जीवनका घांती होय तथा परस्त्री भोगनहारेकौ इन सप्तव्यसन सहित, पापाचारी, अयोग्य पन्थके चलनहारे जीवनकौ लौकिकका भय होय। तथा क्रोधी, मानी, दगावाज, महा लोभाचारी, पाखण्डी, ठग, अनाचारी, विश्वासघाती, स्वामी-द्रोही, मित्र द्रोही, इन आदि अनेक कुमार्गीनक, लोकका भय होय है। और जगत पूज्य, सर्व ब्रह्मभक्तौ, लोकालोक ज्ञाता सर्वज्ञकौ, वीतराग, अमूर्तिक देवकौ, लोकका भय नाही ॥ ६ ॥ और सरागो, बहु कुटुम्बी बहु आरंभी, संसारी, रागद्वेष सहित, पापाचारी क पापका भय है। तिनक पाप दुखो कर है। और वीतरागी, जगतका पीर हर, पाप पुण्य संसार माग तातै रहित कम कालिमा वजित शुद्धात्मा क पापका भय

है सो भी । एगधार कय भत्ती कहिए, रतन की धारा भक्ति करि करै । तो सुरणखग पूजय कहिए, देव मनुष्य विद्याधर पूजै ताको विसमय कहिए, कहा विस्मय है । धम्म सेय सिव कज्जे कहिए, मोक्ष-अर्थ धर्म सेवन करि । भावार्थ—भगवान की भक्ति आदि धर्मका फल ऐसा जो ताके प्रसाद तैं अचेतन आकाश तैं भी रतनकी धाराकी वर्षा होय कै, धर्मात्मा जीवनकी महिमा प्रगट करै है । सो मानू धर्मात्मा जीवनकी सेवा ही करै है । इहां प्रश्न-आकाश तो जड़ है । सो भक्ति कैसे करं ? रतनधारि तो देव करै हैं । सो यहां आकाश की भक्ति कैसे भई ? ताका समाधान-सो आकाश जड़ तो है । याके भक्ति-भाव वै से होय, या बात तौ प्रमाण है । सर्व जानै हैं, चेतना नाहीं । परन्तु धर्मका महातम ऐसा है जो आकाशमें तिष्ठतै पुद्गल-द्रव्य-स्कन्ध, सो रतनादिक रूप परणमि कै, ताकी वर्षा होनै लगै है । तातैं हे भव्य, जीवन कू अतिशय बतानेके निमित्त ऐसा कहा है । जो आकाश भी धर्म-प्रसाद तैं, रतन-धारा वर्षाय, धर्मात्मा जीवनकी सेवा करै, तौ चेतन द्रव्य जो देव, चक्री, खग, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, महामण्डलेश्वरादि राजा ए, और भवनपति, ज्योतिषपति, व्यन्तरदेव, कल्पवासी, कल्पातीतादि देव ए चेतन पदार्थ धर्मप्रसाद तैं, धर्मात्मा जीवन को, तथा धर्मकी सेवा करै, तौ अचरज कहा है । करै ही करै । ऐसा जानि भव्य जीवन कौ, धर्मकी तथा धर्मी पुरुषन की सेवा-भक्ति करना योग्य है । इति । आगे कहै हैं जो ऐसे २ पुरायाधिकारी, पदस्थवान, पुरुषनके भोगइन्द्रिय सुख हैं सो विनाशिक हैं । ऐसा दिखावै हैं—

गाथा—रायधरा महारायो, अथमंडयमण्डेयमहामण्डो । अधचक्री महचक्री, लगसुर देवाण सयलसुह अधिरो ॥ ५३ ॥

अर्थ—राजा, महाराजा, अर्ध मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, अधचक्री, सकलचक्री, खगेश्वर, देव, इन्द्र इन सर्वके सुख अधिर हैं । भावार्थ—जाके घरमें कोटि ग्राम होय, सो राजा है । सो इस राजाके वांछित भोग ॥ १ ॥ और जाकी ऐसे-ऐसे पांच सौ राजा सेवा करै-चाकर होय, सो अधिराज कहिये । ताके सुख देखतेही विनशैं हैं ॥ २ ॥ और एक हजार राजा जाकी चाकरी करै, सो महाराजा है । ताकी विभूति ॥ ३ ॥ अरु दोय हजार राजा जाकी आज्ञा मानै, सो अर्धमण्डलेश्वर कहिये । तिनकी सम्पदा ॥ ४ ॥ और

चार हजार राजा जाके चरण-कमलकी सेवा करें, सो मण्डलेश्वरनाथ कहिये । इनके भोग ॥ ५ ॥ आठ हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो महामण्डलेश्वर कहिये । ताकी सम्पदा ॥ ६ ॥ और जाकी सोलह हजार आर्य-खण्डके राजा सेवा करें सो तीन खण्डका अधिपति कहिए । ताके भोग ॥ ७ ॥ और बत्तीस हजार देश आर्यखण्डके, तिनके बत्तीस हजार राजा जिसको सेवा करें, सो चक्रवर्ती-षट्खण्डनाथ है । ताके पुण्यका महात्म कछु कहनेमें नहीं आवै । कथानवे हजार तौ देवांगना समानि, महासुन्दर, विनयवान् रानी हैं । नवनिधि व चौदह रतन, इनके दीए अनेक वांछित भोग । जाकी हजारों देव आज्ञा मानैं । चौरासी लाख हाथो, चौरासी लाख रथ, इत्यादिका नाथ, मनुष्यनका इन्द्र । ताकी ए ऋद्धि ॥ ८ ॥ और महा मान शिखर पै चढ़था, महा अतिशय सहित पुण्यका धारी, इत्यादिक पदस्थका धारी पुरुष, अपनी सम्पदा कूं स्थिरो भूत जानि, सदावि सुखसागरमें मगन रह्या चाहै था, सो इनकी सम्पदा देखतैं देखतैं नाश कूं प्राप्त होय गई । जैसे बिजली अल्प उद्योग करि नाशकूं प्राप्त होय है, तैसे ही महा-चपल सम्पदा विनश गई । तयो और विद्याधर महा अतिशयवान् पुण्यके धारी, देवन समानि निवासी वांछित भोगनके निवासी । और व्याघ्रप्रकारके देव, अद्रुत रसके भोगी महा पराक्रमी । तथा देवनका नाथ जो इन्द्र, जाकी मन अगोचर लक्ष्मी । असंख्यात देवीनकी सरगचेष्टा करि मोहित होय रह्या है चित जाका । अनेक मन, वचन, काय के चाहे इन्द्रिय भोग तिनका भोगी देवेन्द्र । ऐसे कहे जो देव मनुष्यनकी सर्वोत्कृष्ट सुख सम्पदा सो सब विनासीक स्वप्नसम भ्रम उपजावनहारी जानना । भो भव्य हो ! देखो । ऐसी महान् सुख सम्पदा तौ धिर रही नाहीं, तो तेरो तुच्छ पुण्य करि उपारजी, अल्प सम्पदा पराधीन सो ए कैसे स्थिर रहेगी ? तातें ऐसी जानिके तुच्छ स्थिति धारो चपला-विनाशीक सम्पदा तैं ममत्व छोड़िकर मोक्षके सुख अविनाशीक तिनके निमित्त धर्मका सेवन करना योग्य है । इति आगे ऐसा बतावैं हैं । जो माता पितादि सर्व जन अपने-अपने स्वार्थके बंधन तैं बन्धे हैं—

गाथा—जणक पितामह जणगी, तिय सुन भितादि बन्ध पुत्तीए । सामी भिक्षिक दासो, ए सहु पित्र काज बन्ध बन्धानो ॥ ५४ ॥

अर्थ—जणक कहिए पिता । पितामह कहिये, पिताका पिता । जणगी कहिये माता । तिय कहिये स्त्री ।

सुत कहिए पुत्र । भित्तादि कहिए, मित्र बन्ध कहिये भाई । पुत्रीए कहिये पुत्री । स्वामी कहिये सरदार । भि-
 बिलक कहिये मँगता । दासो कहिए चाकर । ए सहु कहिए, ये सवें ही । शिज काज बंध बंधायो कहिये
 अपने-अपने कार्यरूपी बन्धन करि बंधे हैं । भावार्थ—जातें आप उपज्या सो अपना पिता है । सो पिता पुत्रकी
 बालापनेमें सेवा करै है । नाना प्रकार खान-पान शीत-उष्णतैं रचा करै है । सो ऐसा विचारै है जो ए मेरा
 पुत्र है । यातैं मेरा नाम चलेगा । मेरी वृद्धपनेमें सेवा करेगा । इत्यादि स्वार्थके बन्धनमें बन्ध्या मोह वश होय,
 नेह उपजाय पुत्रकी रक्षा करै है । और पीछे पुत्र कुपूत होय, अविनयवान् होय तो तातैं स्वारथ नहीं सधता
 जानि मोह तजै । घरतैं निकास देय, मारि डालै जुदा करै । बटाऊ (साझोदार) हूतैं बुरा लागै । और पिता
 का पिता पोतेतैं मोह करै है । सो यह जानकर कि ए हमारे पुत्रका पुत्र है । सो मेरा नांती है । यह बड़ा हो-
 यगा तब मेरी वृद्ध अवस्थामें सेवा करेगा । ऐसा स्वारथके बन्धन में बन्ध्या, नांती जानि बाबा रक्षा करै । और
 माताने नव मास उदरमें रक्षा करा जनम भए पीछे मोहके वश ये पुत्रकी रक्षा करै है । सो भरी रातिमें शीत-
 काल समय मल—मूत्र करै तब आप तौ शीत आगे (गोले) में रहे अरु पुत्रको सूखेमें राखै है । सो ऐसा
 विचारै है जो बड़ा होय कमाय मोकूं खुवाय सुखी करेगा । मेरी आज्ञा मानैगा । ऐसे स्वारथके बंधन तैं वंधी
 माता पुत्रकी रक्षा करै है । और पति नाना कष्ट पाय द्रव्य पैदा करै सो लायकैं स्त्री कूं देय । नानाप्रकार
 पंचेन्द्री जनित भोग सामग्री मिलाय स्त्रीकूं सुखी करै है । तातैं स्त्री ऐसा जानै है । सो मेरे मनवांछित भोगका
 देनेहारा एक भरतार है । ऐसे स्वारथ तैं वंधी स्त्री भरतारकी सेवा करै है । और कदाचित् भरतार मन्द कु-
 माऊ होय हीन भागी होय दरिद्रो होय अपने सुखका कारण नाहीं होय तो अपने स्वारथ रहित भरतारकी
 तजै है । और पुत्र अपने योग्य खान पान असवारी वस्त्रके दाता माता पिताकूं जानकैं, पुत्र माता पिताकी
 सेवा करै है । और ऐसा जानै है । ये माता पिता हमारा जतन करै है । ऐसे स्वारथतैं बन्ध्या पुत्र माता-पिता
 की सेवा करै है, आज्ञा मानै है । कदाचित् अपना स्वारथ सधता न जानै तो माता पिताकूं तजै है । और
 मित्र है । सो स्नेह करै है । और ऐसा विचार करै है । जो ये धनवान् है । हुकुमवान् है । राज पञ्चनमें इसका

बड़ा चलन है। ताँतें याँतें, द्रव्य का सहाय काम पड़े होय है। तथा खान पान भली वस्तु, वस्त्रादि मिलै है तथा प्रयोजन पड़े कष्टमें सहाय करै है। ऐसे स्वारथके बन्धन तैं बन्ध्या मित्र स्नेह करै है कदाचित् अपना पुण्य घटै हुम्न मिटै धन घटै तो मित्र अपना प्रयोजन सधता न जानि मित्रता तजै है। ताँतैं मित्र भी स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या स्नेह करै है। और बन्धु जो भाई हैं, सो अपना मनोरथ सधैं तबलै स्नेह रूप रहै। प्रयोजन सधता नहीं जानि जुदा होय। पुत्री है सो अपना प्रयोजन सधैं तगलं माता पितानकी सेवा करै, उपकार मानै। और स्वामीकी आज्ञा प्रमाण सेवक चलै। जबलौं अनेक कारज घरके सुधरे, तबलं स्वामी कहै मेरा भला सेवक है। और जब आज्ञा न मानै, तौ दूर करै चाकरोसे छुड़ाय देय। ताँतैं स्वामी भी अपने स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या सेवा करावै है। और भिबुक्त जो जाचक मंगता, ताकी याचना भंग न होय जबलौं अन्न वस्त्र धन पावै तबलौं जश गावै। याचना भंग भये यश न गावै निन्दा करै। ताँतैं याचक भी स्वारथके बन्धनतैं बन्ध्या है। और सेवक है सो स्वामीके घरतैं अनेक अन्न धन ग्राम हस्ती घोटकादि सुख सामग्री पावै है। तेते काल सेवक भलीभाँति स्वामीकी सेवा करै है। और अपनी प्रयोजन जब नहीं सधै तब सेवा चाकरी तजै ताँतैं सेवक भी अपने स्वारथके बन्धन तैं बन्ध्या है। इत्यादि कहे जे नाते ते सब अपने स्वारथके जानना। बिना स्वारथ संसार प्रयोजनवारे, जीव तैं स्नेह करते नाहीं। ऐसा ही अनादि स्वभाव जगतका जानना। और धर्मरसके पीवनहारे त्यागी जग तैं उदासीन समता भावी दयाभण्डार परमाथ मार्गके वेत्ता धर्मरनेही ये जीव जाँतैं स्नेह करै, जाकी रक्षा करै सो स्वारथ रहित। ताँतैं धरमोः पुरुषनकौं कोई इन्द्रिय जनित स्वारथ न चाहिये। इनका स्वारथ परमाथ निमित्त है। ऐसा संसारका स्वभाव हो स्वारथ मई जानि, विवेकी हैं तिनकौं अपने स्वारथ साधवैं कौं परमार्थ मार्ग चतना योग्य है जाँतैं परम्परायें मोक्ष होय है। आगे जिन जिन पदार्थनका चपलता रूप सहज ही स्वभाव है, सो मिटता नाहीं। ऐसा बतावैं हैं—

‘गाथा—स्वाँग पुच्छ अहि गमणो दुठ चित्तो सहल वरु णहणयो। पीपल दल करि कण्णो सठ मण अला सुह णाह धुव भावो ॥ ५५ ॥

याका अर्थ—स्वाँग पुच्छ कहिये कुत्तेकी पूँछ। अहि गमणो कहिये साँपकी चोल। दुठ चित्तो कहिये

दुष्ट जीवका चित्त सहल वक कहिए सहजही बाँकका है। एहपायो कहिये इनके मिटावेका उपाय नहीं। पीपल दल कहिये पीपलका पात (पत्ता)। करि कणणो कहिये हाथीका कान। सठ मण कहिए मूरखका मन। अख सुह कहिए, इन्द्रियोंके सुख। एह ध्रुव भावो कहिये, ए ध्रुव भाव नहीं। भावार्थ—कुत्तेकी पूँछ, सहज ही बाँकी होय। ताके सीधी करवकौं, कोऊ उपाय नहीं। याका सहज ही स्वभाव वैसा है। और सपकी चाल स्वभाव ही तैं बाँकी है। याभी कोऊ उपाय तैं सीधी होती नहीं। तैसे ही दुष्ट-जीव-पापाचारीनका चित्त भी, सहज ही बाँका-कुटिल है। दगाबाजी कर भखा है। याका भी सहज-स्वभाव है। या दुष्टकी बहुत सेवा करौ, तथा याका विनय करौ, याते नमो, तथा थाकौ बहुत धन देऊ, इत्यादिक अनेक उपाय करौ, परन्तु कोई भी उपाय तैं इस अनाचारीका चित्त, सीधा नहीं होय। यातैं भो भव्य ! तू सर्व जगह प्रमाद-रूप रहियो। परन्तु दुष्ट-जीवके संग होतैं, गाफिल-प्रमाद रूप मत होईयो। भो भव्य ! काले सर्प तैं क्रीड़ा करते प्रमाद रूप रहै, तो मरण पावै। सो एकही भव दुखी होय। परन्तु तू या दुष्टके स्नेह-संग पाय, गाफिल रहे गा, प्रमादके वशीभूत होयगा, तो तेरा भव-भव बिगड़ जायगा। महा-दुर्गतिमें पड़ेगा। यहां प्रश्न-जो तुमने कहा, दुष्टके रनेह तैं भव-भव दुख उपजै, सो संग कीए ही दुष्ट कैसे भव बिगाड़ेगा ? ताका समाधान-जो है भव्य, तू सुनि। याका उत्तर समझै—श्रद्धान कीजे, तेरा बहुत भला होयगा। और ज्ञान बधवारी होयगी। भले-बुरे जीवन की परीक्षाका ज्ञान प्रगटैगा। तातैं भो धर्मी ! चित्त लगायके सुनना। आप काहू तैं द्वेष करै, तो दूसरा भी आपतैं द्वेष करै। सो यह सब संसारी जीवन की रीति हैं। परन्तु भो भ्रात ! दुष्ट ताका नाम है, जो बिना-दोष परतैं द्वेष करै। याही परीचा करि तू दुष्ट कूं जानलेना। आपतौ कोई प्रकार-तैं द्वेष-भाव नहीं करै। और जे दुष्ट हैं ते पराया धन, हुकुम, वस्त्र, आभूषण, हस्ती, घोटक, रथ, पालकी आदि असवारी देख, बिना प्रयोजन सहज ही द्वेष भाव करै। लोकमें काहूका बड़ा अश, गुणी जीवनके सुख तैं सुनि, यह पापी वृथा ही द्वेष करै। तथा कोईको सुमारग लगता देखि, धर्म सेवन करता देखि, द्वेष करै। कहै, ए बड़ा धर्मात्मा भया। हमारे आंगे-याके बड़े अनेक पाप करते देखे थे। इत्यादिक परकौ सुखी देख,

आप निरंतर दुख करे। परकौं रोग, शोक, चोट लागी देख, परकूँ दूखी दरिद्री देखि, आप राजी होय। सो दुष्ट जानना। सो या दुष्ट, जगत निन्दके संगतैं भला जीव निन्द्य होय, अपयश पावै, अनादर होय। ता अनादर तैं, आत्मा दूखी होय है। तातैं दुष्टका संग मनै कीया है। और जो तू कही परभवमें दुष्ट दुखदायी कैसे होय ? सो भी तू चित्त देय सुनि। जब दुष्ट जनतैं प्रीति होय। तब वह पापाचारी, पाप कायनमें रंजाय मान करावै है। यह बिना कारण सहज स्वभाव, धर्म तैं द्वेषभाव करनहारा दुराचारी, धर्म भावना रहित, अनेक अभिचादि भोजन करनारा, याकौ कोई धरम नाम भला लगता नाही। सो पुन्य तैं छटाय, पाप पंथका प्रेरक होय है। जैसे बनै तैसे, अनेक जुगति देय कै, हासि कौतुकनमें, इन्द्रिय नित भोगन में लगाय, धर्म तैं भ्रष्ट करि, पाप कायनमें तन, मन, धन, वचन तैं अनेक प्रकार सहायक होय है। पाप करावै स्नेही कं दुर्बुद्धि करि पापबन्ध कराय, परभव विगाड़ै। तातैं अनेक दुख ए जीव पावै। ऐसा जानना। तातैं भो भव्य तूं याका संग स्नेह, नरक पशूनके दुखका दाता ही जानना। तातैं या दुष्ट जीवका निमित्त सब प्रकार दुख दाई जानि, तजना सुखदाई है। और कदाचित् भो धर्मात्मा ! तूं सरल बुद्धि है सो दया भाव करि कभी ऐसा विचारैगा, जो में कोई नय दृष्टान्त करि, याकों धर्म विषै लगाय, याका भला करुंगा। सो परोपकारी भव्य, तूं ऐसा भ्रम तज देय। याका सुलटण महा आसाध्य नहीं होने जैसी वार्ता जानि। जो कुत्तेकी पंछ की कुटिलाई मिटै सूधी होय। तो इस दुष्टकी दुष्टता छटि धर्म रूप होय। तथा सर्पकी चाल वक्रता तजि, सरल होय, तो इस कुबुद्धि कौं धर्म रुचि होय। तातैं जैसे नागकी चाल अरु स्वान की पंछ, इनकी वक्रता अनादि की, कोई उपाय तैं नहीं मिटै। तैसे ही दुष्टस्वभाव, सहज ही अनाचार रूप होय है। याके धर्म कदाचित् भी नहीं होय। तातैं ऐसा जानि, दुष्टका संग स्नेह तजना योग्य है। और तन धनादि सामग्री विनाशिक है। सो इनतैं ममत्व भाव तजना योग्य है। जैसे पीपलका पत्ता, चंचल है। तथा गज कर्ण, चपल है तथा मूरखका मन चपल है। तैसे ही हे भव्य तूं ये जगतके इन्द्रिय जनित सुख चंचल जानना। ए पीपल पात गज कर्ण मूरखका मन सहज ही चपल है। तैसे ही इन्द्रिय जनित सुखन कूं सहज ही विनाशिक जानि

इन तैं ममत्व भाव तजि धर्म विषैं लगना। जोग्य है। तूं विवेकी धर्मार्थी है तातैं तोकं धर्मका उपदेश कहैं हैं। सो तूं सुनि। जो धर्मार्थी हैं तिनका चित्त तो धर्मके उपदेश सुनिनैं में लगैं है। और मूरख धर्म वासना रहित प्राणी है, तिनका चित्त धर्मोपदेश तैं चंचल होय है, स्थिरी-भूत रहता नाही। यह अज्ञान, धर्मके स्वरूपमें समझता नाही। इस दूरात्माका उपयोग, विकथा लड़ाई, राज-कथा धन-कथा पर की निन्दो करना इत्यादि पाप स्थानकन में तो निःप्रमाद होय भले-प्रकार मन-वचन काय की एकता सहित या कुतुह्लिका चित्त लागैं है। और धर्म-पन्थ-विसरे जीव कौं धर्मोपदेश दीजिये। तब ये धर्म-दरिद्री और विकल्प विचारै धर्मोपदेश नाही धारै। तथा धर्म सुनतैं निद्रा आवै सो शयन करै-ऊँघै। और कदाचित् जागै तो दूसरे मनुष्यन तैं जो पासि तिष्ठ्या होय तातैं वार्ता करने लगैं। सो आप तो पापी है ही। परन्तु समीप तिष्ठ्या जो जीव ताकौं बातों लगाय वाका धर्म धाति करि वाका परभव बिगाड़ै। तो ऐसे जीव धर्म सन्मुख कैसे होय ? तातैं कुटिलचित्त धारी मायाचारी दुष्ट-जीवन कूं धर्मोपदेश लागता नाही। तातैं जे जीव विवेकी हैं तिनको धर्मोपदेशमें प्रमाद करि चित्त चंचल राखना योग्य नाहो। आगे जिन-आज्ञा रहित जे अतत्त्व-श्रद्धानी महा-पंडित भी होय तो ताके मुखका उपदेश सुनना जोग्य नाही। ऐसा कहैं हैं—

गाथा—अहिसिरण उक्कहो, गहो पाणांत होय जेमाये। इव मिच्छि मुह उपदेशो, सथा कुगय देय भवसयणं ॥ ५६ ॥

याका अर्थ—‘अहिसिरण’ कहिये, सपके शोसपै मरिण रहै सो। ‘उक्कहो’ कहिये, उत्कृष्ट है। ‘गहये पाणांतहोय’ कहिए, ता रतन कौं ग्रहे प्राणनका नाश होय है। ‘जेमाए’ कहिये, निश्चय तैं। ‘इवमिच्छिमुह उवदेशो’ कहिये, तैसेहो मिथ्यादृष्टी जीवनके मुखका उपदेश जानना। ‘सथा कुगय देय भवसयणं’ कहिये, इनका श्रद्धान कीए कुगतिके अनेक जनम-मरण देय है। भावार्थ—नागके मस्तक पर मरिण है, सो महा उत्कृष्ट है। अनेक गुण सहित है। सो ताका लोभ कीये, कोइ उस रतनको लीया चाहै। तो लोभ भी नहीं सधै, अरु मरण को पावै। क्यों, जो रतन तो बहुत अज्झा है परन्तु महा बिष-हलाहल भखा, चपल-बुद्धि, महा क्रोधकषायका धारी भुजंग, काल-रूप, ताके पासि है। सो विषका भरथा सर्प, ताकै शिर तैं मरिण-रतनका लेना, सो ही मरण

का कारण जान । सो हे भव्य ! तैसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ताका सेवनहारा, जिन-भाषित-धर्म तैं विमुख, महा क्रोध-मानादि कषायरूपी जहर तैं भरया मिथ्यादृष्टी, सो ही भया सर्प, ताके पास भली-विद्या रतन है । परन्तु कदाचित् याके मुख तैं उपदेशरूपी रतनको ग्रह्या चाहै, तथा भला जानि श्रद्धान करै तो कुगतिजे नरक-पशु गति, सो तिनके जनम मरणके तीव्र दुख कूं प्राप्त होय है । यहां प्रश्न जो तुमने कह्या सो सत्य, इसकी मिथ्या दृष्टि तो हम भी जानैं हैं । परन्तु हमकूं शास्त्र वांचनेका ज्ञान नाहीं । अरु जिनवाणी सुननेकी बड़ी अभिलाषा है । तातैं यद्यपि इस मिथ्यादृष्टी कूं शास्त्रका विशेष ज्ञान नाहीं है । परन्तु अनेक संस्कृत, प्राकृत, छंद, गाथा की वाचनकलामें प्रवीण है । वाचनकला भली है, अच्छे स्वर तैं कहै है । अर्थ भी सर्व खोल देय है । कंठ अच्छा है । सो हम याके पास जिन आम्नायके शास्त्र बचाय, ताकैं अर्थका ग्रहण करि, धर्मध्यानमें काल गमाय पुण्यका संचय करेंगे । यामैं कहा दोष है ? ताका समाधान जो हे धर्मानुरागी, तू भी सुनि । ए मिथ्यात्व मूर्ति, क्रोध मान माया लोभका पोषणहारा, दश वचन जिन वचन अनुसारिकहेगा तो तिनमें भी दोय वचन मिथ्यात्व पोषक कह जायगा । सो तुमकं विशेषज्ञान तो है नाहीं । जो ताका निर्धार करोगे । सो सामान्य ज्ञानके जोगतैं तुम मिथ्या कूं भला जानि श्रद्धान करोगे । अरु मिथ्यावचन श्रद्धान भये तुम्हारा धर्म रतन शुद्ध श्रद्धान ताका अभाव होयगा । संसार भ्रमण होयगा । च्यारि गतिके दुख जनम मरणके भोगवोगे । तातैं मिथ्यातीके मुखका उपदेश योग्य नाहीं । और जो जिन-भाषित तत्वनका वेत्ता होय । सुदेव-वीतराग गुरु-नगन वीतराग धर्म-दयामई ऐसे देव-गुरु-धर्मका दृढ़ श्रद्धान होय । अरु जाकों वाचनकला अल्प होय तथा ज्ञान जाकैं सामान्य भी होय तो ताकैं मुखका धर्मोपदेश तो सुखदाई है । परन्तु मिथ्यादृष्टी अतत्त्व-श्रद्धानीका धर्मोपदेश भला नाहीं । जैसे कोई दोय पुरुष परदेश-ग्रामान्तर गए । सो तिनमें एक तो शुभाचारी है व एक कुआचारी-भोरा है । सो दोऊ ही रसोई नहीं बना जानैं । जब भोजनकी भूख लागी । तब परस्पर बतलावते भए । जो हे भाई ! भूख लागी कहा कीजिये ? पैसे तो बहुत हैं पर रसोई करना नाहीं आवे । तब वह भोरा-जीव जो आचारमें नहीं समकं था । सो बोल्या । हे भाई ! भूख लागी है तो इस भठियारीके घर तुरन्तका

किया मनवांछित स्वादका देनेहारा भोजन ताजा है। सो या माँगे दाम देय भोजन करौ। तब दूसरे आचारीने कहा। भो भाई भठियारीके घरका भोजन भला है अनेक रसमय स्वाद सहित है तो कहा भया। परन्तु आचार रहित है। ताँ अयोग्य है। और जातिके सुनै तो जाति तै निषेधै। पाँति तै उठाय देंय। अन्वयके योगतै परभवमें नरकादि दुख होय। ताँ हम तो अपने हाथतै अथवा अपना जाति भाई होयगा ताँके हाथकी कच्ची-पक्की नीरस खाय चारि दिन परदेशके काटि नाखेंगे। और मरण कबूल है, परन्तु भठियारीकी रोटी नहीं खाँयगे। ऐसा भठियारीका भला भोजन तजि अपने जाति भाईकी करी कच्ची-पक्की रूखी सूखी अंगीकार करि अपना धर्म राख्या। और जे अज्ञानी आचार रहित होय मूल मेढवे कूँ स्वाद लम्पटी होय ते भठियारीकी रोटी खाय हैं। परन्तु आगे कूँ जातिमें गये याका अनाचार सुन्या जायगा, तब जातिसे निकास्या जायगा। पर-भव दुर्गति में पड़गा। तैसे ही भठियारीके भोजन सदृश मिथ्यातीका उपदेश जानि सम्यग्दृष्टी दृढ़ श्रद्धानी कं तजना जोग्य है। और कोई भोरे ऐसा कहै—जो शास्त्र तो जिन आम्नायके हैं। सो कोई ही होऊ, वचवायके अर्थ समझ लेंयगे। ते भोरे श्रद्धान रहित शिथिल परणामो नामचार धर्मी, जिन-धर्मका सेवन करि परभव सुल चाहै हैं। सो ये शिथिल परणामी, अवार भठियारीकी सी रोटी खाय, सुखी हुए हैं। परन्तु परभवमें तौ जिन आज्ञा प्रमाण दृढ़ श्रद्धानका फल होय है। सो याकं परभव में तौ कु-गति दुख होँयगे। ताँ हे भव्य, तूँ धर्मफलका लोभी है अरु मोक्ष मार्गका अभिलाषी है तो मिथ्यादृष्टीके मुखका उपदेश तोकूँ ओत्र द्वारे भला सुरं व भला कण्ठके जोगतै अक्का भी लगता होय तो भो सर्पकी मणिवत् भठियारीके भोजनवत् तजना जोग्य है। ऐसा जानना। और केतेक भोरे संसारी चतुर जीव ऐसा श्रद्धान करै हैं, जो मिथ्याती है तो वह है, अपनेकूँ कहा ? अपने कूँ तो वचवाय लेना। और एक दोग वचन कोई मिथ्यात रूप खोटे कह गया होय, तो वह जाने। वह बलवान् है। सो जिन भाषित अनेक वचनोंमें कोई दोग वचन अतत्त्वरूप सरधे गये तौ कहा होय है ? ताँका समाधान जो हे भव्य ऐसा विचार तौ महादुखदायी जानना। जैसे भला षट्स सहित पुष्टिका करणहारा भोजन बनाया और कदाचित् ऐसे उच्छृष्ट भोजनमें थोड़ासा

हलाहल विष डाल दिया होय तो उस ही भले भोजनकों खाए मरण होय । तैसे ही जिन वचन स्वर्ग मोक्ष फलके दाता हैं । तिनके सुनै जीवका कल्याण होय समभाववधै । ऐसे वचनकों उपदेशमें कोई पापी आत्मा, कषायरूपी हलाहल-जहर नाखिकै कथन करै । तो श्रोतानकों दुखदाता होय । ऐसा जानि मिथ्याती बहुत ज्ञानी होय और आप भोग होयतो अपने मुखा तैं पंच परमेष्ठीके नामका जाप करना परन्तु मिथ्यातीके मुखतैं उपदेश नहीं धारना । आगे सर्प हू तैं दुष्ट जीवनकों विशेष बतावै हैं—

गथा—खल अहि क्रूर सुहावो, तिणमहि खल अति क्रूता होई ॥ अहिमन्तर उवचारो, दुठ उवचारोयलयितिय दुलहो ॥ ५७ ॥

याका अर्थ—खल कहिये दुष्ट । अहि कहिए सर्प । क्रूरसुहावो कहिए इनका क्रूर स्वभाव है । तिणमहि खल अति क्रूरता होई कहिये तिनमें खलकी क्रूरता बड़ी है । अहिमन्तर उवचारो कहिए सर्पका उपचार तो मंत्र है । दुठ उवचारोयलयितियदुलहो कहिये दुष्टका उपचार तीन-लोकमें दुर्लभ है । भावार्थ—जो दुष्ट हैं सो पर कौ धर्म-कर्म कार्यनमें निराकुल-सुखी देख विना प्रयोजन दुखी होय हैं । ऐसा जो दुष्ट सो पर कौ दुखी देखि आप हर्ष मानता होय । सो एक तौ यह । और दूसरा सर्प । ए दोउ महा क्रूर स्वभावी हैं । परन्तु इनमें दुष्ट-जनकी क्रूरता विशेष जानना । काहे तैं सो कहिये हैं—जो महां विषका भरथा काल-रूप सर्प ताके खाये नाहीं बचै । कर्म जोग तैं बचै नाहीं तो मरै ही है । ऐसे भयानक सर्पकी पूछ तैं पाँव लागै तो यह सर्प काटै । सो याका विष दूर करवेका अनेक मन्त्रादिक इलाज है । परन्तु बिना ही कारण द्वेष रूपी विषका भरथा दुष्टात्मा याकी क्रूरता मेटै कौ कोई तीन लोक बिषै उपाय दीखता नाहीं । ताँ भो भव्य ! सर्पकी क्रूरता तैं इस दुष्टकी क्रूरता अधिक जानना । ताँ अपने विवेकबल तैं ऐसे दुष्टनको परखकै इन सके तैं वचना बहुत सुखकारी है । जो कुसंगति तैं बचि सत्संग मिलाय अपना भला करना है सो मनुष्य पर्यायके विवेकका येही उत्तम फल है । आगे सज्जन-दुर्जनका स्वभाव बताईये है—

गथा—मक्षक जौक पणंगा, दुठादि चतुक होय दुखदायो । ईल दंड कणक सुअगरा सयणादि चतुक होव सुहगेयो ॥ ५८ ॥

याका अर्थ—मक्षक कहिए, माखी । जौक कहिये, जल-जोंक । पणंगा कहिये, सर्प । दुठादि चतुक होय

दुख दायो कहिये, दुष्टजनको आदि लेय च्यारौं दुखदाई हैं । ईख दण्ड कहिये, सांटा (गन्ना) । कणक कहिये, सोना । सुअगरा कहिये, शुभ अगर-चंदन । सयणादि चतुक होय सुहगेयो कहिये, सजन पुरुषको अदि च्यारौं सुखदाई जानना । भावार्थ—माखी, जोंक, सर्प अरु दुष्ट-नर ए च्यारि परजीवनकौं दुखदाई कहे सा ही कहिये हैं—जो माखी, पराये भोजन-जलमें पतन होय मरण करि पीछे अन्न-जल लेने वाले कं दुखी कर । सो देखो, इस माखी की दुष्टता । जो पहिले तो आप मरि, पीछे और कं दुखी करै । और जलकी जौं-कका ऐसा ही सहज स्वभाव है । जो दूधका भरा आँचल पर लगावैं तो दूध कूं तजि, लोहू कं अंगीकार करै है । सर्पका ऐसा स्वभाव है जो ताकौं दुग्ध पिवाइये, तो जहर होय । सो व्यावनेवाला बहुत दिन पपन्त सर्पको दुग्ध प्याय पुष्ट करै । परन्तु कदाचित् व्यावनेहारा गाफिल रहेगा, तो ताही कं खायगा । और ऐसे ही दुष्ट-प्राणी पै अनेक उपकार करि, ताकी रक्षा करि, पुष्ट करौ । परन्तु यह दुष्ट-जन, सर्व उपकार मूलि कै उल्टा उपकार-करता तैं द्वेष-भाव ही करै है । यह अपने स्वभाव ताकों न तजै । जैसे माखी आप मरकर, परकौं खेद उपजावै । ऐसे ही दुष्ट-जन आप मरकर, औरकौं दुख उपजावैं । सो ही कहिये है—जैसे कोऊ दुष्ट-अज्ञानी, काहू तैं कषाय-भाव करि विचारता भया, जो आपके घरमें धन बहुत है । सो मैं आपके शिर कूप-चावड़ी-नदी विषै, डूबि मरौं । तथा विष-खाय मरौं, तथा छूरी-कटारी खाय मरौं, तो राज्य याका सर्व-धन खोंसि लेयलूटि लेय । पंच याकौं, जाति तैं निकासैं । तव याका जगतमें मानभंग होय महा-दुखी होय । सो देखो, माखी-समान दुष्टका ज्ञान, जो आप मर करके परकौं दुखी कीया चाहै । सो दुष्ट तो माखी समान जानि । और कोई दुष्ट जोंकके समानि चित्तके धारी होय हैं । जैसे जोंक, गुण जो दुग्ध ताहि तजि, औगुण जो लोहू, ताकूं ग्रहै है । तैसे कोई दुष्टन पै चाहै जेता उपकार करौ । वह सर्व कं मूलि, पीछे औगुण ही ग्रहण करि, उल्टा द्वेष-भाव ही स्वीकार करै है । जैसे श्वान कं कोई चाहै जैसा उपकार करो । भोजन देय, अनेक आभूषण पहिरावो । तथा पालकीमें बैठावो । चाहै-जैसा लाड़ करौ । परन्तु यह अज्ञानी श्वान जब हाथ तैं छूटेगा तब घरेमें ही जाय और कुत्तेमें जाय तिष्ठैगा । और भले आभूषण, पालकीके गुण नाहीं

विचार है। तैसे दुष्ट भी कभी किए उपकार रूपी आमूषण, तिन सबको भूलि आप सरीखे दुष्ट-नीच पुरुषनका संग करि, दुख ही उपजावैगा। तथा सर्प कूं बहुत काल ताई दूध प्याय, पुष्ट करि, अनेक प्रकार प्रतिपालना करौ। परन्तु इस सर्पकी रक्षा करनहारा कदाचित् प्रमाद सहित होय, सर्प कूं अपना पाल्या जानि, वातें गाफिल रहेगा, तो यह पापी विषका भरथा सर्प, याकौं खायगा। पालनहारेका मारनहारा होयगा। याकौं ऐसा विचार नहीं जौं याने तौ मोहि दूध प्याय पाल्या है। यह पापी अपना स्वभाव नहीं तजै। तैसे ही दुष्ट जीव पर अनेक उपकार करौ। परन्तु जाका नाम दुष्ट है सो अपना स्वभाव नहीं तजैगा। यह उपकारी का द्वेषी ही होयगा। ऐसे कहे जो माखी, जौंक, सर्प, दुष्ट-जन ये चारी सब कूं दुखदाई जानना। और सांठे (गन्ने) कूं जेता पेलोगे ज्यों २ चिमिटोगे, तो भी त्यों २ मिष्टता ही देयगा। और कनक कूं जेता अग्नि तपाओगे-जारोगे तेता ही नरम होय, निरमल-निर्दोष होयगा। तैसे भला शिष्य-विद्यार्थी लौकीक गुरु जो विद्या पढायवेवारा ताकी मार खाय उपकार मानै। ऐसा विचारै जो यह शिक्षा-दायक गुरु मो पै ऐसा उपकार करै है। जो अपने परणाम सर्वलेश करि मोकों उत्तम धन जो विद्या देय है। तातें यह धन्य है। ऐसा जानि लौकीक गुरु तैं भला-शिष्य प्रसन्न ही होय है। सो ये शिष्य कनक समानि जानना। और अग्र-रचन्दन ताकौं जेता खेदो तेती ही सुगन्ध देय है। जेता घिसो तोड़ो जालो पर चन्दन उत्तम है सो त्यों-त्यों भली सुगन्धि देय है। तैसे ही सज्जन पुरुषनकौं भी कोई पापी दुर्वचनादिसे उपद्रव करै दुख देय तो धर्मात्मा-पुरुष द्वेष नाहो करै। जैसे राजा श्रेणिकका पुत्र-वारिषेण महा धर्मात्मा सज्जन-स्वभावी सो ए राज-पुत्र पर्वके दिन उपवास करि रात्रि-समय मसान-भूमिमें सर्व जीवन तैं क्षमाभाव किए कायोत्सर्ग-मेरुकी-नोई धीर-चित्त किए धर्मध्यान रूप तिष्ठै था। सो चोर नै भयतैं चोरीका हार इनके पासि डारि गया। सो चोर तो भाग गया। अरु पीछे कुतवाल आया। सो हार देख्या व राजपुत्र देख्या। सो याने जानी ये ही चोर है। सो बिना समझै, कुतवालने राजा तैं कही। हे नाथ! वारिषेणने चोरी करी। तब राजा श्रेणिक भी न्याय मारगके वश, कछु न विचारता भया। राजा नै मारनेकी आज्ञा दई। तब कुतवाल मसानमें जाय वारिषेण

प्रेमारी के खड़ग चलाया । तब कुमार के पुण्य प्रभाव तै शस्त्र था, सो फूल माला भई । देवोंने आय सहाय किया । जब ये अतिशय ऐसा हुआ । तब सुनि कै राजा श्रेणिक, पुत्र पै गया । क्षमा कराय कही पुत्र घर चालो । तब वारिषेणने कही हमारा सबतै क्षमा भाव है । हमारे प्रतिज्ञा थी कि उपद्रव मिटे दीक्षाका शरण है । सो अब उपसर्ग गया तब दीक्षा लई । कोई राजा तै व कृतवाल तै सुबुद्धि कुमारने द्वेष भाव नाहीं किया । सो सज्जन पुरुषनका सहजही ऐसा स्वभाव है जो परकी अज्ञान चेष्टा नहीं देखै अपने सज्जन भाव ही की रक्षा करै । तातै ईख-दण्ड कनक अगर चंदन और सज्जन-पुरुष ये च्यार पदार्थ सब जीवनकं सुखदाई हैं । ऐसा जानना । तातै जे विवेकी हैं तिनकं कर्ता तजि, सज्जनता अंगीकार करना जोग्य है । इति श्रीसुष्टि-तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हेय-उपादेय स्वरूप वर्णनो नाम इकईसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ २१ ॥

आगे ऐसा कहै हैं जो मूरखको धर्मोपदेश कार्यकारी नाहीं—

गाथा—अन्धपै दीपणकज्जो, वधरो रागस्स हीजितियसंगे । पतिगतनारिखिंगारे, जोसठयासेयधम्म विणकज्जो ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्धे पै दीपक है, सो कार्यकारी नाहीं । बहरे पर राग (गाना) कार्य-कारी नाहीं । अरु हीजरे (नपुंसक) कौं स्त्रीका संग बूथा है । पति रहित स्त्रीकं, शृंगार कार्यकारी नाहीं । तैसे ही मूरखनकूं धर्मकी कथा कार्यकारी नहीं । भावार्थ—अन्धे पै पञ्चवरन रतनके प्रकाश कार्यकारी नाहीं । तथा अनेक रंग विरंग स्वर्ण व रतनके चित्राम शुभाकार अन्धे पै बूथा हैं । तथा अनेक दीपकनकी माला जो दीप माला सो भी प्रकाश अन्धे पै बूथा है । तैसे ही अज्ञानी मूरख पै धर्मोपदेश धर्म कथा बूथा है । और बहरे पै अनेक सुस्वर कंठ सहित मधुर स्वरको लीए अनेक रागका गावना । सुन्दर वीणा बांसुरी वाजादि अनेक वादित्रनके सुर । ये सब गाना वजावना बहरे पै बूथा है । तैसे ही मूरखके पासि धर्म कथा बूथा है । और तपुंसकके पास सुन्दर स्त्रीका मिलाप बूथा है । तैसे ही मूर्ख पै धर्म-कथा करना बूथा है । और पति बिना जो विधवा स्त्री सो शृंगार करि कौन कौं दिखावे ? भरतार तौ है नाहीं । और पर-पुरुष कौं अपना सिंगार दिखावे तौ कुशी-लका दोष लागै । तातै स्त्रीका सिंगार भरतारके आश्रय ही, उसे शोभायमान करै है । भरतार बिना विधवा

स्त्रीका अनेक शृंगार वृथा है। तैसेही मूरख पासि धर्म कथा वृथा है। कैसा है मूरख, जो ज्ञान नेत्र रहित अन्ध सामानि है। ये जिन वचन परमय सुख देनेहारे, तिनके सुननेकूं वधरे समानि, कुकथा का अभिलाषी, क्रोधादि करि भस्म भया है हृदय जाका, अरु तुने प्रश्न कीया, सो प्रमाण है। जो उपदेश है सो भरेकूं ही है। परन्तु मूरख भोरे दोय प्रकार हैं। एक स्वभाव ही तैं उपज्या तब तैं कछु समझता नाहीं। ऐसा भोरा, पुरय पापमें समझता नाहीं। काहूके धर्म भावतैं द्वेष नाहीं। आगे कबहू धर्मका उपदेश मिल्या नाहीं। ऐसे भोरे जीवनकूं तौ क्रोध-मानादि कषाय भी दीर्घ अंश सहित नाहीं। अनादि सहज (स्वभाव) की मूर्खता लिए है। ऐसे भोरे जीव सरल भाव सहित कौं तो जिन-आज्ञामें धर्मोपदेश कहा है। ऐसा भोरा उपदेश जोग्य है। और ये जीव धर्मोपदेश स्वीकार करि अपना भला भी करै हैं। तातैं ये उपदेश-योग्य हैं। और एक मूरख जानता-पूछता ही क्रोध, मान माया लोभके वशीभूत होय; धर्मका भला उपदेश नाहीं अंगीकार करै है। ऐसेकूं धर्मोपदेश नाहीं। काहे तैं सो कहिये है। जो कोई धर्मी जीवतैं प्रथम तो स्नेह था। सो वाके निमित्त पाय धर्मका सेवन विषें लगा रह्या-धर्म सेवन कीया कहा। और जब उस धर्मात्मा तैं कोई कारण पाय स्नेह टूटि गया तब यानैं उस धर्मात्मातैं द्वेष-भावके जोग तैं, व्यसना सक्त होय धर्म सेवन तजिदिया। और मूरखका संग पाय, कुमार्गी भया। अब याकूं धर्मोपदेश कठिन होय गया। अब याके कठोर हृदय विषें कोमल वचन परै नाहीं। तब और कोई पापी जन कोई धर्मात्माका द्वेषी था, सो यापै जाय अनेक सेवा चाकरी खुसासद करि ताकौं मित्र समानि करि पीछे वातैं कही। जो ये धर्मात्मा है सो हमारा द्वेषी है। तातैं तुम हमरे हितू हो, कृपा करौ हो सो या धर्मी तैं स्नेह-सत्कार तजौ। हम तो आपके सेवक हैं। मान-कषायके जोग तैं औरकूं नाहीं देखे है, और कदाचित् देखो तो तुच्छ देखे है। जैसे महा अन्ध तौ कोई पदार्थ देखता नाहीं। और अल्प अन्ध होय है सो परके बड़े पदार्थन कौं छोटे देखे। तैसे मूरख जानना। तथा महा मायावी, बांसकी जड़की लाठी समानि है गांठ-गठीला कुल हृदय जाका। तथा हिरण सलानि चंचल वकचित्ता धारी तथा नाग-गमन समानि हृदयका; धारी, दुराचारी, मूर्खता सहित ऐसा मायावी, दगावाज होय। तथा

महालोभी मार्जार (बिल्ली) समानि आमिष (मांस) भक्षी तथा विषभरे (छिपकली) समानि आमिष लोभ धारक तथा मधुमाखी समानि लोभका धारी ऐसे क्रोधी-मानी मायावी व लोभी, शान्ति रस भाव जो समता भाव ताकरि रहित सत व्यसनी और अनेक दोषन सहित ताका निवास इत्यादि औगुणनका धारी, भले गुण रहित सत पुरुषनकी निन्दा करनहारा सत्संगीनकी सभामें अनादर जोग्य ऐसा महा मूरख, ताके पासि धर्म कथा करना बृथा है। तातें महा पण्डित विवेकी जन जो सम्यग्दृष्टीके धारी हैं सो मूर्खन कूं धर्म का उपदेश नहीं देय हैं। यहां प्रश्न—जो तुमने यहां कथा कि मूरखन कूं उपदेश देना जोग्य नहीं। सो संसारमें पण्डित तो थोड़े दीखें हैं। और भोरे मूरख जीव बहुत देखिए हैं। सो उपदेश बिना मूर्खका भला कैसे होय ? और समझें को कहा उपदेश है ? वह तो सब जानै। अरु उपदेश तो असमझ-मूर्ख-भोरे ही कूं है। सो जोग्य है। यहां भोरे कूं उपदेश मनै कैसे कीया ? ताका समाधान भो भव्य, जो इत्यादिक कपट वचन कहे। तब वा मूरख नैं वा मूर्खके कहे तैं, शुद्ध-धर्मात्मा तैं द्वेष भाव करि, आप भी हठी भया। अरु कुमारग सेवन करता भया। जब उस धर्मात्मा कौं देखे, तब ही द्वेष-भाव रूप भाव होजांय। सो इनका सत्संग छूटिगया। तथा जो संग भया, ताकरि हृदय कठोर भया। अनाचार भला लागनै लागा। तातें यह भी जानता-पूछता पापी-मूर्खके कहे तैं, शुद्ध धर्म छोड़ कुमारग लागा। उल्टा धर्म तैं तथा धर्मी-जीवन तैं द्वेष-भाव करि, पाप-रूप प्रवृत्त्या। ऐसी कहने लगा, जो हमारा होना है सो होय है। ऐसी जातिका भोरा-मूर्ख होय सो अपने हिताहितमें तो नहीं समझें और कषाय तीव्र होय ऐसे कूं धर्मोपदेश नहीं है। वाहीकी काल-स्थिति पकि जाय, संसार निकट रहि जाय, तब सहज ही कषाय मंद होय जाय। सत्संगमें आय, अपनी भूलि मानि, अपनी-अज्ञानताको निध, प्रायश्चित्त लेय, शुद्ध होय, धर्म सेवन करैतौ करै। बाकी ऐसा मूरख, उपदेश तैं नहीं सुलटै है। तातें ऐसे क्रोधी कौं धर्मोपदेश मनै कीया है। और आप मानी है, सो धर्म स्थानहै जाय कैं, देव-गुरु-धर्म कौं नमस्कार करता, चित्तमें लज्जा उपजावै। और कोऊ धर्मात्मा, समता भाव सहित, ताकौं देखि, ताकूं सामान्य जानि, विनय-भाव नहीं करै। तौ आप कौं विशेष पुण्यात्मा जानि,

धर्मात्मा जीवनके अविनय रूप प्रवृत्त। ऐसे दोरघ मानी-मूरख कं, धर्मोपदेश नहीं होय। तथा आप के तो काहू तें मान-भाव नहीं। आप तो सुजीव है। परन्तु कोई महापापी मानका निमित्त पाय के, सुधर्म तें तथा धर्मी जीवन तें, द्वेष-भाव करै। परके कहें, धर्मका तथा धर्मी-जीवनका अविनय करै। ऐसे भोरे-मूरखन कं धर्मोपदेशनाहीं। कोई मायावी-दगावाजी, जीव, जो जानतेही भोरे जीवनको वहकावेको तया ठगवैको, देव-धर्म-गुरुका स्वरूप और ही रूप कहै है। नय-जुगति देय के, कुदेव-कुरुर-कुंधर्मका अतिशय प्रगटावता, लोगन को ठगै। ऐसे मायावी तथा अनेक उपाय करि अपना महन्तपना दिखाय, तिन भोरे जीवन कूं अपने पांयन नमावै। कोई जुगति तें, उनका धर्म लिया चाहे। ऐसे दगावाज प्राणीको धर्मोपदेश नाहीं। और केई महा-लोभी, मायाचारी, मनोवांछित इन्द्रिय-जनित सुखकी इच्छा कै धारनेहारे, गज-घोटिक-पालकी-रथादिकी असवारीके वांछन हारे, जिनका पुण्य तो कम-हीन पुन्यी, कमावे-पैदा करेकी तो जिन्हें शक्ति नाहीं और भोगोपभोगकी दीर्घ तृष्णा सो अपने ज्ञानके बल तें भोरे जीवन कूं अपने बढ़त-भावका चमत्कार बताय, अपना त्यागी-निष्प्रहपना बताय, पराए, घोटक-रथादि असवारीका लोभी। पराये धनका इच्छुक-लोभी, इन कौं सुधर्मका उपदेश नाहीं। क्योंकि ऐसे भोगी, पालखडी, मायाके जोग तें इन्द्रिय-भोगके भोगनहारे इनको धर्म रुचे नाहीं। और सुधर्म रुचै, तो याके भोग-भाव, लोभादि सर्व ही अवश्य ही छूटि जाय। सो यो महा-कपायी, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्या चाहे। सो ऐसे जानते-पूछते धर्म-रहित मूरख कौं धर्मोपदेश मने है। और भोरे सरल मूरखन कौं धर्मोपदेश लागै। ऐसा जानना ये तेरे प्रश्नका उत्तर है। या भांति मूरख दोय भेद कहे। जैसे रोगी जीव दोय प्रकार है। सो महारोगी, और असाध्य वेदनाके धारी। एक देशान्तरी वैद्य आया सो बानें दोऊ रोगी देखै। सो उनकी नाड़ी-परीक्षा करि, सब शुभाशुभ जानि कही, ये रोगी तो इलाज जोग्य है। अरु ये रोगी असाध्य है, याका इलाज नाहीं। तब काहूने कहा, जो याका इलाज काहे तें नाहीं? तब वैद्यने कही। एक रोगीका आयु-कर्म बड़ा है। और एकका आयु-कर्म अल्प है, सो मरेगा। याका जतन नाहीं। याके ऊपर जितने जतन करौ, सब बूधा जांय, जतन लागै नाहीं।

सब जीवन पर दया भाव करि सबही की रक्षा करना योग्य है। आर जे कसाई हैं सो अपने प्रयोजन पोखे कूं असवारी कूं केऊ दूध पीवे कूं, केऊ भार लादवेकूं केई लड़ाई देखे कूं इत्यादिक अपना विषय पोषवे निमित्त स्वारथकौं पशु पाल रत्ना करैं। वंघनमें गखें। सो ऐसा पालना तो पापकारी है, जोग्य नाहीं है। और जिनकूं निरबंध राखि स्वच्छंद उनकी इच्छा प्रमाण दया भावन करि राखै। तिनकूं दीन असहाय दुखी जानि रत्ना करै। सो या बात धर्मात्माको योग्य ही है। भले प्रकार दया धर्म अंगका पालक तो एक जैनीही है। औरन कूं दया उपलती नाहीं। तातैं दया निमित्त यथा योग्य सर्व पशूनकी रक्षामें पुण्य होहै, दोष नाहीं। ऐसा जानना। तथा खेतीके करते धरती फाड़ते प्रत्यक्ष पंचेन्द्रिय आदि जीवनकी हिंसा होती अपने नेत्रन तैं देखिये है। परन्तु खेती वारी पांवतैं दाबि चल्था जाय ताकौं करुणा भाव नाहीं होय। तातैं जैनी दयावान् कूं खेती करना योग्य नाहीं। खेतीमें दया नाहीं। और खेटक करनहारा शिकारी जीव सो प्रत्यक्ष निर्दई है। जे दीन पशु महा भयवान् है सदैव हृदय जिनका बनके विषैं कोईके पांवनका तनिक भी खटका सुनै हैं तौ चौकि उठै हैं। महा भयवंत होय इत-उत देखने लागै हैं। और कोई जीव आवता देखैं तो भयवान् होय बनमें भागि जांय हैं। मारे भयके बस्तीमें कपहूं नाहीं आवैं हैं। सदीव उद्यानमें ही रहैं हैं। सूखे तृण खाय, अपने तनकी तथा अपने कुटुम्ब की रक्षा करै हैं। भयके मारे काहूके खेत में नाहीं खुसैं हैं। दूर तैं वस्त्रादिकका खेतमें बिजुकादि देखि, नर बैठा जानि, भागि जांय, ऐसे अज्ञानी हैं। भोरे हैं। वन—तृणका भोग करि, नदी-तलावनका जल पीवैं हैं। महाभय तैं, महा कठिन तैं जीवैं हैं। तिनका काहू तैं द्वेष नाहीं। काहूका बिगाड़ करै नाहीं। ऐसे बिचारे असहाय-दीन पशु, तिनकूं जे प्राणी हतैं हैं। ऐसे पाप करते जिनका हृदय नाहीं कपै है। ते प्राणी पापचारी, महाकठोर, वज्र समान चित्तके धारी हैं। ऐसे दया रहित जीव, कैसे दुख सागरमें जाय मगन होयगे, सो हम नहीं जानैं, सर्वज्ञ-भगवान् जानैं। ये खेटक-किसव दया रहित हैं, सो दयावान् जीवके तजवे योग्य है। तथा जे राजा हैं तिनका चित्त भी बहुत-कठिन होय है। राज्यके निमित्त तैं अनेक शुद्ध करना। नर हतन, ग्रामादि दाहके पाप करतैं, उन्हे दया नाहीं होय

तैसे ही जाका परभव भला होय, ऐसे सहजका भोरा-मूरख तो उपदेशके योग्य है। याकौं धर्मोपदेश लागे भी है। और जिसकी परभवमें बुरी-गति होय, वह जानता भी कषाय-जोग तैं, सुधर्म तैं विमुख होय। ऐसे जीवन कूं धर्मका उपदेश, सुहावता नाहीं। तातैं धर्मोपदेश लागता नाहीं। यहां बहुरि प्रश्न-जो तुमने कहा कि धर्मका उपदेश कोई कौं तो है, कोई कूं नाहीं। सो भगवानका उपदेश तौ सर्व कूं चाहिये। और कोऊ कंहोय, कोऊ कूं नाहीं, तो इसमें वीतरागता कहां रही ? सरागता आवेगी। ताका समाधान-जो हे भव्य तूने कही सो सत्य है। परन्तु अब तूं चित्त देय सुनि। जैसे जगत विषै वैद्य दोय प्रकार होय हैं। एक तौ भोरा अरु मानी वैद्य होय है। एक परमार्थी, सरल परिणामी अरु विशेष ज्ञानी। ये दोय जातिके वैद्य हैं। सो कोई भोरा-वैद्य शास्त्र-ज्ञान तैं रहित, नाड़ी-परीक्षा, दृष्टि परीक्षा मूत्र-परीक्षा, पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा इन आदिक जे वैद्यके गुण, तिन रहित मूरख वैद्य होय। सो तो लोभके वशि तथा मान-बड़ाईके अर्थ अपनी मह-न्तता भोरे जीवनको बतायवे कौं, अजान वैद्य औषधि देय जतन करै। सो केतेक रोगी, दीर्घायुके धारी, सो तो कोई अपने पुण्य तैं बचै है। रोग कुछ दिन दुख देय, आखिर जाता रहै। सो वह भोरे-रोगीने जानो, या वैद्यने मोहि भला किया है। सो इस वैद्यका जण कीया, धन दीया। और जो अल्प आयुका धारी रोगी था सो जतन करते औषधि देय तैं ही मर गया। सो इस रोगीके पर-चारे इस वैद्यकी बहुत निन्दा करै। जगह-जगहमें वैद्यकी निन्दा करते भये। सो जीवना-मरना तो कर्मके आधीन है। वैद्यका कछू सहारा नाहीं। परन्तु या वैद्यकी इतनी अज्ञानता है। जो बिना-विचार परीक्षा-रहित इलाज करै है। तातैं बुधा जगत्में निन्दा करावे। सो तो ये मूरख-वैद्य कहवैं हैं। और जे विवेकी वैद्य हैं। सो अनेक वैद्यक शास्त्रोंके ज्ञान सहित नाड़ी-परीक्षा मूत्र-परीक्षा दृष्टि-परीक्षा पसेव-परीक्षा शकुन-परीक्षाके ज्ञान सहित होय। सो नाड़ी-परीक्षा तो हस्तकी पांवकी शीशकी छाती की नसें देख शुभाशुभ रोगका कहना सो नाड़ी-परीक्षा है। और मूत्रकी वणं स्पर्श गन्ध कीटादि लक्षण देख शरीरके रोगनका शुभाशुभ जानना सो मूत्र-परीक्षा है। और रोगीके नेत्र व शरीर की दशा देखि दृष्टि ही तैं रोगीका शुभाशुभ जानना सो दृष्टि-परीक्षा कहिए और रोगीके शरीरके

है। तातें राजा पै भी दया नहीं' पलै। और वैद्य हैं सो औषधिके निमित्त अनेक वनस्पति कटावैं। अनेक की छाल उपड़ावैं। अनेक वनस्पति की जड़ खुदवावैं। अनेक कंदमूल-साधारण वनस्पतिका रस कढ़ावना, पिसवाना, इत्यादिक बड़ी हिंसा करते भी ताका चित्त दया भाव रूप नहीं होय है। तथा आली (गली) वनस्पति की लकड़ी जलाय, बहुत दिन अग्निका आरम्भ करते भी, चित्तमें दया भाव नहीं होय है। तातें वैद्यका किसव, दयावान् नहीं करैं। और छोपा, ताकें अनगले जलसे धोवना, बिलोवना, उकालना, बड़ी अग्निका आरम्भ करना, इत्यादिक आरम्भ में याके भाव, दया रूप नहीं होय। तातें छोपा पै भी दया नहीं पलै। धोवीके किसवमें भी अनेक अनगले जलका मथन, सर्व दिन अनगले जलका बिलोवना, अनेक हिंसा का समूह, छोपाकी नाई आरम्भका किसव है सो दया रहित है। यातें यह भी किसव, दयावान् नहीं करैं। और रथवाहक जो गाड़ी-रथके हांकनेहारें कं, बैल कं मारतें, दया नहीं आवे। तातें यह किसवमें दया नहीं बन रक्षक जो माली, बागकी रक्षाका करनेहारा, सदैव खेतीहारे की नाई हिंसा-आरम्भ रूप है तातें मालीके किसव वारे पै भी दया नहीं पलै। और मांस-भन्नी जो आमिषका खानेहारा, महाग्लानि उपजावनहारा, ऐसे मांसाहारी पै दया नहीं पलै। ऐसे कहे जे सर्व किसवके करनेहारे, इन पै करुणा नहीं पलै। इनसे, सहज ही ऐसा कठोर स्वभावी जीव होय है। तातें दयावान् हैं तिनको कहे जो दया रहित किसव तिनमें फँसना योग्य नहीं। तिन किसव वारें भी वाणिज्यके निमित्त, लोभ करि फँसना योग्य नहीं, ऐसा जानना। आगे ऐसा कहैं हैं कि कृपणादिकका धन ये कृपण नहीं भोगवैं हैं—

गाथा—संचय पिपील धाणो, माखिक संचय मधुसुखलक्ष्यो। किपण संचय लच्छी, एण सुज्जय अपणमुं जयती ॥ ६० ॥

अर्थ—संचय पिपील धाणो कहिये, चींटीका धान्य संचयना। माखिक संचय मधु मुख लक्ष्यो कहिए, माखी अपनी लार जो शहद ताकूं संचै है। किपण संचय लच्छी कहिये, सूमका जोड़या धन। एण सुज्जयती कहिए ताकौं ये नाही भोगवैं हैं, और ही भोगैं हैं। भावार्थ—बनकी रहने हारी चींटीका समूह है। सो तिननै बड़ा खेद खाय-खाय एक-एक अन्नका मुखमें बन तैं ल्याय-ल्याय इकट्ठा कला। सो आप

कौं तो भोगने की शक्ति नहीं। सो भोग सकी नहीं। अरु वृथा मोहके मारे, लोभ करि, अन्नका संग्रह करथा। सो बहुत दिन इकट्ठा करते पांच-च्यारि सेर इकट्ठा भया। तब कोइ पापी, अन्यायी निर्दई अन्नके भूखे, लोभी, निर्धन, भीलादिकने आय चींटीनका घर जानि, तिननै बिलकी धारा खोदि, अन्न लिया। सो हे भव्य हो, देखो। इन चींटीनका लोभ-स्वभाव जगतमें प्रगट, सब जानै थे। जो चींटी अन्न जोड़ि इकट्ठा करै हैं। ता संचयके निमित्त तैं कोइं दुष्ट प्राणी, पराये मालके खानेहारे ने, घरकों फोड़था। सो घरका नाश भया और घरके क्षय तैं, चींटीनके तनका नाश भया, अन्न गया। सो ये प्रगट देखो। येते दुख, अन्न संचयतैं भये। जो आप खाय लेती, तो दुख नहीं होता। तातैं जे विवेकी हैं तिनकौं अपने कुमाये धन कौं, अपने हाथ तैं भोग लेना योग्य है। और माखीनका समूह वनस्पतिको रस अपने मुखमें ल्याय उदरमें खाया पीछे अज्ञानता करि, मोहके मारे, लोभ धारी मुखकी राह होय उदरका खाया रस हुलक करि पीछे काढ़था आप भूखी रह उसे संचय कीया। सो चोरनके भय तैं आकाश विषैं जाय, एकान्त जगह छत्त बान्धा। अप-ने ज्ञान प्रमाण, बहु यत्न तैं बड़ा विषम स्थान देखि, छत्ता करि तामैं जुदा घर बनाय, सर्व माखीन नें अप ना-अपना रस, भेला किया। जब बहुत दिननमें सर्वके घर, रस तैं भरि गये। इकट्ठा बहुत भया। तब कोई पापीजन-लोभीके नजर छत्ता आया। याने जानीं, यामैं बहुत मधु है। सो लेनेका उपाय किया। सो जायगा महा विषम, उतंग देखि, दाव नहीं देख्या। तब लोभीने नीचे आग जलाई। बहुत धूम करी। सो धूमके निमित्त पाय, दुखी, होय, सब माखी उड़ गईं। तब वाने छत्ता बांससे तोड़ि लिया। माखी थान भ्रष्ट भईं। दुखी होय, दर्शोदिशामें भ्रमती भईं। सो देखो, इननैं लोभ करि भूखी ही रह कै, पेटका उगला काढ़ि इकट्ठा करि जोड़था था, ताके योग तैं दुखी भयी। जोड़था रस गया। जो खाय लेतीं, तो खेद नहीं होता। सो देखो, माखीने तो लोभ कीया जो उलाकको संख्या। परन्तु जगमें ऐसे-ऐसे लोभी-दरिद्री पड़े हैं। सो माखी का उलाक भी नहीं देखि सकें। सर्व लीया। तो ऐसा लोभी, मनुष्यनका उलाक कैसे छोड़े ? ऐसे लोभी-बुद्धिकों धिक्कार होऊ। तातैं जो लोभी धन पायकें, धर्ममें लगाय, नाहीं भोगवेगा, सो माखीन की नाई

दुख पावैगा जो सूम जन हैं सो भी चोटी की नाई माल जोड़ि २ खोद लाय तो इकट्ठा कीया । सो मूरखनै नाहीं तो आप खाया, नाहीं और कं दीया, नाहीं धर्ममें लगाया, नाहीं कुटुम्ब कं खुवाया । आप भूखा रह, तुच्छ लाय मोटा वस्त्र पहिर दीन वृत्ति धारि माल जोड़्या । बहुत भय भये धरतीमें धर्या । जब आप मुवा तो धरतीका धरतीमें रह्या । तथा जीवित रह्या तो याकौ धनवान जानि राजाने कोई दोष लगाय लुटि लिया या लोभीने पूर्व पुण्य तें पाया था । सो यानें धर्म-कर्मका फल कछू नाहीं पाया । तातैं भो भव्य हो पापीका धन धर्ममें नाहीं लागै बृथा ही जाय । सो ये चोटी मोखी सूम इनका पैदा कीया धन ए नाहीं भोगवैं हैं और हो भोगवैं हैं । तातैं विवेकी हैं तिनकाँ पाया धन तैं धर्म उपार्जना योग्य है । अब येते जीव दया-रहित हैं सो ही कहिये हैं—

गाथा—सवर खटी चियालो, मदवेचा मदपाणकर द्यू तो । तस सठ कुलक्षीणो, दुठचित्तो यरह्य करणये ॥ ६१ ॥

अर्थ—सवर कहिए, भील । चियालो कहिये, चाण्डाल । खटी कहिये, खटोक । मदवेचा कहिए, कलार । मदपाणकर कहिये, मद पीनेवाला । द्यू तो कहिए, जुवारी । तसयर कहिये, चोर । सठ कहिये, अज्ञान । कुलक्षीणो कहिए, कुलहीन । दुठचित्तोय कहिये, दुष्ट परणामी । रह्य करणये कहिए, ये सब दया करि रहित हैं । भावार्थ—जनवर-बनका रहनेहारा पशु, ता समानि अज्ञान, नाहर समानि हिंसक, ऐसा जो भीलका हृदय, सो सहजही दयारहित-कठोर होय है । यातें दया नहीं बने । तथा मृत पशूनका चरम उत्तारै, घर ल्यावै, धोवै, पकावै, रंगै, बेचै सो खटोक । याका भी चित्त महा अनाचार रूप, वज्रपरणामी, यातें दया नाहीं पलै । और जाकै सदीव जीवनकी हिंसा करि, जीवनका मांस बेचवेका किसव है, सो चाण्डाल है । सो ये भी महा निर्दई है । यातें भो दया-भाव नहीं पलै । और मद बेचा कहिए कलाल, दारूका बेचनहारा । अनेक जीवनकी घाति करि, मद करै । अनेक क्रिमि, पानीमें किलबिला उठै । उनकाँ उछलती देखै, तब उस जल कं यंत्रमें डालि, दारू करते, ताकाँ दया नहीं होय । तातैं ये भी दया नहीं पलै । और मदका पीवनहारा, बेसुध-दयो रहित है । और चोर, जे पर धनका हरनहारा, महा निर्दई, तातें भी दया नाहीं बने । और जो शुभाशुभ विचार रहित,

जन्मका अज्ञानी, खादि-अखादिके ज्ञान रहित, पुण्य-पाप भावना रहित, भोरे जीव, यातैं भी दया नहीं पलै । काहे तैं जो दया तो, पुण्य-पापसँ समझे, ज्ञानवान् होय, तातैं सधै है । सो ये ज्ञान रहित है, यातैं दया नाही वनै । और कुलहीन होय, तातैं भी दया नाही वनै । जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन तीन कुलके उपजे, ऊंच कुली हैं, इनतैं दया वनै है । और अग्रे कह आए भील, चाण्डालादिक नीच-कुलके जीव, तिनतैं दया-भाव नहीं वनै । और जाका चित्त नरम होय, सज्जन-स्वभावी होय, सर्वके भलेका वांच्छिक होय, इत्यादि उत्तम गुण जाकैं होय । तातैं दयाभाव पलै है । और जे दुष्ट परणामी, बहुतका बुरा वांच्छनेहारे जीवन तैं दया नहीं पलै । तातैं ऊपरके कहे किसव तिन सवतैं दया, भाव नहीं वने । ते मनुष्य दया रहित हैं । सो विवेकीन कौ, इनका सङ्ग करना योग्य नाही । तथा दया रहित हैं, तिनके साथ लेन-देन, विस्वास भी योग्य नाही । इनके सङ्ग तैं, वणिज तैं, विस्वास तैं, कुबुद्धि होय । अपने परणाम निर्दई होय । हिंसा कै सा दोष लागै । वातैं नरकादिक दुख होय । यहां प्रश्न ? जो तुमनैं कही कि ऊंच कुलीन तैं दया होय, नीच कुलीन तैं नहीं सधै । सो संसारमें तो देखिये है जो घने ऊंच कुलीन हिंसक, जीव घातक, अनाचार रूप भावादि सहित, निर्दई हैं । और केई नीच कुली, अपने योग्य ज्ञान-प्रमाण सुमार्गी-दयावान् दीखैं हैं । यहां नियम तो नाही भया । ताका समाधान-हे भव्य, तैने कही सो प्रमाण है । परन्तु जेसे कोई रतनको खानि है । तामैं रतन निकसै हैं । ताके सङ्ग अनेक अन्य पाषाण भी निकसै हैं । परन्तु खानि रतनकी ही कहिये । और कोई हीन पुण्य तैं पाषाणादि निकसै, तो निकसौ । नियम नाही है । तैसे ही ऊंच कुलीनमें दयावान् ही उपजे हैं । और कोई पूर्व जाका बिगड़ना होय, ऐसे पापाचारी जीव ऊंच कुलमें हीन-पुण्यी निर्दई होय, तो नियम नाही । रतन खानिमें पाषाणवत् जानना । और जैसे पाषाणकी खानिमें खोदते, कोई रतन निकसै तो निकसौ परन्तु बहुतता करि खान, पाषाणकी है । तैसे नीच कुलीनमें पूव-पुण्यके जोग तैं, कोई धर्मात्मा-दयावान् होय, तो नियम नाही । जैसे पाषाण खानितैं रतन उपजना जानना । किन्तु बहुतता, हीन कुलनमें दया रहितकी ही है, ऐसा जानना । तातैं नीच कुलनमें दयावान् भी होय हैं । और ऊंच कुलमें निर्दई भी होय हैं । यामें नि-

यम नहीं। संसारकी अनेक दशा हैं। ताँतों विवेकीन कं, दया-रहित जीवनका निमित्त छोड़ि, दया-भाव रहना योग्य है। आगे कहें हैं जो सन्तोषी आत्मा, अपने निर्धनपने तथा दरिद्र आएसमें, ऐसी भावना भावें है। सो कहिए है—

गाथा—दाख्य तवयपसायो, मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय । मम सहु लोय पसन्ती, लोए आदाय णाहि मम जोई ॥ ६२ ॥

अर्थ—दालय तवय पसायो कहिए दरिद्र तेरे प्रसाद तैं। मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय कहिये, मैं सिद्ध समानि सर्व लोकमें अमूर्ति समाय। मम सहु लोय पसन्ती कहिये मैं, तो सर्व लोककं देखूं हूं। लोए आदाय णाहि मम जोई कहिये लोकके आत्मा मौकौ कोई भी नहीं देखैं हैं। भावार्थ—जे धर्मात्मा समतारसके पीवनहारे सो दरिद्रके उदयतैं ऐसा विचार करि खेद मिटाय सुखी होय हैं। भो दरिद्र तूने बड़ा उपकार किया। जो तेरे प्रसादतैं मैं सिद्ध समानि अमूर्ति भया संसारमें रहों हों। सो मैं तो सर्व जगत-जीवन कौ शुभाशुभ चरित्र करते निर खेद देखूं हों। मौकौ जगतके जीव कोऊ नहीं देखैं हैं। जैसे अमूर्ति सिद्ध तो सर्व लोक जीवनकौ देखैं हैं। और लोकके जीव सिद्धन कं कोऊ ही नहीं देखैं। सो ऐसी दशा सिद्ध समानि हमारी भी भई। सो ये तेरा उपकार है। अब मैं सन्तोषके सहाय तैं, निराकुल-सुखी भया तिष्ठूं हूं। ऐसे दरिद्रको आशीष वचन कहें हैं, सो जानना ॥ ६२ ॥

आगे ऐसा कहें हैं जो धर्म सेवतैं जीवनकी अभिलाषा व्याप प्रकार है—

गाथा—धम्मो चतुपयारो चातुस्ता लोय रुज्ज लोभाये । पम्मथ्यो सिव मगो सेसा संसार सायणो मगणो ॥ ६३ ॥

अर्थ—धम्मो चतुपयारो कहिये धर्म सेवन व्याप प्रकारका है। चातुस्ता कहिये चतुरताई कूं। लोय रुज्ज कहिए लोकके राजी करवे कौ लोभाए कहिए लोभकूं। पम्मथ्यो सिवमगो कहिये परन्तु परमार्थिक धर्म मोक्ष मार्ग है। सेसा संसार सायणो मगणो कहिये, वाकी जो धर्म हैं सो संसार सागरमें डुबोनेवाले हैं। भावार्थ—धर्म सेवन जगत जीव करैं हैं तिनके अभिप्राय व्यापि प्रकार जुदे २ हैं। कोई जीव तौ चतुराईके अभिलाषी हैं। जो लोक हमको ऐसा कहैं कि ये काव्य छन्द गाथा पाठ पद बिन्ती जानैं हैं। भला चतुर है।

यह जैसी सभामें जाय तैसीही बात कर जानै है । धर्मकी भी भली २ बात कथा चर्चा पद विलसी पाठ जानै है । हमकूँ लोक धरमी कहें चतुर विवेकी कहें ऐसी अभिलाषा सहित धर्मका साधन करना । सो चतुरताके हेतु धर्मका सेवन करै है । इनकोँ मोच वांछा नाहीं । और केतेक जीव परके रज्जायवे कौँ धर्मात्मा कहायवे कूँ धर्मका साधन करै है । जैसैँ और जीव राजी होय तैसेँ करै । सो परके रंजायवेकौँ भले स्वर तँ मधुर कण्ठ तँ काव्य गथा कवित्त पद विनती महाराग धरि तालबन्ध गाय औरकोँ खुसो करवेकोँ नाना गान पाठादि करै । जो ये सर्व सभाजन राजी होय हमकोँ भले कहै । ऐसा जीव लोक रज्जायवेका अभिलाषी है । सो ऐसा जीव जेते तप संयम ध्यान पठन करै है सो सर्व लोकनके रज्जायवेकूँ करै है । केतेक जीवनका ऐसा अभिप्राय है । और आत्माके कल्याणका स्थान जो मोक्ष सो ये मोक्ष भावना रहित हैं । केतेक संसारमें धर्म क्रिया करनेहारे मनुष्य ऐसे भी जानना । और कोई लोभ अभिलाषी धर्मका साधन लोभकूँ करै हैं । पंचेन्द्र य सुखकी सामग्री धर्म सेवनके जोगतैँ मिलती जानि धर्म सेवन करै हैं सो लोभी वारीक वख तथा दु-शाला रेशमी रोमी आदि अनेक भारी वस्त्रके स्पर्शकी है इच्छा जिसकैँ सो स्पर्शन इन्द्रिय पोषवेकूँ धमका सेवन करि भोरे जीवनकूँ अपना धर्मापना बताय उनका धन खरचायवड़े भारी मोलके वस्त्र अपने तन पै राखै । दश दिन पहिरकरि पीछे अपना जस करावने कूँ याचरुन कूँ दे डारे । अपना यश अपने आगे कान तैँ सुनि राजी होय । ऐसा भोरा प्राणी जो पराया धन खरचाय अपना जश गावै । अपने चतुराईके जोगतैँ लोकनका भारी धन खरचाय भारी वस्त्र पहिर लेना सो स्पर्शन इन्द्रिय पोषनेके निमित्त धर्मका साधन करै है । और केतेक रसना इन्द्रिय पोषवे कूँ धर्म सेवन करै जानै हम भला तप करैगे तो भक्तजन भला भोजन देंगये । सो औरनकूँ अपना धर्मात्मापना बतायवै कौँ धर्मका अंग जप तप आदिक प्रगट करि नानाप्रकार षट्स भोजनके लोभ कौँ धर्मका सेवन करै हैं । सो केतेक जीव ऐसे रसना इन्द्रिय पोषने कं धर्म सेवनेहारे हैं । और केतेक नाना सुगंध की इच्छाके लोभी केशनमें तेल फुलेल इतरादि सुगंध मंगाय लगावना । तन पै व वस्त्रमें लगाय खुशी रहना । सो सुगंध (घ्राण) इन्द्रियके पोषने कौँ धर्म सेवन करै हैं । केई प्राणी ऐसे ही

हैं। और चतु इन्द्रियके लोभी चतुके विषय पोषने को नृत्य करै हैं। तथा औरन पै नृत्य कराय देखेके इच्छुक भले रूपवान् पुरुष स्त्रीनका रूप देखवै को धर्मका सेवन करै हैं। तथा अन्य भोरे जीवनकूं ठगि तिनका धन लगाय अनेक चित्रामादि रचना। कांचके मन्दिर करवाय तिनमें रहके देखि-देखि हर्ष-सहित तिष्ठे की है अभिलाषा जिनको सौ केई ए चतु इन्द्रियके भोग कूं धर्मका सेवन करै हैं। और केईक श्रोत्र इन्द्रिय के भोगी; अनेक राग आप करि जानै है। तथा औरके मुखतैं अनेक राग वादित्र सुनवे की है इच्छा जिनके इत्यादिक कान इन्द्रिय पोषवैकूं धर्मका सेवन करै हैं। ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण चतु श्रोत्र इन पांच इन्द्रिय पोषवैको धर्म सेवन करै है। और केतेक धन इकट्ठा करवैकूं धनके लोभी धर्म-सेवन करै हैं; वनै जैसे धन पैदा करना। सो आप तो अनेक उपवास करै। तपस्वीका रूप धरि औरन पै द्रव्यकी आज्ञा करि तिनका धन लेय आप सञ्चय करै। नानाप्रकार बडे विधानादि पूजा करनी। करनेहारै पै धन लेना। ऐसा ही उपदेश देना जातै भोरे जीवनके घरका धन अपने घरमें आवै। और लोभके पोषवे को धनवानका आदर करना। अरु निरधन धर्मात्मा पुरुषका निरादर। इत्यादिक लोभके अनेक भेद हैं। सो केतेक जीव ऐसे हैं जो लोभके निमित्त धर्मका सेवन करै हैं। और केतेक धर्मात्मा सम्यकदृष्टी जगत उदासी परमार्थ जो मोक्ष सो ऐसे परम अर्थके निमित्त धर्म सेवन करै हैं। सो अनेक नय विचार समता वधावना धर्मात्मा जीवनतैं स्नेह करना वांछा रहित तप करना इत्यादि कार्य करै हैं। यहां प्रश्न—जो यहां कथा कि वांछा-रहित तप करै। सो वांछा रहित तप कैसे होय ? तप करै हैं सो सुखकी वांछाकूं करै हैं। वांछा बिना तो फल रहित तप भया। याकी महिमा कहा भयी ? ताका समाधान—जो धर्मात्मा दृढ़ सम्यक्के धारी हैं ते इन्द्रिय जनित सुखके निमित्त तप नाहीं करै हैं। मोक्षाभिलाषीनके तप है सो मोक्ष निमित्त हैं सो स्वर्गादिक इन्द्रिय जनित सुख तौ सहज ही होय है। जो तप मोक्ष करै तातैं स्वर्ग तो बिना—वांछाके होय। जैसे खेतीका करनहारा धरतीमें अन्न बोवे है सो वाका अभिप्राय ऐसा नाहीं जो मेरे खेतमें घास होउ। वाका मन तो अन्न वांछै है। परन्तु जानै अन्न बोया ताके घास तो बिना वांछाके होय तातैं जाने तपरूपो अन्नका बीज

धर्म—धरामें वोया है। सो मोक्षकी अभिलाषाके निमित्त है। सो स्वर्गादि धासकी नाई सहज ही होय। यहां फेरि प्रश्न—जो मोक्षकी वांछा तैं तप किया सो भी वांछाः भई। निरवांछापना तो नहीं रह्या। यामें भी वांछा भई। ताका समाधान जैसे कोई पुरुष धन कुमावे। सो एक पुरुष तो ऐसा विचार करे। जो धन बहुत कुमाइये तो व्याह कीजे घर बढ़े वेढा वेढी होय गृहस्थपना भला लागै। बिना स्त्री घर बढ़ता नाहीं। ऐसा जानि धन कुमावे है अरु कोई पुरुष धन कुमावे हे सो ऐसा विचारै है। जो बहुत सा धन होय तो वेश्याकूँ देय वांछित भोग भोगिये। जो व्याह कया चाहै है सो तो गृहस्थपनेका घर वांछि सुखी भया चाहै है। सो यो विचारा तो दोष रहित है। क्यों ? जो गृहस्थो ताका ही नाम है। जो घर वांछि स्त्रीपरणि वेढी-वेढा आदि कुटुम्ब तैं सदैव सुखी होय। और दूसरा वेश्यावारेका विचार अज्ञानता सहित है। जो धनका धन खोवना, अरु वेश्याके किञ्चित् सुख भोग पाप कमावना। सो ए जीव भोरा है। तेसे जो जीव तप करि मोक्ष चाहै है। सो तो ब्रूव (नित्य) सुखका अभिलाषी मोक्ष-स्त्री परणि सिद्ध पदमें घर वांछि अनन्तकाल सुखी भया चाहै है। सो ऐसे तो योग्य हो है। याकौं वांछा नहीं कहि-ए। ये घरवांछि ब्रूव रहना है। और जे तपहूपी धनतैं वेश्या समानि चञ्चल देवादिकके सुख चाहें ते विवेकी नाहीं ऐसा जानना। तामें भी ये विशेष कि जो परभवके इन्द्रिय जनित वांछित सुखके निमित्त धर्म सेवें सो धरमो और इसी भव सम्बन्धी धन पुत्र स्त्री रोग नाशादिक कं धर्म सेवें सो पापी हैं। ऐसा जानना। तातें सम्यग्दृष्टीका तप इन्द्रिय सुख अपेक्षा निरवांछि है। और जिन-आज्ञा प्रमाण देव-धर्मका सेवना मोक्ष-मार्ग के निमित्त धर्मका सेवना दया पूर्वक यत्नतैं तप संयम पूजा दानादिक धर्मके अंगनका सेवना सो पारमार्थिक धर्म-सेवन है। ऐसे ध्यारि ही प्रकार भिन्न २ धर्म सेवनेवाले जीवनका अभिप्राय जानना। तिनमें पारमार्थिक धर्म सेवन है सो तो मोक्ष मार्ग है। और वाक्यके धर्म सेवनके भाव है सो अल्प सुख देयकें संसार समुद्र में नावें (डालें) हैं। तातैं ऐसे भले-बुरे धर्मकी परीक्षा करि धर्म सेवन करना सो कयाय सहित इन्द्रिय-सुख की वांछा करनेहारे ऐसे कुगतिदाई कुधर्म भाव तजि परमार्थिक धर्म-सेवन करना योग्य है। आगे शास्त्र छंद काव्य गीतके जोड़नेहारे कवीश्वरनका जो अभिप्राय है सो ही कहिये है—

अर्थ—धर्मी तो धर्म—फल हेतु, जाचिक उदर भरवेके हेतु अधर्मी लोभके हेतु भांड परके रज्जायवेके हेतु, निलज हांसी—कौतुकके हेतु जोड़के वक्ता होय है । भावार्थ—जोड़ कलाका ज्ञान अनेक जीवन के होय । श्रुतज्ञानावरणीके लयेपशम करि अनेक भले—भले परिडत होय हैं सो अनेक शास्त्र जोड़ै हैं । कोई अनेक छन्द काव्य, गाथा जोड़ै हैं । कोई पद—बिन्ती जोड़ै हैं । कोई गीत किस्सा कहानी जोड़ै हैं । इत्यादिक अनेक जोड़कलाके ज्ञान सहित प्राणी पाइये हैं । परन्तु इन जोड़ कला करतेमें परणति-अभिलाषा जुदो २ हैं । अरु जुदो २ अभिलाषा होते तिन जोड़-कलाके ज्ञानका फल भी जुदा-जुदा पावै हैं । जोड़-कला करते अंतरंग जैसी अभिलाषा होय है तैसा ही फल होय है । सोही कहिए है । कोई धर्मात्मा जीवनको तो श्रुतज्ञानकी अभिलाषा है । सो तो शास्त्रके छन्द गाथा काव्य पद बिन्ती जोड़ै हैं । सो धर्मके फलकी इच्छाकूँ लिये परभव स्वर्ग—मोक्षादि सुखकी वांछा सहित हैं । अन्तरंगके श्रद्धानको लिये जोड़कला करै हैं । सो इस ज्ञानका फल धर्म मोक्ष ही उपजौ ऐसी वांछा लिये शब्दादि जोड़ै हैं । कोई तो ऐसे हैं सो इन्हें धर्मात्मा जानना । और केई जाचिक-जीवन के श्रुतज्ञान की विशेष बढ़ती है । सो ए जाचिक छन्द काव्य गीत इनकी जोड़-कला करै । सो इनका अन्तरंग उदर भरवेका है । जो हम कोई राजादि बड़े पुरुषका यश करै तो ग्राम गज घोटिक धन मिलै । ताकरि सर्व कुटुम्बकी प्रतिपालना होय । फलाना राजा यशका लोभी यश चाहै है । अरु चित्तका उदार है । ऐसे पुरुषका यश करै तो बहुत दिनकी आजीविका मिलै । सो जांचिकि उस राजाके राजी करवें को अनेक छंद गीत कवित्तकाव्य श्लोक बनावै । सो अपनी बुद्धिके जोगतैं जोड़-कला करै । तामैं दीरघ अर्थ छन्द महा सरल अक्षर महा ललित व्यञ्जनोंका सुन्दर मिलाप इत्यादिक अन्तरंग अभिप्राय सहित ज्ञान तैं जोड़-कला करै । सो जाचिक जानना अर केई जीव भला ज्ञान पाय बुद्धिका प्रकाश पाय जोड़-कवित्त करै । छन्द व गीत बनावें । सो जोड़-कला करतैं उनकै ऐसे अन्तरंगका अभिप्राय होय । जो हममें बड़ा ज्ञान है सो कोई ग्रन्थादि काव्य छन्द बनाइये

तो जगमें परिदृष्टपना प्रगट होय जश होय । ऐसा जानि कैई तो जशके लोभकों जोड़-कला करै । कैई अज्ञानी इन्द्रिय-सुख भोगवेकों जोड़-कला करै हैं ते पापी जानना और कैई भांडनमें तीक्ष्ण श्रु तज्ञान होय है । सो भाड़ भी जोड़-कला करै हैं । सो ऐसी अनाखी नकलें जोड़ । ऐसी बात बनाय ठाढ़ी करै । कि ताकी जोड़-कला देखो अनेक मनुष्य राजी होय हंसै प्रसन्न होय । भांडकी तारीफ करै । ऐसी नकलें अपनी बुद्धि तै-ज्ञानके जोग तै जोड़िके औरनकों प्रसन्न करै । सो परके रज्जायवे कौं गीत काव्य गाथा छन्द कथादिक जोड़ै सो भांड कहिये । भांडका अभिप्राय जोड़-कला करते परके रज्जायवे रूप होय है । और कैई निर्लज्जी जीवनकों भी ज्ञानकी बढ़वारी होय है । सो ए निर्लज्ज पुरुष जोड़-कला करै । सो याकी जोड़-कला हांसी-कौतुकके निमित्त है । जैसे काहु जीवन तै होरीके भंडउवा जेरे । तथा काहु निर्लज्ज स्त्रीने बड़ा ज्ञान पाय पापनी नै गावैके निमित्त गाली-गीत, बनाये, ताका गावना । सो श्रोता ताकी जोड़ि-कला सुनि कै, विकारी-जीव लज्जा रहित होसि-कौतुक रूप प्रवृत्त । ऐसी जोड़-कलाके ज्ञान-धारी जीव होय, सो निर्लज्ज कहिए । ऐसे पञ्च प्रकार जोड़-कला करनेके मुखिया हैं । तिनमें जे सुबुद्ध पुरुष हैं सो बुद्धिपाय, धर्म-फलके इच्छुक होय, धर्म मई, दया सहित, पुण्य—दायक जोड़ कला करै हैं । सो तो धर्म—मूर्ती सत-पुरुषनके प्रसंशवे योग्य हैं और बाकीके च्यारि जातिके कवीश्वर हैं सो पाप-बंध करनहारे हैं । ऐसे श्रु तज्ञान सहित खोटे कवीश्वर होय हैं सो तजिबे योग्य हैं । आचार्य कहै हैं कि संसार भ्रमतौ अनन्ते—भव अज्ञानताके होय हैं । तब एक भव विशेष श्रु तज्ञान सहित विवेक चतुराई सहित ज्ञानका मिलै है । सो ऐसा उत्तम ज्ञान कौं पायके यह जीव कुकाव्य करि वृथा खोवै हैं । ये सर्व जाति जोड़-कला है । सो तो हीन ज्ञानीन तैं नहीं होय है । जे जीव विशेष ज्ञानी होय महा चतुर होय अनेक नय—विवेकके ज्ञाता होय तीक्ष्ण ज्ञानधारी होय तिनतौ जोड़ि-कला होय । सो ऐसे तीक्ष्ण ज्ञानका धारी उत्तम बुद्धि मूले तौ यह बड़ा आश्चर्य है । अहो भव्य तुच्छसा इन्द्रिय सुख अरु अज्ञानी-जीवनके मुखकी प्रशंसाके निमित्त, ऐसा उक्लष्ट ज्ञान, वृथा करै है । सो हम कहा उलाहिना देहि ? तैने वैसी करी, जैसे कोई बंदर कूं रतन—कंचनके आभूषण पहराय, मोतीकी माला ताके उरमें डारि,

मस्तक पै रतन-जड़ित मुकुट धारि, अनेक वस्त्र पहराहि, शोभायमान किया और अनेक मेवा ल्याय, ताके आगे खायवे कूँ धरै । ऐसेमें कोई बनका बन्दरने, नीमकी निवोरी दिखाई । कही, ये बनका भोजन लेऊ । अरु सैन तैं, कहता भया । जो हे मित्र, आप बन्दीमें कहां बैठे हो ? ऐसे यह बन्दर, अज्ञानी बन्दरके स्नेहते अरु निवोरीके लोभ तैं, अपने शिरका रतन-मुकुट फैंकि, मोतीनकी माला व वस्त्र डारि, उत्तम भोजन-मेवा तजि कै, बनमें जाय । सो इस बन्दरकी भूल कहां ताई कहिए ? तैसे, बन्दरकी नाई भूले जो पण्डित, ताकों कहां कहिए । ये विनाशिक-भोगके अर्थि तथा लोक-प्रशंसा कूँ अपना भला ज्ञान, मलीन करै हैं । ये जोड़ि-कला करिवेका उत्तम ज्ञान पाय, ताके भेदको नहीं जानता, पापको उपावै । सो इस बातका बड़ा आश्चर्य है । इस भूलकी कहा कहिये ? जैसे एक कटईया, लकड़ी काटवै कौ बनमें गया । वानै एक चिन्तामणि रतन पाया । ताकूँ याने उठाय लिया । ताकों देखि विचारा, कि कौऊ रंगदार पाषाणकी गोली है । अच्छी दीखै है । याकूँ घर ले चलूँ । यातैं लड़का खेला करेगा । ऐसी जानि या मरूख नै परख्या बिना, चिन्तामणि रत्नको लेय कै, अपनी फटी लँगोटी ताकी गांठि बांध्या । फेरि बनमें लकड़ी काटने लगा । सो काठके भारको बोधि, अपने शीश पै धरि, बन कौ तजि, घरको आवै है । सिर पै भार है । सो धिक्कार इस अज्ञानता कौ । जो चिन्तामणि तो पूंछली तैं बंध्या है, सो तो पासि है । और शीश पै काट-भार है । ऐसे ही सर्व भार तैं राह दुखी भया, घर आया । शामको गुदरीमें काठ-भार बैचने गया । सो भूला ही, दरिद्री भया खड़ा है । चिन्तामणि पास है, परन्तु भेद पाये बिना, दुखी होय रखा है । पीछे दोई पैसा कों भार बैच, घर आया । तब पैसा स्त्रीके हाथ दये । कही, इनका अन्न ल्याव । आठ कौड़ीका तेल ल्याव । ताके उद्योतमें रोटी करि देना । सो पहर भर रात्रि गई तक, सब घरके मनुष्य भूखे मरे, अरु चिन्तामणि पासि है । परन्तु बिना भेद पाये, सुख नाही । भूला काठ बेचनहारा कही, सिताब(शीघ्र) रोटी करि । पीछे पूंछली तैं चिन्तामणि खोलि, स्त्री कूँ दिया । अरु कही, ये गोली अच्छी है । आज बनमें पाई । सो लड़के कौँ खेलने कौँ दीज्यौ । ऐसे कह कूँ पूंछली तैं चिन्तामणि खोलि, स्त्रीके हाथि दिया । सो खोल तैं ही अन्धरे घरमें प्रकाश होय गया । ता प्रकाशि कों देखि, अभाग-

अज्ञान ने कही। भो स्त्री, यह पथरा भला। याके प्रकाश तै रोटी किया करि। आठ कौड़ीके तेलकी किफायत भई। सो एक अलेमें चिन्तामणि धरि दिया। अब याके उद्योत तै, रोजिके रोजि रोटी किया करै। सो देखो, कर्म चरित्र। जो चिन्तामणि तो घरमें है, अरु दुख-दरिद्र नहीं गया। ताको भेद नहीं पाया। याका भेद पायेबिना, बहुत दिन लं काठका भार बह्या, दुख पाया। अरु ऐसा सुखमानै, जो इस पथराकी गोली तै आठ कौड़ीका रोजि तेल आवै था, सो बच्या। याके प्रकाश आगे, तेल नहीं चाहिये। तैसे ही ये कुकवि, चिन्तामणिरतन समानि उत्तम जोड़ि-कलाका श्रुतज्ञान, ताकू कठरेके आठ कौड़ीके तेलि समानि, विषय-सुखके निमित्त वृथा कठरेके रतनकी नाई खोवै हैं। तातैं इन कुकवियोंका ज्ञान रूपी चिन्तामणिरतन है सो इसका भेद पाये बिना, पथराकी गोली समानि जानना। इन कुकवीन नैं इस ज्ञानका भेद नहीं पाया। कैसा है यह ज्ञान, मनवांचित सुखका देनेहारा है। ताकौं पायकै, ज्ञानकी मंदता तै, इन्द्रिय जनित सुख, चञ्चल, विनाशीरु, तिनके निमित्त और अज्ञान जीवनका कीया तुच्छ लौकीक यश ताकै वास्ते भला-ज्ञान खोवै। सो ये कुकविश्वरनका स्वरूप जानना। तातैं तिस ज्ञान कूं पाय धर्मात्मा तो धर्म सम्बन्धी जोड़ कला करि पुण्य बन्ध करै। अरु मूर्ख कवि हैं सो ज्ञान पाय खोटी जोड़ि-कला करि पाप बन्ध करै हैं। ऐसा जुदा-जुदा सब जोड़-कला वारे जीवनका भाव जानना। अब उस कठरेने रतन पाया था, तो ताके घरमें है। ताकी कथा कहिये है-सो ऐसे काठ वेचन कठरे कौं बहुत दिन भये भये सो एक दिन रात्रि समय उस हो राह एक जौहरी आय निकस्या। सो इस कव्याके घरमें सूयें समानि प्रकाश देख्या। तब जौहरीने विचरी जो दीपकका प्रकाश तो ऐसा होता नाहीं। तब जौहरी इस कठरेके घरमें देखता भया। सो देखै तो चिन्तामणिरतन है। तब उस जौहरीने कठरे कूं बुलाय चिन्तामणिका भेद बताय कही। रे मूर्ख तेरे घरमें मनवांचित सुखका देनेहारा चिन्तामणि है। अरु तं अज्ञानता तैं काठका भार बहै है, अरु दरिद्री होय रह्या है। अब यापै जांचि। तं जांचेगा, सो ही मिलैगा। तब कठरा ने जांचो। भो चिन्तामणि रख, मोकूं खीर भोजन देहु। तबही खीर मिली। तब कही मोकूं धोती देय तब धोती मिली

तब या कठेरेने घर धन आभूषण वस्त्र जो-जो जांचे सो सर्व मिले। तब कठेरा आप सेठके पांच पड़्या उपकार मान्या। तब सेठ यातें राजी भया। सेठ उपकार करि अपने घर गया पीछे कठेरा अपनी अज्ञानता जानि पछताया। जो देखो मेरे घरमें वांछित सुखका दाता रतन अरु मैं दरिद्री रह्या। सो ये सेठ धन्य है जो इस चिन्तामणिका भेद बताया। अब मैं सुखी भया दरिद्र-दुख गया। पीछे रात्रि व्यतीत भई। प्रभाति, राजा कैसी विभूति प्रगट करि लोक-पूज्य होता भया। चिन्तामणिके प्रभावतैं काठ ढोना गया। परम सुखी भया। तैसेही इस आत्माका ज्ञान यापै ही है। परन्तु भेद पाये बिना अज्ञानी भया फिर है कठेरेकी नाईं दरिद्री होय रह्या है। जब गुरु प्रसाद तैं ज्ञान चिन्तामणिका भेद पावैं, तो जगत-दुख जाय सुखी होय पूज्य पद पावै उपकारी की सेवा करै। तातें विवेकी हैं ते भला ज्ञान पाय धर्ममें लगाय धर्म सेवन पूजा भक्ति, जीवाजीवतत्व विचारादि करि भली जोड़ि कला करहू।

इति श्रीसुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये काव्य-परीक्षा वर्णनो नाम चाईसवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२२॥

आगे पंचम कालकी महिमा कहिये है—

गाथा—जहि थति अति हितदूउ तीथथाणेय रजय विणखेदो। रंजय तहां न सुसंगो ए कलुबल नेयतल समभावो ॥ ६५ ॥

अर्थ—जहि थति अति कहिये जहां रहिये है तहां बैरी पाईये है। हित दूउ कहिये हितू है। सो दूर हैं। तीथथाणेय कहिये तीर्थ स्थान। रजय विणखेदो कहिये रंजय बिना खेद है। रंजय तहां न सुसंगो कहिये, रंजत हैं तहां सुसंग नाहीं है। ए कलुबल कहिये ये कलुगुगका बल है। गेयतल समभावो कहिए पण्डित हैं ते यह देख समताभाव राखैं हैं। भावार्थ—जे तत्त्वज्ञानी धर्यात्मा हैं सो जगतकी बिटम्बना देखि ऐसा विचार हैं। जो देखो पंचमकालकी महिमा। कि जहां सदीव रहिए, जा क्षेत्रमें बहुत दिनका वास ऐसे क्षेत्रमें तो अदेखा—बैरी जन बहुत हैं। सो कोई धर्म कर्म खान-पान देख सकता नाहीं। और अपने स्नेही हैं सर्व प्रकार सुखके कारण हैं, तिन तैं बड़ा अन्तर है। वह सजन हैं सो दूर ही देशमें बसैं हैं। और जो तीरथ समान उत्तम स्थान हैं जहां रहैं सदीव पुण्यका बन्ध कीजे। सरसंगी जीव पूजा शास्त्र ध्यान चरचाका सदीव निमत्ति

सो जहां रहने कूं सदा मन चाहै । ऐसे उज्ज्वल स्थान पे रुजगारकी ठीकता नाहीं । सो खान-पानकी थिरता बिना रह्या जाता नाहीं । और जहां भला रुजगार है । खान पानकी चिन्ता नाहीं । ऐसे क्षेत्रमें सत्संग नाहीं । जहाँ अपना परभव सुधारिण सो पुरखके निमित्त ध्यानाध्ययन पूजादिक निमित्त नाहीं । ये पंचमकाल की जोरावरी है । ऐसे खोटे कालमें भली वस्तुका सिलाप थोरा है । पापकारी कुआचारी अशुभ वस्तुनका निमित्त बहुत है सो इसका यह सहज स्वभाव है । शुभ निमित्त अल्प अशुभका निमित्त बहुत ऐसी इस कालकी सहज प्रवृत्ति है । ताके भेटवे कं कोई उपाय नाहीं होन हार कोई भेटता नाहीं । जा-जा समय सुख-दुख होवना है सो हो है । ऐसा जानि धर्मात्मा विवेकी तिनको समताभाव राखि धर्म-ध्यानका आश्रय लेना योग्य है ॥६५॥ अगे कहै हैं कि शुभभावना बिना करनी का फल शुभ नाहीं । ताको दृष्टान्त देय बतावै हैं—

गाथा—सुक पठती वक भाणो, खर भसमी पसु णगण तरु कट्टो । उरण सिरकच मुड़ई, भावो सुधी बिणा ण सोभंती ॥ ६६ ॥

अर्थ—सुक पठती कहिए तोतेका पढ़ना । वक भाणो कहिये वकका ध्यान । खर भसमी कहिए गधेका राखलगावना । पशु णगण कहिए पशूका नगन रहना । तरु कट्टो कहिए वृक्षनका कष्ट सहना । उरण सिरकच मुड़ई कहिए, भेड़के बालका मूडना । भावो सुधी बिणा ण सोभन्ती कहिए, ये सब शुभभाव बिना मोक्ष न होंय । भावार्थ-जीवका भला तथा बुरा, इस हीके परणामन तैं होय है । तातें शुद्ध-भाव बिना, जीव चाहै जैसा कष्ट करौ, भला होता नाहीं । जैसे तोता रात्रि-दिन राम-राम किया करै है । परन्तु याके राम-नाम तैं कछु प्रीति नाहीं । ऐसा बिचार नाहीं, जो राम-नाम ल्यौं हों त्यों मेरा कल्याण होयगा तथा ये राम-नाम उच्छुष्ट है । याका नाम जो लेय सो सुखी होय है । ऐसा भेद-भाव नाहीं । जैसे पढ़ावनेहारा पढ़ावै है, उसी ही प्रकार पढ़ै है । यातें याके भावनकी शुद्धता नाहीं । अरु शुद्धता बिना, सूवेका पढ़ना-पढ़ावना वृथा ही जाना, फल-दाता नहीं । बगुला, पानी विषै एक-चित्त करि, कायकी ध्यानाकार ऐसी मुद्रा बनावै है । जैसे भला तपस्वी ध्यान करै । ऐसी ही नासादृष्टि करि, बगुला भी ध्यान करै है । परन्तु परणाम तो भले नाहीं । मच्छीनके घात-रूप है । सो भाव प्रमाण खोटा ही फल मिलेगा । ध्यानके आकार, भली-मुद्रा सहित, काया करी

है सो भाव शुद्ध बिना भला-फल होता नहीं। तातें शुद्ध भाव बिना, बगुलेका ध्यान वृथा है। अर विमृति जो राख लगाये भला होय तो गरधव सदीव ही विमृति विषै, लोठ्या ही करै है। परन्तु गरधवके ऐसा विचार नहीं जो राख लगाये, मेरा भला होयगा। यह सहज ही, ज्ञान रहित है। तातें राख तनके लिपेटे पुख्य होता नहीं। अपने भोरेपन तैं, तनकी शोभा मिटाना है। बाकी शुद्ध-भाव बिना, राख लगाए मोक्ष होती नहीं। जो भाव-शुद्ध बिना मोक्ष होय, तो गरधव कौं भी होय। नगन-तन तैं मोक्ष होय, तो सर्व पशु नगन ही रहै हैं। तातें शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशुके कष्ट समान है। बड़ा कष्ट पाये मोक्ष होय, तो वृत्तनकों होय। वृक्ष, शीत कालमें तो च्यारि महीना, शीत सहै हैं। उष्ण-काल में, च्यारि महीना, सूर्यकी आताप सहै हैं। अर चारि महीना वर्षा-कालमें, सर्व पानी तनपै सहै हैं। ऐसे तीनों ऋतुके बड़े कष्ट, शुद्ध-भाव बिना तरु सहै हैं। परन्तु कष्टके खाये शुद्ध-भाव बिना भला होय, तो इन वृत्तनका होता, ऐसा जानना। शुद्ध-भाव बिना, मूड़ मुड़ाये भला होय, तो भेड़का होय। भेड़ कूं बरस-दिनमें कई बार मूँड़िष। सो भाव-शुद्ध बिना, मूड़-मुड़ावना कहिये केश-लोचन, करना भेड़के मूड़ने समानि है, ऐसा जानना। सो भावनकी शुद्धता बिना, शास्त्रादिका पढ़ना सूखे समानि है। शुद्धभाव बिना ध्यान, बगुले समानि है। शुद्ध-भाव बिना विमृति लगावना, गरधव समानि है। शुद्ध भाव बिना नगन रहना, पशू समानि है। शुद्ध भाव बिता तीनों ऋतुके तन पै कष्ट सहना, वृद्ध समानि है। शुद्ध भाव बिना शीश मुड़ावना, भेड़ समानि है। तातैं हे भव्य, मोक्षका कारण एक शुद्ध भाव है। सो जे विवेकी हैं, ते रागद्वेष मिटाय अपने हितकौं, परभव सुधारवे कौं, भावनकी शुद्धता करौ। यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि शुद्ध-भाव बिना, तप संयम, पठन—पाठनादि धर्मका फल अल्प होय है, तथा नहीं होय है। शुद्ध भाव बिना जो स्वाध्याय-शास्त्रोपदेश करना, शास्त्र सुनना, ध्यान करना, सामायिक करना इत्यादिक धर्मके अङ्गके सेवनेहारै हैं। सो धर्म सेवन करते, शुद्ध भाव सहित तो कोई दीखता नहीं। आरत, रौद्र ध्यान बहुतेके होय है। शुभ भाव वारे, अल्प हैं। और जेते जीव, अव्यारधर्म अंग सेवन करै हैं। तिनकें शुभभाव अल्प भासै है। सो इनको धर्म सेवनका फल शुभ होयगा, वा नहीं होयगा ? ताका समाधान भो

भव्य, तू ने प्रश्न महामनोज्ञ किया। सत्पुरुषन कं सुख पहुँचावनहारा, अनेक जीवनका संशय मेटनेहारा, ऐसे भाव सहित तेरा प्रश्न है। सो अब चित्त देयके उत्तर सुन। इस उत्तरका धारण किये धर्मके अङ्गन तैं विशेष प्रीति उपजैगी। धर्मके सेवनेहारे जीवनके अभिप्रायके दोय भेद हैं। एक तौ धर्म फलके हेतु सेवै हैं। एक लोभी, कषायके पोषनै कं, धर्म सेवन करै हैं। सो जे भव्यात्मा, धर्म कं बड़ा जान, धर्म फलका लोभी भया, दान पूजा तप ध्यान शीलादिक करै हैं। सो परभवके कल्याण कूं शुभभाव लिए करै हैं। पीछे कर्मके जोग तैं कारण पाय, भाव-चंचल भी होय, अरति उपजावै, तौ याका शुभ-फल जाता नाहीं। जैसे कोऊ भव्यात्मा, सामाखिक करवै कूं पद्यासन या कायोत्सर्ग कायका आसन करि, चित्त भला करि, सामायिक करै है। सो सामायिक कौ बैठा, तब अभिप्राय तो अच्छा था। अरु मन—वचन—कायकी प्रवृत्ति भी अच्छी थी। पीछे कोई कर्म-जोगतैं रागभावनकी प्रबलता करि, परणाम और ही विकल्प-कषाय रूप होने लगे। मन चंचल होय रह्या। परन्तु काय, सामायिक रूप है। परणति, कर्मकी जोरावरी तैं याकै हाथ नाहीं। अभिप्राय याका ये ही है जो मैं सामायिक करौं हों। सो ऐसे धर्मात्माका सामायिकका फल जाता नहीं। जैसे कोई सामायिक कस्नेहारा भव्य जीव, सामायिक समय, घरके अनेक कार्य तजि कै, धर्म-बुद्धिका प्रेरया, घर तैं धर्म स्थानमें जाय, तनकी शुद्धताकरि, अल्प परिग्रह राखि, कायोत्सर्ग तथा पद्यासन ध्यान धरि, पंचपरमेष्ठीके गुणनका विचार करि, अपने किये पाप यादकरि, तिनकी आलोचना बार २ करि, अपनी निन्दा करि, सर्व जीवन तैं समता-भाव करि, ऐसा विचार करता भया। जो धन्य हैं वे मुनीश्वर तथा उत्तम प्रतिमाधारी श्रावक जो सर्व आरम्भ-पाप तैं निवृत्त होय, सब भोगवै हैं। ऐसी दशा मोरी कब होवेगी? ऐसे तपकी भावना भावता, सामायिक करै। एते हीमें एक चिंताकारी बात यादि होती भई। कि जो एक हजार दीनारकी थैली वा दुकानवारे कं भूलि आया। सो याके याद होते मन तो चंचल होय, आरतिके जाल में पड्या। सामायिक कर्म चित्त नाहीं लागै। तब यह धर्मात्मा विचारै, जो मेरे दोय-धरीकी मर्यादा है। सामायिक कौ बैठा हों। सो अब कैसे उठ्या जाय? मेरे भाग्यकी है तो मिलेगी ही, कहां जायगी? अरु मेरे भाग्यमें नहीं होय,

तौ अब ताई, प्रगट-चौड़ी जगहमें से, कैसे बची होगी ? और अब मैं कदाचित् लोभके जोग तैं उठौं हौं तौ प्रतिज्ञा मेरी भंग होय । प्रतिज्ञाके भंग होते, मेरा परभवबिगड़े है । काया-धर्म, नाश होय है । तौ तैं जो होनहार है, सो होगी । मैं दोय घड़ी तो नहीं उठौं हौं । प्रतिज्ञा पूरण भये जो होनहार है सो हो जा है । ऐसा विचार तनकौं स्थिरीभूत किए, तिष्ठ्या है । जो-जो सामायिककी क्रिया बन्दना, आलोचना सामायिक इत्यादिक पाठ पढ़ै है । परन्तु मन-चंचल भया, सो सामायिक मैं नहीं लागै है । तो भी ये धर्मात्माका धर्म-फल जाता नहीं । और कदाचित् दीनारोंके लोभ तैं सामायिक छोड़ि उठ खड़ा होता तौ पापबन्ध होता । धर्म क्रियाका अभाव होता । तौ तैं ये धर्मात्मा अपनी प्रतिज्ञा तजि, उठै नाहीं । तौ परणति चंचल भले ही होऊ । या धर्मात्माका अभिप्राय भला है । अभिप्राय शुभ थिरीभूत नहीं होता तो सामायिक तजि करि जाता । तौ तैं अभिप्राय शूद्ध रहते तत्वश्रद्धान दृढ़ता कौं लिये हैं । सो ऐसा धर्मात्मा उत्तम धर्मी ही है । ऐसे ही श्रद्धानकी दृढ़ता अरु परणतिका आरति भाव सर्व धर्म अङ्गनमें लगाय लेना । सो ऐसे धर्मीका तौ विकल्प होतैं भी धर्म जाता नाहीं ऐसा जानना । और एक लोभके निमित्त धर्म स्वांग धरि तप संयम ध्यान जिनवा-नीका पाठ इत्यादिक धम अंग करै । और अभिप्राय चोरीका है । जैसे रुद्रदत्त चोर था, सो लोभकों देहरे (जिनमन्दिर) जोका माल चोरवेकौं धर्मात्मा ब्रह्मचारीका भेष धरि नाना तप, संजम, भले पाठ करता सेठके घर आय, धर्मात्मा होय, जिन मन्दिरमें रखा । सो जिन-मन्दिरके चंवर, छत्र, कलशादि चोरे । खोटे अभि-प्राय तैं धर्म-सेवन करै था, सो तिनका फल तो नहीं लगा । अरु खोटे अभिप्रायके जोगतैं मरि नरक गया । तौ तैं ऐसे धर्म-सेवन मैं तौकौं दोय भेद कहे, सो जानना । जाका धर्म-सेवनमें अभिप्राय धर्म रूप है तौ तैं तो पुरय फल होय है । जिसके धर्म-सेवनमें अभिप्राय खोटा होय । तौ तैं पापबन्ध होय है । तौ तैं शूद्ध-भावनके अभिप्राय बिना जो धर्म सेवन है । सो उपर कहे तोता, बगुलादिक तिन समानि जानना । शूद्ध-भावन बिना धर्म साधन लौकिकके दिखावेकूँ करै हैं । ते जीव धमके अभिलाषी नाहीं । इनका धर्म-सेवनका कष्ट ब्रथा ही जानना । जैसे कोई सेठका मन्दिर बने है । तहां अनेक मजूर लगे हैं तिनकूँ मजूर करतें देखके एक अज्ञानी

पागल पुरुष आया सो आप भी बिना कहे अपनी इच्छा तैं ही, मजुरी करता भया । सो औरन तैं यह पागल बहुत भार उठावैं । मजूर उठावैं पाँच सेरका पाषाण तो ये पागल उठावैं दश पंसेरीका पत्थर । मजूर ल्यावैं एक पत्थर तो ये पागल ल्यावैं दश-पत्थर । सो याकी मजुरी देख कैं अजान पुरुष घेसा विचारै जो यह मजुरी बहुत करै है । सो याका रोज भी बहुत होयगा । ऐसे सब दिन मजुरी करी । साँझको मजूर छूटे । तब जिनके नाम मड़े थे, तिन सब मजूरनको दिन मिल्या । सो अपने घर जाय सुखी भये । जब इस पागलने भी मजुरी मांगी । तब दरोगाने कागदमें याका नाम देख्या, सो नहीं निकस्या । तब याकू, पूछै तं कब लागा था ? तब यानै कही मेरी मन आई तब ही लागा । तब याकौ पूछी तोकौ कोउने लगाया था ? तब या पागलने कही, हमकौ कौन लगावै, हम ही अपने मन तैं लगे थे । तब सबने जानी, ये मजूर नहीं, कोई पागल है । तब धक्के दिवाय कड़ा दिया । मजुरी नहीं मिली धक्के मिले । सबनै जानी, दीवाना है । मिहनत वृथा गई क्यों गई ? सो कहिये है । ये दिवाना काहूका चाकर तो भया नहीं । अपनी इच्छा-रूप रखा । बंध रूप नहीं इस दिवाने कैं एता विचार नहीं । जो मैं फलानेका चाकर हौं यापै कहिकर काम करों । जो धनीकी आज्ञा मानता नहीं अपनी इच्छा रूप है तातें मजुरी नहीं मिली । खेद वृथा गया । तैसेही यह जीव एक शुद्ध धर्म की परीचा करि जाकौं कल्याणकारी जानै, ताकी आज्ञा प्रमाण धर्मका सेवन करै । तथा धर्मके अंग दान पूजा तपादिक करै तो धर्मका फल भी लागै । और धर्म-स्वांग तो बहुत धारै परन्तु कोई आज्ञा रूप नहीं स्वेच्छा स्वच्छंद होय धर्म अंगका सेवन करै । अनेक कष्ट करै, सो वृथा जाय । जैसे पागलकी मजुरी वृथा भई तैसे जानना । ऐसे धर्मअंग सेवनहारे जीवनके दोय भेद कहे । सो हे भव्य तूं जानि । जो धर्मकी आज्ञा सहित धर्म अंगनका सेवन करै हैं । और निमित्तके दोष तैं उनके परणाम चंचल भी होय तो उनका धर्म-फल जाता नहीं । और कोई जीव सर्वज्ञदेवकी आज्ञा रहित भया क्रोध मान माया लोभके जोग तैं छल-बलकं लिये पाखंड सहित धर्म सेवन लोक दिखावन कौं करै तिनका फल भी वृथा होय । ऐसे जानना । यह तेरे

प्रश्नका उत्तर है। ताँतें भावनकी शुद्धता सहित धर्म सेवनही मोक्ष मार्ग जानि। शुद्ध भाव बिना खेद ही है, सो भी वृथा जानना। आगे और कहें हैं जो शुद्ध-भाव बिना धर्म-अंग बृथा है—

गाथा—मखि पतङ्ग दहकाया तसयर चित्तोय जमण तण होई ॥ सुरतर देवहु दाणो, भावो सुधी बिना ण सीमंती ॥ ६७ ॥

अर्थ—मखि पतंग दहकाया कहिए, माखी व पतङ्ग काया दहें हैं। तसयर कहिये चोर। चित्तोय कहिए चीता। जमण तण होई कहिये इनके तन में बहुत नमन है। सुरतर देवहु दाणो कहिये कल्पवृक्ष मनवाँछित दान देय। भावो सुधी बिना ण सीमंती कहिये परन्तु भावकी शुद्धता बिना मोक्ष मार्ग नहीं। भावार्थ—भावनकी शुद्धता बिना मोक्ष नहीं होय है। नानातप संयमादिके खेद, सर्ववृथा जानना। सो भाव शुद्ध बिना केतेक तौ भोरे जीव मोक्षके निमित्त अपना भला तन अधिमैं भस्म करें हैं। सो ऐसे अधिमैं जलनेके कष्ट तैं मोक्ष होती तो शुद्ध भाव बिना माखी व पतङ्ग कौं होय। माखी व पतङ्ग दीपकमें निशङ्क होय, तनको दाहैं हैं। सो अज्ञान संक्लेश भावनतैं मरि खोटी गति ही विषैं उपजैं हैं। ताँतैं शुद्ध भाव बिना कायका जला-ना बृथा है। और काय तैं अत्यन्त नमैं विनय किये शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होती तो चोर पराए-घरमें चोरिक जाय तब अपना तन शीश नवावता जाय है। सो यह मायावी, दगादार महा खोटे अन्तरङ्गका धारी ये चोर। तथा चीता पशु है सो अन्य जीवनकौं मारै है तब पहले अपनी कायकूं बहुत नमाय करि पीछे चोट करै। सो काय नमाए—विनय किये शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होय तो चोर तथा चीते कौं होय। ताँतैं धर्म अभिलाषी पुरुषनकौं भाव ही शुद्ध करना स्वर्ग मोक्षकारी है। और शुद्ध भाव बिना दान दिष्ट मोक्ष होय तो कल्पवृक्ष कौं होय जो वाँछित फल देय है। ताँतैं तस्कर चीता माखी पतंग कल्पवृक्ष ज्ञान रहित हैं। खोटे भाव सहित हैं। इन कं परभव सुख नहीं। ताँतैं ऐसा निश्चय करना, कि परभवके हितका कारण भाव की शुद्धता है। ताँतैं धर्माधी जीवतकूं भावकी शुद्धता करना योग्य है। आगे सुसंग—कुसंगके वाँछिक जीव-नकूं बतावैं हैं—

गाथा—वायससांण अणाणी, हीण सङ्कोय रज्जई मूढो। हंस चतुर णर णाणी, ऊँच सङ्कोय वंछिका गेयं ॥ ६८ ॥

अर्थ—वायस कहिए, कौवा । स्सांण कहिए, कुत्ता । अणणी कहिये, अज्ञानी । हीण सङ्गोय कहिये, नीच सङ्ग विषै । रुज्जय मूढो कहिये, मूर्ख राचै हैं । हंस चतुरार एणणी. ऊंच सङ्गोय वाञ्छिका गेयं कहिये, हेंस, चतुर मनुष्य व ज्ञानी पुरुषन कौं ऊंच-सङ्ग ही सुहावै । भावार्थ—काक कौं चाहै जेते ही रतनमई आभूषण पहराय कैं शृंगारो । चाहे जैसा भोजन देय पोखौ । चाहै जैसा खेद खाय, पढ़ावो । कनकके पिंजरे में राखो । इत्यादिक याका लाड़ चाहै जैसा करो । परन्तु जब या काक हाथ-पिंजरे तैं छूटै, तब ही ये अज्ञानी, नीच जहां स्थान होयगा तहां ही जायगा । तथा आप समानि काक बैठे होयगे, तहां जाय तिष्ठैगा । और कुत्तकू, चाहे जैसा भला-भोजन करावौ । अनेक भले आभूषण याके तनमें पहरावो । पालकी व रथकी असवारीमें धरो । नाना बिछौना, गादी, जाजमै पै राखो । इत्यादिक अनेक भले निमित्त मिलाय कैं राखौ । परन्तु जब यह डोर तैं छुटैगा, तब ग्राम-श्वानन बिषै जाय रसनै लगेगा, तथा घूरा पै जाय तिष्ठैगा । ऐसा ही याका सहज-स्वभाव है । और अज्ञानी कौं चाहे जेता समझावो—पढ़ावो, परन्तु याकी अज्ञानता नाहीं जाय । याका सहज-स्वभाव ऐसा ही जानना । सो अज्ञान, ताके अनेक भेद हैं । तहां एक अज्ञान तौ ऐसा है । जो और कला धर्म-कर्मकी सब जानै है । अनेक भेद—भाव समझै है । परन्तु शास्त्र-बांचनेके ज्ञानसे रहित है । कोई पूर्व-कर्म-जोगतैं श्रुतज्ञानावरणके उदय तैं संस्कृत, प्राकृत, देश-भाषादिक शास्त्रनके बांचनेका ज्ञान नाहीं । तातैं याकौ अज्ञान कहिये । और एक अज्ञान ऐसा है जो ताकौं शास्त्र-बांचनेका ज्ञान तौ है । परन्तु योग्य—अयोग्य, भली—बुरी, पुण्य—पाप, हित—अनहित, इत्यादिक शुभाशुभ विचारतैं, हृदय जाका रहित होय । जैसे तोता कौं पढ़ाय परिहृत किया । सो तोता कौं जैसे काव्य-छन्द पढ़ावो सो पढ़ै । ताका पढ़ना देखि और जन राजी होय । ऐसा पढ़ाय तैयार किया । परन्तु याके मुख आगे अंगुली करो, तो काट खाय । तथा पिंजरे तैं खोल देव, तो मूर्ख उड़ जाय । कछू विचारै नाहीं । जो मैं इस रतन—पींजरेमें, भले भोजन—जल खावता सुखी हौं । मोकौं इननै पढ़ाया है । सो ये अज्ञान, सर्व भूलि, पींजरा छोड़, जाता रहे । सो कोई ऐसा ही मूर्ख, अनेक शास्त्र संस्कृत—प्राकृतादि तो वांचि जानै, परन्तु कषाय-सहित, महामानी,

पापका भय नहीं, पुण्य-फलकी चाह नहीं, ऐसा हित-अनहित रूप भाव नहीं समझें। काम, क्रोध, लोभ, बहुत होय जाके। सो पढ़या-अज्ञान कहिये। एक शुभाशुभ विचार रहित होय, अरु अज्ञान—ज्ञान तैं भी रहित होय, ताकौं भी अज्ञान कहिये। और एक बालक अज्ञान होय। सो सुख-दुःखके स्थान-भेद नहीं समझें। ज्यों बालक कौं, वाके माता—पिता कहैं हैं। पुत्र ! भोजन खायकै, पालने भूलो-सोवो। अरु घाम में मति जाओ, यहां शीतल जल पीवो। लड़कों में मनि जाओ, वह मारेंगे। ऐसी हितकारी-सुखदायक शिक्षा, अपने बालक कौं कहैं हैं। ताके भेद नहीं समझा जो बालक-अज्ञान, सो माता-पिताके वचन उल्लङ्घकै, छिपकै, बड़ी घाममें ही भागकै, बालकनमें खेलवे जाय है। तहां शीशमें रज भरै। घाम तनपै सहै। व्यास लागी, सो सहै है। भूल लागी है। औरनके मुखकी गारी सहै है। कोई शिरमें मारे, सो भी सहै है। इत्यादि खेदके स्थाननमें तो जाय। अरु सुख-स्थान अपना घर, तहां नहीं रहै। ऐसा अज्ञान ये बालक है। और एक अज्ञान ग्वाल है। जो सदीव ढोर चरावै। बन ही में रहै, या में भी शुभाशुभका ज्ञान नहीं। इस गोपाल को शालका जोड़ा दीजिये। तो ये अज्ञानी नितंब-वल्लभ, शालके मोल-गुण कं नहीं जानता-संता, बैठे हैं तहां शालकूं, पंद नीचे देय बैठे। इसको विशेष-विवेक नहीं होय। सदीव पशूनकी संगति में रहै। सो तैसी ही बुद्धि धारै हैं। इस गंवार कं बनमें (प्यास) लागै, तब नदीमें जाय, पशूकी नाईं मुख ही तैं जल पीवै, हाथ तैं नहीं पीवै। खड़ा ही नीतादिक बाधा करै। याकें शुभाशुभकी खबरि नहीं। तातें ग्वाल भी अज्ञान है। इत्यादिक कहे मूरखनके भेद, सो इन सब कूं नीच-संग ही भला लागै है। और ऊंच-संगमें जातैं बैठ-तैं-बोलतैं, लज्जा उपजै है। जैसे कोई भले-आदमीका पुत्र, होरीके दिनमें, अपना मुख श्याम बनाय, नीच-संगके मनुष्यनमें खुसीभया, रमै था—स्वछंद खेले था। सो तहां कोई भला-आदमी आय निकसै, तो लज्जा खाय, छिपि जाय है। उस कारे-मुख सहित, भले-संगमें लज्जा उपजै। तैसे इस अज्ञान कौं सुसंगमें लज्जा उपजै है। और अपने समानि, अज्ञानके धरनहारे जीवहोय, तिनमें ये अज्ञानी प्रसन्न रहै है। तातैं ये काक स्थान, अज्ञान इन कूं नीच-स्थान ही प्रिय है। सो इनका ये सहज-स्वभाव जानना। एतेन कूं ऊंच-संग भला

लागै है। सो ही कहिये है। एक तो हंस, महासमुद्रका रहनेहारा, मोती चुगनेहारा, उज्ज्वल बुद्धि, निसल नीरका पीवनहारा, ऐसे भले-स्थानका रहनेहारा, सुबुद्धि, महासुन्दर तनका धारी, हंस कं ऊंच-स्थान ही अच्छा लागै है। जहां बड़ा दरयाव होय, वड़े जलका विस्तार घणा-जल होय, हंस तहां सुखी होय। जे चतुरनर हैं सो भी तहां राजी होय हैं, जहां अनेक-कलाके धारी, विवेकी, चतुर, राजकुमारादि, उज्ज्वल-बुद्धि, आप समानि धर्म-कर्म कलामें समझते होय। अनेक शुभ-विवेक वार्ता होती होय। नाना नय-जुगतिनकी रहसि सहित प्रश्न उत्तर होते होय। अनेक धर्मकथा चरचा, शास्त्राभ्यास कों लिये, होती होय। जहां की चतुराई में तिनकूं भला लागै कुसंग ते अरति होय सो चतुर कहिए। और जे धर्मात्मा हैं। तिनकूं धर्म-स्थान सोही ऊंच स्थान प्यारा लागै है। सो जहां प्रथमानुयोग करणानुयोग द्रव्यानुयोगकी कथा पाप हरनी पुण्य करनी बात होती होय सो स्थान धर्मात्माकं भला लागै तथा जहां अनेक मतान्तर की रहसि कूं लिये तत्व भेदनका निरधार होता होय जिनतें मोक्षमार्ग जान्या जाय संसार भ्रमण छूटे परभव सुख होय लागे पाप नाश होय इत्यादिक ऊंच स्थानकमें रंजायमान होय सो ज्ञानी कहिए। ऐसे कहे जे सुसंग हंस चतुर नर ज्ञानी पुरुष इनकौं ऊंच संग प्रिय लागै है। इनका ये ही सहज स्वभाव है। सो हे भव्य हो जे नीच हैं तिनकौं नीच संग प्रिय है। ऊंचनकौं ऊंच संग प्रिय है। ऐसी परीक्षा करि नीच ऊंचकी पहिचान करना। जिसमें तेरे भले की होय तिस संगतिमें रंजना नगन होना योग्य है ॥ ६८ ॥ आगे हितूनके परखिवेकं नव स्थान दृष्टान्त पूर्वक बतावैं हैं—

गाथा—णिपमय खेद दरिदये, भोयण सतयार अजपण्णाको जपयकि अबलहदीयो इथल हित हेम पाल कसटीये ॥ ६९ ॥

अर्थ—णिपमय कहिये राजाका भया खेद कहिये रोग। दरिदये कहिये दारिद्र। भोयण कहिए भोजन सतयार कहिए सत्कार। अजपण्णामो कहिये, आरजो परणाम। जरा कहिए वृद्धपना। असत्ति कहिए हीन शक्ति। अबलहदीयो कहिए इन्द्रियनके बल घटै। इ थल हित हेम पाल कसटीए कहिए ए स्थान हित रूपी कनकके परखवे कौं कसौटी हैं। भावार्थ—संसारमें अपने हितगरी जीव तेरे अपे स्वर्ण तिनके परखवेकौं ए कहे स्थान सो कसौटी समानि हैं। सोई बताइए हैं। जहां एक तो भूप भय होव। तब राजाका कोप अपने

उपरि होय तब अपनी सहायक अपनी चाकरी करे। सो भला चाकर जानना। जो ऐसे समयमें पास रहे, विनय करे सेवा करे सो सांचा चाकर है। अरु कुटुम्बादि, मन्त्री, जे भूपके कोषमें सहाय करें सो सांचा हित जानना ॥१॥ नाना प्रकार तन विषै कुष्टादि रोगकी वेदना भई होय। ता समय मल-मूत्रादिकी समेटणा करे सो ही भला सेवक सोही कुटुम्ब सोही मित्रादि जानना ॥२॥ जब पाप उदय तै दरिद्र आवे धनकी हीनता होय। ता समयमें भूखप्यास सहकै जो सेवा करे सो भला सेवक कहिए। जो इस दरिद्र दशमें संग रहै विनय तै पूर्ववत् रहै सो ही कुटुम्ब सोही मित्रादिक जानना ॥३॥ भोजन देते यथायोग्य आदर तै विनय सहित अन्तरंगके स्नेह तै भोजन देय सो सांचा हित सोही कुटुम्ब सोही मित्र सांचा है। सोही सेवक भला है ॥ ४ ॥ आवते, जावते, बोलते यथायोग्य अन्तरंग मोह सहित सत्कार करे। आव आदरै सोई सांचा मित्रादिकः सज्जन जानना ॥५॥ सरल भाव तै कुटिलाई तजिकै विनय तै सेवा करे सो भला सेवक है। सोही मित्र कुटुम्बादि जानना ॥ ६ ॥ और शरीरमें कुमावेकी शक्ति घटे। कुटुम्बादिक सर्व रक्षा करवेकी शक्ति घटे। तन अतिही पराधीन होय। बचन बोलतै मुखतै नीर चलै। अंग उपांग कम्पन लगै। इत्यादिक अवस्था जरा आए होय तरुणपना जाय तब कोई विनय कहित सेवा करे सो तो सेवक। और या दशमें आदर सहित सेवा चाकरी करे आज्ञा मानै सोही भला पुत्र भाई स्त्री आदिक कुटुम्बी मित्र जानना ॥ ७ ॥ उदय तै उठतै बैठतै मल-मूत्र खेपनेतै शरीरकी शक्ति घट गई होय, ता समय अशक्त भए पीछे सेवा चाकरी करे सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ८ ॥ जा समय पचेंद्रिय शिथिल होय। तथा एक दोय इन्द्रियकी प्रवृत्ति जाती रहै। नेत्रनतै नाहीं सूझे नहीं देखै। तथा काननतै नहीं सुने। इस समयमें जो कोई, विनय सहित आज्ञा प्रमाण सेवा करे, सोही मित्र, सोही सेवक, सोही स्त्री-पुत्रादि, सांचे जानना ॥ ९ ॥ ऐसे कहे जे सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पितादि-स्नेही सोही भये कञ्चन, तिन सबके परखिबे कों ये नव स्थान कसौटी समानि हैं। जैसे कसौटीपै घिसे, भले-बुरे कञ्चनकी परीक्षा होय, तैसेही इन नव स्थानकनमें मित्र, सज्जन, कुटुम्बादिककी परीक्षा होय है। बाकी भले विषै तो अनेक चाकरी करै हैं। कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री आदि आज्ञा मानै ही मानै। क्योंकि यतौ सर्वका

रक्षक है। परन्तु उक्त नव स्थानकनका अवसर आय पड़े, तब चाकरी करे, सोही साँचा नाता जानना ॥६६॥
आगे ऊपर कहे जे कसौटी समानि सर्व स्थान, इनपै कौन २ कौं परखिये, सो कहें हैं—

गाथा—ए णव ठाण कसौटी, पीय तीय मितादि पुत्र सज्जणापी। संजय तव धम्म कणका, घसि पवणय पमाण सुदिट्ठी ॥ ७० ॥

अर्थ—ये उक्त नव स्थान, कसौटी समानि हैं। अरु पिया, स्त्री, मित्रादि, पुत्र और अनेक सज्जन और संजय कहिये संयम, तब कहिए तप, धम्म कहिये धर्म, ये सब कहिये ये सर्वही, स्वर्ण समानि हैं। घसि पवणय पमाण सुदिट्ठी कहिये, नय-प्रमाण इन कूं घसि कैं शुद्धदृष्टी होय, सो परखै। भावार्थ—ऊपर गाथा में कहे नव भय—राज भय, रोग भय, दरिद्र भय, भोजन नहीं भये, असत्कार भये, सरल भाव भये, वृद्ध भये, तन अशक्त भये, इन्द्रिय बलहीन भये, ये नव स्थान कसौटी समानि जानना। सो इन कारण पड़े तब धर्म—कर्म सम्बन्धी जो पदार्थ तेई भये कनक, तिनकौं परखिये। स्त्री तो भरतार कूं, इन कारणमें परखै। और भरतार, स्त्री कौं इन कारणमें परखै। मित्र, मित्र कूं इन कारण में परखै। और भाई, भाई कौं इन कारण पै परखै। पुत्र, पिता कौं इन कारण में परखै। और पिता, पुत्र कौं इन कारण में परखै। सेवक स्वामी कूं और स्वामी, सेवक कूं इन कारणमें परखै। और चित्तकी धीरजता, धर्म कार्यनमें, तप करतें, संयमकी रक्षा करतें, इन कारण पै परखिये। इत्यादिक कहे जे धर्म-कर्म सम्बन्धी कार्य सर्व-अंग, इन नव अवसरनमें दृढ़ रहै। सो साँचा धर्म—कर्म अङ्ग जानना। वाकी पुण्य-उदयमें अपने-अपने स्वार्थ पूर्वमें तो, सब ही सहाय करें। व धर्म-सेवन करें। परन्तु ऊपर कहे अङ्गनमें-सहायमें दृढ़ रहै, सो धन्य कहिये ॥ ७० ॥
आगे एक दुःख कौं अपनी-अपनी कल्पना करि, अनेक उपचार बतावैं, सो कहिये हैं —

गाथा—वैद्यो कथयत रोगो, भूतो चयटक गहण मत्तीप। पूर्वो पाजय णाणय, एक गद जया दिहि मासन्ती ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस जीव कौं कोई पाप उदय करि, एक रोग होय। ताकौं जगतके चतुर जीव, अपनी दृष्टि माफिक उस दुःखका कथन करें। सो कोई वैद्य कौं पूछिए, जो हमें खेद काहे तैं हैं, सौ कहो। तो कोऊ ज्वर, वाय, खांसी, स्वांसादि रोग बतावे। और कोऊ मंत्रवादी—चेतकी कूं पूछिये। जो हम दुखी हैं, सो

क्यों हैं ? तब कहै, तुमको ऊपरला फेर है । जोरावरी मूत्र-प्रेतही झरपटमें आय हौ । सो हममंत्र, जंत्र, तंत्र गंडा कर देंग्यो, सो सब रक्ते होय साता होय जायगी । और निमित्तजानी कूं पूछिये, जो हम कूं खेद क्यों है ? तब कहै, तुमको शनीचर-मंगलादि ग्रहोंकी क्रूरता है । सो इनका कीया खेद है । तातें इनकी पूजा करौ । दान देऊ । फलाने नक्षत्रमें, साता होयगी । और कोऊ धर्मात्मा, संसार-अमरणका जाननहारा, पुण्य-पाप का समझनेहारा, तत्वज्ञानी, सम्यग्दृष्टी कूं पूछिये, जो हमको खेद है सो क्यों ? तब समता-रस-रंगीला कहै । भो भव्य, कोऊ पूरव उपार्जित पापका अशुभ-फल प्रगट भया है । इस भवमें ताने दुख कीया है । तातें तुम विवेकी हौ, पाप का फल ऐसा दुखदायक जानि, पाप मति करौ । तातें परभवमें फेरि दुख नहीं होयवे कूं, धर्म-सेवन करौ, परभव सुख पावोगे । धर्मात्मा ऐसी कहै । ऐसे एक दुख होय, ताके दूर करवेके अर्थ, जो कोई कूं पूछिये, सो अपनी २ जैसी-जाकी दृष्टि होय, जा वस्तुके अतिशयमें जाका चित्त रंजाय, मान होय, सो ही इस जीव कूं सहायकारी भासै है । सो जैसा जाका ज्ञान था तैसा ही इन्होंने इलाज बता या । सो विवेकी इन सर्वके वचन सुनि, धर्मात्माका वचन सत्य जानि, श्रद्धान करि, पापका फल दुख जानि पाप तजि, धर्मके सेवनमें जतन करै हैं ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो पहलै घर कौं तजि, कुटुम्ब कौं तजि भेष धरि, फेरि घर मित्र चाहै ताको कहा कहिए । सो बतावै हैं—

गाथा—मिदयतजि कुटुम्बछये, दाणो तजि देण मूठ जाचंती ॥ बंधू तजि इछमिचो, तब गय को होय सांगधर आदा ॥ ७५ ॥

अर्थ—मिदयतजि कुटुम्बछये कहिये मंदिर छांडि टपरिया (झौपड़ी) चाहै । दाणो तजि देण मूठ जाचंती कहिये दानका देना तजि उल्टा भीख मांगै । बंधू तजि इछमिचो कहिये कुटुम्ब तजि फेरि मित्र चाहै । तब गयको होय सांगधर आदा कहिये, तेरी कौन गति होयगी ? हे स्वांग धरनहारे आत्मा । भावार्थ—केतेक भोरे शुभ विचाररहित इन्द्रिय सुखके लोभी प्रमादी तिननै यहकी अनेक क्लेशता देखि उदास होय, घरकू तजि भेष धार्या पीछे भेषका निर्वाह करना विषम जानि जांचने लागे । फिर इन्है टपरिया छप्पर मंदिर बनाते देखि ओरतें स्नेह करते देखि इत्यादिक विपरीत भेष देखि कै गुरु हैं, सो दया करि शिक्षा सहित हि-

तोपदेश करते भये । भो भव्य तेरे पुण्य तैं तेरे पुण्य-प्रमाण मन्दिरमें रहै था । तिसको तजि जोग धारया । सो तू अब मन्दिर बनावाया चाहै । तथा घासकी कुटी व छप्पर बनवानेके निमित्त आश्रय देखता फिरै है । सो हे भाई तू पहिले क्यों भूल्या ? हे भव्य ! अपने घरमें तब तो तू औरनकूँ स्थान देय सहाय करै था । अब घर तजि टपरिया बनवानेकूँ, दीन भया फिरै है । तातें घर तजना योग्य नाहीं था । और अब तज्या ही है । तौ बन-बिहार करना योग्य है । गुफा, मसान (मरघट) वृक्षकी कोटरमें तिष्ठना योग्य है । अरु ऐसी शक्ति तेरी नहीं थी तो घर जतना योग्य नहीं था । और देखि हे भव्य ! घर विषै था तो अपनी शक्ति प्रमाण दीन-दुखीकों दान देय दयाभाव करि पौखे था । अब तू घर विषै दान देना तजि उल्टा घरि-घरि दीन भया भोख जांचता फिरै है । सो भी तो कूँ योग्या नाहीं । तो कूँ अजांचीक रहना योग्य है । और सुनि हे भाई ! घरके पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन मित्रादि स्नेही मोहके करनहारे तिन कूँ तजि, अब भेषि धरि अन्य ग्रहस्थनकों संबोधन देय खुशामदि करि विनय करि तिनतैं नेह वधाय मोहके बंधनमें फेरि बन्ध्या चाहै है । अरु वह तो तैं मांह करते नाहीं । तातैं मोह वधावना था, तौ तौकों घर तजना योग्य नाहीं था । अरु अब घर तज्यो है तो निरमोही रहना योग्य है । तातैं हे अजान भोरे तैं घर तजि मन्दिर बनये । तुम दान देना तजि उल्टे याचना कूँ आये । तथा तुम घरके कुटुम्बी मोही तजि औरनतैं स्नेह करते फिरौ हौ । सो हे भोरे ऐसे तेरे भांडू-बहुरूपिया कैसे नाना स्वांग देख हमकों बड़ा आश्चर्य आवै है । सो तेरी कौनसी गति होयगी सो हम नहीं जानैं अन्तर्यामी जानैं । ऐसी शिक्षा उत्तम जीवनकों गुरु देते भए । सो विवेकी हैं तिनकों तजे पीछे ग्रहण करना योग्य नाहीं । अरु कर्म तजै कर्म अंगोकार करै, सो ताका तप लेना बालकका सा चरित्र है । तथा नटके समानि स्वांग धरना जानना । ऐसा जानि विवेकी जो धर्म कार्य करै सो प्रथम ही विचारकै करना योग्य है ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो कौन वस्तु तजि किस वस्तु तजि किस वस्तुकों राखिये, सो ही बतावै हैं—

गाथा—पुरतल्ले धण कज्जय सहघणतल्लेय काजकुलरक्खो । कुल तल्लय तणकज्जय पुरघणकुलकाय तल्लयधम्मकज्जाय ॥ ७३ ॥

अथ—पुरतज्जे धण कज्जय कहिए पुर तौ धनके निमित्त छाड़िए है। सहयण तज्जेय काज कुल रखवो कहिए सो धन कुलकी रक्षाके निमित्त तजिए है। कुलतज्जय तण कज्जय कहिए कुलको तनके वास्ते तजिए है। पुरधण कुलकाय तज्जयम्मकजाय कहिए पुर धन कुल काय ए सब धर्मके निमित्त तजिए है। भावार्थ—जगत जीव कुटुम्ब मोह तैं तथा मानादि कषाय पोषवे कौं तथा परम्पराय आपकौं सुल होयवे कौं इत्यादिक कर्म कार्यनके निमित्त सहायकारी सुखकारी धन जानि ताके पैदा करवेकौं यह विवेकी अपनी बुद्धिके बलतैं अरु पुरयके सहाय तैं घर तजिकैं द्वीपान्तर समुद्र बन इन आदिक विषम स्थान कानन (बन) में प्रवेश करि बहुत कष्ट खाय बुधा तृषा शोत उष्ण अनेक कष्ट सहके धन पैदा करै है। तब धरनके निमित्त घर तजिए। ए बात प्रसिद्ध है। जो देशान्तर जाय धन कुमाय लावै है—तब धन होय है और ऐसे कष्ट करि कुमाया धन सो कुटुम्बकी रक्षाकौं खरचिए खुवाइये है। कोई ऐसा कार्य बनजाय जो धन गए कुटुम्ब बचै तो कुटुम्बकौं राखिए धन दीजिए सो कुल कुटुम्बकी रक्षाके निमित्त धन तजिए। और कोई काम समय ऐसा आवै है। जो अपने तनकी रत्नाके निमित्त कुल कुटुम्ब कौं तजिए है। और कदाचित् अपने धर्मकू प्रयोजन आय पड़ै, तो कुल पुर, धन सर्वही धर्मकी रक्षा कौं तजिए। तनादिक तजै धर्म रहै तौ तनादिक सर्वकौं तजिकैं अपने धर्मकी रक्षा कीजिए। यहां प्रश्न ? जो तुमने कहा। काय तजिकैं भी धर्म राखिए सो काय गई तब धर्म कहां रहा ? अभी लौकिकमें भी ऐसा कहैं हैं कि काया राखै धर्म रहै है तौ काय गए धर्मरहों कैसे कहौ हो ? ताका समाधान हे भव्यात्मा तैने कही सो सत्य है। तेरा प्रश्न हमारे उपदेशतैं मिलता ही है। और लौकिकमें कहैं हैं, सो भी प्रमाण है ये भी सत्य है। परन्तु याका भोरे जीव भेद नाहीं जानैं हैं लौकिकमें काया राखै धर्म कहैं हैं सो सत्य है। याका स्वरूप आगे कहेंगे। अरु लौकिकमें भोरे या कहैं जो अपनी काया राखै धर्म है सो ऐसा नाहीं। काया राखै धर्म कैसे रहै। सो ही कहिये है। सो हे भव्य तू चित्त देय सुनि। तूने प्रश्न भला किया। धने जीवका संशय भेटनेहारा तथा तेरा संशय भेटनेहारा प्रश्न है। सो तू उत्तर कं चित्त देय सावधानी तैं सुनि। तोकूं हम पूछैं है जो एक शूरमा है। ताकौं कोई बड़े योद्धा नैं आय ललकारथा। कही वह शूरमा कहां जाका मैं नाम

सुन्या करौं हौं । वह महायोद्धा होय सूरमा होय तो मौतें आय युद्ध करै । वाके हस्तमें बड़ा शस्त्र है । देख्या सोही मारया । सो अब इस शूरमा कौं कहा योग्य है ? इसका धर्म कैसे रहै ? इस वैरोके सन्मुख आय सु-छमें अपनी काय शस्त्रन तैं खंड २ करि मरै तो धर्म रहै ? तथा भागकैं अपना तन राखै तो धर्म रहै ? सो कहौ । तब वाने कही भागि जाय तो निन्दा होय । शूरमा तो मरे तबही धर्म रहै । तब तोकू कहिये है । हे भव्य यहां काया अपनी राखै धर्म रहै । ऐसा कहना भूठा भया । अपनी काया राखै धर्म रहै । तो शूरमा मर-ता नाही । तातैं जे विवेकी हैं सो धर्म राखवै कौं काय भी तजि धर्म राखैं हैं । ऐसा जानना । ऐसे धर्मकू पुर धन कुलः काय सबहीतजैं हैं और धर्म राखैं हैं । अब सुनि तैंने कही जो काया राखै धर्म है । सो श्रेष्ठ धर्म है । यो भी जिनेन्द्रदेवका उपदेश है । जो काया राखै धर्म है । परन्तु ज्ञान-अंध प्राणी इसकें भेदकू पा-वै नाही हैं । धर्म तो काया राखे ही है सो तुम सुनौ । अब यामैं भेद भाव है । सो अन्तर भेद कहिए है । काय भेद षट् है । सो इन षटकायकी रक्षा सो ही धर्म । सो कहैं हैं । पृथ्वी काय अप काय तेज काय वायु कायाके वनस्पति काय त्रसकाय ये षट् काय हैं इनकौं राखै सो धर्म है । पृथ्वी जो भूमि ताहि विना प्रयोजन खौदै नाही जालै नाही पीटै नाही इत्यादिक पृथ्वीकायकी रक्षा करि दया भाव करि हिंसा नाही करै । सो पृथ्वीकायकी रक्षा है । अपकाय जो जल सो जलकू विना प्रयोजन जारे नाही नालै नाही तथा प्रयोजन होय तहां जतनतैं घी तेलकी नाई जलकू वतैं । विना प्रयोजन डारै नाही ऐसे जलकायकी रक्षा करै । और अग्निकाय तैं विना प्रयोजन तो आरंभ नहीं करिए । मुजार्इए नाही जालिए नाही जहां अग्निका प्रयोजन भी होय तो घटाय कैं कीजिये । ऐसे अग्नि-काय कौं राखै विना प्रयोजन पंखादि वस्त्र हिलावना भटकनादि क्रिया करि पवनकायकौं नहीं सताइये । सो पवन कायकी रक्षा है । वनस्पतीके प्रत्येक साधारण द्रुम घास पत्ता बेलि छोटि वृक्ष बड़े वृक्ष गुल्म कन्द मूल इत्यादिक हरी नीली कू विना प्रयोजन खेद नाही करै । काटै नाही छेदे नाही छीलै नाही पीलै नाही हाथ पांज तैं मर्दन नाही करैं इत्यादि विधिसे वनस्पति कायकी रक्षा करै । और वेइन्द्रिय जौंक इसी नारु आदिक केंचुआ ए वेइन्द्रिय हैं । इनको काया राखै । और तेइन्द्रिय खटमल चोंटी तिरुला

करनी । पढ़नेमें लज्जा करै, तो ज्ञानकी वृद्धि नहीं होय । यातें शास्त्राभ्यास-पढ़नेमें लज्जा नहीं करनी । चरचानमें, प्रश्न करिवेमें, तत्त्व विचारमें, उपदेश करतैं, इत्यादिक विद्याभ्यासके ध्यानमें स्वाध्यायमें लज्जा करै, तो आप ही अज्ञानी रहै । अपना विगाड़ होय । तातैं विद्याके स्वाध्याय करवैमें, लज्जा नहीं करनी ॥ १० ॥ ऐसे भोजन, व्यापार, युद्ध, नृत्य, गीत, द्यूत, वाद, भोग, वादिज, पठन इन कहै दश भेदन विषै, चतुरनको लज्जा जोग्य नाही ।

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम शस्य मध्ये, अनेक नय सूचक, उपदेश-कथन वर्णनो नाम, तेईसवां पर्व संपूर्ण भया ॥ २३ ॥

आगे ऐसा बतावैं हैं कि जो पक्ष, सबल होय तो निर्वलका भी कार्य सिद्ध होय—

गाथा—गिरि-सिर तरु-फल पकड़, 'काको भक्षति पक्षबल दीणो । णभूतव्यं सिंहो, पक्षीणो जय गज-घटा सूरौ ॥ ७६ ॥

अर्थ—गिरि-सिर तरु फल पकड़ कहिए पर्वतके शिखरपर एक वृक्षके फल पके हैं काको भक्षति पक्षबल दीणो कहिये ताको काक तो पंखनके बलतैं दीन है तौ भी खाय है । पक्षीणो कहिये परन्तु पंखा नहीं तातैं 'णभूतव्यं' सिंहो कहिये ताकूं सिंह नहीं भोग सकै है । जय गज घटा सूरौ कहिये यद्यपि ये गजनके समूहकूं जीतवेकूं शूर है । भावार्थ—पक्षनका बल होय तौ समान्य बल धारीका भी कार्य सिद्ध होय । और पक्षनका बल नहीं होय तो बड़े बलवान्का भी कार्य सिद्ध नाही होय है । सो ही बतावैं हैं । जैसे कोई एक पर्वतके उत्तंग शिखर पर एक वृक्ष है । ताकै भले फल मिष्ट लागैं हैं सो ताकं खायवे कूं कोऊ समर्थ नाही । ऊंचा बहुत है । सो ता फलकों काक तौ अपने पंखनके बल तैं भोग सकै । और तिस फलके भोगवेकौं सिंहकी समर्थ नाही । क्यों ? जो सिंहके पंखनका बल नाही । बड़े २ हाथिनका समूहकौं तौ सिंह जीतै, ऐसा बलवान् है । परन्तु उत्तंग पर्वतके शीश पर वृक्षनके फल खायवेकौं समर्थ नाही । काहे तैं, कि पंख नाही । सो देखो, पंखनके बल तो काक भी बड़ा फल खावै । अरु पंख विना सिंहके हाथ भला—फल नहीं आवै । तातैं सर्व तैं बड़ा बल पंखनका जानना । तातैं विवेकी हैं ते पक्षबल नहीं तोड़े हैं । जैसे कोई बड़ा राजा है । ताके धन खजाना बड़ा है । आप महा बलवान् होय । बड़ा गढ़ होय । ऐसा होय । परन्तु अपनी

पक्षके योद्धानका अपमान करि तिन बड़े सामँतनका सहाय पक्ष तोड़ै तो आप राज्य भ्रष्ट होय । और यो-
द्धानका पक्ष होय हजारों राजा जाकी पक्ष होंय । तो जीत पावै सुखी होय । ताँतँ विवेकी होय तिनकों तन
तैं धन तैं राज तैं विनय तैं जैसे बाने तैसे पक्ष बल राखना योग्य हैं तिनमें उत्कृष्ट पक्ष धर्मका है । ताका ही
सहाय राखना योग्य है । आगे हित है सो बड़ा बल है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—णेह बल खु-हरि दोऊ दहसुह जय सीय लेय लंकाप । दहसिर बन्धु विरोधय तण कुल खय राय खोय अपसाओ ॥ ७७ ॥

अर्थ—णेह बल रघु हरि दोऊ कहिए परस्पर स्नेहके बलतैं राम-लक्ष्मण दोऊ । दह मुह जय कहिए
दशमुख कौं जीत कै । सीय लेय लंकाए कहिए सीता कौं लेय लंकासे आयै । दहसिर बन्धु विरोधय कहिए
दशशशने बंधुके विरोध तैं । तण कुल खय राय खोय अपसायो कहिए तन कुल अरु राज्यका जय करि
अपयश पाया । भावार्थ—परस्पर बन्धनके स्नेह होय सोही बड़ी सैन्य है । स्नेह ही बड़ा बल है । सो ही बड़ा
खजाना है । सो ही बड़ा पुरयका उदय है । सो ही बड़ा यश है । और परस्पर बन्धुनमें विरोधका होना सो
ही बड़े पापका उदय है । सो ही अपयश है । सोही हार है । जैसे राम लक्ष्मण दोऊ भाँइन्ने परस्पर स्नेह
रूपी सैन्या तैं अपने बन्धु स्नेहके बलतैं रावण तीन खंडका स्वामी महा मानी बड़ा जोधा च्यारि हजार अन्वो-
हणी दलका ईश तिसकौं युद्ध विषैं जोल्या । ताकों मार अपनी स्त्री महासती ताहि लई । पीछे इन्द्रकी विभूति
समानि संपदा सौं भरी देवलोकको शोभा सहित ऐसी लंका-पुरी ताका राज्य पाय इन्द्रकी नाई लङ्कामें
प्रवेश करते भये । सीता सहित लंकाका राज्य पाय सुखी भये सो यह दोऊ भाँइनके परस्पर स्नेह रूपी सैन्य
बलका महात्म जानना । और परस्पर बन्धु विरोध तैं रावणका क्षय भया । रावणने भोरापनैं तैं भाई विभीष-
णसे द्वेष भाव करि देश तैं काढ्या । सो भाई विरोध तैं विभीषण रामचन्द्र पै गए । सो राम महा सज्जन,
आएके रक्षक विभीषणकू स्नेह देय राखा । विभीषणके जातैं रावण निष्पत्ती भया । युद्ध मैं मारया गया ।
सो तन नाश भया कुल नाश भया । अरु राज्य भ्रष्ट होय अपयश पाय कुगति गए । सो ए बन्धु विरोधके
अन्यायका फल है । ताँतँ विवेकी हैं तिनकू जशकू व सुख कू बन्धन विषैं स्नेह-भाव राखनेका उपाय राखना

कुं थूवादि जीव तेन्द्रिय हैं। इनकी काया राखी। और चौइन्द्रिय माली मच्छर टीड़ी भ्रमर डांस इत्यादिक चौइन्द्रिय जीव इनके तनकी रक्षा करै इनको घातें नाहीं। पंचेन्द्रिय हस्ती घोटककुत्ता बिल्ली मनुष्य, देव, नारकी ए पंचेन्द्रिय हैं इन पै समता भाव राखि इनके रक्षा रूप भाव राखि दया करै। ऐसे त्रस जीव ज्यारि प्रकार हैं। तिनको पीड़ै सतावैं नाहीं सो त्रसकाय को रक्षा है। ऐसे पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पती त्रस ये षट्काय हैं। इनकी कायाकी रक्षा करै सतावैं नाहीं मारै नाहीं। मन वचन काय करि इन षट्भेद काया हैं। तिनकी रक्षा सो ही धर्म है। सो आवक तो एक देशरक्षा करै। मुनि सर्व प्रकार करै। इन षट्को राखै हैं। सोही मोक्षसारग-धर्म है। ऐसे इन षट् काया को राखै धर्म कहा। सो काया राखै धर्म जानना। आगे ऐसा कहिए है, जो जहां ऐतो वस्तु नहीं होय तो तिस देश नगरकूं तजिए—

गाथा—जहि पुर गह सतकारो, गह-बंधव गह मित जिणगेहो। विद्या धम्म ण सुसंगो, सह पुर देसोय हेय बुध आदा ॥ ७४ ॥

अर्थ—जहि पुर गहसह सतकारो कहिये, जिस पुरमें सत्कार नहीं होय। गह-बन्धव गहमित्र जिणगेहो कहिये, जहां बांधव नहीं होय, मित्र नहीं होय, जिन मन्दिर नहीं होय। विद्या धम्मण सुसंगो कहिये, विद्यावान् नहीं होय, धर्म नहीं होय, सत्संग नहीं होय। सह पुर देसोय हेय बुध आदा कहिये, सो पुर-देश बुद्धिमान आत्माके तजवे योग्य है। भावार्थ—जे विवेकी हैं ते ऐसे अशुभ देशादि होय, तहां नहीं रहै। सो ही कहिये है। जहां जिस पुर-स्थानमें अपना आदर-सत्कार नहीं होय, तहां विवेकी नहीं रहै। रहै, तो अनादर पावै हैं। और अनादर तैं, परणति संक्लेश रूप होय है, पाप बांध होय है। ताँ रहना ही भला नाहीं। और जहां अपने भाई-बन्धु-कुटुम्बी-सहकारी सज्जन नहीं होय, तहां नहीं रहना। और जहां जिनमन्दिर नहीं होय, धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय, तो ऐसे धर्म-रहित क्षेत्र विषै, धर्मका लोभी धर्मात्मा सुजीव नहीं रहै। और जा देश-पुरमें विद्यावान्-पण्डित नहीं होय, तिस क्षेत्रमें नहीं रहिये। अगर रहै, तो अपना ज्ञान नष्ट होय। अज्ञानी जीवनके संग तैं, आप अज्ञानी होय। जैसे गोपाल, पशूनके सदीव सङ्ग तैं, आप भी पशु समानि, अज्ञानी रहै है। और जीवका भला करनेहारे शुद्ध-धर्मकी प्रवृत्ती-क्रिया जहां नाहीं होय, ता क्षेत्रमें नाहीं रहै।

कुधर्मीनमें रहै, तौ सुधर्मका अभाव होय । ताँ धर्म-रहित चेतनमें नहीं रहिये । और जहां खोटे-संगके मनुष्य सत व्यसनी होय । चोर, ज्वारी, अनाचारी जीव होय । अरु सत्संगतिके सुआचारी नहीं होय, तहां नहीं रहिये । और ऊपर कहे कारण जहां होय, तहां बुद्धि-बलका धारी धर्मात्मा, ऊंच-संगका वांछिक, ऐसे स्थान में नहीं रहै । और जो रहै, तो अपने भले गुण-धर्मका अभाव होय । ऐसा जानना । आगे इन स्थानमें लज्जा करिये नाहीं, ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—हार विहारे जूके, णित गीतेय दू त वादए । मोगो वाजय पठनी, यह दह थलेय लज्जा नहिं दुहा ॥ ७५ ॥

अर्थ—भोजनमें, व्यवहार में, युद्ध में, नृत्य करनेमें, गीत गानेमें, जुआ खेलनेमें, वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) करनेमें, पंचेन्द्रिय भोगनमें, वादित्र वजावनेमें, पढ़नेमें, इन दश स्थानमें, विवेकीन कौ लज्जा करना योग्य नाहीं है । भावार्थ—जहां भोजन जीमतै लज्जा करै, तो भुखा रहै, खेद पावै, लोक-होसि होय, भोरापना प्रगट होय । जैसे धर्म-परीक्षामें मूरखनकी कथा कही । तहां एक मूरख ससुरार जाय, भोजनमें लज्जा करि, रात्रिकौ कोरे चांवल खाय, मुख फड़ाया । लोक-होसि भई, अज्ञानता प्रकट भई । ताँ भोजनमें लज्जा करै, तो इस मूरख ज्यों खेद-हांसी पावै । ताँ यहां लज्जा नहीं करना ॥ १॥ और व्यवहार विषै लज्जा करै, तो व्योपार नहीं बनै । ताँ व्योपारमें लज्जा नहीं करनी ॥ २॥ और बैरी तैं युद्ध करतै लज्जा करै, तौ युद्ध हारै मारया जाय ॥ ३॥ और नृत्यमें लज्जा करै, तो नृत्य-कला यथावत् नाहीं बनै समय बुथा जाय । ताँ नृत्य-समयमें लज्जा नहीं बनै ॥ ४॥ ज्वारी कौ दू त-रमते लज्जा नहीं होय । तहां लज्जा करै, तो धन हारे । ताँ दू तमें लज्जा नहीं करनी ॥ ५॥ और वाद-समय, परवादी (प्रतिवादी) सं धर्म-कर्मका वाद करतै लज्जा करै, तो वाद हारै । ताँ वाद-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ६॥ और पंचेन्द्रियभोगन समयमें लज्जा करै, तो इन्द्रिय-सुख नाहीं होय । ताँ पंचेन्द्रिय-भोग समय लज्जा नहीं करनी ॥ ७॥ और वादित्रोंके वजावेमें लज्जा करै, तौ वादित्र-कला सम्पूर्ण नहीं बनै । ताँ वादित्र-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ८॥ गावनेमें लज्जा करै, तो गावना नहीं बनै । ताँ गावनेमें लज्जा नहीं करना ॥ ९॥ शुभ-ज्ञानके बढ़ावे कौ, परभव-सुख पाये कौ, शोखाभ्यास करने-पढ़ने विषै, लज्जा नहीं

जोग्य है। और जिन जीवन के रावणकी नाईं तीव्र कषाय उदय आवें तब बन्धु विरोध होय ऐसा जानना।
आगे न्याय मार्गकी महत्ता बताइए है और अन्यायका फल कहिए है—

गाथा—जुगमट खु हरि न्यायो वहसिह जय सैण सहित जस पायो। दहमुख ठाण अणायो कुलबलतण गास अयस दुगताई ॥ ७८ ॥

अर्थ—रघु-हरि दोऊ ही भटोंने न्यायके प्रसाद तै दसशोशकू सैन्यासहित जीत यश पाया। अरु दस-मुख अन्याय करि कुल फौज निज तन इनका नाश करि अपयश पाय दुर्गति गए। भावार्थ—राम लक्ष्मण ए दोऊ महा सुभट सर्व राजनीतिके वेत्ता आप दोऊ भाई रावणके जीतवे कौ लंका चालने कौ उद्यम भए। तब सुग्रीवादि बंदर वंशीनके राजा सर्व आय कहते भए। हे स्वामी! वह महा योद्धा है। तीन खंडके सामंत नके जीतवेका उस एकलेमें बल है। ऐसा रावण महापराक्रमी चक्रका धारक तीन खण्ड नाथ ताके संग अनेक बिद्याके नाथ बड़े राजा अनेक देव जाके आज्ञाकारी और हजारों देव जाके तनकी रक्षा करै हैं। ऐसा जो रावण ताके जीतवेकौ इन्द्र भी सामर्थवान नाहीं है। ऐसे त्रिखंडी नाथके जीतवै कौ उद्यमी भये हो सो तु-द्वारा उद्यम कैसे पूर्ण होयगा? और कदाचित ये बातें रावणने सुनी तो तुझारा तन सहजही संकटमें पड़गा सो तुम विवेकी हो विचार देखो। तुम तौ दो भाई हो अरु रावण पृथ्वीनाथ है। कैसे जीत पावोगे। तातैं विचार कै उद्यम करना योग्य है। इत्यादिक रावणके पराक्रम की बात सर्व विद्याधरोंने कही। तब इन विद्या-धरोंके बचन सुनि कै दोऊ भाई निश्चिंत होय कहते भये। भो विद्याधीश हो तुमने रावणके बल पराक्रम पुराय की महिमा हमारे आगे कही तुमकों रावण ऐसा ही भासै है। जैसे अनेक बिना सींगके भेड़नका समूह तामैं एक शृंगका धारी मीढ़ा होय है। सो सर्व भेड़नकौ बली हो दीलै है। वह अज्ञान भेड़नका समूह ऐसा नाहीं जानै है, जो यह फलानी भेड़का बच्चा है। सो जेते हम हैं तैसा ही ये है। हमसे ही याके माता पिता हैं। परन्तु याके शृंग देखि सर्व भेड़ उस मीढ़ा तैं भय खाय डरै हैं। सो मीढ़ा सर्व भेड़नके समूह कौ बली भासै है। सो सर्व भेड़—बकरी उस मीढ़ाके दास होय उसकी आज्ञा मानै हैं। और वह मीढ़ा उन सब बकरी—भेड़नका नाथ होय अनेक भेड़ अपनी आज्ञा रूप देख तिन सहित वह मीढ़ा महा मानो भया स्व-

च्छंद होय वन विषै वांका २ फिरै है। सो जत्र ताई नाहरका शब्द वनमें नहीं भया तब ताई वह मीढ़ा फूल्या फूल्या वनमें फिरै है। और जब सिंहकी गर्जनाका शब्द भया तब ताकू सुनि कै मीढ़ादि सर्व भेड़ वकरी भय कर कंपायमान होय खान-पान की सुधि भूलि जाय हैं। जीवनका संदेह करं। ऐसे ही तुम जानों। जब ताई रामबलीके धनुषकी टंकार नहीं भई तब ताई रावण रूपी मीढ़ा नभचर रूपी भेड़नमें मानी भया है। जब हमारा सिंह समानि शब्द भया तब रावण मीढ़ा कं सेन्या रूपी भेड़न सहित जीवना कठिन जानो। अहो। खगाधीश हो चोरका पराक्रम कहा ? रावण चोर है। अन्याय पथका धारी है। जो राजा होय अन्याय करे। तो ताका पराक्रम नष्ट होय। तुम मति डरो तुम्हारा चित्त भयरूप भया होय। तो तुम जाय अपने घर कुटुम्बमें तिथौ। हम तो न्याय पे युद्ध करै है। सो सांचे होंयगे तो दोऊ भाई जीतंगे। ऐसी कहि रावण तैं युद्ध की-या। सो अपनी न्याय रूपी सैन्याके बल करि दोऊ भाई रावण कं मारि सर्व सेन्या सहित जीत्या। ताकरि पृथ्वी मण्डलमें यश प्रगट होय पवनको नाई ध्रमता भया। सो यौ तो सत्य मार्गकी महिमा जानौ। और रावण अर्द्धचक्रवर्ती महा बलवान् वड़ी सैन्याका धारी था। सो भी अन्यायके जोगतें युद्ध द्वारा। अन्यायके योग तैं, दोय पुरुषन तैं भंग पाय मारथा परथा। सो ए अन्यायका फल है सो न्यायका फल रामचन्द्र कं अरु अन्यायका फल रावणकू मिल्या। ऐसा जानि अन्याय मार्ग तजि न्याय मार्ग रूप परणमन करना योग्य है ॥ ७८ ॥ आगे अनेक संकटन विषै पूर्व पुराय जीवकू सहाय है। ऐसा कहै हैं—

गाथा—रग वण अरि जल जाला। सायर सबरैय सैण पम्पते, मग गल हय असवारो, एको संगाय पुव्व पुण्णाप ॥ ७९ ॥

अर्थ—रग कहिये, युद्धमें वण कहिए वनमें। अरि कहिये वरी तैं। जल कहिए नीर तैं। ज्वाला कहिए अगनि तैं। सायर कहिये समुद्र तैं सखरेय कहिये पर्वत तैं। सैण कहिये सोवनेमें। पम्पते कहिये प्रमाद समय। मग कहिये मार्ग जाते। गज हय असवारो कहिये हाथी घोड़ाकी असवारी समय। एको संगाय पुव्व पुराणाए कहिये इन कहे ऊपरले स्थानकनमें एक पूर्व भवका कीया पुरायही सहाय जानना। भावार्थ—जब प्राणी युद्धकों जाय है। तब शरीर पे रचाकू वखतर टोप पाखर झिलमिल (बख्र विशेष) पेटी ढाल अनेक

वस्तु अपने तनकी रक्षा कं राखै है। और ऐसा बिचारला जाय है। जो पराये तीर गोली आवेगी तौ बखतर टोपादिक तैं रक्षा होगी। और मेरे पास सुभट सैन्या बहुत है सो मैं जीतंगा। ऐसा विचार करै है सो सब बूथा है। रणतैं जीवित आवना जीति आवना सो सर्व फल एक पूर्वलि पुण्यका है। पूरव पुण्य नाहीं होय तो मरण ही होय है ऐसा जानना। और कोई दीरघ अटवी (बन) में भूलकर आ गया होय तो तहां अनेक सिंह सुअरादि दुष्ट जीवनतैं बचना। तथा चोरादिके भय तैं बचि सुख तैं घर आवना। सो भी पूरव-पुण्यका ही सहाय जानना और कोई दीरघ बैरीके दावमें आजाय, तहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। कोई नदी सरोवरके दीरघ जलमें जाय पड़ै तो वहां भी पूरव पुण्य सहाय जानना। दीर्घ अग्नि बीचमें पड़ जाय, तहां भी पूरव पुण्य सहाय है। कदाचित् समुद्रमें जाते तामैं जाय पड़ै। तो वहां भी पूरव पुण्य सहाय है। और अनेक भयके स्थान ऐसे भारी पर्वतनके समूहमें जाय पड़ै। तहां पुण्य ही सहायक होय है। सो कैसे हैं पर्वत उत्तङ्ग शिखरकों धरै बड़ी २ गुफान करि पोले अत्यन्त भयके उपजावनहारे सिंहादि क्रूर-जीवन करि भरे, ऐसे पर्वतनमें बचावनहारा एक पुण्यही है। जब जीव, निद्राके उदयते निद्राके वशि होय, तब मृत्युकी नाई आशंका उपजै है। बेसुध होय पराक्रम रहित होय है। ऐसी अवस्थामें बैरी चोर अग्नि सर्पादिक जीवनतैं बचावनहारा पुण्य ही है। प्रमाद दशमें अनेक कार्य करै है सो अनेक स्थाननमें प्रमाद तैं चलै है। प्रमाद तैं बोलतैं प्रमाद तैं खावतैं प्रमाद तैं भागतैं, इत्यादिक प्रमाद दशानमें पुण्य सहाय करै है। अनेक संकटनमें, अनेक रोगके संकटनमें, बैरीके संकटमें, सिंहादिक जीवनके संकटमें, अग्नि-जलादि अनेक संकटनमें पुण्य सहाय करै है। जब जीव, हस्तीकी असवारी करि भ्रमै है तब, तथा घोटक-असवारी करि भ्रमै तब, इनकी असवारीका निमित्त, काल समान भयदाई है। सो इन गज-घोटककी असवारीमें, पुण्य ही सहाय है। ऐसे ऊपर कहे जे सर्व स्थान, तिन में कालका प्रवेश है। ये सब स्थान, दुखके कारण हैं। सो इनमें निर्विघ्न राखनहारा, पुण्य ही जानना। ततैं वेकी जीव हैं, तिनका भव-भव सुखके निमित्त, पुण्य-उपाजन करना योग्य है। हे भव्यात्मा, तं महा संकट , धन भी उपाया चाहै है। सो संकट-खेद किये तौ धनका उपाजना दुर्लभ है। तं संकट सेवन करके,

धर्मका सेवन करे । तो धर्मके प्रसाद तैं, धन होना सुगम है । देखि, कष्ट तैं धन होय, तौ नीच-कुली हिम्मा-
लादि, शीश-भारादिक द्रोवन कार्य बहुत करैं हें । सो तिनका उदर भी कठिनता तैं भरे है । तातें तं धनका
अर्थी है, तौ तुम्हे धर्मका ही सेवन करना योग्य है ॥ ७६ ॥ आगे ऐती वस्तु काहूके कार्यकारी नहीं, ऐसा व-
तावै हैं—

श्रीसु०

॥३४३॥

गाथा—सर-जल-गत तरु-छाया, सुत-गुण-गत घण-दाण पुस्स गंधाऊ । कण्णा तव गत साघउ, इव धम्म-गत-णर णेण-गय काया ॥ ८० ॥

अर्थ—सर जल गत कहिये, सरोवर तौ नीर रहित । तरु छाया गत कहिये, वृक्ष छाया रहित । सुत गुण
गत कहिये, पुत्र गुण रहित । धन दाण-गत कहिये, धन दान रहित । पुस्स गंधाऊ कहिये, फूल सुवास रहित ।
कण्णा तव गत साघऊ कहिये, दयाभाव रहित साधु । इव धम्म गत णर कहिये, ऐसा ही धर्म-रहित मनुष्य ।
गोण गय काया कहिये, जैसे नेत्र रहित शरीर । भगवत्-सरोवरकी शोभा जल है । सरोवरका विस्तार तौ बड़ा
होय । पद्मकी-सुन्दर पारि होय । ऐसे सरोवरमें जल नहीं होय । तौ जल रहित सरोवर वृथा है । और वृक्षकी
शोभा, छाया तैं है । वृक्ष बड़ा होय । दूर तैं दीखे, ऐसा है । अरु छाया रहित है । तौ वृथा है । पुत्रकी शोभा
सुपूत है । सुपूत-पुत्र सब कं सुखकारी है । और पुत्र तौ है । परन्तु अनेक दोष सहित होय, अविनयी होय,
व्यसनी होय, ऐसे अपयशकारी, अवगुण करि सहित होय, गुण-रहित पुत्र होय, तौ वह पुत्र वृथा है । धन है,
सो दान तैं सफल होय है । धन तौ बहुत है किन्तु दान रहित है, तौ धन वृथा है । और फूल है सो सुगन्ध
तैं भला लागै है । फूल दीखनेका तो भला है, परन्तु सुगंध रहित है । तौ वह फूल वृथा है । साधु है सो द-
याभाव सहित, महा तपस्वी होय, सो पूज्य है । और साधु है अरु दयाभाव रहित है । तप भावना रहित,
दीन होय । तौ ऐसा साधु वृथा है । शरीर है, सो नेत्रन तैं सफल है । जो शरीर तौ है, किन्तु नेत्र रहित
है । सो काया वृथा है । तैसे ही मनुष्य पर्याय, धर्म तैं सफल है । और जैसे ऊपर कहे-सर, जल बिना वृथा
है । तरु, छाया रहित वृथा है । इत्यादिक कहे ए वृथा-स्थान तैसे ही धर्मविना, मनुष्य-पर्याय वृथा जानना ।

तातें विवेकी हैं, तिनकों पाई पर्याय कौ, धर्म विषैं लगाय, सफल करना योग्य है ॥ आगे ये वस्तु पर-उपकार कौ बनी हैं, सो बताईये है—

गाथा—सरता-पय पुल-गंधउ, तरु-साया-फल ईल-मधुराई । सज्जन तणधन वाजउ, इ पर-उपकार कारणं सब्दे ॥ ८१ ॥

अर्थ—सरता पय कहिये, नदीका नीर । पुल-गंधउ कहिये, फूलकी सुवास । तरु साया फल कहिये, वृक्षकी छाया व फल । ईल मधुराई कहिये, ईल जो सांठका मिष्टपना । सज्जन तण धन वाचऊ कहिये, सज्जनका तन-शरीर धन, वचन । इ पर-उपकार कारणं सब्दे कहिये, ये कही जो वस्तु सो सब पर-उपकारके निमित्त बनी हैं । भावार्थ-नदीका जल, नदी नहीं पीवे । परोपकार निमित्त, अन्य जीवनके पोषवे कौ, सुखी करवे कौ, जलका प्रवाह सहज ही बह्या कर है । फूलकी खुशबू, फूल नहीं सूँघे है । परन्तु और जीवनके सुखी करवे कूँ, फूल खुसबू कौ धारै हैं । और वृक्षनकी सघन-शीतल छायामें, वृक्ष नहीं बैठे हैं । जीवनके खुसी करवेके अर्थ, परोपकार कूँ, सघन-छाया कूँ वृक्ष धारै हैं । और वृक्षके मनोहर-मिष्ट फल, वृक्ष नहीं खांय हैं । परन्तु परके उपकारके निमित्त, अन्य जीवन कौ पोषवे कूँ, वृक्ष फल धारण करै हैं । ये औरनके पत्थर भी खाय, मिष्ट-फल देंय, ऐसे उपकारी हैं । सांठे हैं सो आपनौ मिष्ट रस, आप नहीं भोगै हैं । परन्तु परके उपकार कूँ, परके पोखवे कूँ, सुखी करवे कूँ, रसका धारण करै हैं । ऊपर कही वस्तुन के गुण, सो सब पर-उपकारके कारण हैं । तैसे ही सज्जन-धर्मात्मा-दयावान् पुरुष हैं, तिनका शरीर-पुरुषार्थ, पर जीवनकी रक्षाकौ पर उपकारके निमित्त बन्या है । और जीवन कूँ सज्जन नाहीं सतावै हैं । और सज्जन पुरुषनका बचन भी पर-उपकारके निमित्त है । जैसे परजीवका भला होय पर-जीव सुखी होय ऐसा बचन बोलै हैं । और सज्जनका धन पाप-हिंसामें नहीं लागै । जहां अनेक जीवनकूँ पुण्य उपजै धर्मात्मा जीवनकूँ अनु-मोदना करि पुण्य उपजावै तथा अनेक जीवनकी जहां रक्षा होय इत्यादिक धर्म स्थानकनमें सज्जनका धन लागै । ऐसे ऊपर कहे जे-जे स्थान सो सर्व पर उपकार कौ बने हैं, ऐसा जानना ॥ ८१ ॥ आगे इन षट् स्था-ननमें लज्जा नहीं करनी, ऐसा कहिये है—

गाथा—जिण पूजा मुणि दांगण पत्ताखाणाय भांग आलोय । मुख्य णिल अघ जंपय इह षड थाणेय लज्जा नहिं बुद्धा ॥ ८२ ॥

श्री सु०

॥४६॥

अर्थ—जिण पूजा मुणि दांगण कहिये जिणपूजा अरु मुनि दानमें । पत्ताखाणाय झाख आलोये कहिये त्याग में ध्यान में आलोचनमें । मुख्य णिज अघ जंपय कहिये गुरुके समीप अपने दोष कहनेमें । इह षड् थाणेय लज्जा नहिं बुद्धा कहिये इन षट् स्थानकनमें लज्जा नहीं करनी । भावार्थ—जिन पूजामें लज्जा करै तो पूजाका फल नहीं पावै । तातैं अन्तर्यामी सर्वज्ञ वीतराग भगवानकी पूजा निशंक होय अष्टद्रव्य तैं करनी । ज्यों उत्तम फल होय ॥ १ ॥ और यतीश्वरके दान देने विषै लज्जा करै तो दानके फलका अभाव होय तातैं जगत गुरु, दयाभण्डार नगन तन धारी वीतरागी, समता समुद्रके वासी गुरुनकुं दान दीजिये; तब निशंक होय दीजिये । तब उत्कृष्ट पुण्य फल होय । ऐसे मुनीश्वर कौं कोई मिथ्यादृष्टी भक्ति भाव तैं दान देय तो ये उत्कृष्ट भोग भूमिमें तीन पल्यकी आयु सहित तीन कोसके तन सहित उत्तम मनुष्य होय । और जो सम्यग्दृष्टो ऐसे गुरुकों दान देय तौ कल्पवासी-देव होय । तातैं मुनिके दानमें लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥ और प्रत्याख्यान जो कोई वस्तुका त्याग करना तथा कोई नियम-आखड़ी करनी होय तौ निशंक होय करिये । सर्वमें प्रगट कर दीजै यामैं लज्जा नहीं करिये । लज्जा करै तो त्यागका अभाव होय । तथा कारण पाय नियम भंग होय । तातैं निशंक होय त्याग प्रगट करनेमें लज्जा नहीं करिये ॥ ३ ॥ और लज्जा सहित ध्यान करै, तौ चित्त स्थिरीभूत नहीं रहै । फल हीन होय तातैं निशंक होय ध्यान करै तौ उत्कृष्ट फल होय । यातैं ध्यानमें लज्जा नहीं करिये ॥ ४ ॥ और अपने किये पापन कौं यादि करि; आलोचना करतैं लज्जा नहीं करिये । कदाचित् ऐसा विचारै, जौ मैं ऐसा बड़ा आदमी होय अपनी निन्दा कैसे करौं ? तौ पाप कटै नाहीं । तातैं निशंक होय अपनी अज्ञानता प्रमाद बुद्धिकी बारंबार आलोचना किये पापका नाश होय । ऐसा जानि आलोचना करते लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और गुरुको पासि जाय अपने दोष प्रकाषिये—कहिये, तो दोष जाय । और गुरु पै अपने दोष प्रकाश तैं लज्जा करै तो दोष नाहीं जाय । जैसे सद्वैद्यके पास रोगी अपना रोग प्रकाशतै लज्जा करै भय करै तो रोग नहीं जाय आप दुखी रहै । वैद्य पै रोग प्रगट करै, तो वैद्य औषध देय सुखी

करै । तातैं निश्चक होय गुरु पै अपना दोष कहिए, लज्जा नहीं करिए, तौ दोष जाय ॥ ६ ॥ ऐसे कहे उपर
षट् स्थान, तिनमें लज्जा नहीं करिए । ऐसा जानना ॥ आगे साहस तैं सर्व संकट मिटै है, ऐसा कहै है—

गाथा—रोगे रण संगासे संकट मरणेय भांग तब धामे । दालद्वयेजल गहण' साहसे सफल' होय सह धारा ॥ ८३ ॥

अर्थ—रोगमें सन्यास समयमें अनेक संकटनमें मरणसमय ध्यान समय तपमें धर्मसेवनमें दारिद्र्यमें
दीरघ जलके तिरवेमें इन सर्व जगहमें साहस तैं सब कार्य सफल हो हैं । भावार्थ—पाप कर्मके उदय करि
आए नाना प्रकार वात पित्त ज्वर कफ खांसी स्वासादिक अनेक रोग तिनकरि बधी जो वेदना सो काहू तौ
मिटती नाही । रोये-चिन्ता किए, भरम खोबना है । सुखदाता नाही । तारौ विवेकी है ते ऐसा विचारै जो मैंने
पूर्व पाप कर्मउपाज्या है, सो अब बिलाप किए कहा होय ? कैसे जाय है ? तातैं राजी होय मोको भोगना
है । ऐसासाहस विचारै तब सर्व रोग सहजही जाय । वेदना मन्द होय जाय है । तातैं रोग-दुखमें साहस
चाहिये । और युद्ध विषै अरिकौ प्रबल जानि संग्राम विषम देखि, करि कायर भाव करै । कंपयमान होय,
धीरजता तजि भागै । तौ लज्जा आवै । युद्ध हरि जाय । कुलकू' दाग लागै । तातैं रणमें साहस चाहिये जा-
करि जय होय । और काहू धर्मात्माने अपना आयु-कर्म निकट जानि कै इस धरमी जीव नै परभव सुधारवे
कौ अनशनका धारण किया होय । खान-पान तजि कुटुम्ब व शरीर तैं मोह तजि आप तुच्छ परिग्रह कूं
राखि धर्मध्यान रूप तिष्ठथा है । किन्तु काय तैं आत्मा छूटतैं ढोल होय है । सो ज्यों-ज्यों दिन घड़ी निकसै
हैं, त्यों २ यह सन्यास धारनहारा ऐसा विचारै । जो अब आत्मा तन तैं शीघ्र छूटै तौ भला है । अब मेरा
साहस रहता नाही । इत्यादिक अस्थिरता भाव विचारै तौ व्रत तैं ढिगना परै । तातैं व्रतकी रक्षाके निमित्त ऐसा
विचारै, कि मैंने इस कायका ममत्व त्यागा । धर्मध्यान मई निराकुल होय तिष्ठूं । अब यह तन जब जाय तब
जावो मेरे कछु खेद नाही । ऐसा साहस सन्यासमें भले फलका दाता है । तातैं सन्यासमें साहस चाहिये ।
और मरण समय महा-वेदनामें मोहके वशि करि आकुलता करै । तो मरण तौ टलता नाही परन्तु कायरता
तैं मरण बिगड़ जाय, कुगति होय तातैं मरण-समय धीरजता सहित मोह रहित परणाम करि मरण करै ।

तो परमेश्वर सुधरे ताँ मरण समय साहस चाहिये । और कर्मके उदय तँ जीव पै अनेक प्रकार संकट आय पड़ै हैं । तिनमें धीरजता होय तो बड़ा संकट सुगम भासे । धीरजता बिना दुखमें बड़ा खेद होय । ताँ दुख संकटमें साहस चाहिये । और ध्यान करते चित्तकी एकाग्रता सहित धर्म ध्यानका विचार करता पुण्यका सं-चय करै है । ता समय कोई पापी जन आय धर्मध्यान तँ डिगाया चाहै । ताके निमित्त अनेक कुचेष्टा करे । सो वाके उपसर्ग तँ चंचल भाव होय तो धर्मका फल हीन होय । धीरजता राखे तो पूजा पावे । जैसे वह सेठ चौदशकी रात्रि स्मशान-भूमिमें प्रोपध सहित ध्यान धरि तिष्ठै था । पीछे दोय देव, धर्मकी परीक्षाकौं आये तब सम्यग्दृष्टी देवने कही ये सेठ गृहस्थ है । हमारा धर्मी है सो आज चौदशकूँ उपासा ध्यान रूप है । ताहि डिगावौ तो जाने । तब इस ज्योतिषी मिथ्यादृष्टी देवने सर्व रात्रि अनेक उपसर्ग किये सो नाहीं डिग्या तब धीरजता देखि देवने सेठकी पूजा करी । ताँ ध्यानमें साहस चाहिये । अनेक तप करते कवहूँ तन तँ मोह उपज आवै । विषय कषायकी इच्छा होय आवै । तब तप तँ दीरघ खेद जानि विमुख चित्त करे । तौ तपका फल नष्ट होय । ताँ तप में खेद होय तँ तपका लोभी साहस राखे तौ तपका उच्छृष्ट फल होय । और अपने सुधर्मका घात करनहारे अनेक पापी जन आपकौं धर्म तँ चलाया चाहै । तौ पापी जनके उपद्रव किये में अपना धर्म रतन राखवै कूँ साहस राखना योग्य है । पुण्यके उदयमें तौ सब कोई धर्ममें धीरज राखै हैं । परन्तु जब पापका उदय प्रकट होय है । तब दरिद्रतामें धीरज परणाम राख-ना, ये महा विवेकीका बल है । ताँ दरिद्रतामें धीरज साहस योग्य है । और जब कोई कर्मके जोग तँ कोई दीरघ जलमें जाय पड़ना होय अरु कोई उपाय नाहीं दोलै । तब एक साहसही सहाय जानना । ऐसे कहे जे ऊपर अनेक अशुभ कारण हैं, तिनमें साहसही जोग्य है ऐसा जानना ॥ ८३ ॥ आगे ये तीन स्थान विवेकी जीवके हाँसिके कारण हैं ऐसा दिखवै हैं—

गाथा—अग्य पठत आयाणो, विविधा सिंगार काय विधवायो । जग निन्दो सुसचित्तो, ए तीप थाण्ये हाँसि मग गयो ॥ ८४ ॥

अर्थ—अग्य पठत आयाणो कहिये, अजान होय कै आगे बोलै । विविधा सिंगार काय विधवायो कहिये,

विधवा-स्त्री नाना-शृंगार शरीर पै करै । जग निन्दो खुसचित्तो कहिये, जगत निन्द होय कै, सदा खुशी रहै । ए तीए थाण्योय हॉसि मग गेयो कहिये, ये तीनों स्थान हॉसिके कारण जानना । भावार्थ—आपकौं जो पाठ आवता नाहीं, सो और कोई पढ़ता होय, ताके आगे २ आप बोलै—पढ़ै, सौ भोरा—अज्ञानी जीव, विवेकीन करि निन्दा पावै । सो जीव, हॉसिका स्थान है । यहां प्रश्न-जो अज्ञान-जीवनका भोरापना देखि, विवेकी जीव कौं बतादेना योग्य है । परन्तु हॉसिका करना, जोग नाहीं । ताकासमाधान-जो अज्ञानी दोय प्रकारके हैं । एक तौ भोरा, अज्ञान; सरल-परणामी अज्ञान । सो आप कौं ऐसा मानै; जो में कछु समझता नाहीं । मोकौं कोई धरमका मारग बताय, मेरा परभव सुधारै, तौ वा पुरुषका उपकार भव-भव नहीं भूलं । ऐसा धर्मार्थी होय, सो तो भली सीख मानै । रुचि तैं अंगीकार करै । ऐसे भोरे-अज्ञानी जीवकी हॉसि तौ विवेकी नाहीं करै । ऐसे कू तौ भूलै पै बताय, ताकौं सुमारग लगाय, ताका भला करै । और एक अज्ञानी-हठी-मानी होय है । सो आप कू पण्डित मानता-संता; अपना महन्तपना औरन कौं बतावता-संता, ऐसा अज्ञानी मान-बुद्धि तैं काहू कू पूछता नाहीं । आपको आवता नाहीं । पठन करै, तब औरनके आगे २ बोलै । सो ऐसा मानी-अज्ञानी आप अपने कौं पण्डित मानै । ते जीव हॉसि कू प्राप्त होय हैं । और जिस स्त्रीका पति मर गया होय । ऐसी विधवा स्त्री; शरीरमें नाना-प्रकार शृङ्गार करै । ताम्बूल खावना; दर्पणमें मुखकी शोभा देखनी, शरीर कौं वस्त्र पहराय निरखना; अञ्जन-सुरमा नेत्रमें अंजन करना; ऐसी स्त्री निन्दा पावै । स्त्रीकी शोभा; पतिके पीछे थी । सो पति सुए पीछे, शृङ्गार करि अपने तनकी शोभा और कू दिखाया चाहै । सो कुशील दोष-मण्डित-स्त्री. विवेकीनके हॉसिका मारग है । और जे जीव जगत-करि निन्द्य होय । सर्व जगत-जन कौं अप्रिय होय । जग निन्द्य क्रिया-आचारके धारी होय । जहां जांय, तहां अनादर पावै । ऐसा जीव, अपयशकी मूर्ति जाकौं लोकनिन्दाका भय नाहीं, महा निर्लज्ज होय सदैव हरषतैं फिरै, सुखी रहै । ऐसा पाप—निशान मूरख जगमें हॉसिका मारग है । उपर कहे ये तीन जातिके जीव, सो हॉसिके मारग जानना । तातैं विवेकी जन हैं तिन कू जगत-निन्द्य कार्य तजना योग्य है । तातैं जे अल्प पढ़या होय, ताकौं तौ विशेष-ज्ञानीके पीछे पढ़ना

योग्य है और विधवा स्त्रीको शृंगार करना योग्य नहीं। जगत-निन्द्य जीवकें देश-नगर तजि देना तथा लज्जा सहित रहना, ये बात सुखकारो है सो हो करना भला है ॥ ८४ ॥ आगे ऐसा कहें हैं जो अनादर तो किनका गुण है, और किनका आदर भी दुख है, सो बताईये हैं—

गाथा—वर सतसंग अपमाणो, हेयो कुसंग जंतु सतकारो । जिम जुर जुत पय हेयो, लंघण, पादेय कटुक भेषजये ॥ ८५ ॥

अर्थ—वर सतसंग अपमाणो कहिये, सत्संगमें अपमान होय तो गुणकारी है। हेयो कुसंग जंतु सत्कारो कहिये; कुसंगी जीवनमें गये अपना सत्कार भी होय तो भी तजवे योग्य है। जिम जुर जुत पय हेयो कहिये, जैसे डवर वारे कं दुग्ध तजना योग्य है। लंघण पादेय कटुक भेषजये कहिये, तथा लंघण अरु कटुक औषधि उपादेय है। भावार्थ—सत्संगमें सत व्यसनके धारी जीव अपमान पावें हैं। काहे तैं, सो कहिये हैं। जो सत्संग है सो जगत-गुण करि भरया है। यहां जगत-निन्द्य औगुण, तिनके धारी औगुणी जीव, तिनका सत्संगमें प्रवेश पावता नहीं। सत्संगमें औगुणी-जीव अनादर पावें। और कोई सत्संगमें आदर चाहै; तौ कुसंग के दोष तजौ। गुण कौ धारौ, ड्यों सत्संगमें आदर पावो। और जे औगुणी हैं तिनका आदर, सत्संगमें हो-तो नहीं। ये सत्संग धन्य है जो औगुणका प्रवेश नहीं होने देय है। हे भव्य हो, यो सत्संग जो अनादर करै, सो परके दोष मिटायवे कूं करै है। तातें सत्संगका अनादर ही भला। सत्संगीन कैं काहू तैं द्वेष नाहीं। जो कुसंगी जीव अपना औगुण छांड़ि देय, तौ वाहीका आदर करै। तातें हे सुबुद्धि! जो तू अपना भला किया चाहै, तो सत्संगमें रह। सत्संगका अपमान तेरे दोष छुड़ावे कूं है। तातें सत्संगी तेरा अपमान करै हैं। सो तेरे उत्कृष्ट सुखका कारण है। सत्संगके अपमान तैं कदाचित मानके योग तैं बुरा मान्या तौ तेरा परभव विगड़ जायगा। तेरा औगुण नहीं जायगा। तातैं तूं अपना विवेक प्रगट करि जस चाहै है। तौ सत्संगके पुरुष जो तेरा अपमान करै हैं सो परमार्थके अर्थ जानना। हे भव्यात्मा जबलौं तोकूं कुसंगका आदर प्रिय लागै है। तबलौं तेरा दोष मिटता नाहीं अरु सत्संगका अपमान भला लागता नाहीं। तातैं तोकूं कुसंगका सत्कार स्नेह-भाव तजना योग्य है। जैसे जुर सहित रोगी कं दुग्ध अच्छा भी लागै है। परन्तु जुरके जोगतैं तजना योग्य है। और कटुक-कड़वी औषधि तथा लंघन उपादेय गुणकारी है।

तैसेही सत्संगके पुरुष तो मैं औशुण जानि तोसूं स्नेह नहीं करै हैं । वर्तमान कालमें तोकूं मान बुद्धिके जोग तैं बुरा भी लागै । परन्तु तूं विवेकी है । सो कड़वी औषधिकी नाईं तथा लंघनकी नाईं सुखकारी जानना । और सुनि हे भव्य कुसंगका सत्कार जुरके मांहि दुग्ध समानि है । सो किञ्चित सुखदेय पीछे दीरघ दुख कूं करै है । तैसेही कुसंगके अज्ञानी व्यसनी अपराधी जीव तेरा सत्कार करै हैं । ताका सुख किंचित कौतुक परणतिकी खुसी प्रमाण है । पीछे तिनका फल विषम दुखकारी है । जहां कोई सहायो नाही ऐसे नरकके दुख ताहि भोगनै पड़ै हैं । ऐसा कुसंगका फल पीछे परभवमें लागै है । तातैं जैसे स्याना रोगी दूध तजै तैसे कुसंग तजना योग्य है ॥ ८५ ॥ आगे षट् भेद म्लेच्छताके बतावै हैं—

गाथा—मण तण घर पुर देसा खंडादि खंडमलेच्छ मेयाण । नहि सुआचरण धम्मो सो अणज्जथल भासियो सुत्त ॥ ८६ ॥

अर्थ—मण कहिये, मन । तण कहिये शरीर । घर कहिये मन्दिर । पुर कहिये नगर । देसा कहिये देश खंडादि खंडमलेच्छ मेयाण कहिये खंडको आदि लेय म्लेच्छताईके षट् भेद जानना । नहिं सु आचरण धम्मो कहिए, तहां पर शुभ आचरण नाही शुभ धर्म नाही सो अणज्जथल भासियो सुत्त कहिए सो अनार्य क्षेत्रसूत्र विषै कहा है । भावार्थ—भो भव्य मलेच्छपनेके षट् भेद हैं । सो ही कहिए हैं । सो जहां शुभ आचार नाही सु-धर्मकी प्रवृत्ति जहाँ न होय । तिस स्थान कौं म्लेच्छ कहिए । सो ता स्थानके षट् भेद हैं । मन म्लेच्छ तन म्लेच्छ घर म्लेच्छ पुर म्लेच्छ देश म्लेच्छ और खंड म्लेच्छ । ए छह भेद हैं । सो ही अर्थ सहित बताइए है, जहां जाके मनमें शुभ आचार नहीं होय । सुधर्मकी जाके मनमें प्रवृत्ति नहीं होय । सो मन म्लेच्छ समानि है याकूं मन म्लेच्छ कहिए । और जा शरीर तैं सुआचार अरु धर्म सेवन नहीं बनै । सो तन म्लेच्छ समानि है । याका नाम तन म्लेच्छ है । और जाके घरमें सुआचार सहित धर्म नाही । सो घर म्लेच्छ समानि है । याका नाम, घर म्लेच्छ है और जा पुर विषै सुआचार अरु धर्म प्रवृत्ति नहीं होय । सो वह पुर, म्लेच्छके पुर समानि है । याका नाम पुर म्लेच्छ है । और जा देशमें शुभ आचार सहित धर्म-प्रवृत्ति नहीं । सो देश म्लेच्छनके देश समान है । याका नाम देश म्लेच्छ है । और जा खंडमें शुभाचार सहित धर्म नहीं । सो खंड-म्लेच्छ है । ऐसे

स्लेच्छ घनेके षट् भेद कहे । सो इनमें जहां जहां धर्म प्रवृत्ति नहीं सो स्लेच्छ जानना । इनकों सुधर्मका उपदेश शुभ लागता नहीं । धर्ममें रुचि होती नहीं । ए कुआचारी, अभक्ष—भक्षणहार हैं । सो कुगति-गामी जानना ॥

आगे मूढ़ताके सात भेद बतावैं हैं—

गाथा—जाय लोय धम्म मूढ़ो मण काय वयण विवहारो । जंथारीय विपरीयो मिच्छाद्वयो होय सय जीवो ॥ ८७ ॥

अर्थ—जाय कहिए जाति मूढ़ । लोय कहिए लोक मूढ़ । धम्म मूढ़य कहिए धर्म मूढ़ । मूढ़ो मण कहिए मन मूढ़ । काय कहिए तन मूढ़ । वयण कहिए वचन मूढ़ । विवहारो कहिए व्यवहार मूढ़ । जंथारीय विपरीयो कहिए इन आदि यथायोग्य विपरीत क्रियाके धारी । मिच्छाद्वीय होय सय जीवो कहिये ए सब जीव मिथ्यादृष्टी जानना । भावार्थ—मूढ़ता नाम मूर्खताका है । जो भली बुरीके भेदको नहीं जाने । योग्य अयोग्य स्वाद्य-अस्वाद्यके भेद रहित हठयाही होय ताकों मूढ़ कहिए । तहां कोई पाप क्रिया परभव दुखकरणहारी कोई जीव करै था । ताकों देख काहू धर्मात्माने दया—भाव करि मनै किया । कही हे भव्य, ए कार्य परभव दुख देने-हारा है । तं मति कर दुखी होयगा । ऐसी कही । ताकों सुनि वह मूढ़ अज्ञानी कहता भया । हे भाई ए क्रिया तो हमारी जातिमें करनी कही है । निंघ नहीं । जो बुरी होती तौ हमारे बड़े जातिमें काहे, कौं करते ? तातैं जो अपने बड़े आगे सूं करते आये जातिमें संव करैं ताकों कैसे तजैं ? ऐसा हठी महा ढीठ कठोर परणामी पाप क्रियाको नहीं छोड़ै । सो जाति मूढ़ कहिए ॥ १ ॥ लोक मूढ़ ताकों कहिए जो लौकिक अनेक खोटी पद्धति अज्ञानता रूप पाप रूप क्रोध-मान-माया लोभ रूप चोरी जुवा परस्त्री गमनादिक अनेक पाप रूप क्रिया कोई अज्ञानी जीव करै है । सो ऐसी अयोग्य क्रिया करता देखि कोऊ धर्मात्माने प्रार्थना करि मनै किया जो हे भाई ए कूकारज महा दुख दायक लोकनिंघ मति करै । तोहूं दोऊ भव दुःख करेंगे । ऐसे हित-बचन कहे । तब वह अज्ञान दरिद्री मूर्ख बोलता भया । हे भाई हम ही इस कारजको नहीं करें । ऐसी क्रियाके करता तौ लोकमें बहुत हैं । तुम किस-किसकूं मनै करोगे ? संसारमें सर्व लोग करै हैं । इस भांति जो अ-

ज्ञान लोकनकी देखा-देखी खोटा कार्य करे आप ज्ञान अंध कछू विचारै नाहीं, हठग्राही पाप क्रिया करै हे । सो लोक मूढ़ कहिए ॥२॥ और धर्म मूढ़ ताकं कहिए है । जो तहां आगे कोई कुल विषै तथा लोक विषै अज्ञानता करि तथा बिना विचारै तथा बिना परखै खोटा धर्म हिंसा सहित सेवते आए । ता विषै प्रत्यक्ष जीव हिंसा है । ऐसे मार्गके उपदेशदातकौ महा क्रोध मान माया लोभकी तोब्रता है । पंचेन्द्रिय भोगनके पोखनहारै तप संयम रहित देव होय तिनकूं मानै । ते जीव भोरे धर्म-मूढ़ता लेय हैं । कैसा है वह देव जाकी छवि देखै महा-भय उपजै । ऐसी विकराल मुद्राका धारी होय । निरदई मांसाहारी होय । ऐसे देव कूं प्रभु मान पूजै देव मानै हैं, बड़े क्रोधका धारी अनेक शस्त्रनके धारनहारै बहु परिग्रही भयानक आकार धारै, क्रूर वचनके धारी जाका विनय नहीं करै तो मारै महा-मानी, और भोरे जीवनसूं अपनी सेवा करानहार और नय-जुगति देय पराया धन खावनहारा मायावी लोभी अभक्ष्य भोजनके करता तिनकौं गुरु मानै । हिंसा किए धर्मका उत्तम फल होय भोग-भोगवे तैं पुण्य होय ऐसा कथन जहां पाइये ऐसे शस्त्र तैं धर्म मानै । ऐसे कुदेव कुधर्म कुगुरुके सेवनहारै भोरे जीव धर्मार्थी धरम जानि कुमारग हिंसा रूप कुआचार रूप प्रवृत्तते भये । ते जीव मोक्ष मारग जानिते संते धर्मफलके लोभी लोकारूढ़ धर्म सेवते भये । तिनकौं कोई साँची दृष्टिवारा धर्मात्मा देखि दया करि कहता भया । भो धर्मार्थी हो तुम धर्मके अर्थ पापका सेवन मति करो । यह जीवघातक मांसाहारी देव नाहीं है । भगवान्का ए चिन्ह नाहीं है । परिग्रह धारी शस्त्रधारी कषाई गुरु नाहीं । हिंसासमयी धर्म नाहीं । हे भव्य तं विचारि कै देखि कै देव धरम गुरुका सेवन करना ज्यों तेरा भला होय । ऐसे धर्मात्मा के वचन सुनि, यह अज्ञानी ज्ञान दरीद्री शुभा-शुभ विचार रहित बिना समझै ही हठग्राही ऐसा कहता भया । हमारे बड़े बड़े आगे तैं एही धर्म सेवते आये हैं । और हमारे धर्ममें ऐसेही देव धरम-गुरु होय हैं । आगे तैं हमारे कुलमें ऐसाही धर्म सेवते आये हैं, सो हम भी सेवन करै हैं । ऐसा कहि कै हठग्राही कुल धमपाप पंथ नहीं तजै । सो धर्म मूढ़ता कहिए ॥ ३ ॥ मन मूढ़ता ताकौं कहिए, जाका मन सदा ही चंचल रहै । थिरी नाहीं होय । महा लोभ करि मोहति होय । जाका मन सदाव ऐसा विचार करै जो मोकौ घना धन कैसे मिलै ? कोई

देवताकी सेवा करौं तो मोकों मांगै सो देवे सो अवारके समय तौ शीतला प्रत्यक्ष देखिए है। ताकौं पूजै तौ धन मिलै। सो ऐसा विचार कर धनका लोभी अनेक देवनकी पूजा करै तथा ऐसा विचारै जो हमें पड्या गिरया माल मिल जाय तौ भला है ताके निमित्त धरतीके गड़े पाखान उपाड़ि २ धन देखता फिरै। ऐसी अत्रस्था सहित ए अज्ञानी धर्म पंथका भूल्या प्राणो सदीव मनकी मूर्खता नहीं तजै। ऐसे भरमबुद्धि कं कहिए जो तूं मनकी थिरता भया। जो पाप कैसे हो है ? यह देव है, राजो भये धन देना इनकै सुगम है। अनेकन सुनि अज्ञानी कहता भया। जो पाप अपने मन विषै कुदेव कुधरम कुगुरु इनके पूजिवैकी मूर्खता नहीं छोड़ै। कौं वाञ्छित देय है। ऐसा जानि अपने मन विषै कुदेव कुधरम कुगुरु इनके पूजिवैकी मूर्खता नहीं छोड़ै। सदीव मनकूं आत्त-रौद्र रूप राखै, सो मन मूढ़ता कहिए ॥ ४ ॥ जाकी काय तै शुद्ध देव धरम गुरुकी सेवा नाहीं बने। विनय भक्ति तिनकी नहीं बनें कुदेवादिककी नमनता याने बहुत करी होय। और वाही तै जाका शरीर महा भयानीक होय। नेत्र क्रूरता लिए लाल होय। तन पै भस्मी शिर पै सिन्दूरकी बिन्दी होय। और कंठ शीश भुजामें अनेक ताबीज होय। अरु हस्तमें अनेक लोह ताके चूड़ा होय। ऐसे धर्म ध्यान रहित शान्ति मुद्रा सौम्य भाव रहित होय। महा भयानीक विपरीत तनका धारी तामैं धर्म मानता होय। ताकौं कोई कहै, तो- कौं धर्मका फल चाहिए है तौ शान्ति मुद्रा राखौ। भयानीक आकार रहना तजौ। तौ ताकूं सुनि मूढ़-आत्मा ऐसी कही। जो हम अन्तरंगमें तो शान्तही हैं। बाह्य लोक दिखावै कूं अपना-आप छिपाय रहवैकूं बाह्य भयानीक-स्वांग राखौं। ऐसी नय-जुगति देय। परन्तु कायकी क्रूरता नहीं तजै। सो तन मूढ़ता कहिए। तथा शरीरकी चाल मदोन्मत्त ईर्ष्या समति रहित होय। और जीव ताकौं देखि भय खाय दुखी होते होय। बिना प्रयोजन अपने हाथ पावनतैं जीवनकौं दुख देता होय। ऐसी विकट कायका धारी दया रहित मुद्राका धारी शरीरकौं उद्धत राखता होय। सो काय मूढ़ता कहिए ॥ ५ ॥ जहां जिन आज्ञा रहित पापकारी पर-जीवनकं भयकारी शोककारी बचन बोलना। अपनी इच्छा प्रमाण स्वेच्छाचारी बचन पापकारी बोलना। सो बचन मूढ़ता है। याकौं कोई कहे तुम ऐसे कषाय बचन मत कहौ। तथा देव कूं गाली, गुरुकूं गाली तथा गृहस्थन

कौं गाली, कठिन ऐह अयोग्य बचन मति कहो । तो वह मूरख कहै, हम इसी तरह देवकी स्तुति करै हैं । गृहस्थीन कौं ऐसे ही द्वाय देय हैं । ऐसे कहै परन्तु क्रोधादि-कषाय पोषके पापकारी-बचन नहीं तजै । सो बचन-मूढ़ता है । जा बचन तैं पराया तन क्षय होय । धन क्षयकारी मान क्षयकारी ऐसे बिना विचारे बचनका बोलना जाकै सुनै सर्व सभा-जन दुख पावै सो बचन मूढ़ता है । तथा जा बचनकौं सुनि सव-कुटुम्ब दुख पावै सो कुटुम्ब-विरुद्ध कहिए ऐसे वचन तथा राज्य-सभा विरुद्ध बचन जाकै सुनै राजसभा दुख पावै । इत्यादि वचनका बोलना, सो वचन-मूढ़ता है ॥ ६ ॥ व्यवहार-मूढ़ ताकौं कहिये । जहां अयोग्य-हिंसाकारी व्यापार कं ऐसा मानना, जो ये किसब हमारे आगे तैं चल्या आया है । हमारे बड़े, पीढ़ियों तैं यही किसब करते आये हैं । सो बुरा है तो भला है । अरु भला है तो भला है । कुलका किसब कैसे छोड़ै ? ऐसा जानि, महा हठयाही, पाप कारी-हिंसामई किसब नहीं तजै । सो विवहार-मूढ़ता है ॥ ७ ॥ ऐसी कही जे सात जाति की मूढ़ता, ताकौं अपनी २ हठ बुद्धिकरि, यथायोग्य विपरीत भावना सहित धारि, अङ्गीकार करना । ऐसे अज्ञानका धारण जिनकै होय, सो मिथ्यादृष्टी जानना ।

इति श्री सुदृष्टि तरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, जाति-व्यवहारादि कथन वर्णनो नाम, चौबीसवाँ पर्व सूरणम् ॥ २४ ॥

आगे हितोपदेश दिखाइये है । तहां मिथ्याज्ञान अरु सम्यग्ज्ञानके प्रकाश कौं दृष्टान्त करि दिखाइये है—
गाथा—उपल वहणि मिछिणांणो, कय उदोय फुणस्याम उर जायो ॥ हाटक सम सम्यगांणो, तव वहणी जुइ विमल तण होई ॥ ८८ ॥

अर्थ—उपल वहणि मिछिणांणो कहिये, काष्ठ-छाणैकी अग्नि समान मिथ्याज्ञान है सो । कय उदोय फुणस्याम उर जायो कहिये, उद्योत करि करि श्याम शरीरको धरै है । हाटक सम सम्यगांणो कहिये, सम्यक्-ज्ञान स्वर्ण समानि है । तव वहणी जुइ विमल तण होई कहिये, तप रूपी अग्नि तैं विशेष प्रभा धरै है । भावार्थ—आत्म स्वभाव अरु पर-जड़भाव इनके जुदे २ जानवैकौं, अनुभवन करवैकौं अतत्त्व अज्ञानी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान असमर्थ है । इस मिथ्याज्ञानका प्रथम तौ किंचित् प्रकाश होय । ताके फलतैं एक भव देवादिके सुख पावै । पीछे उस देवादि-भवमें भोगामिलाषी चित्त होय, आर्त्त-रौद्र परणति करि, संकेशताके फल तैं, एकेन्द्रिय

आदि होय, संसार-अमरण करै । तथा मिथ्यात-कर्मके योग तैं कदाचित् मनुष्यमें उपजै, तौ नीच-कुलमें धन-वान्-हुकुमवान् होय । राज्य-संपदाका धारी, तीव्र क्रोध-मान-माया-लोभ-का धारी, संकेशी होय । इत्यादिक सामान्य सुखका धारी होय । पीछे अनेक पाप करि, अनेक हिंसा-दोष उपाय, नरकादि-दुख कौं प्राप्त होय । ऐसा होय तब मिथ्याज्ञानका प्रकाश, मंद होय । बहुत-काल मिथ्यात्वका फल रहता नाहीं । जैसे छाणेकी अग्नि, प्रथम तौ तेज-प्रकाश करै है । पीछे प्रभा-रहित होय, श्यामता धारि, भस्मी होय । तैसेही मिथ्याज्ञान जानना । ये मिथ्याज्ञान है सो अधिके ज्ञान समानि है । जैसे अंधा चलै, तब अनुमान तैं चलै । परन्तु यथावत्, मार्गका शुभाशुभ नहीं भासै । तैसे ही मिथ्याज्ञान तैं शुद्ध यथार्थ-मार्ग नहीं भासै । यहां प्रश्न-जो मिथ्याज्ञानी धर्मात्मा हैं । तिनकूं यथावत् पुण्य-पापका मार्ग नाहीं भासै, तौ नौ-अर्वादि कैसे जांय ? देवादि गतिमें भी जांय हैं, सो शुभाशुभ-मार्ग जानै बिना पापका तजन व पुण्यका ग्रहण, तप-संयम-चारित्रका सेवन कैसे संभवै ? ताकौं पुण्य-पापका मार्ग तौ भासै है । भले प्रकार मिथ्याज्ञान कं अधिके ज्ञान समानि कैसे कहा ? ताका समाधान-जो पुण्य—पाप तौ संसार-बनके मार्ग हैं, यथार्थ शुद्ध मोक्षका मार्ग नाहीं । मिथ्याज्ञान तैं मोक्ष मार्ग नहीं सूझै है । तातैं मोक्ष पंथके जानवे कूं अन्धसमानि जानना । और सम्यकज्ञान है । सो स्वर्ण समानि है । जैसे स्वर्णकूं ज्यों २ अग्नि पै तपाइए, त्यों २ ताकी प्रभा, बढबारीकौं प्राप्त होय है । और कंचन शुद्ध होता जाय है । तैसेही सम्यकज्ञान रूप स्वर्ण है सो ताकौं ज्यों २ तप रूपी अग्नि कर तपाया जाय, त्यों २ परम विशुद्धता कौं प्राप्त होय है । सो यह सम्यकज्ञान, ज्यों २ निर्मल होय, त्यों २ बढै । सो बढ़ता-बढ़ता केवलज्ञान पर्यन्त, सम्यकज्ञानावधि पूर्ण होय है । सो केवल-ज्ञान भये, ज्ञानकी मर्यादा पूरण होय है । सदा रहै है । ये सम्यकज्ञान, भये पीछे मिथ्याज्ञानकी नाई, जाता नाही । सदीव अनंतकाल ताई रहै है । ये ज्ञान मोक्ष ही करै है । तातैं मिथ्याज्ञानी, अङ्ग-पूर्वनका पाठी भी होय, तौ संसारका ही कारण है । और सम्यकज्ञानका अंश भी प्रकट होय, तौ बढबारी कौं प्राप्त होय, केवलज्ञान ही करै है । तातैं मिथ्याज्ञान, हेय कहा है । और सम्यकज्ञान, उपादेय कहा है । तातैं विवेकी पुरुष हैं तिनकूं, मिथ्याज्ञान तजि कै, मोक्षका करनहारा

सिद्ध पदका देनेहारा, कर्मनका नाश करनहारा, ऐसा सम्यक्ज्ञानजैसे बनें तैसे प्राप्त करना योग्य है ॥ ८८ ॥
आगे इन्द्रिय सुख तैं आत्मा तस नहीं भया, सो ही दिखाइये है—

गाथा—हरि हल सुर खग चक्री, पुण फल सुह भुंजैय न धपे । तब लख सुह गर आदा, धपो किं धम्मसेय सिय कज्जे ॥ ८९ ॥

अर्थ—हरि कहिये, नारायण । हल कहिये, वलभद्र । सुर कहिये, देव । खग कहिये, विद्याधर । चक्री कहिये षट्गुडी चक्री । पुण फल सुह भुंजैय ए धपे कहिये, पुण्यका फल सुख भोग्या, तौ भी नहीं तस हुआ । तब लख सुह गर आदा कहिये तो हे आत्मा मनुष्यनके अल्प सुख तैं । धपो किं कहिये कैसे तस होयगा ? धम्मसेय सिव कज्जे कहिये तातैं धर्मका सेवन मोक्षके निमित्त करौ । भावार्थ—ये जीव तीन खंडका स्वामी सोलह हजार स्त्रीनके संग भोग भोगनहारा भया । तहां भोगन तैं तस नहीं भया । तथा हरि कहिए जो देवनाथ इन्द्र सो तातैं अनेक देवज्ञाना सहित अनेक वांछित भोग भोगे, तौ भी तस नहीं भया । तथा अनेक देवीन सहित सुख भोगनहारे देवपदके अनेक सुख भोगे परन्तु तस नहीं भया । अनेक गीत नृत्य वादित्रादिके अद्भुत लक्ष्मी सहित कौतूहल करि अनुपमं भोगमें रम्या तहां भी ये आत्मा तस नहीं भया । तथा और भी देव समानि संपदाके धारी ऐसे विद्याधर तिनके सुख भोगनहारे अनेक प्रकार अढ़ाई द्वीपमें स्वेच्छा फिरि क्रीड़ा करते दी-रघ सुख भोगे तौ भी आत्मा विद्याधरनके सुख तैं भी तस नहीं भया । और षट् खंडका पति छयानवै हजार देवाज्ञाना समानि रूप गुण की धरनहारी स्त्री तिन सहित मन-वांछित देवेन्द्रकी नाईं सुख समूह दोरघ-काल ताईं नये-नये भोगे तौ भी आत्मा तस नहीं भया । और भो अनेक मनोग्य वांछित अद्भुत सुख भोगे । संसारमें कोई ऐसा सुख नाहीं बच्चा, जो आत्माने अनेक बार पुण्यके उदय तैं न भोग्या सर्व भोग्या । चिरकाल ताईं भोगनमें ही रंजयमान रह्या । सो हे भव्यात्मा ! तुच्छ पुण्य तुच्छ पुरुषार्थ अल्प स्थिति सहित महां चपल मनुष्यके सुख तिन मै तं कैसे तस होयगा । तातैं हे निकट संसारो । समता भाव धरि भोगन तैं उदास होऊ या मनुष्य पर्यायकी अल्प स्थिति और रही है । ता में अब तोकुं मोक्ष होवेकुं धर्मकाही साधन करना योग्य है । फेरि ऐसा अवसर कठिन है । और हे सुबुद्धि ! इन्द्रियनके सुख तौ तैंने अनेक बार भोगे ।

तिनकूँ फेरि भोगनेमें कहा प्रीति करै है । और जो नवीन सुख जो कबहूँ नहीं भोगे होंय, ऐसे सुखकूँ भोगवै तो नवीन सुख होय । तातें मोक्षका सुख तैने कबहूँ नहीं भोग्या है । सो याके भोगवेकूँ धर्मका साधन करना योग्य है । येही विवेकका फल है । ऐसा जानना । आगे दीरघ दुःख नरक—पशूनके तिनतैं नहीं डरथा, तौ तपके तुच्छ दुखतैं कहा डरै है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—असुहं फल णक तिरियो, भुंजे दुह अण्य मूढ आदाप । तो तव लव दुह आदा, कम्पय किं सेय धम्म सिव कज्जे ॥ ६० ॥

अर्थ—असुहं फल णक तिरियो कहिये अशुभके फल नरक—तिरिच गतिके । भुंजे दुह अण्य मूढ आदाए कहिए भोरे आत्माने अनेक दुख भोगै । तो तव लव दुह आदा कहिए तो तपके अल्प दुखन तैं आत्मा । कम्पय किं कहिए कहा कपै है । सेय धम्म सिव कज्जे कहिए मोक्ष होवे कूँ धर्मका सेवन करि । भावार्थ—भो आत्माराम ! तूं ने अशुभके फल करि नरकमें छेदन भेदन आदि पञ्च प्रकार दुख अनेक बार सहै सो कर्मके बसि पराधीन होय महा दुःखनकूँ सहजही भोग लए । और तिरिचनके दुख अनेक प्रकार । भूल, तृषा, शीत, उष्ण, दंश—मंसादि बहुत वेदना पराधीन पशु कायकी भोगी । सो भी सहज भोग लई । सो तहां तू डरथा नाहीं । तौ हे भोरे प्राणी ! तप विषै नरक—पशू तैं अधिक दुख नाहीं । बहुतही अल्प दुख है । तातैं हे भव्यात्मा ! तूं तप-दुख तैं मति डर । तप विषै तो स्वाधीन खेद है । सो सुख समान है । और पराधीन दुखके भोगतैं विकल्प होय तिनकरि तो पाप बंध होय है । तातैं परम्पराय आगामी कालमें भी दुख फलही होय है । स्वाधीन तपका खेद सहते परणामनमें सन्तोषी धर्मात्मा कैं विकल्प नाहीं होय है, तातैं पुराय काबंध होय । ताकरि आगामी कालमें भी सुख फल होय । तातैं नरक-पशूनके दुख तैने पराधीन होय सहै, तहां तौ डरथा नाहीं । तौ तिनतैं बहुत थोरे तपके खेद तैं, तूं मति डरे । समता सहित तपका खेद सह । अङ्गीकार कर । ज्यों तेरे समभावना सं किए नाना प्रकार तप तिन करि कर्मका नाश होय मोक्ष होय । तातैं लोक धर्म—साधन ही सुखकारी है । ऐसा जानि वारम्बार जिन भाषित धर्मका समता करि सेवना योग्य है ॥ आगे माया कषायका फल और कषाय तैं अधिक बतावै हैं—

माया—मायागम अथुहो, णिगोयदा अणि. कलाय णकदायो । माया जुत सयल कसायो इक वे ते चवाक्ष तण देई ॥ ६२ ॥

अर्थ—मायागम अथुहो कहिए माया गर्भित जे पाप है । णिगोयदा कहिए वे निगोदके दाता हैं । अणि कसाय एक दायो कहिए और कषाय नरककी दाता हैं । मायाजुत सयल कषायो कहिए, माया सहित सकल जो सर्व कषाय । इक वे ते चवाक्ष तण देई कहिए एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय इनके तन देय । भावार्थ—सर्व कषायनमें मायाका फल बहुतही पापकौं उपजावै है । जे जीव निगोदमें उपजि महा दुखी होय सो माया कषायका फल है । और अन्य जो क्रोध, मान, लोभ इन कषायन तें नर्क होय है, निगोद नहीं होय । और इन तीन ही कषायनमें जो माया कषाय आन मिलै, तो मायाके जोग तें क्रोध मान लोभ इन तीनमें एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चौइन्द्रिय होय ऐसे फल कौं उपजावै । तातें सर्व कषायनमें माया कषाय दीरघ निखद्य व पापकारी है । तातें विवेकी पुरुषनकू परभव सुखके निमित्त माया शीघ्रही तजना योग्य है । यहां प्रश्न—जो क्रोध मान लोभ इनका फल नरक कहा । और मायाका फल विकलत्रय आदि निगोद कहा । सो इनमें अन्तर कहा ? अरु माया कू निखद्य कहा । सो दुख तो नरकमें बड़ा दीखै, निगोद दियाका दुख तो भासता नहीं । तातें जाका फल बहुत दुखकारी होय ताकौं निखद्य कहिये । तो दुख तो निगोद में अल्प भासै है । अरु नरकमें बहुत भासै है । अरु यहां माया कषाय कौं निखद्य विशेष किया सो काहे कौं ? ताका ससाधान-भो भव्यात्मा ! तू नै प्रश्न भला किया । अब याका उत्तर तं चित्त देय सुनि । नरक दुख तो वाद्य, विशेष-विकराल भासै है । परन्तु पाँचों इन्द्रिय साबूत-पूर्ण हैं । अरु इन्द्रिय-ज्ञान सबका खुलासा है । तातें दुख थोड़ा है । आपको कोई नारकी मारै तब तो दुख होय है । पीछे आप कोई नारकीकौं मारै तब आप खुशी होय । आप पै दुख आए ताकौं भेटवेका उपाय करै है । बैरी कू तथा स्नेही कू जानै है । अवधि आदि मलि—श्रुति-ज्ञानकी प्रबतला पाईये हैं । तातें इस नरकमें सुखका निमित्त है । पाँचों इन्द्रियनका चयोपशम है । परके मारवे कू तनका पराक्रम होय है । बड़ा आयु कर्म है । तातें यहां नरक विषे जीव अल्प दुखी है । और एकेन्द्रियके चारि इन्द्रिय नहीं । कर्मके उदय आया दुख ताकू भेटवेकी शक्ति

नाहीं । महां दीन अल्प समय में मरण पावै । और अल्प शीतके दूखतें मरण पावै । महां अशक्त ज्ञान रहित तातें एकेन्द्रिय महा दुखका स्थान है । तथा जैसे कोई चोर कौं पांव बांधि उल्टा टांगि दिया । पीछे च्यारों तरफ तैं अनेक बांसन, कोड़ाकी मार दीजिये, सो महा दूखी है । सो ऐसा दुख तो नारकीन कौं है । और एक चोरका मुख विषैं वल्ल भरि ऊपरि तैं सूजीकर मुख सों दीजिये । मल-मूत्रके द्वार सब बंद कर दीजिये सो महा दूखी भया । पीछे नाक में वल्ल भरि सूजो तैं सों दिया । कानमें वल्ल भरि कान सों दिया । नेत्र सों दिये । पीछे सब तन कौं बांधि गठिया सी बनाय कैं एक खालकी मसकमें डारि मसक ऊपर तैं सों दई सो गोला सा बनायकैं ऊपर दस-बीस मनकी एक शिला धर दई । सो अब इसके दुखकी केवली जानै । और कौं तो बाह्य दुख दीखै । परन्तु याके गूढ़ दुखकी औरनकौं तो ठीक नाहीं । सो ऐसा दुख निगोद एकेन्द्रियके जानना । तातें नारकीनके दुख तैं असंख्यात गुण निगोद एकेन्द्रियके दुख जानना । ऐसे ही बेन्द्रियके भी तीन इन्द्रिय नाहीं । तातें ताकू भी । तथा तेइन्द्रियके दो इन्द्रिय नाहीं । सो भी महादुखी । चौइन्द्रियके एकेन्द्रिय नाहीं । सो भी महा दुखी । ऐसे विकलत्रयके महा दुख सो भी नारकीन तैं असंख्यात गुण दुखी है तातें इन विकलत्रय जीवन में महा पापके उदय तैं आवै है । ताकरि महा दुखी जानना । सो ये जीव माया कषायके जोग तैं इस भवसागरमें पड़े हैं । तातें मायाही में दीरघपना जानना । हे भाई ! और तीन कषायन के रस तौ जानि लीजिए है । परन्तु माया नाहीं जानी जाय । जो जानिये, ताका उपचार भी कीजिये । जाननेमें नहीं आवै ताका इलाज कहा वनै ? सो क्रोधादि तौ जानिए है । और कोई क्रोध करै तौ ताका उपचार यह कि जो कोई क्रोधी मारता आवै ताके पास दीनता पकरि रहै तौ मारै नाहीं । और कोई पापी-मानी आपकौं मारने आवै तो ताके पास अपना मान तजि, वाका विनय करै । बाकी स्तुति करै तो मानी मारै नाहीं । और कोई लोभी आपकौं मारै तौ वाकौं बहुतधन देय तौ लोभी मारै नाहीं ऐसे क्रोध मान लोभ इन तीन कषायनका तौ उपचार है । याका उपचार किए शान्त हो जाय । परन्तु यह दगाबाज ऊपर तैं नमन करै । मुख देखे दीन वचन बोलै । सेवक होय, पुत्र सम होय । पीछे दाव लगै दगा

करै । याका उपचार विवेकीन तैं भी नहीं बनै । तातैं महा मूढ़ है । इस कषायका फल दीरघ पापकारी है । ता पापके फल तैं जीव, नरकनके दुख तैं बड़ा दुख निगोद आदिका पावै है । ऐसा जानि माया कषाय कूं तजना । तथा इन पापाचारी—मायावी जीवन कौं अपने बल तैं पहिचान, तिनका संग तजना भला है । ऐसा जानना । आगे धर्मका फल इन्द्रिय—जनित इन्द्रिय-सुख है । यातैं नरकादिक खोटी गति नहीं होय है । नरक दाता और ही कार्य हैं । सो बतावैं हैं—

गाथा—धम्म तव फल अल सुहयो, सो फल दुगय देय णह कबळ । धम्म कालय कल करऊ, कुगय फल देय सोय कीयाय ॥ ६२ ॥

अर्थ—धम्म तरु फल कहिए धर्म वृषका फल । अल सुहयो कहिए इन्द्रियनके सुख । सो फल दुगय देय एह कबळ सो फल दुर्गति कबहू नहीं देय । धम्म कालय अध करऊ कहिए धर्म कालमें पाप करै तो । कुगय फल देय सोय कीयाय कहिए सो किया कुगतिका फल देय है । भावार्थ—यहां कोई ऐसा जानै कि जो इन्द्रियनका सुख है सो धर्म घात करके जीवनकौं दुर्गति करै है । सो हे भाई ! तूं चित्त देय सुनि । इन्द्रियके सुख हैं सो तौ पुण्यका फल है । सो पुण्य फलतैं देव इन्द्र चक्री काम देवादिकका सुख हैं सो हजारों स्त्रीनके संग नानाप्रकार पंचेन्द्रिय मन-वांछिब सुख-भोग भोगवैं हैं । अनेकरथ हाथी घोटक पैदल आदि अधिक सैन्या सहित, निरखोद भये, अपनी शुभ परणतिका फल ताहि भोगवैं हैं । सो ये पुण्यका फल है । सो पुण्यका फल इन्द्रिय सुख है । सो ही पुण्यको घात कैसे करै ? जे फल हैं सो अपने वृत्तका नाश नहीं करै । तातैं इन्द्रिय सुख धर्म घात करते नाहीं । इन्द्रिय सुखन तैं दुर्गति होती नाहीं ; ऐसा जानना । यहां प्रश्न ? जो जगह-जगह शास्त्रनमें ऐसा सुनिये है कि जो फलाना राजादि पुरुष, इन्द्रिय—सुखमें मगन होय, नर्कादिक गये । तहां जे महान-बुद्धि चक्रधर राजा थे, सो जगतके भोगन तैं उदास होय, इन्द्रिय-जनित सुख दुर्गति-दाई जानि, संव राज्य-भोग सम्पदा तजि, दीक्षा धरते भये । तातें इन्द्रिय जनित सुख पापकारी नहीं होता, तौ काहे कूं तजते ? और यहां ऐसा कहा जो इन्द्रिय-सुख धर्मका घात नहीं करै है । इन्द्रिय-सुख तैं नरकादि खोटी गति भी नहीं होय है । सो ये बात कैसे बनै ? ताका समाधान-जो हे भव्यत्मा ! तेरा प्रश्न प्रमाण है । परन्तु अब चित्त

देय सुनि । जो वस्तु जाँतें उपजै है सो ताका नाश नहीं करै । सो देखि, इन्द्रादिक पद, चक्रोपद है, सो वाञ्छित इन्द्रिय भोगके सुखका सागर है । जो इन्द्रिय जनित सुख तैं दुर्गति होती, तो इन्द्रन कौं होय । तथा देवन कूं तथा भोग-भूमियान कूं, परभव दुर्गति होय । ताँतें ऐसा जानना । जो खोटी गति होय है सो इन्द्रिय सुखका फल नाहीं । जाँतें इस जीव कूं खोटी गति होय है, सो तोकौं बताइये है । जे जीव धर्म-काल विबै, धर्म कूं भूलि करि, विषयकषायमें रंजायमान होय कैं, धर्मका घात करै । तिस धर्मघातके पापतें नरकादि खोटी गति होय है । ताँतें नरकादि दुख, धर्मघातका फल जानना । ताँतें विवेकी हैं तिनकूं धर्म सेवनके कालमें धर्म घालि करि, पाप-विकल्पमें काल गमावना, योग्य नाहीं । ताँतें धर्मात्मा रहस्य हैं सो तिन्हें प्रथम प्रभात धर्म-काल विबै, भले प्रकार निमल भावना सहित धर्मकार्य करि, पुण्यका संचय करना योग्य है । पीछे अपने पूर्व-पुण्यका फल इन्द्रिय जनित सुख; ताहि भोग्या करौ । ऐसे सदीव धर्म-कालमें धर्म का सेवन करना । और अन्य-कालमें कर्मकार्य करना । ऐसे करि पुण्यका संग्रह करै । ताके फल, फेरि भी परभवमें देवादिकके इन्द्रियजनित सुख—भोग पावै है । और जे जीव धर्म कौं भूलि करि, धर्म—काल विबै इन्द्रिय जनित भोगनमें रक्त होय, सुख मानै, सो मानौ । परन्तु पूर्वले पुण्यका फल भोगि चुकैगा, तो पीछे धर्म—फल विना, नरकादि गति होयगी, ताके दुख कूं भोगवैगा । जैसे कोई एक भला व्यापारी, अनेक व्यापार करि, अपनी वृद्धिके बल करि, बहुत धन कमाया । सो दूसरे दिन सुख तैं भोगवै है । अरु जब दुकान पै कमाईका समय आया, तब अनेक सुख भोगे थे तिनकूं तजि, दुकान पे जाय अनेक व्यापार-कला करि धन कमावै । तो दूसरे दिन, सुख तैं भोग्या करै । ऐसे भोगके कालमें भोग-सुख करै, परन्तु अपनी कमाईका समय आवै तब अनेक काम छोड़ि, जाय कमावै । कमाईका काल नहीं चूकै । सो तो सदैव कमावै-खावै, सुखी रहै । और जे जीव एक बार व्यापार करि धन कमाया । सो धन लेय, नाना प्रकार सुख करता भया । अरु फेरि कमाईका काल आया, तब भी नाँच-नृत्य, खान-पान, भोगहीमें रत भया धन उड़ाया कखा, कुमाई कूं नहीं गया । कमाईका काल, वृथा गसा दिया । और आगे कमाया था, सो धन खाय लिया । सो जी-

व कमाई विना रंक होय, भीख मांगेगा, दुखी होयगा, ऐसा जानना । तथा कोऊ एक पुरुष कै एक बाग है । तामें नाना प्रकारके मेवा होय हैं । अरु महा-सुन्दर सधन-छाया महा-शोभायमान तामें पांच सौ रुपया साल का मेवा होय, ताहि बेंचि, तामें कुटुम्ब कौं पालै । ऐसे सालकी साल, पांच सौ रुपयाका मेवा बेंचि, सुखी रहै । अनेक मेवा आप भोगवै । वागकी भली रक्षा किया करै । ऐसे बहुत दिन बीत गये । बागकी रक्षा करै दुष्ट पशून तें बचावै । बन कौं निर्विघ्न राखै । ताके फलन करि अपने कुटुम्बका पालन करै । आप आनन्द सूं रह्या करै । ऐसे बाग तैं, जाकौं देख तैं सुख होय । सो एक बार काष्ठ काटनहारै आयै, इस बाग बारे कौं कही । तेरा बाग मोलदे । तब यानै पांच सौ रुपयामें बाग बेच्या । सो वह बाग काटक लकड़हारै ले जाय हैं । सो देखो याकी मूर्खता, जो सालकी साल पांचसौ रुपया देनेहारै बाग कं काष्ठ काटनहारै कू देय है । सो ये रुपैया एक बारके होय जाय हैं । पीछे आप दुखी होय है । वागकी शोभा जाय है । मिष्ट फल जाय हैं । बागका नाम जाय है और आप कुटुम्बी सहित दुखी होय है । ये रुपया वरस-एकमें खालेवे है । तथा उस वनकी रक्षा छाड़ि, कोई विषय-कथाय नृत्य—गीतादिमें लागि जाय है । सो वागके विगड़नै तैं बड़ा दुखी होय है । एकबार ही नृत्य—गीतके सुख हो हैं । परन्तु जिस वागके पीछे, सर्व कं रोटी थी । सोच नहीं रहै था, सर्व गीत-नाच अच्छे लागैं थे । सो उजाड़या । तो सर्व कुटुम्बी सहित दुखी भया । जैसे बाग रहै सुखी रहेगा, तैसे ही धर्म रूपी वागके फलन करि सदीव सुखी रहै है । ऐसे धर्मवागकी रक्षा कूं भूलि, विषय—कथाय में मगन होय रहैगा, तौ धर्म रूपी बाग के विनाश तैं आप दुखी होयगा । एक बार का ही विषय—सुख होयगा । और पहले सदीव वाग की रक्षा करि, पीछे विषय—सुख भोगेगा । तो ताके फल तैं सुखी रहैगा । तातें हे भव्य, तू ऐसा जानि । जो आत्मा कूं नरकादि खोटी गति होय है । सो ये धर्म—घात का फल जानना । जे जीव धर्म-कालमें धर्म धाति करि, पापका सेवन करि, विषय—भोगनमें रत होवेगा । सो नकादि कुगतिके दुख भोगेगा । और जो धर्म—कालमें धर्मका सेवन सहित, धर्मकी रक्षा करेगा । पीछे अपने विषय—भोग भोग्या करेगा । अपने पुण्य—प्रमाण मिले जो भोग, सो संतोष करि भोगेगा, तो

खोटी गति न होयगी । ऐसा जानना । और तैने कही । आगे चड़े २ राजा इन्द्रिय-जनित सुखनकू पापरूप जानि, तिनकू तजि, उदास होय, दिगम्बर होय, दीक्षाधारी । सो हे भाई, सुनि । इन राजानन दीक्षा धरी । अरु इन्द्रिय जनित भोग तजो । सो नरकादिकके भय, दीक्षा नहीं धारी हे । नरकादिकके दुखनका अभय तौ गृहस्थ अवस्थाके धर्म सेवन करि होय । घरही विपे अपने कुटुम्बमें तिष्ठतें, धर्म का सेवन करि, सुखतें पर्याय द्योइते, तौ देवादि शुभ गति पावते । परन्तु हे भाई, घर विपे, कर्मका नाश करि मोक्षस्थान चाहै । सो घरमें मोक्ष नहीं होय । तातें भव्यात्मा, जे निकट संनारी हें । तिनने मोक्ष होवें कू, संव कर्मनाश करि शुद्ध भाव होवें कू, राग—द्वेष तजवें कू, केवलज्ञान प्रगट करवें कू, जनम—मरणके दुख दूरि करवें कू, सिद्ध पदके अत्र पाववें कू, दीक्षा धारो हे । ऐसा भाव जानना । जिन्हें नरकादिक खोटी गति होय हे सो धर्मको छोड़ि धर्म—कालमें पापका सेवन करे हें । ने दुखही होय हें । और धर्मात्मा गृहस्थन कौ इन्द्रिय—सुख भोगन पाप होता नहीं और मोज सुख, अविनाशी—अतीन्द्रिय—भोग सुख, मोक्ष विना होता नहीं । तातें जे मोज—सुखके वांच्छक होय, ते तो दीक्षाही धारें हें । और जिन भव्यन कू मोक्ष वांच्छा तो हे, पर दीक्षा धरवें कू समय नहीं । ऐसे धर्मात्मा गृहस्थ हें, सो घरही विपे मुनिका दान, जिन देवकी पूजा, शास्त्रन का श्रवण-पठन, संयम, शक्ति प्रमाण तप, इत्यादिक धर्मका सेवन कर ताके फल देव-पद, भोग भूमि फल, चक्रीपद, इत्यादिक पावें । सो इन देवादिक पदनमें निशदिन अद्भुत इन्द्रिय जनित सुख-भोग, आयु पर्यंत भोगवें हें । तातें हे भव्यात्मा, इन्द्रिय जनित सुखतें पाप होता, दुर्गति, होती तौ गृहस्थ-धर्मात्माका परभव कैसे सुखरता ? अरु धर्मो-आवक धर्म-रसके स्वादी, घरके सुख कैसे भोगते ? तातें अनेक नयन करि विचारिये हे तो पाप एक धर्मघातका नाम है । भोगनमें पाप नहीं । तातें विवेकी धर्मात्मा हें तिनको एक धर्म-कालमें धर्म—सेवन ही योग्य हे । आगे मुनिस्वरोंके मोज कौ कारण, आवकका घर हे । ऐसा कहें हें—

गाया—जीय सुहृदय मोक्षको, मोक्षकोछरण रयण मुण साहो । मुणजर तज आहारो, मोक्ष साय गेह नर होई ॥ ३३ ॥

अथ—जीय सुह चय मोक्खो कहिये, जीव सुख कौं चाहै सो सुख मोक्ष विषै है। मोक्खोत्तयण ग्यण मुण साहो कहिये, सो मोक्ष रत्नत्रय से होय है अरु रत्नत्रय मुनि पद तैं होय है। मुण्णरतण आहारो कहिये, मुनि पद मनुष्य शरीर तैं होय है अरु शरीर भोजन तैं रहै है। भोयण सावयगेहकर होई कहिये, सो भोजन श्रावकके घर करि होय है। भावार्थ—ये सर्व च्यारि गति संसारी जीवनकी आशा, एक सुख है। सो सुख सर्व चाहै हैं। अरु आया सुखका वियोग भये, जीव दुखी होय है। तातैं ऐसा जानिये है। कि विनाश रहित अविनाशी सुख कौं जीव चाहै हैं। सुखतैं एक छिनक भी अन्तर नहीं चाहै हैं, ऐसा सर्व जीवनका अभिप्राय है। सो हे भव्य जीव हो ! संसारमें देव-मनुष्यनके सुख हैं। सो तो विनाशीक हैं। कोई पुण्य जोग तैं होय है। पीछे अपनी स्थिति—मरजाद पूर्ण भये पर्यन्त रहै हैं। पूरण भए पीछे सुख नाश होय है। सुख नाश भये, बड़ा दुखी होय है। जैसे विद्युत् पात, अल्प उद्योतका चमत्कार करि, पीछे अन्यकार करै है। तै-से ही इन्द्रिय—सुख तौ तुच्छ सो चमत्कार, सुखकी वासना सी बताय, पीछे दुख ही उपजावै है। तातैं ऐसा विनाशीक सुख होने तैं, न होना भला है। यह जीव तौ निरन्तर अविनाशी सुख कं चाहै है। तातैं हे सुखके अर्थी जीव हो ! तुम्हारी वांछा प्रमाण सुखका स्थान सिद्ध पद है। तहां ब्रह्म-अविनाशी सुख है। सो सुख, सर्व कर्मके नाश तैं पाईये है। तातैं तुम कौं सदीव अविनाशी सुखकी अभिलाषा है तौ जैसे वनै तेसे सर्व कर्मनका नाश करौ, ज्यों मोक्ष होय। सर्व सुखका स्थान मोक्ष है। सो सुखका आश्रय जो मोक्ष है, सो रत्नत्रयके आधीन है। सो सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन रत्नत्रय, मोक्षका आश्रय हैं। रत्नत्रय बिना, मोक्ष नहीं। और रत्नत्रय हैं सो मुनि पदके आश्रय हैं। मुनिपद, बिना रत्नत्रयके होता नहीं। मुनिपद हे सो नर तन बिना होता नहीं। तातैं मुनिपदका आश्रय, नरका शरीर है। मनुष्य शरीरकी स्थिरता, भोजन बिना रहती नहीं। तातैं मनुष्यके तनका आश्रय भोजन है। और मुनिश्वरका भोजन, धर्मी श्रावक सुआचारी बिना होता नहीं। तातैं जे उत्तम श्रावकके मन्दिर हैं सो ही मुनिके तनका आश्रय जानना। तातैं ऐसा जानना। कि जो मोक्ष मारण है, सो श्रावकके घर तिनकै आधीन है। मुनिपद बिना, मोक्ष नहीं।

और श्रावक धर्मात्माके घर बिना, मुनिके शरीरका सहकारी भोजन होता नहीं। ताँते जो शुभ श्रावकनका घर भोजन देने कौं नहीं होय। तो मुनिका धर्मनाहीं होय। अरु मुनि धर्म नहीं होय, तौ मोक्ष मारग भी नहीं सधै। ताँते ऐसा जानना, जो मोक्ष मारगका आश्रय श्रावकका घर ही है। ऐसा जान धर्मात्मा श्रावकन कूं शुभ आचार रूप प्रवर्तना योग्य है। आगे बुद्धि, धन व तन पायेका फल कहै हैं—

गाथा—बुद्धिफल तत्त्व विचारइ, तण फल तत्र तीय भाण चारत्तो । धण फल पूजा दाणउ, वच्च फल परीय जंतु रख सत्तो ॥ ६४ ॥

अर्थ—बुद्धिफल तत्त्व विचारइ कहिये, बुद्धिका फल-तत्त्वनका विचारना है। तण फल तत्र तीय आण चारत्तो कहिये, तनका फल-तप, तीरथ, ध्यान और चारित्र है। धण फल पूजा दाणउ कहिये, धनका फल-दान पूजा है। वच्च फल परीय जंतु रख सत्तो कहिये, वचनका फल-परकौं प्रिय दयामई सत्य बोलना है। भवार्थ—जे सुबुद्धि कं पाय, धस मारग भूलि कैं विषयनमें प्रवृत्ति करि, पाप करि, शीश अशुभ भार लिया। सो तो बुद्धि भई ही निष्फल भई। और जिन मध्य जीवन नैं बुद्धि पाय करि, तत्त्वनका विचार करि, पाप कर्मका दाय व पुरयका संचय करि, मोक्ष होनेका उपाय विचार किया। सो ही बुद्धि पायेका उत्कृष्ट फल है। मनुष्य शरीर पायकं अनेक पापकारी स्थाननमें प्रवृत्ता, पर पोड़ा करो, परधन हरया, परस्त्री रम्या, पाप स्थाननमें तीरथ जानि भ्रमण किया। इत्यादि कार्य पापाचार करि अशुभ कर्मकाबंध किया, सो तो तन पाया जैसा नहीं पाया। शरीर विरथा गया। जो शरीर पाय निहिंसक, आरंभ रहित, दया भाव सहित, अंतरंग तप पट्, बाह्य तप षट्, ऐसे बारह तप कूं करै, सो तन-फल है। तथा जहां तैं कर्म नाश कर जतीरवर मोक्ष गये, सो स्थान शुद्ध तीर्थ है। सो जा शरीर तैं तिस स्थानकी बंदना—पूजा करनी, सो शरीर सफल है। जिस शरीर तैं विकराल भेष धरि, पाप-पाखंड धरि, औरन कूं भय उपजाया। सो शरीर विरथा है। और जा शरीर तैं कायोत्सर्ग—मुद्रा तथा पद्मासन मुद्रा धरि, समता भाव धरि और जीवन कूं विश्वास उपजाय सुखी किये। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूप भाव सहित ध्यान किया, सो काय सफल है। और पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र तथा बारह व्रत जा शरीर तैं बन्या

होय, सो तन पाया सफल है। जा धन करि पापारंभ क्रिया करि, परभव कू दुख उपजाया होय, सो धन वृथा है। तथा जा धन तैं अन्य जीवन कू मोल लेय सारे होय, जा धन तैं पर-जीव बन्दी में किये होय, परखी सेवन किया होय तथा वेश्या—गमनमें दिया होय, नाच कराय गान कराय इत्यादिक विकार भावनमें धन दिया होय सो धन वृथा है। तथा द्यूत रमनेमें धन दिया तथा द्यूत रमनेके कारण चौ-पड़ि गंजफा, शतरंज इन आदि द्यूत कार्यके उपकरन तिनको बहुत मोल देय लेना बहुत धन देय चांदी—स्वर्णादिके बनवावना महा अनुरागी सहित धन लगाय द्यूतकी शोभा करनी, सो धन विरथा है। जा धन त मुनि वीतराग कू दान दिया होय जिन भगवानकी पूजाकी होय सो धन पाया सफल है। और मुख पाय, वचन तैं अनेक जीवनके मान खण्डन किये होय। पर जीवन कू कटु वचन कहि दुख उपजाया होय। तथा विरथा—वे प्रयोजन वचन अनर्थ दण्डके उपजावगहारे ऐसे वचन इत्यादिक पापबन्ध करनहारा वचन बोलन सो वचन पाया जैसा नहीं पाया वृथा वचन है। जिन वचनों कू अन्य जीव मुनि साता पावैं। जिन वचनोंकी प्रतीत करि और जीवनको स्थिरता होय सुख पावैं। ते वचन दया सहित हिंसा पाप रहित सत्य इत्यादिक जिन देवकी आज्ञा—प्रमाण हित मितवचनका बोलना सो वचन पाया सफल है। ऐसा जानिकें विवेकी हैं तिनको बुद्धि पाय कैं तो जीवाजीवादिक तत्वनका विचार करि बुद्धि सफल करना योग्य है। और तन पाय तप तीरथ ध्यान करि तन सफल करना भला है। धन पाय दान—पूजादि करि पुण्य उपजावना अच्छा है। वचन पाय हित मित सत्य बोलना और भी इन आदि सुकार्यनमें विषै शुभ रूप रहकैं, भव सफल करना योग्य है। ऐसा जानना। आगे ऐसे निमित्त, काल—मृत्यु समान जानि तिनमें सावधान रहना ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—दुठगारी सठ मित्तक, गूढ जाणंत मंत्र जे भक्तो। अहथत घर विसपाणो, पसहु णमत्ताथ द्वार जम्म गेयो ॥ ६५ ॥

अर्थ—दुठगारी कहिये दुष्ट स्त्री। सठ मित्तक कहिये मूर्ख मित्र। गूढ जाणंत मंत्र जे भक्तो कहिये गूढ़ बातको जो सेवक जानता होय। अहथित घर कहिये, घरमें सपका बास। विषपाणो कहिये, विषका भोजन। ए सहु णमत्ताथ कहिये ए सब निमित्त। द्वार जम्म गेयो कहिए काल समानि जानना। भावार्थ—इस जीवके

पाप कर्मका उदय आवै तब ऐसा निमित्त मिले। जो घर विषेँ महा दुष्ट स्वभाववाली कलह कारिणी, विनय लज्जारहित तीक्ष्ण—कटुक बचन भाषणी क्रोधादि कषायन सहित, कामाग्नि जिसकें तीव्र होय। इनकूं आदि लेकर अनेक अनाचार औगुण करि भरी छी मिलै। सो मरण समान दुख सदोत्र जानना। तथा आप तो महाविवेकी होय नाना नय-जुगतिका जाननेहारा होय। चतुर, अनेक कलाका धारी धर्म—कर्म कार्यमें प्रवीण होय और जिनसेँ सदोत्र रहना ऐसे मित्र जो आपके पास निरंतर रहै सो मूख होय। तौ आप तौ विचारै कछु भला कार्य अरु मूख मित्र ज्ञान होन वह विचारै निधकार्य। अरु समझते नाहीं, कहिये कछु अरु वह मन्दजानी करै कछु। सो ऐसे मरखके निमित्त तें विवेकी कौ मरण समान निमित्त है। और कोइ अपनी गूढ़ वारता है जो काहूँ कहनेकी नाहीं। उस बातकूं कोई जाने, तौ आपकूं दुख होय। और राज-पंच कदाचित् सुनि पावै तौ दरुद देय। ऐसी वारता गूढ़ थी सो पहिले कोई चाकरकूं अपना जानि मित्र जानि कही होय। तो वह चाकर मित्र काल पाय जिनका प्रयोजन नहीं सधै, द्वेष रूय होय। तब ए ही मित्र काल समानि हैं तातें विवेकी होय सो स्नेहके वश सेवककौ तथा मित्रकौ अपने घरकी छिपी गूढ़ वारता नहीं जनावै हैं। जनावै तो कबहु काल समानि दुखदाता जानना। जा घर विषेँ सर्प होय ताही घर विषेँ निषदिन रहना होय। तौ कर्म न कर्म मरण होय। तातें विवेकी जा घरमें सर्प होय तहां नहीं रहै। और हलाहल विषका खावना। सो मरणका कारण है। इत्यादिक कहे जे खोटे निमित्त, सो कबहुं न कबहुं मरण करै तातें विवेकीनका इतनी जगह सावधानी ही जीतब्य जानना। आगे एती जगह मुनीश्वर नहीं रहै। अरु रहे तो अपना संयम नष्ट होय ऐसा बतावै हैं—

गाथा—जहिं मुनि धति गह भूपे, नीरो तण धाण अल्प तंह होई। गह धम्मो जण धम्मो, स पुर देसोय तब्बे जोई ॥६६॥

अर्थ—जहिं मुनि थति गह भूपो कहिऐ वहां मुनिकी स्थिति नाहीं जहां राजा नहीं होय। नीरो तण धाण अल्प तंह होई कहिऐ जल घास अन्न जहाँ थोरा होय। गह धम्मो जण धम्मो कहिऐ, धरसी जन अरु धर्म जहां नहीं होय। स पुर देसोय तब्बे जोई कहिऐ, सो पुर-देश योगीश्वर तजै हैं। भावाधे—इतनी

जगह मुनीश्वर नहीं रहें। एकतो जा देश में तथा पुरमें आगे मुनिका वास नहीं होय। जा देश-पुरके बनमें मुनि रहते होय, तहां रहें। तथा मुनि थिति करने जो स्थान नहीं होय, तो ता क्षेत्रमें योगेश्वर नहीं रहें। रहें तो संयम जाय। और जा देश-नगरका कोई राजा नहीं होय, तो ता क्षेत्रमें मुनीश्वर नहीं रहें। क्योंकि राजा रहित क्षेत्रमें प्रजा दुखी होय है। जीवनकी दशा अन्यायी होय, जीव तहां अनाचारी होय निर्दयी होय, इत्यादिक अनेक विपरीतता होय। सो यतीका धर्म तहां सधै नाहीं। न्याय राज्य बिना दूष्ट प्राणी, दीर्घ शक्तिके धारी होय, सो दीन जीवन कूं पीड़ा देय। सो दीन जीवनकूं दुख होता देखि, दया भण्डारका हृदय कोमल, सो अशक्तिकानोंका दुख देखा जाता नाहीं। राजा होय तो हीन शक्तिके धारी जीवनकूं, बड़ी शक्तिका धारी पीड़ित नहीं करि सकै। और कदाचित् दीनका शक्तिवान् सतावै—दुख देय, तो राजा दण्ड देय। और राजा नहीं होय तो प्रजा दुखी होय। सो प्रजाका खेद दया-सागर देखि, दुखी-चित्त होय। तातें राज्य रहित क्षेत्र विषैं जतीश्वर नाहीं रहें। और जिस देश में नदी सरोवर, कूप बाबड़ीनका नीर कठिनता तैं मिलता होय। तहां यतीश्वरका धम पलै नाहीं। ऐसे क्षेत्रमें नाहीं रहें। और जहां तिर्यचनके तनका आधार जो तिण, सो घासकी बाहुल्यता होय तो पशू साता पावैं, सुखी रहें। और जहां घासकी उत्पत्ति अल्प होय ताकरि घासके खानेहारे तिर्यच पीड़ा पावैं। ऐसे क्षेत्रमें करुणासागर नहीं रहें। और जिस क्षेत्रमें अन्नकी उत्पत्ति थोरी होय, तहांके जीव सदीव अन्नकी चिन्ता सहित रहते होय। तो ऐसे क्षेत्रमें मुनीश्वरका धर्म, निरावाधा नहीं सधै। तातें ऐसे क्षेत्रमें दया-भंडार जगत-गुरु यतीश्वर नहीं रहें। जिस देश-पुर विषैं सुआचारी धर्मात्मा जीव नहीं रहते होय, तो यतीके भोजनका अभाव होय। पापाचारी, अभद्र्यके खानेहारे दया रहित जीवन करि भरथा ऐसा कुक्षेत्र तहां जतीका धर्म नहीं सधै। तातें ऐसे धर्मी जीवन रहित क्षेत्रमें नहीं रहें। और जहां जिन धर्मकी प्रवृत्ति नहीं होय। जहां जिन चैत्यालयमें जैन शास्त्राभ्यास नहीं होय। तो ऐसे कुक्षेत्रमें मुनीश्वर नहीं रहें। इत्यादिक कहे जे आकुलताके कारण खोटे स्थान, तहां जगत पीर-हर नहीं रहें। कदाचित् रहें तो संयम तैं नष्ट होय। ऐसा जानना। आगे इन जीवनका विश्वास नहीं करिये, सो बताईये है—

गाथा—णल संग पडु णदियो, विसईती सबणग तीय मदपायो । कितघण स्वामी दोहो, गम बल चित्तोय णाहि विसयासो ॥१७॥

अर्थ—एख संग पडु कहिये, नख सींगके पशू । एदियो कहिये, नदी । विस कहिये, जहर । तथा दंतो कहिये, दंतवारे तिर्यंच । सबणग कहिये जाके हाथमें नगन शस्त्र होय । तीय कहिये, घरकी स्त्री । मदपायो कहिये दारुका सतवाला । कितघण कहिये कृतघ्नी । स्वामी दोहो कहिये, स्वामी द्रोही । गम बल चित्तोय णाहि विसयासो कहिये गूढ मनका धारी दुष्ट परयासी इन सबका विश्वास नाहीं करिये । भावार्थ—जे जीव नखतँ पर जीवन्का घात करनहारे ऐसे रीछ सिंह श्वान मार्जार इत्यादिक दुष्ट तिर्यंच, ऐसे नखी जीवन्का विश्वास करना योग्य नाहीं । और जे जीव सींगन तँ पर जीवन्कूँ मारै सैये भैंसा बृषभ मोढ़ा, वृगादिक, ये तीक्ष्ण सींगके धारी तिर्यंचोंका विश्वास करना योग्य नाहीं । और आप बहुत हो बलवान् जलका तैरनेहारा होय तौ भी सावन-भादवाकी वर्षान करि चढ्या जो वे-मरजाद जल ऐसी भयानीक नदी बहतो होय, ताका विश्वास करना योग्य नाहों । और महा हलाहल जाके खाये मरणा होय । देखे हो प्राण जांच ऐसे विषका, कौतुक मात्र भी विश्वास करि खावना योग्य नाहीं । तथा विषके धरन हारे कूर सर्प-बिच्छू आदिक विषवाले जीव तिन विषीनका विश्वास नहीं करिये । और जे जीव दांतन तँ परजीवनका घात करै काटै-मारै ऐसे जगर चीता, ल्याली, स्यार और ये सिंह श्वान दांत-दाढ़ तँ भी मारै । तातें सिंह श्वान, सूस, गेंडा हाथी इत्यादि जे दन्ती हैं । सो इन दन्ती तिर्यंचनका विश्वास करना योग्य नाहीं । और जाके हस्तमें नगन शस्त्र होय, ताका विश्वास नहीं करिये । और स्त्री का ज्ञान महा शिथिल होय है । ताका चित्त महा चंचल होय । ताके उर विनै कोई बात ठहरे नाहीं विषयनकी अभिलाखनी कार्य—अकार्यमें नाहीं समझै । इत्यादिक अज्ञान चेष्टा की धरनहारो जो स्त्री पर्याय, महालोभकी धरनहारी, ऐसी स्त्री अपने घरकी भी होय तौ भी ताका श्वास नाहीं कीजिये । अरु मदिरा-पीयी मदके असलमें बेसुध भया । ताकों भले-बुरेका भेद कछु नाहीं । जाका ज्ञान सर्व भ्रममयी होय गया है । जाके अपनी परणति अपने ब्रह्म नाहीं । पराधीन अज्ञान चेष्टाका धारणहारा ऐसा मदोन्मत्त खत समानि बेसुध ताका विश्वास नाहीं करिये । और जे जीव पराए किए उपकारकों भूलें सो

कृतज्ञी कहिए । काहूने भूखेकू भोजन दिया नंगेकू वस्त्र दिया । रोग विषैं मरतेकौं अनेक यतन—औषधि करि बचाया । तुच्छ पदस्थ तैं पड़े पदस्थका धारी कीया आदर रहित कं आदर सहित कीया । निरधनकू धनवान् कीया । इत्यादिक उपकार जापै किये होय तौ भी तीन सबकं भूलि जो दुर्बुद्धि उल्टा द्वेष करै । अरु ऐसा कहै, तुमने कहा किया ? हमारे भाग्य तैं भया । तथा हमारी बुद्धिके योगतैं हम सुखी भए व हमने पाया है । ऐसे कहनहारा पराए किए उपकारनका उगलनहारा कहिए तजनेहारा—भूलनेहारा ऐसे कृतज्ञो-पापाचारीका विश्वास नहीं करिये । क्योंकि जानैं अनेक उपकार किए तिसका ही नहीं भया । तो एसा कु-बुद्धि जीव औरके अल्प उपकारकौं कहा मानेगा ! एसा जानि यातैं डरि कर इस कृतज्ञीका विश्वास नहीं करिए और एक स्वामी द्रोही, सो जिस स्वामीके प्रसाद अनेक सुखपाए धन पाया छौटे तैं बड़े होय गए समयपाय उसही स्वामीका द्वेषी होय बुरा चाहे ताकू दुखदाई होय । ऐसे स्वामीद्रोही अपजसकी मूर्ति अमृत समानि महालोभी ताका विश्वास नहीं करना भला है और जो अपने चित्तकी वारता औरनकौं नहीं जनवैं महाभूढ़ हृदयका धारी । मनमें और बचनमें और कायमें और एसी कुटिल परणतिका धारी । तीव्र माया कषाथके उदयका भोगनहारा, दगाबाज ताका विश्वास नहीं करना । ए स्वामी द्रोही है । काहूका मित्र नहीं है । तातैं इस स्वा-मोद्रोहीका विश्वास नहीं करना । और एक दुष्ट है सो पराया सूखकं देखि आप दुखी होय । पर जीवनकू दुखी देख आप सुखी होनेहारा, रौद्र परणामी दुष्ट है । सो ऐसे दुष्टका विश्वास नहीं करना । यातैं नबी सी-गा नदी विषी दंती नगन शस्त्र धारी मदोन्मत्त कृतघनी स्वामोद्रोही दुष्ट स्वभावी इन दश जातिके जीवनका विश्वास न करना सुखकारी है ।

इति श्री छद्मष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अनेक छुगलि उपदेश वर्णनो नाम, पञ्चीसवीं संधि पूर्ण भयी ॥ २५ ॥

आगे मुखमें मोठा, पीठ तैं द्वेष करनहारा ऐसा मित्र, तजवे योग्य है । सो दृष्टान्त सहित बतावैं हैं—

गाथा—पूठय काजय हंता, पतलो पीय वयण सिरणावो ॥ सय सठ मायापिडक, जय विसकुम्भोय वदन पय जेहो ॥ ६८ ॥

अर्थ—पूठय काजय हंता कहिये, जो पीछे तौ कार्यका घात करै । पतलों पीय वयण सिरणावो कहिये,

प्रत्यक्ष भीठा बोलै, मस्तक नवावै । सय सठ माया पिंडऊ कहिये, सो मुख दगावाजी का पिण्ड जानना । जय विस कुंभोय वदन पय जेहो कहिये, जैसे मुख पै दूध लग्या विष तैं भखा कलश होवै । भावाथ—जो कोई ऐसा दुबुद्धि—कुटिल अपना मित्र होय, तो ताकाँ पहिचान कैं तजना भला है । कैसा है वह मित्र, पीठ पीछे तौ अपनी निन्दा करै, हाँसि करै । सदीव ऐसा छल देखा करै जाकरि मान खण्ड करै, तथा धन नाश करवै । मारनेकूँ, दुखी करवे कं छल देखा करै । इत्यादिक दुष्टता राखै । अरु प्रत्यक्ष मिलै तब मुंह पै हाथ जोड़ि, बारम्बार बहुत शीश नवाय, विनय करै, मिष्ट बचन बोलै, मूल-प्रसन्न करि बातं करै, । स्नेह जनावै, सेवक होय रहै । धरती तैं हस्त लगाय सलाम करै । पुत्र सा होय रहै । किन्तु अन्तरङ्ग की दुष्टता नहीं तजै । ऐसे दुष्ट चित्तका धारी पाखण्डी, मायावी मित्रकूँ तजना ही सुखकारो है । कैसा है यह मित्र, जैसे विषका भखा कलश होय, ताके ऊपर थोरा दूध भखा होय । सर्व अनजान जीवन कूँ, सर्व कलश दूधका भरचा भासै । सो कोई याकाँ दूधका भरचा जानि, उपरके दूध कूँ खांयगा तौ प्राण तजैगा । तातैं वह दूध भी जहर समानि है । तातैं या सवही विषका भरचा जानि, तजना भला है । तैसेही अन्तरंग दोष करि भरचा, मुख मीठा, ऐसा मित्र, विषके कलश समानि जानि तजना योग्य है । आगे एती सभा विषै सभा विरोध बचन न बोलै । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—धम्मसभा णिप पंचय, जाय लोयोय वंधुवगणाणी । इणविरुद्ध वच करई, सचर सठ लोयणिद दुहलेहो ॥ ६६ ॥

अर्थ—

धम्म सभा कहिये, धर्म सभा । णिप कहिये, राज्य सभा । पंचय कहिये, पंच सभा । जाय कहिये, जाति सभा । लोयोय कहिये, लोक सभा । वन्धु वगणाणो कहिये, बन्धुवर्गों में । इणविरुद्ध वच करई कहिये, इन विरुद्ध बचन का बोलना । सचर सठ कहिये, सो जीव मूल । लोयनिद दूह लेहो कहिये, लोक निन्दा । अरु दुख पावै । भावार्थ—विवेकी होय सो एती जायगा में सभा विरुद्ध बचन नहीं बोलै । और एती सभान में सभा विरोधी बोलै, ताकं मूल कहिये । सो ही बताईए है । एक तो मोक्ष मार्ग सूचक धर्म तथा धर्मके कारण जिन धर्म कों सेवनहारे धर्मात्मा जीव । तिन धर्मात्मा जावनकी सभा विषै सव ध-

मात्मा जीव धर्मको बढ़ावे कौं, प्रभावना होवे कौं, पुण्य बढ़ावे कं नाना चरचा करते हों। तिस अक्सरमें सर्व सभाके धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा, जो यहां कछू द्रव्य लगावना। तथा तन तैं यहां कछू खेद खावना ज्यों पुण्य होय। ऐसा प्रबन्ध विचारया। सो सब कौं परस्पर ब्रज चले कि जो धर्मवृद्धि कूं यह उपाय विचारया है, सो इस प्रबन्धमें सर्व प्राणीन कूं रहना योग्य है सो ऐसा सुनि कै कोई कहै, जो हम काहूके प्रबन्ध में नहीं, अपनी इच्छा होय तैसे धर्म साधन करेंगे जाकौं प्रबन्धमें रहना हो सो रहो, हम नहीं हैं। ऐसी धर्मात्मा-सभाके खंडवे कौं मद सहित वचन बोलै, सो महामूर्ख कहिये। ये धर्म सभा विरोधी वचन महा पाप-फलका दाता, धर्म घातक वचन है। सो धर्मात्मा विवेकी ऐसा नहीं बोलै। धर्मात्मा होय, सो धर्म प्रबन्ध रूप वचन सुनि कै, हर्ण सहित सर्व कूं ऐसा कहै, जो तुम धन्य हो। भली विचारी। हम आज्ञा प्रमाण सर्व के वचन प्रबन्ध में शामिल हैं। सर्व ने करी, सो हमकूं प्रमाण है। ऐसा वचन सभामें बोलना, उत्तम धर्म फलका दाता, धर्म सभासुहावता होय है। सो ऐसी बोलनेहारा पुरुष प्रसंशा योग्य है। और जो पापात्मा होय, सो धर्म सभा विरोधी वचन बोलै है, सो ये पाप बन्धका कारण है। तातें पाप तैं भय खाय, धर्मात्मा धर्म-सभा विरोधी वचन नहीं बोलैं ॥ १ ॥ और राजानकी सभा त्रिबैं वचन बोलिये सो सत्य व विनय सहित, अपने-पराए पदस्थ प्रमाण, राजा आदि सर्व सभा कूं सुहावता वचन बोलना, सो विवेकीका धर्म है। और कदाचित् राजाके अविनय सहित तथा सभा कूं अप्रिय, सभा विरुद्ध वचन बोलै, तो मरणादि दुख कूं प्राप्त होय। तातें राज्य-सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलिये ॥ २ ॥ और पचनमें जहां सर्व पञ्च भले-मनुष्य न्यातिके तथा परन्यातिके मिल, मनसूबा तथा न्याय करैं हैं। तथा कोई प्रबन्ध करते हों। तहां कोई परस्पर पूछैं हैं। भाई हो, सर्व पंचनका यह प्रबन्ध है। सो इस मनसूबेमें कायम हो अक नाहीं? फलाना जी, पंच तुम पै ऐसा दोष लगावैं हैं। सो ऐसा दंड विचारैं हैं। सो तुमको कबूल हैं कि नहीं? तब विवेकी पुरुष तौ ऐसा कहै। कि भाई! हम बड़े हैं, तथा धनवान हैं। तथा राजपंचनमें बड़ा हमारा पदस्थ है तो कहा भया। ये हम कूं दोष है। सो सर्व पंच मिल ठहरावैं, सो हमको प्रमाण है। पंचनकी आज्ञा हमारे

शिर पर है। इत्यादिक पंचनकी बड़ाई व अपनी लघुता रूप वचन बोले, सो विवेकी है। सो वचन बोलना पंचनमें प्रसंशा योग्य है। यश दायक है। और कोई भोरा, मन्द ज्ञान करि, अपयश कर्मके उदय, ऐसा कहे। कि जो हम को दोष लगावें हैं। ए-से-ए-से दोष वारे तो हम पंचनमें बने बतावेंगे। हमारे ऊपर कोई दोष लगावेंगा तो हमभी पंचन तथा कहनेनारे तू राजी करोंगा। सर्व पंचनमें लाय ए-सी विपत्ति डारोंगे, सो सर्व घर-धान से जायगा। एक-दोयकी आचल ले मरुहा। मोकों दोष लगावनहारा तथा दण्ड देनेहारा कौन है? घनो करोने तो पंच अपनी पंचायती लेवेंगे। मेरे कछु पंचन तं अटका नाहीं। इत्यादि पंचनमें समाविरोध वचन बोले, सो जीव आपयशकी सृति, पंचन करि निन्दा पावे है। ताकों नहा मूरख कहिये। तातें पंचनमें सभा-विरोध वचन नहीं बालिये ॥ ३ ॥ जहां अयनो जाति इकट्ठी होय, कोई जातिका प्रबंध बांधा होय। तहां कोई जातिमें प्रवृत्ति नाहीं है। तथा कोई जातिका खान-पान मने है। तथा कोई अभज खान पान मने है। तथा कोई रीतिका ब्रह्म-आभूषण राखना मनाहै। तथा कोई व्यापार-वणिज, बांकी पाग बांधना, फँटाका बांधना, शस्त्रका बांधना, इत्यादिक सलिन-क्रिया खोटा-चलन मने है। सो काहु तं कोई एक बात अयोग्य बन गई। ताकों जातिके सब पंचोंने बुलाय के कहे। हे भाई, तुमने अज्ञानता करि यह जाति-विरोधी कार्य किया है। सो सर्व जाति तेरे पै दण्ड मांग है। तने पंचनकी मर्यादा उल्लंघन करो है। तातें ये दण्ड देहु। तब जे विवेकी, जाति मर्यादका जाननेहारा होय। सो तो जातिके वचन सुनि कं, आपहस्त जोरि निन्ता करे। जो अयोग्य आचार मातें बग्या तो सही है। अब जो सर्व जातिकी आज्ञा होय, सो ही मोकों प्रमाण है। अब आगे तें ऐसा आचार-क्रिया नहीं करुहा। ऐसा वचन सर्व जाति को सुखदाइ बोलना, सो तो यश पावनेका कार्य है। कोई मूरख होय सो ए-से कहे, जो हम काहूको चोरी थोड़ी ही करी है। जाति दण्ड देय सो जाति कोई गजा थोरी ही है। ऐसी सीख और काउकां देय तो देय। हम तो जेसी हमारी इच्छा होयगी तेसा खान-पान, आभूषण-नल करेंगे। किसका मुंह है सो हमको मने करेगा। इत्यादिक जाति विरोधी वचन बोलना सो मूर्खता है। निन्दा पावे है। तातें जाति स-

भामें सभा विरोध बचन नहीं बोलना ॥ ४ ॥ लौकिक विषैं भला कार्य प्रगट होय ताकौं निन्दिये नहीं और लौकिक विषैं जो कायें निंदनीक होय, ताकूँ अह्नीकार नहीं करिये सो ताकौ विवेकी कहिये । जैसे चोरी, जुआ, परछी व्यभिचार वेश्यागमन पर जीवघात मदमांसादि खाना इत्यादिक सप्त व्यसन कारज ये लौकोक कर निन्द्य है । सो इनकोँ करै अरु ऐसा कहै कि जो हमारी इच्छा होयगी सो करेंगे । हमारा कोई कहा करोगा ऐसा बचन कहै ताकूँ मूर्ख कहिये । निन्दा पावै है । तातें लोक निन्द्य कारज नहीं करिये ॥ ५ ॥ अपने कुटुम्ब माता पिता पुत्र भाई स्त्री इत्यादिक सबन स्नेही बन्धुओंके समूहकोँ सुख उपजावै ऐसा बचन बोलै सो तो विवेकी है । और बन्धु विरोध बोलना जो ये सर्व कुटुम्ब सोकोँ हन्या चाहै है । मैं जानूँ हूं मोहि देखि नाहीं सकै हैं । मेरे सब द्वेषी हैं । सो मेरो दात्र लगैगा तो मैं भी सर्वाका घात करुगा । तथा मेरे इनपै कहा अटक्या ? मेरे पास धन होयगा तो आपही आद्यः मेरे पांथन परेंगे । इत्यादिक जिनकूँ सुनि सर्व कुटुम्बकूँ दुख होय । जिन करि सर्व कुटुम्बका मान खराडन होय ऐसे कुटुम्ब दुखदायक बचन बोलना सो मूर्खता है । तातें कुटुम्ब विरोधी बचन नहीं कहिये । ऐसे धर्म सभा, राज सभा पञ्च सभा, जति सभा, लौकिक सभा, बन्धु सभा इतने स्थान कहै निनकोँ दुखदाई सभा विरोध बचन बोलै तो इस सभा विषैं पञ्च निन्द्य होय, लोक निन्द्य होय, बन्धु वर्ग करि निन्द्य होय, ये तीन निन्दा लेय पीछे जीवना बृथ है । ऐसा पुरुष जीवताही सर्वकूँ मृतक समान भासै है । ताकरि तो यह भव विगड़ जाय है । और राज सभा विरुद्ध तैं तनका घात धनका घात होय आँगोपांग खैदन होय इत्यादिक होय । और धर्म सभा विरोधतैं पाप बन्ध होय ताकरि नरकादि दुगतिके दुख पावै तातैं धर्मात्मा विवेकी दोऊ भवके सुख यशका अभिलाषी होय तिनकोँ ऐसा वचन हित-मित सर्वकूँ हितकारी बोलना । ऐसा जानि विरुद्ध बचनका त्याग करना जोग्य है । आगे शास्त्राभ्यास कारिकँ येते गुण नहीं भये तो वह शास्त्रके अभ्यासका शब्द काकके शब्द समान है । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—सुत सुनि पथग पयोगा पाधमो गय सांतरसपाणो । तत्पथग किंहाजड वायसइव धुनि थांणि उयलायो ॥ १०० ॥

अथ—सुतसुणि कहिये शास्त्र सुनि । पथग कहिए पठन करि गयोगा कहिए नहीं वैराग्य । ए धम्मो

कहिए नहीं धर्म । गयसांतरसपाणो कहिए, नहीं शान्ति रसकाःपान । तऊ पथण किह काजउ कहिए सो पठना किह काज है ? वायस इव कहिए काककी नाई । धुणियांणि कहिए धुनि करि । उयलायो कहिए उक-लाया । भावार्थ—यह जिनेन्द्र देव करि कहा जो दयामयी धर्म सहित शास्त्रनका कथन तिनका रहस्य पाय अनेक धर्मधारी जीवनने अपना कल्याण किया । सो ऐसे शास्त्रनका अभ्यास करके तथा सुनि कै भी जाका हृदय वैराग्यकं नहीं प्राप्त भया । तो ऐसे शास्त्रके पढ़ने तैं तथा सुनिवै तैं कहा कार्य सिद्ध भया ? और जिन जीवननैं दयामई रस कर भरे एसे शास्त्र तिनका अभ्यास करके भी पाप कार्यनतैं भय खाय धर्म रूप नहीं आ-चरण किया परणति विषैं धर्मकी अभिलाषा रूप नहीं भया । तो एसे आगमके अभ्यासका खेद वृथा ही गया । और आप समान सर्व षट्कायक जीव हैं ऐसे भेदका बतावनहारा शास्त्र तिनका अभ्यास करि सुनिकैं भी सर्व आकुलता रहित शान्त रस करि भर या समता समुद्र ताका अर्थ रूपी अमृतकं पीय संतोषकं नहीं पाया । तो एसे शास्त्रनके अभ्यास करि भया जो खेद सो विरथा ही गया । और कर्म नाश मोक्ष विषैं धरनहारा पर वस्तु तैं खेद-छुड़ाय निरबन्ध करनहारा एसे शास्त्र तिनके अभ्यास करके भी आत्मीक रस पाय निराकुल दशा नहों करी तो शास्त्रनके अभ्यासका खेद करि किछू सिद्ध नहीं भया । भो भव्य शास्त्रनका अभ्यास करि नानाप्रकार पठन-पाठन करि अनेक शास्त्र गुरुनके मुख तैं सुनि तिन करि अचर ज्ञान तो बहुत किया बांचना भले प्रकार सीखा अनेक छन्द काव्य गाथा संस्कृत, प्राकृत करि देश भाषा करि उपदेश देना भी सीखा इत्यादिक चतु-राई तो तैंने सीखी । किन्तु वैराग्य भाव न बढ़ाया । पाप तज धर्म दयामई नहीं सुहाया । और क्रोध-मानादि कषाय बुझाय शान्ति सुधा रस नहीं पिया तो शास्त्रका पठन-पाठन वृथा ही गया । सम्यग्दृष्टीके मूल अनुभवका फल स्वभाव-परभावका निरधार ए सर्व ऊपर कहे जो गुण सो सर्व आत्म-कल्याणके कारण हैं । सो शास्त्रा-भ्यास तैं होय हैं । शास्त्रनका अभ्यास करि अनेक जीव मोक्ष मार्ग जानि समता भाव धरि मोक्षकू पहुंचें हैं । ऐसे शास्त्रनका अभ्यास करि अनेक खेद खाय पठन करि ऊपर कहे गुण ताकूं प्राप्त नाहीं भया तो सर्व खेद विरथाही गया । जो शास्त्राभ्यास तैं वैराग्य नहीं भया धर्म अच्छा नहीं लाग्या नहों शान्त भाव भये तो

तेरा शान्नाभ्यासका शब्द ऐसा भया जैसा दीरघ शब्द करि काक उकलावै है। तैसे इन गुण बिना शस्त्रके बांचनेका शोर काक शब्द वत् जानना। आगे मरण हूँ तैं अधिक निद्राको बतावै हैं—

गाथा—पिंदा मीच समाणो, मीचोय गभवान्त होई इकवारऊ पिंदो छिण छिण घादय गाण आदाए देयगय असुहो ॥१०१॥

अर्थ—पिंदा मीच समाणो कहिये निद्रा तौ मौति समानि है। मीचोय गभवान्त होइ इकवारऊ कहिए मौति एक भवमें एक बार होय। शिन्दो छिण छिण घादय कहिये निद्रा छिन-छिन घात करै है। गाण आदाय कहिये इस प्रकार आत्माके ज्ञानकूँ घात कर। देय गय असुहो कहिये अशुभगति देय है। भावाथ—यह संसारी जीव तौ मोहके वशीभूत भये निद्रा कर्मके उदय भया जो आत्माके ज्ञान दर्शनका घात ताके निमित्त पाय आत्मा जड़ समानि होय ता निद्राको प्राप्त भए जीव साता आनन्द भया मानै हैं। सो हे भव्य ए निद्रा मृतक समानि चेष्टा लिए जाननी। तथा इसे मृतक हूं तैं अधिक दुख दायक जानना। सोही बताईये है। जो मृत्यु है सो तो एकःशरीरके उदय विषै एक बार आयुके अन्त उदय होय आत्माके दर्शन-ज्ञानकूँ घातै है। और निद्रा है सो आत्माका मुख्य गुण ज्ञान-दर्शन ताकौँ छिन-छिनमें घातै है। और ए निद्रा भले गुणका घाति करि, अशुभ कर्मका बन्ध करि खोटी गति देय है। तातैं निद्राकूँ मृत्यु तैं हू दीरघ दुख-दाता जानना। ताही तैं जोगीश्वर निद्राका प्रवेश अपने स्वभावमें नहीं होने देंय हैं ऐसा जानना। आगे दुष्ट जीवनका स्वभाव दृष्टान्त देकर बतावै हैं—

गाथा—दुज्जण जौक समभावो इगओयण इग रुधर गह लेई। सयण लो गो वा पोसउ पिज्जिजपकत्थ गाहिको जहई ॥ १०२ ॥

अर्थ—दुज्जण कहिए दुर्जन। जौक कहिए जौक। सम भावो कहिए ए एकसे हैं। इग ओयण कहिए एक तौ औगुण। इग रुधर गह लेई कहिए एक रुधिर गहलेय। सयण लगो कहिए थन तैं लगै। वा पोषऊ कहिये भावै पोषै। एिज एिज पकत्थ कहिए निज २ प्रकृति। गाहिको जहई कहिए कोई तजता नहीं। भावार्थ—संसारी जीवनके अनेक स्वभाव होय हैं तिनमें केतेक ऐसे हैं। जो परकौँ दुख दाई दुष्ट स्वाभावी पर दुख सुखिया पर सुख दुखिया अन्य जीवनकूँ दुखो दरिद्री रोगी शोकी भयवान् मान भङ्गी इत्यादिक

असता सहित देख महा सुखी होय कोई सुखियाको अच्छी तरह खावता पहिरता अच्छे भोग भोगता, ना-
चता गावता हसता रोग रहित धनवान् इत्यादिक प्रकार सुखी देखै तो दुखी होय । ऐसे पापाचारी दुष्ट
अङ्गी रौद्र परिणामीको दुरजन स्वभावी जानना । सो ए दुर्जन स्वभावो अनेक दोषन तें भरया है । याका
सहज स्वभावही दुराचार है । याको शुभ करवेका कोई उपाय नहीं । याको शुभ भी करो तो दोष ही अङ्गी-
कार करै । इस दुष्टका स्वभावन जोक समान है । जोक अरु दुर्जन इन दोऊनका एक स्वभाव है । दुर्जन अ-
वगुणका ही ग्रहण करै है । यह याका सहज स्वभाव ही है । जोक है सो लोहूका ही ग्रहण करे । इस जोक
का भी यही स्वभाव है । देखो इस जोकको दूधके भरे आंचल तें लगावो, तो दूध तज के स्तनका लोहू पीवै ।
और इस दुर्जनको चाहे जेता पोवौ, ताके ऊपर चाहे जेता उपकार करौ परन्तु इसका जब प्रयोजन नहीं सा-
ध्या तबही सर्ग गुण भूलि करि औगुण ही अङ्गीकार करै । यह अवगुणाग्रही इसका अनादि स्वभाव ही जानना
ऐसे जोक अरु दुर्जन इनकी प्रकृति स्वभाव है । सो अपने स्वभावकू कोई तजता नहीं । कोई जतन तें स्व-
भाव काहूका पलटता नहीं । सो ऐसा जानि इस दुष्ट जनका संग हेय करना भला है । आगे अपने भावनकी
उपराजनातें ही रोगकी दीरघता होय है ताही कौ बतावैं हैं—

गाथा—कच कच गद गिण संखो जे पुब्बो पाय जंतु तण होई । उदय काल अण्ठोभोगे ण ठयण ओर को पायो ॥ १०३ ॥

अर्थ—कच कच कहिये, रोम-रोम । गद गिण संखो कहिये, अगणित रोग हैं । पुब्बो पाजेय जन्तुतण
होई कहिये, अगले भवके उपारजे, जीवके शरीरमें होय हैं । उदय काल अण्ठो कहिये, उदय आये अनिष्ट
हैं । भोगे ण ठयण औरको पायो कहिये, भोगे ही जांय और कोई उपाय नहीं । भावार्थ—इन संसारी जी-
वनके तन विष देखिये, तो एक २ बालके ऊपर अनेक २ रोगनकी उत्पत्ति है ! रोम-रोम, रोगन तें भरया है ।
सो इस जीवने परव भवमें जैसे उपारजे हैं तैसे ही शरीरमें रोग हैं । सो तिष्ठैं हैं, सत्तामें बैठे हैं । सो वर्त-
मान काल तो कोई ही रोग दुखदाई नहीं । परन्तु जब अयाधा काल परण होय उदय आविगे, तब महाम-
यानीक दुख कू करेंगे । तब अनिष्ट लागगा । दीरघ वेदना प्रगट होयगी । तिनके आगे, आत्मा दुख भो-

गता-भोगता शिथिल होयगा। अनेक कष्ट उपजेंगे। तिनके दूर करवे कूं कोईको सामर्थ्य नहीं। मंत्र, तंत्र, जंत्र, देव साधन, ज्योतिष, वैद्यक इत्यादिक सर्वो उपाय विरथा होय हैं। तातें परव पाप-परणामनका बन्ध, ताकौं भोगे ही जाय है। और कोई मेटनेका उपाय नहीं। ऐसा जानि विवेकी धर्मात्मा पुरुषन कूं उदय आई असाता में समता सहित दृढ़ रहना योग्य है। आगे और दुखमेटनेका तथा रोगके मेटनेका तौ उपाय है परन्तु कालका उपाय नहीं। ऐसा बतावैं हैं---

गाथा—खुधा अण तिवणरो, आमय कुठादि होउ उवचरो। अन्तकणह उवचरो, हरिसुर कम्पय दीण लख होई ॥ १०४ ॥

अर्थ—खुधा अण कहिये, नूधा कूं अन्न। तिषणीरो कहिये, तृषा कूं नीर। आमय कुठादि होऊ उवचरो कहिये, कोढ़ कौं आदि लेय सब रोगों का भी उपचार है। अंतक णह उवचरो कहिये, परन्तु कालका उपचार नहीं। हरिसुर कम्पय दीण लख होई कहिये, इन्द्रदेव भी उसे देख, दीन होय कंपायमान होय। भावार्थ—इस संसार में अनेक वेदना—दुखका इलाज है। परन्तु कालका यतन नहीं। सो ही बता-ईये है। बड़ा रोग भूल है, ताका इलाज तो अन्न का भोजन है। ताकरि क्षुधा रोग उपशान्त हो जाय है। और तृषा रोग की औषधि जल है। सो तृषा, जल तैं उपशान्त हो जाय है। और कुष्ठ रोग, वायु, पित्त, ज्वर, क्षय, खांसी, खांस इत्यादिक रोगन के जतन कूं अनेक औषधि कही हैं। तिन करि रोग उपशान्त होय है। परन्तु एक काल रोगका उपचार नहीं। ए काल कोई भी जतन तैं मिटता नहीं। इन्द्र, देवादि ऐसे भी, कालका आगमन देखि, कम्पायमान होय हैं। ताका नाम सुनतैं, बड़ै २ योधा दीनता कूं धारैं हैं। ताते हे भव्य, इस काल तैं बड़े-बड़े नहीं बचे, तीन लोक में कोई ऐसा स्थाननहीं, जहां काल तैं बचे। सर्व स्थानकन में जहां जाय, तहां मारै। तातें हे धरमी, तू काल तैं बच्चा चाहै है तो मोक्षके पटुंचने का उपाय करि। तातें तनका धरना—मरना सहजही भिटै। मोक्षमें काल नहीं। और मोक्ष बिना सर्व लोक स्थान में, सर्व संसारी तनधारी जीव, कालका भोजन है। आगे इष्ट वियोग कहां है, कहां नहीं है। ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—इठ व्योगा णठ जोगा, इठजोगा णठ व्योग कव होई । ये भवचर ववहारऊ, सिद्धयो विवरीय रहइ इण संगो ॥ १०५ ॥

अर्थ—इठ योगा णठ जोगा कहिये, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग । इठ जोगा णठ व्योग कव होई कहिये, कबहुं इष्टका संयोग, अनिष्टका वियोग । ये भवचर ववहारऊ कहिये, ये संसारी जीवन का व्यवहार ही है । सिद्धयो विवरीय रहई इण संगो कहिये, सिद्ध इन सब तैं विपरीत--रहित हैं । भावार्थ---जे संसारी तनधारो जीव हैं । तिनको कबहुं इष्टका वियोग, कबहुं अनिष्टका संयोग होय है । तिन करि आत्मा दुखी होय, विकल्प—आरति करि पापका ही वन्ध करै है । कबहुं इष्टका संयोग होय है, अनिष्टका वियोग होय है । तब जीव पुण्यके उदयमें हर्ष मानै है । सो ऐसा दुख—सुख संसारी जीवोंका विवहार ही जानना । और ये कहे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक दुख सुख सो सिद्धनमें नाहीं । सिद्धन को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक के कारण नाहीं । तातैं कारणके अभाव तैं संसारी सुख-दुख भी नाहीं । तातैं सिद्ध भगवान् सदा सुखी जानना । आगे काल आगे कोऊ शरण नाहीं, एक धर्म शरण है । ऐसा बतावै है—

गाथा—जस्मण मण जग लगऊ, सुए णर णारय तिरिय कहिं भाजय । सहु अंतक मुह कवलय, एको संणाय धम्म अणिणाहो ॥ १०६ ॥

अर्थ—जस्मण मण जग लगऊ कहिये, जन्म-मरण जग को लागे है । सुए कहिये, देव । एए कहिये, मनुष्य । एारय कहिये, नारकी । तिरिय कहिये, तिर्यंच । किंहु भाजय कहिये, कहां भागैं । सहु कहिये, सर्वही । अंतक मुह कवलय कहिये, ये सब अंत में कालके मुख का शास है । एको संणाय धम्म कहिये, एक धर्म का शरण है । अणिणाहो कहिये, और नाहीं । भावार्थ—शरीर--इन्द्रिय नाम--कर्मके उदय तैं नवीन पर्याय का दृषजना, सो तो जन्म कहिये, और उत्पत्ति भई थी जो पर्याय सो अपनी थी, मर्याद पर्यंत रही । पीछे आयुके पूरण होते पर्याय तैं छूट कै अन्य गति जाना, सो मरण कहिये । इसकी आयु-स्थिति का प्रमाण है । सो समय तैं लागाय घड़ी, पहर, दिन, वर्ष, पल्य, सागर सो ही बताये है । तहां जवन्य युगता असंख्यात समय जाय, तब एक आवली कहिये । और असंख्यात आवली काल व्यतीत भये, तब एक श्वासोच्छ्वास काल होय है । ऐसे श्वासोच्छ्वास तैं संसारीजीवन की स्थित है । सो

ये संसारी जीव इस शरीर में इतने श्वासोच्छ्वास रहेगा। सो काय का आयु-कर्म जानना। सो यह पर्यायधारी संसारी जीव, जब अपनी स्थिति प्रमाण श्वासोच्छ्वास भोग चुके हैं, तब मरजाद पूर्ण होते, आत्मा पुद्गलीक शरीरके संग कूं तजे है। ताका नाम विवहार नय करि लौकिकमें मरना कहें हैं। ऐसे जो जन्म—मरण, इन जगवासी जनधारनहारे जीवन कूं सदैव लगा है। नाना प्रकार भोगनके भोगनहारे, अनेक ऋद्धिके धारी, सागरों पर्यंत जीवनहारे, ऐसे जो देव हैं। तथा नानाप्रकार दुख-सुख करि मिश्रित जीवनहारे, जो मनुष्य पर्याय धारी। अनेक मन-अगोचर दीरघ-दुखन का सागर ऐसी नरक गति है। अल्प-सुख, दीरघ-दुखका स्थान तिर्यच गति है। ऐसे चारि गतिके जीव समुच्चय अनंत हैं। सो ये जन्म-मरणके दुख से भागकर कहां जाय ? सर्व जायगो काल मारे है। तातें ये सर्व च्यारि गति वासी जीवनके तन आकार हैं, सो सर्व कालके प्राप्त हैं। भावार्थ—कोई जीव कूं अब, कोई कूं चारि दिन पीछे, काल सर्व कूं खायगा। बचवेका कोई उपाय नहीं। केवल एक धर्म शरण है, और नहीं। तातें विवेकी जन जन्म-मरणके दुखन तैं डरया होय ते भव्यत्मा, धर्मका सेवन करि, सिद्धमें चालो। ये पुद्गलीक तन छोड़ि, अमूर्तीक पद धारो। तहां सदीव सुखी रहोगे। वहां कालका आगमन नहीं। यहांके शुद्ध अमूर्तीक आत्मा, कालके भय करि रहित हैं। तातें जे च्यारि गतिके मरण तैं भागि, काल तैं बच्या चाहो, तो धर्मका शरण लेहु, और शरण नहीं। आगे अग्नि भेद तीन प्रकार हैं। सो ये अग्नि काहे-काहे कूं जालै। ऐसा बतावें हैं—

गाथा—सोपौण्ड जे दम्य, दम्य जे अतिभाण वहणीए । उपला अयणी दम्य, इव त्रय ज्वालाय काय मण दाह ॥ १०६ ॥

अर्थ—सोपौण्ड जे दम्य कहिये, सो शोक अगनि तैं जलै। दम्य जे अतिभाण वहणीए कहिये, जे आर्त्तध्यान रूप अग्नि तैं जल्यो। उपला अयणी दम्य कहिये, जो काष्ठ-छाणैं (कंड़ा-उपला) क अग्नि तैं जला। इव त्रय ज्वालाय काय मण दाह कहिये, इन तीन अग्नि कर काय-मन जालै है। भावार्थ—शोक अगनिके बहुत भेद हैं। तहां असाता कर्मके उदय तैं इष्ट वस्तुका वियोग भया। ताके निमित्त पाय, कर्मके उदय करि भई जो मनकी भस्म करनहारी शोक रूपी अग्नि, सो ताकरि दग्धायमान जो जीव, सो सदीव

चिंतावान भया, अशुभ कमका बंध करता, दुखी होय । तन दुर्बल होय । तातैं इस शोकको अग्नि कहिये । जैसे अग्निका दग्ध्या पुरुष कूं दुखके आगे अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । सुखके निमित्त नृत्यादि मिलै तो भी दाहके दुख तैं सुखी नहीं होय । तैसेही शोक-अग्नि करि जाका हृदय जल्यो होय, ताका शोक तैं अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । अनेक गीत, नृत्य, वादित्रनके सुखतैं अरुचि होय, सुख न होय । इस शोकके तीव्र उदयमे बुद्धि नष्ट होय । उक्ति-शुक्ति नहीं उपजै है । भला ज्ञानका अभाव होय । पढ़या ज्ञानादिक यादि नहीं आवै । अनेक रोगनकी उत्पत्ति होय । इत्यादि दुख, शोक अग्नि करि जल्यो, ताकैं प्र-गटैं हैं । जाके शोक अग्नि उरमें होय, ताके बाह्य चिन्ह एते होय, सो कहिये हैं । चित्त तो ताका विभ्रम रूप, भ्रमता होय । गाल पै हस्त देय कैं बैठना । अश्रुपात होना । दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेना । रुदन करना । ये सबही कारण दुखके बढ़ावनहार हैं । ताहीतैं विवेकी समता दृष्टिके धारी धर्मात्मा, इष्ट वियोगमें शोक नहीं करैं । ये तो शोक अग्नि है ॥ १ ॥ अब आतैं ध्यान रूप अग्नि है । सो याकाँ, कारण रूपी पवन जब मिलै है । तब प्रज्वलित होय, दाह उपजावै है । सोही कहिये है । जो भली वस्तु गई, ताके विचार तैं आर्त्त अग्नि बढ़ै है । तथा खोटी वस्तुके मिलापकी चिंता, ताके निमित्त तैं आर्त्त अग्नि बढ़ै । तथा रोग पीड़ा काहूकी देख ऐसा विचार उपज्या, जो मेरे रोग न होय तो भला है । तथा मेरो रोग कैसे जाय ? ताकी आ-र्त्त अग्नि प्रज्वलै है । और कार्य किये पहिले, आगामी फलकी आरति । इत्यादिक अनेक प्रकार आरति सोही भई अग्नि; सो इस अग्नि करि जल्यो पुरुष कूं, बड़ा दुख होय । सो इस आरति कौं कैसे जानिये । सो कहिये है । एकान्त बैठना, आरति वाले कूं मनुष्यनकी भीड़ अच्छी नहीं लागै है । तातैं इकला, एका-न्त स्थानमें बैठे । और की बात नहीं सुहावै । शोर होय-बहुत जन बतलावते होय, सो नहीं सुहावै । चित्त उदास रहै । खान-पानकी अभिलाषा नहीं होय । भोगनमें रक्त-भाव नहीं होय । पुरुषार्थकी अति मन्दता होय । आलस भाव शरीरमें प्रमाद होय । इत्यादिक ये आर्त्त भाव हैं । सो सर्व पापबन्धके कारण हैं । तातैं इसे आरति अग्निका दुख विशेष है । यह दूसरी आरति अग्नि है ॥ २ ॥ तीसरी छँणा-लकड़ीकी अग्नि है ।

सो इस अग्नि कूँ सब संसारी जानें । और याके जालनैं तैं सर्व जीव दुख लाय हैं ॥ ३ ॥ ऐसे ये तीन अग्नि हैं । तिनमें शोक अग्नि अरु आर्त्त अग्नि, इन दोय अग्निको मोही जीव, ज्ञानकी मन्दता तैं नहीं जानैं हैं । और ये दो अग्नि जो दाह-दुखा करें हैं । ताकौं भी अज्ञानताकी विशेषतासे नहीं जानैं हैं । और जे जिन देवकी आज्ञा प्रमाण चहनेहारे, तत्त्वअर्हानी, शुभाशुभ भाव विकल्लके रहस्य जाननेहारे, समदृष्टी, जानी है आत्म-काया न्यारी-न्यारी । तिन भित्थ्या परखतिजारी, सदीव अनुप्रेक्षाके चिन्तनहारे, जगत दशा तैं उदासी, अल्पकालमें जे जीव शिव जासी, जे अनुभव रसके भोगी हैं, ते इन दोऊ अग्निके भेद-भाव जानैं हैं । सो काष्ठ-लकड़ी की जो उपल अग्नि हे । सो तो ऊपर तैं तन कौं जारै है और ये दोऊ शोक व आर्त्त अग्नि हैं । सो अन्तरङ्गमें आत्माके प्रदेशमें दाह उपजाय, मन कौं सदीव दाह करें । और काष्ठ आदिकी अग्निका जल्यता तो एक भवमें दुख पावै । परन्तु शोक व आर्त्त अग्निका जल्यता, भव-भव विषैं दुख पावै । तातैं जे विवेकी हैं तिन्हें समतारूपी शीतल-जल लेय करि, शोकादि अग्नि कौं बुझावना योग्य है । इन दोऊ अग्निके जले भवान्तरमें दुख पावैं । ऐसा जानि शोक आरति तजना सुखकारी जानना । आगे विद्या-दिक अनेक भले गुण है, तिनकौं इन्द्रिय-सुख रूपी ठग हैं, सो ठगैं । सो बतावैं हैं—

गाथा—बोधय तव चारत्तो, संजम क्रांणोय साम्म पण्णो । ए सहु गुण जग पूज्यौ, अख सुह वंचय तत्सयरा बु धे ॥ १०८ ॥

अर्थ—बोधय कहिए ज्ञान । तव कहिये तप । चारत्तो कहिये चारित्र । संजम कहिये, संयम । आंणोय कहिए ध्यान । साम्म परणामो कहिए शान्त पराणाम । एसहु गुण कहिए ये सब गुण । जग पूज्यो कहिए, जगत पूज्य हैं । अख सुह वंचय तत्सयरा बुधे कहिए इन्द्रिय सुख है सो इनके ठगनेको चोर समानि जानि, परिडतजन चेतो । भावार्थ—ज्ञान प्रकार शास्त्रनका अभ्यास सो ही भया वॉछित सुखका दाता मोक्ष मार्ग दिखावे कूँ दीपक समान चिंतामन रतन । सो सहज ही स्वर्गादिक सुखका देनेहारा ऐसा जो विद्याभ्यास, जगत पूज्य गुण ताके ठगवैकौं इन्द्रिय जनित सुखकी अभिलाषा चोर समानि हैं । भावार्थ—ऐसे ज्ञान गुणके धारी ज्ञानी भी कदाचित् इन्द्रिय सुखनकी आरतिमें आपण्डैं । तो वह आरति धर्मशास्त्रनका ज्ञान ठगलेय लूटि

लेय है। तातें जिनदेव भाषित विद्याका भाषी शुभाशुभ पंथका वेत्ता इन्द्रिय जनित सुखनमें धम छाड़ि नहीं जाय है। और अनेक प्रकार दुर्धर तपके धारी तपस्वी अनेक ऋद्धि संयुक्त औरनकूं पुण्य-सम्पदाके दाता, जगत पूज्य गुण भण्डार ऐसे तपस्वी भी कदाचित् इन्द्रिय सुखनकी लालच करि भोगनकी अभिलाषा करें तो तपादिक अनेक गुण सो इन्द्रिय चोर लूटि लेंय हैं। तातें जो सांचे तपस्वी वीतराग दशके धारी हैं सो इन्द्रिय जनित भोग तैं राग भाव नहीं करें। अपने तप धनकी रचा करें। चारित्र जो पञ्च महाव्रत पञ्च समिति तीन गुसि ए तेरह जाति चारित्र मोक्ष रूपी द्वीपकूं पटु चानेकूं जहाज समानि, त्रिभुवनके जीवन करि बन्दनीक। ऐसे चारित्र रतनके ठिगनेकूं जो इन्द्रिय सुखनकी भावना है सो लुटेरे समानि है। जो ऐसे चारित्रका धारी यतीश्वर भी कदाचित् अपने धर्म तैं विछुड़कें भोगन विषैं आवै तो ताका चारित्र रतन चुराया जाय है। तातें जेते चारित्रधारी तपोधनी हैं। ते इन्द्रिय भोगन तैं राग भाव तजें हैं। पंचेन्द्रिय तथा मनका जीतन-हारा षट् काय जीवनका रचक संयमी इन्द्रिय संयमी प्राण संयमका धारी जोगी जगत बंदनीक भी भोग विषैं अभिलाषा करें, तो अपना संयम रतन ठिगावै। तातें जे संयमके लोभी हैं ते अपने गुणकी रचाके हेतु भोगनकी इच्छा नहीं करें। और स्वर्गादिकका दाता धम ध्यान और शुक्ल ध्यान करि मोचका अविनाशी सुख पावैं। सो ऐसे धर्म-शुक्लध्यानके धारक यतीश्वर भी कवहूं इन्द्रिय जनित सुखके प्रेममें पड़ि जांय तौं अपना ध्यान धन गुमावैं। सो ध्यानी समता रसका भोगी इन्द्रिय सुखकी चाह नहीं करै। और सहज सुधार-सका स्वादी अनेक तत्व विचारके जोर करि कषायनका मद तोड़ करि मोहको निर्बल पाड़ि आप समता सा-गरमें प्रवेश करि निराकुल तिष्ठनेहारा ऐसा जतीश्वर कदाचित् इन्द्रिय सुखके द्वार सराग चित्त करि निकसै तौ इन्द्रिय चोर ताका समता धन छिनाय लेय कें भिखारी सा करि डाले। तातें जे समता रसके स्वादी निरा-कुल भोगके वांछक हैं। ते इन्द्रिय भोगनके माराग भी चित्त कूं नहीं चलावैं। ऐसे कहे जे ज्ञान तप चारित्र संयम शुभ ध्यान समभाव ये सर्व गुण जगत पूज्य हैं। सो इन गुण रतन ठगवेकूं इन्द्रिय सुख चोर रूप हैं।

૨૮૬
શ્રી સુ.

अर्थ—जुगमे यंठ वियोगो कहिए इष्ट वियोगके दोय भेद हैं। इकासो कहिए एरू आशा सहित
इग होय गण्य आसो कहिए एक बिन आश । थिति खय कहिए स्थतिके चय भए । विणासउ कहिए सो
बिन आस । आसयेजे कहिऐ आस सहित जो । भिंगमण उ अण ठाण्य कहिए और स्थान जानेकूं भिन्न
होय समन करै । भावाथ—संसार बिषैं इष्टवस्तु चेतन-अचेतन इनका वियोग होय है । ताके दोय भेद हैं । सो
~~विचार~~
है । चेतन इष्ट जे माता पिता भाई पुत्र स्त्री हाथी घोटादि क चेतन पदाथें । इनके वियोगके दोय
भेद हैं । एक तो आशा सहित वियोग है और एक आशा रहित वियोग है । तहां जिस चेतन पदाथें को
आशा सहेय करि जो आत्म पर्याय छोड़ि परलोककों गया सो अब यातै वियोग भया सो अब
चैन नहि । ए तो आशा रहित वियोग है । ओर कोई अन्यता इष्ट एक स्थान तँ भिन्न होय
किना सो ये आशा सहित वियोग है । यातें मिलनेको आशा है । ऐसे वियोग
में आशा के साथ ही प्रत्यक्ष रूप से मिलन का दर्शन होता है ।
है । इस प्रकार प्रतीति में आशा रहित वियोग की व्याख्या की जा सकती है ।
प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाता है कि आशा रहित वियोग वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने प्राणीत्व के प्रति पूर्ण निरासे में पहुँच जाता है ।
इसलिए यह कहा जा सकता है कि आशा रहित वियोग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है ।
दान की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए यह कहा जा सकता है कि आशा रहित वियोग सर्वज्ञ-केवली तक ले जाता है ।
—क्षण गुण मृग वच साबय, अतः क्षणायाम् ।
अर्थ—जीए कहियो, केवली । गए फलेही छोरि हरे ।
कहियो, इनके बचन । अतसय जुय वयणा कहिओ दंडौ । परन्तु मिथ्यादृष्टि के बंधन
सम्पद्दृष्टी हैं । मिच्छो वच कहियो, परन्तु मिथ्यादृष्टि के बंधन

अर्थ—जिण कहिये, केवली । गणा कर्मणि । गणायक विधायनं पृथक् प्राप्तिं दे । मन्त्रोच्यते । अतस्य वचनं । अतस्य लुय वयण काह्ये । परन्तु मिथ्यादृष्टि के ब

कर्मके आधीन हैं। अपनी स्थितिके प्रमाण रहें हैं। जो भली वस्तु अपने पुण्यके उदय मिले सो भी अपनी स्थिति प्रमाण रस देय विनस जाय है। स्थितिकी पूरी भए देव इन्द्रकी राखी भी नहीं रहे। और अनिष्ट वस्तुका मिलाप पापके उदय तें होय। सो ए काहूकी घेरी जाती नाहीं अपनी स्थिति पूरा किए जाय। सो जे भोरे मोही परवस्तुकों अपनी करि दृढ़ राखनेहारा जीव तौ इष्टके वियोगमें महा दुखी होय है। और सांची दृष्टीके धारी परकों पर जाननहारे तिनकों खेद भाव नाहीं होय। आगे जैसी परणति विषय कथायमें सांची होय लागै है, तैसे ही धर्म विषय लागै तौ कहा फल होय ? सो बतावैं हैं—

गाथा—जे मण विसय कसायो, जेहो लगाय धम्म कजाए । तउ लव काल णंजण, इंदो अहमिन्द सयल मगलाहो ॥ ११० ॥

अर्थ—जे मण विसय कसायो कहिये, जे मन विषय-कथायमें लागै। जेहो लगाय धम्मकजाए कहिये, तैसे धरम कारजमें लगावै। तउ लव काल णंजण कहिये, तौ थोरे ही कालमें निरंजन होय। इंदो अहमिन्द सयल मगलाहो कहिये, इन्द्र अरु अहमिन्द सम्पूर्णके सुख सहज ही राहमें प्राप्त होय। भावार्थ—जीवन कीसंसार विषै अनेक परणति है। सो अनादि कालका भूलया ये जीव, धर्मके स्वाद कूं नहीं जानै। अनंतकालका विषय कषाय मोहित जीव, गति-गतिमें भ्रमणनेहारा प्राणी, इन्द्रिय-सुख कूं बहुत चाहै है। परन्तु जगवासी जीवका चित्त, जैसे विषय—कथायमें रंजायमान होय, एकाग्र लागे है। तैसही यदि धर्म विषै एकचित्त होय लागै, तौ अल्पकालमें ही सिद्ध-निरंजन पद पावै। तहां अनंतकाल सुखी रहै। और इन्द्रपद, अहमिन्द्र पद जो नव ग्रीवक, नव अनुत्तर, पंचपञ्चोत्तर इन कल्पतीत देवनेके सुखतौ सहजही राहमें आय प्राप्त होय हैं। ताँ विवेकी जीवन कों विषय—कषाय तजि धर्म विषै लागना योग्य है। आगे ऐसा कहैं हैं जो कृपण अपने तन कों ठगै हैं—

गाथा—किप्पण णिज तण वचय, वंचय सुयपणण जणक तीए मित्तोय । तण दे तण णह दाणो, धम्म रहीयो मित्त्य काय सम जीवो ॥ १११ ॥

अर्थ—किप्पण णिज तण वचय कहिये, सूम अपने शरीर कों ठगै हैं। वंचय सुयपणण कहिये, अपनी जननी कों ठगै। जणक कहिये, पिता। तीए कहिए स्त्री। मित्तो कहिये, मित्र। इनकों ठिगै है। तणदे तण-

एह दाणो कहिये, तन देय परन्तु तृणका दान नहीं देय । धम्म-रहीयो । मित्य काय-सम जीवो कहिये, धम करि रहित जीव मृतकके शरीर समानि है । भावार्थ—जे जीव महा-कृपण मनके धारी सूम हैं । सो अपने तन कौं आदि लेय सर्व कुटुम्ब कौं ठगैं हैं । सो ही बताईयें हैं । अपने तन निमित्त अल्प-भोजन रस-रहित खाय, पेटमें भूखा रहै । लोभी उदर-भर भोजन नहीं करै, भूख सहै । शीत-कालमें तनपै मोटा वस्त्र सो भो अल्प, साता तैं सम्पूर्ण तन नहीं ढकै, शीतकी वेदना सहै । घास, लकड़ी जलाकर तातैं तन तपाय, शीत-काल पूरण करै, बहुत कष्ट सहकैं दिन-बितावै । दाम-दाम जोड़ि साता मानै । ऐसे तन कूं कष्ट देय । जा तन तैं भार बहि-बहि, मजुरी कराय धन-कुमाया, ताही तन कौं नहीं पोषै । पेट भर भोजन नहीं देय । ऐसा लोभी अपने तन कूं ठगनेहारा कहिये । और पुत्र है सो भूखका मरथा रुदन करै । औरके बालक अच्छा खाय पहरै; तिनकौं देखि यकै पुत्र यापै अच्छा खान-पान माँगैं—तरसैं, परन्तु ये लोभी दया रहित भोजन नहीं देय, तब पट-भूषण कहां से पावैं । ऐसे ये सूम, पुत्र कूं ठगनेहारा कहिये । और या सूमकी माताने, नव मास पेटमें राखा था । ऐसी माता, पुत्र पै भला भोजन-वस्त्र माँगै । कहै हे पुत्र, अपने घरमें धन अटूट है । अरु तू हम कौं पेट भर अन्न भी नहीं देय । सो हे पुत्र, हम ऐसा किसकूं कहैं ? हमकौं भूख रहै है, शीत वेदना रहै है, अग्नि तैं ताप, दिन—रात काटै, सो तोहि दया नाहीं आवै है ? ऐसे वचन माताके सुनि कैं सूम अगल-बगल हो जाय । सुनि-अनसुनी करै । परन्तु दाम एक भी नहीं देय । सो माताका ठगनहारा कहिये । और इस सूमका पिता, सो ताने बड़े २ कष्ट सहकैं, द्रोप-सागरन-उद्यान-नगर-देशनमें-गमन करि करि अनेक भूल-ध्यास सहकैं, पापारम्भ ठानि अनेक द्रव्य उपार्ज्या । जब जानी कि मेरो पुत्र नाहीं, सो धन घर सोहता नाहीं । तब पुत्र बिना, धन-सम्पदा वृथा जानता भया । तब पुत्रके निमित्त अनेक कुदेव-कुभेष पूजे । अनेक मंत्र, तंत्र, यंत्र, करि-करि पापारम्भ बांध्या । और—और व्याह किये । अनेक स्त्री परन्या । तब कोई कम जोग तैं एक पुत्र भया । तब पिता बहुत सुख किया । याचकिन कूं मन-वांछित दान दिये । पुत्र जन्मका बड़ा उत्सव किया । पीछे अनेक भले-भोजन लाय पुत्र कूं दिया । अनेक पट-भूषण देय, लाड़िला

राखा । ऐसे जतन कर बढ़ाया, तरुण किया । आप केतेक दिनमें वृद्ध भया । तनकी शक्ति घटी । पुत्र बालक था सो अब तरुण भया । तब पुत्रका व्याह करि घरका धनी करथा । सर्व घरका धन धान्य पुत्र ने पाया । अब पिताका तन, दीन भया । इन्द्रिय बल घटथा । तब पुत्र पै भला भोजन माँगे, सो नहीं देय । वस्त्र माँगे, नहीं देय । देय तो तुच्छ देय या बहकाय देय । सो अपयशकी मूर्ति, लोभी पुत्र, पिताका ठगनेहारा कहिये । और अपनी स्त्री, भला भोजन-वस्त्र-आभूषण माँगे । कहै हे पति, औरनके घरकी स्त्री देखो, भला खाय-पहरै हैं । अरु तुम्हारे घरमें बड़ा धन है अरु हमारा यह हवाल है । जो अन्न, तन कौं तो देय । ऐसे दीन वचन स्त्री कहै । परन्तु यह लोभी स्त्री कूँ भी नदेय । सो स्त्रीका ठगनेहारा कहिये । और अपने मित्रनको मजलसमें जाय, सो उनका धन तो आप लाय आवै । अरु अपना धन मित्रन कूँ नहीं खुवावै । सो मित्रनका ठगनेहारा कहिये । ऐसा कृपण, अशुभ परणतिका धारी, दयाभाव रहित है । ये कठिन उरका धारी सूम, सो मरै, अपना तनका घात करै, परन्तु दानके निमित्त घासका तिनका नहीं देय । ऐसा सूम, निर्लज्ज, दुर्भागी, निंदाका पात्र, धर्म भावना रहित, जीवत ही मृतक समानि जानना । भावार्थ—ऐसे इस जीवका जीवना विरथा है । ये सूम जैसा जीया तैसा न जीया । आगे भिचुक है सो मांगनेके मिस करि, मानुं घर घर उपदेश हो देय है । ऐसा बताइये है—

गाथा—भिचुक घय घय बोधय, भो सन पुंसाह देह धय दर्ण । विग दीए मन जोयो, लहुग 'वारनार जावनी ॥ ११२ ॥

अर्थ—भिचुक घय घय बोधय कहिये, मंगता घर-घर उपदेश देय है । भो सतपुंसाह कहिये, भो सत्पुरुष हो । देय धन दाणं कहिये, धन कौ दानमें देओ । विण दीए मम जीवो कहिये, बिना दिये मोकों देखो । लहुवण कहिये, मैं तनक सा होय । वारवार कहिये, घड़ी घड़ी । जाचनी कहिये, मांगों है । भावार्थ—ए रंक जो भिक्षा मांगनहारे—मंगता, घर घर विषै मूलके मारे याचते फिरै हैं । सो आचारज कहै हैं । ए रंक आप जाँचै नहीं हैं । मानुं कृपण, कठोर चित्तके धारी, दया रहित जीवन कूँ अपनी दशा दिखाय, उपदेश हो देय हैं । तिनके निमित्त ए भिक्षा मांगनेहारे घर-घरमें ऐसा कहते फिरै हैं । हे धर्मात्मा पुरुष हो !

तुम्हारे पास धन है सो ताकौं दानमें लगाओ, दान कूं करौ । नहीं तौ पीछे हमारी सी नाईं पछतावोगे । बिना दान दिये, हम को देखो । हमने पूरव भवमें धन पाया, परन्तु दान नहीं दिया । सो अब या भवमें पेटभर भोजन नहीं । तन पै ढाँकने कूं वस्त्र नहीं । महा अपमानित भये, दारिद्र्यके जोग करि दीन होय, रंक भये घर-घर अन्न के दानो याचैं हैं, तौ भी उदर नहीं भरे हैं । सो हे सत्पुरुष हो, हमने या बात सत्य मानी । जो लौकिक में ऐसी कहैं हैं कि जो दिया सो पावै, बिना दिये हाथ नहीं आवैं । सो अब हमने निश्चय जानी प्रतीत, आई कि जो हमने पूरव-भवमें नहीं दिया, तौते लाचार-असहाय होय बारम्बार कहिये घड़ी-घड़ी याचैं हैं । तथा वार-वार कहिये घर-घरके वारने नगर में माँगते फिरैं हैं । तथा बार-बार कहिये हमारा बाल-बाल अशीष देय भिचा माँगैं हैं । तथा बार-बार कहिये अपने घर तैं बोहिर याचैं हैं । तथा बार २ कहिये बायर-बायर करि पुकारैं, शोर करि याचैं हैं । तौ भी उदर नहीं भरे हैं । तथा वार-वार कहिये, नीर-नीर प्यावो, मारे प्यासके प्राण जायें हैं । सो पानी पियावो, पानी पियावो । ऐसे दीन भये तृषाके दुख तैं पुकारैं हैं सो पापके उदय, कोई जल भी नहीं देय । ऐसे हम बिना दिये, कहां तैं पावैं ? महा दुखी भये फिरैं हैं । तौते हे भव्य हो, बिना दान दिये, हमारी सी नाईं दुख पावोगे । अरु हमारी नाईं, पीछे पछताओगे । तौते अब कछु दान देने की शक्ति होय, तो दान करतें मति चकौ । ऐसे ये रंक हैं सो भिखारी का भेष करि, मानो उपदेश ही देय हैं । या भांति भिखारीका दृष्टांत देय, दान का मार्ग बताया । तौते जो विवेकी हैं सो अवसर पाय, तिन कूं दान देना योग्य है ॥ ११२ ॥ आगे सर्वज्ञ-केवली तैं लनाय सम्यग्दृष्टी के अरु मिथ्यादृष्टी के वचन-उपदेश विषैं, अन्तर बतावैं हैं—

गाथा—जिण गण मुण वच सावय, अतसय जुय वयण होय समदिष्टी । मिच्छो वच विण अतसय, इम गिण्ण रंकेय वयण भेयाय ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिण कहिये, केवली । गण कहिये, गणधर । मुण कहिये, मुनीश्वर । सावय कहिये, आवक । वच कहिये, इनके वचन । अतसय जुय वयण कहिये, अतिशय सहित वचन । होय समदिष्टी कहिये, ये सम्यग्दृष्टी हैं । मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के वचन । विण अतसय कहिए, बिना अतिशय

हैं। इमि कहिए, जैसे। शिष्य कहिए, राजा। रंकेय कहिए, रंक के। वयण भेयाय कहिए, वचन का भेद है। भावार्थ—जे वचन अतिशय सहित होंय, सो वचन तो सत्यपणे कूं लिए हैं। ताते तिन वचन का धारण किये तो तत्वज्ञानी होय है। और जे वचन अतिशय रहित होंय, तिन वचनों तें तत्वज्ञानी नहीं होय। सो ही कहिये है। जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान के वचन की धुनि सुनतैं ही श्रवण पवित्र होंय, पापका नाश होय। तत्वज्ञान के भेद कौं दिखावै है। ऐसे भगवान अन्तरजामी के वचन, अतिशय सहित हैं। और इन्हों भगवान के वचन-प्रमाण अर्थ कौं लिए, च्यारि ज्ञान के धारी गणधर देव के वचन प्रमाण हैं। ये वचन अतिशय सहित हैं। ताते सत्य हैं। और इन्हों गणधर देवके वचन-प्रमाण अर्थ सहित प्ररूपे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज इन योगीश्वरों के वचन है, सो अतिशय सहित हैं। तातें प्रमाण हैं। और इनही आचार्यन के अर्थ कूं लिये, इनके प्रमाण कूं लेय भावे, पंचम गुरास्थान धारी श्रावक तिनके वचन, अतिशय सहित हैं। तातें प्रमाण हैं। और इन्हों केवली, गणधर, आचार्य इनके भाये अर्थ, तिनही प्रमाण अर्थ का धारण करणहारे चतुर्थ गुरास्थान के धारी सम्यग्दृष्टी जीवनके वचन, देव-गुरुके कहे अर्थ प्रमाण हैं। तातें अतिशय सहित हैं। ऐसे जिन वचन, गणधर वचन, आचार्य मुनिके वचन श्रावक सम्यक् धारी के वचन असंयमी यती के वचन, ये सर्व सम्यग्दर्शन के धारी हैं। सो इन सर्वके वचन यथायोग्य अतिशय सहित हैं। सो हो कहिये हैं। केवली तीर्थंकर के वचन, अनंजर मेघ-ध्वनि समानि हैं। तिसके सम्बन्ध से देव मनुष्य, तिर्यंच ये तीन गतिके जीव इनके श्रवण निकट तिष्ठते पुद्गल स्कन्ध, सो अनंजर रूप सहजही परणमें हैं। ताकरि ये सब उन्हें अपनी भाषारूप समझ लेय हैं। ऐसा अतिशय तो भगवान के वचन विषे है। और गणधर देवके वचन, अक्षर रूप हैं। सो तिनका विश्वास तीन लोकके जीवन को होय। तिन के श्रवण किये, पापका नाश होय। ऐसे इन गणधर देवके वचनका सहज स्वभाव ही है। ऐसे अतिशय गणधर देव के वचन का है। मुनीश्वरों के वचन राग-द्वेष रहित, सरल, मिष्ट, सर्व जीवन कूं सुखकारी हैं। तातें इनकी भी प्रतीत कर, सर्व जीव-धर्म-सन्मुख होंय। ऐसा अतिशय, मुनिके वचन

का जोनना । और श्रावक-ब्रती अरु असंयत सम्यग्दृष्टी, ये भी केवली के वचन-प्रमाण अर्थ कं लिए उपदेश करें हैं । तातें इन तत्त्वज्ञानी के वचन भी सर्व धर्मी जीवन कूं, प्रतीति उपजावैं हैं । तातें ये भी अतिशय सहित हैं । और मिथ्या दृष्टी के वचन जिन-भाषित-अर्थ रहित हैं । तातें असत्य हैं । अतत्त्वके प्ररूपण हारे, राग द्वेष-सहित हैं । तातें अतिशय रहित हैं । अप्रमाण हैं । ऐसे राजा जो राजा का वचन जो निकसे, सो सर्व कौं प्रमाण है । सत्य है । सर्व अङ्गीकार करें हैं । और भूपका वचन उल्लंघन किये दण्ड पावै दुखी होय । भूपकी आज्ञा मानै, सुखी होय । तैसे सर्वज्ञ भगवान्, जगतका राजा । ताके वचन प्रमाण चालै, सुखी होय । जिन-वचन उल्लंघन किए, पाप बन्ध होय । दुख उपजै । तातें राजाका वचन अतिशय सहित है । और रंकका वचन अतिशय रहित है । रंक काहूके ऊपर कोप करें, तो कछु होता नाहीं । तथा कोई पर राजी होय, तो कार्यकारी नाहीं । रंक कहै, तेरा घर लूट लेहों । तो यातें घर लुटता नाहीं । और रंक कहै कि राजपद दे देहों । तो राज्य मिलता नाहीं । तातें रंकका शुभाशुभ वचन बोलना, बुधा है । रंकके वचनमें अतिशय नाहीं । तैसेही अतिशय रहित मिथ्यादृष्टी के वचन, असत्य, अप्रमाण, रंकके वचन समानि निरर्थक, पापकारी, अतत्त्वश्रद्धान सहित हैं । तातें मिथ्यादृष्टी, मिथ्या श्रद्धानीके वचन अप्रमाण पापकारी जानि, ग्रहण नहीं करिये । ये भले फल रहित, सुखकारी नाहीं । जैसे कोऊ राजाकी सेवा करि ताकौं राजी करिये । तो राजी भये कबहूँ दारिद्र्य खोवैं । धन देय, ग्राम देय, सुखी करें । तातें राजाकी सेवा तो, शुभ फलदायक है । और कोई रंककी अनेक प्रकार सेवा करि, रंक कूं रिझाय, राजी करें । तो सेवाका फल-विस्था-जानना । वह रंक आपही दरिद्री-भूला है, दुखी है । तो और कौं कहा सुखी करैगा ? तैसे ही तीन लोकके राजा-इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्र हैं । सो इन राजानके राजा भगवानकी जो सेवा करै, तो सुखी होय । तिनके वचन प्रमाण करि चालै, तो देव सुख, इन्द्र सुख, चक्री सुख, खगपति सुख, मण्डलेश्वर राजा आदि अनेक-पदके सुख निश्चय ही पावै है । और मिथ्या श्रद्धानीके वचन प्रमाण चालै, तो सुख

नाहीं। ऐसा जानि मिथ्या वचन, शुभ भावना रहित, इनका विश्वास नहीं करना। ये अतिशय रहित हैं। सम्यक् सहित श्रद्धावानके वचन सुखकारी हैं। ये अतिशय सहित वचन जानना ॥

इति सुदृष्टि तद्गुणी नाम ग्रन्थ मध्ये, द्वि-नोपदेश कथन वर्णनो नाम, छन्दोसत्वां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥
आगे षट् लेश्या कथन बताईये है—

गाथा—किण्हं नील कपोतय अक्षुह लेप्साह जीय पणामो । पीता पम्मा सुवका ये सुह लेस्साय होय क्खण भेया ॥ ११४ ॥

अर्थ—कृष्ण, नील, कपोत ये तीन अशुभ लेश्या हैं। पीत पद्म शुक्ल ये तीन शुभ लेश्या हैं। भावार्थ—ऐसे जीवके अशुभ-शुभ परणामपर षट् भेद लेश्याके हैं। योग अरु कषायके मिलाप तँ शुभाशुभ जीवकी परणतिका होना सो लेश्या है। सो इनका स्वरूप कहिये है। जहां बड़ा क्रोधी होय। वर नहीं तजे। परके बुरा करवेका सहज स्वभाव होय। महा दुष्ट परणामी होय। स्वामो-द्रोही होय। माता-पितादि गुरुजनकी आज्ञा तँ विमुख होय। अविनयी होय। और देव गुरु धर्मकी आज्ञा तँ प्रतिकूल होय। राज विरोध क्रियाका करनहारा होय। जुआ आमिष (मांस) मदिरा वेश्या घर गमनी जीव घाती चोर परस्त्री लम्पटी इत्यादिक सप्त व्यसन कर रंजायमान पापाचारी अनेक दोषनकी मूर्ति ऐसे अशुभ भाव जाके होंय। सो इन लक्षण सहित जे जीव भाव सो कृष्ण लेश्या है। तथास्वेच्छाचारी स्वच्छन्द होय। तथा धर्म क्रिया विषे प्रमादी होय। मन्द बुद्धि, आलसी शिथिल शब्दी होय परके किये गुणका लोपनहारा कृतघ्नी होय विशेष ज्ञान कला चतुराई करि रहित होय। पंचेन्द्रिय विषयका लोलुपी होय। महा मानी होय। अत्यन्तगूढ़ चित्तका धारी होय मायावी होय जाके चित्तकी और नहीं पावे। इत्यादिक चिन्ह कृष्ण लेश्याके जानना इति कृष्ण लेश्या ॥ १ ॥ आगे नील लेश्या बहुरि जाके बहुत निद्रा होय परके ठगवेकी कला चतुराईमें प्रवीण होय तथा और सीखवेकी वांछा होय। और अत्यन्त लोभके उदय सहित धन-धान्यादिक इकट्ठे करिवेकों अनेक आरम्भ करता होय। और काम चेष्टा करि बहुत ही विकल होय इत्यादिक लक्षण जाके होंय सो नील लेश्या है। इति नील लेश्या ॥ २ ॥ आगे कापोत तहां औरनकोँ दोष लगावैका सहज स्वभाव होय। अनेक नय जुगति देय

परकी निन्दा करनहारा होय । जो हँसि-हँसि पराया बुरा करै । पराई निन्दा करै चुगली करै । ऊपर तैं विनयवान् होय अन्तरङ्गमें पराया बुरा चाहै । बुरा करवेका उपायी होय । परकौ भला खाता-पीता पहरता देखि आप खेद पावै । परकौ सुखी देख नहीं सुहावै । परके दुख करवेकौ अनेक उपाय करता होय । सदीव जाका चित्त शोक रूप रहता होय । जाके निरन्तर भय रहता होय । और परका अपमान करिं सुख मानता होय । अपने मुखतैं अपनी बहुत प्रसंशा करता होय । आप जैसा पापी चोर अस्तु मारगी और कौ जानि कोईका विश्वास नहीं करै । आपकी बड़ाई करै खुशामद करै ताकौ राजी होय धन देवै । अपने पराये हेतु काँ नहीं समझै । युद्ध विषै मरणकी जाकी इच्छा होय इत्यादिक चिन्ह जाके होय सो कापोत लेश्या जानना । इति कापोत लेश्या ॥ ३ ॥ आगे पीत लेश्या तहां कार्य-अकार्यकौ समझै । खाद्य-अखाद्य कौ भी जानै । भोगवे व नहीं भोगवे योग्य वस्तुकौ जानै । षट् द्रव्य गुण पर्यायका जाननहारा होय । सर्व पदार्थनमें समता होय । पूजा जप तप, दान विषै प्रीतवान् होय । दया धर्म चलावेका अधिकारी होय । मन-वचन-काय करि कोमल होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय सो पीत लेश्यी जीव है । इति पीत लेश्या ॥ ४ ॥ आगे पद्म लेश्या तहां भद्र परिणामी होय । त्यागी होय । भले कार्य रूप भाव होय । महाव्रत-अणुव्रतका वांछक होय । सिद्ध क्षेत्र तीर्थ वन्दनाका अभिलाषी होय । पंच-परमेष्ठीकी पूजा विषै उत्सववन्त होय । कष्ट उपद्रव भये धीरबुद्धि होय । देव-गुरु आदिका भक्त होय । इत्यादिक शुभ चेष्टा सहित जाके लक्षण होय सो पद्म लेश्यी है । इति पद्म लेश्या ॥ ५ ॥ आगे शुक्ल लेश्या-तहां पक्षपात करि काहूँ कूँ बुरा नहीं कहै । सर्व जीवन पै दया करि मैत्री भाव राखै और इष्ट-अनिष्टमें बहुत राग-द्वेष नहीं करै । और कुटुम्बादिक तैं अल्प राग करै । धर्मी जीवन विषै प्रीतिवान् होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय सो शुक्ल लेश्या है । इति शुक्ल लेश्या ॥ ६ ॥ आगे लेश्यानके भावका स्वरूप कहै हैं । तहां लेश्या द्रव्य और भाव करि दोय भेद रूप हैं तहां जैसा शरीरका वर्ण होय सो तो द्रव्य लेश्या है । जीवके जैसे भाव होय सो भाव लेश्या है । सो तिन भाव लेश्याका दृष्टांत दिखाय भावनकी लेश्या प्रगट करै हैं । तहां एक वनमें लकड़ी काटनहारे षट् पुरुष आये । सो तिन सबनके पास कुठार हैं । सो एक

आमके वृक्षके नीचे घनी छाया देख बैठ गये। तब एक पुरुष बोल्या कि भाई, भूँख लागी है। तब तिनमें एक छुण लेश्यी जीव बोला कि भाई जो अपने पे कुटार हैं। सो इस आम पे जो फल लगे हैं। सो लग जावो। मारे कुठारनके आमकू पीण तैं काटो सो सर्वके पेट भरे। ये तौं छुण लेश्यो है ॥ १ ॥ दूसरा बोल्या जो पीड़ तैं काहेकू काटो वृथा वृचका खोज मिट जायगा। तातैं। आधा एकतरफ तैं बड़ी साखा काटो सो सब खांयगे। अपन-लायक बहुत हैं। ये नील लेश्यी है ॥ २ ॥ पीछे तीसरा बोल्या जो आधा गिराये सं वृथा वृज-की शोभा जायगी तातैं एक छोटी शाखा काट लेऊ। सो अपनकौं बहुत हैं। ऐसा कापंत लेश्यो है ॥ ३ ॥ तब एक बोल्या, जो शाखा काहे कौं काटो। भूमके-भूमके तोड़ो सो खाय लेय हैं। ये पीत लेश्यो है ॥ ४ ॥ तब पंचम पुरुष बोलयो जो भूमकेनमें कच्चे-पक्के सब ही हैं। तातैं पके आम तोड़ लेउ और अपनी जुधा मेढो। ये पड़म लेश्यी जानना ॥ ५ ॥ तब षष्ठम पुरुष बोल्या। हे भाई हो इस वृचकू काहे कौं सतावो हो भूमि विषैं अपने खाने योग्य तो बहुत पड़े हैं। सो पके पके खाय कपनी भूल मिटावो। ये शुक्र लेश्यो है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् प्रकार भाव भेद जानना। इन परणामन करि अपने तथा परके परणामनकी परीक्षा करि लेश्यके अन्तरङ्ग भाव जानना। सो अशुभ भावनके वेग कू पहिचान, तजना योग्य है। ऐसे भेद ज्ञानी जड़-भाव तजि चेतन्यके विकल्प जानि अशुभता तजि, शुभभाव रूप रहना विचारें हैं। इति षट् लेश्या। आगे नव भेद योनि कथन—

गाथा—संवत्त सीत सचितो, मिस्तो सेताण जोणि गव.मं यो। सपय कुम्भो वंसय, तीए गम्भो समुच्छ उववावो ॥ ११५ ॥

अर्थ—संवत्त कहिये, संवृत। सीत कहिये शीत। सचितो कहिये, सचित। मिस्तो कहिये, मिश्र। सेताण कहिये इन तीननकी प्रतिपक्षी। जोणि एव भेवो कहिये इसप्रकार योनिके नव भेद हैं। संखय कहिये, शंखा योनि। कुम्भो कहिये, कूम् योनि। वंश्य कहिये, वंशा योनि। तीए गम्भो कहिए ए तीन भेद गरभजके हैं। समुच्छ कहिए, और सम्मूछन योनि। उववादो कहिए तथा उपपाद योनि। ऐसे योनि भेद कहे। सो प्रथम गरभजके तीन भेद कहिए हैं शंखा योनि वंशा योनि कूम् योनि ए तीन गरभजके और नव भेद उपर कहे और सम्मूछन

उपाद सो इन सबका स्वरूप सामान्य सा कहिए है। तहां तीन भेद गरभजके हैं। सो तिन योनिमें कौन कौन उपजै सो कहिए है। तहां जा स्त्रीकी शंखावर्त नाम शंखके आकार योनि होय तामें पुरुषका वीर्य नहीं ठहरै। सो स्त्री जगमें बन्ध्या कहावै ॥ १ ॥ वंशपत्र योनि जा स्त्रीकी होय तामें सामान्य पुरुष उपजै। पदवी धारक तीर्थकरादि महान पुरुष नहीं उपजै ॥ २ ॥ कूर्मोन्नत योनि जो कछुवाके आकार जा स्त्रीकी योनि होय तामें तीर्थकरादि महान् पुरुष उपजै हैं। सामान्य पुरुष इस योनिमें नाहीं उपजै ॥ ३ ॥ ए तीन भेद गरभजके हैं। तहां माताका श्रोणिगत व पिताका वीर्य ए दोऊ मिल गर्भसं उपजै, सो गर्भज कहिए। माता-पिताके निमित्त बिना जाकी उत्पत्ति होय सो सम्मूर्च्छन कहिए सो वादर सम्मूर्च्छन जीवनकी उत्पत्ति तो पृथ्वी आदिके आश्रय तै होय और सूक्ष्म जीवनकी उत्पत्ति बिना सहाय आकाशमें होय। सो ए सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जन्म जानना देवनकी उत्पाद-शय्या रतनमई कोमल सुगन्धित शय्या तामें देवनका जन्म होय। नारकीनके उपजनेके स्थान महा दुर्गन्धित, धिनावले अनिष्ट ऊंटके मुखाकार नर्काक्षतिके लुमते घटाकारवत् स्पर्शक धरे, सो नारकीके उपजनेका स्थान है। ऐसे देव नारकीका उपाद जन्म है। ए तीन भेद जन्म गरभज सम्मूर्च्छन उपादके कहे। अब नव भेद योनिका भाव कहिए है। तहां अन्न जीव करि ग्रह जे योनि स्थान जैसे पंचेन्द्रिय तिर्यच मनुष्य उपजनेकी योनि सो सचित्त योनि है ॥ १ ॥ अन्न जीवन करि नहीं ग्रह ऐसे पुद्गल रक्कन्धकी योनि जैसे देव नारकीनकी सो अचित्त योनि है ॥ २ ॥ केईक योनि स्थान सचित्त-अचित्त मिले स्कन्धकी हैं, सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ३ ॥ उपजनेके पुद्गल स्कन्ध शीत होय जैसे सातें व छठें नरकके नारकीकी शीत योनि है ॥ ४ ॥ उपजनेके योनि स्थानके पुद्गल स्कन्ध उष्ण होय। जैसे तीजे वा चौथे नरक पर्यंत नारकीनके उपजनेके उष्ण योनि स्थान हैं ॥ ५ ॥ अरु उपजनेके स्थान शीत उष्ण दोऊ स्कन्ध रूप होय सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ६ ॥ जीव उपजनेका योनि स्थान प्रगट नहीं दीखै सो संबृत योनि स्थान है ॥ ७ ॥ उपजनेके योनि स्थान प्रगट दोखे सो विबृत योनि स्थान है ॥ ८ ॥ जीव उपजनेके योनि स्थानके पुद्गल स्कन्ध कछु प्रगट होय कछु अप्रगट होय सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ९ ॥ ऐसे सामान्य भेद नव कहे, विशेष

चौरासी लाख हैं । इति योनि स्थान ॥ आगे इन योनिन तैं उपजे जीव तिके कौन कौनके शरीरमें निंगोद नहीं सो कहिए हैं—

गाथा—कैवलकायमहारी, सुरणारय तण भोमि जल तेऊ । वाय वसु इय ठाणय; रहि नहि णिगोय जिण भणियं ॥ ११६ ॥

अर्थ—कैवलीके शरीरमें आहारक शरीरमें देवनके शरीरमें नारकीनके शरीरमें पृथ्वी काय अप काय तेज काय और वायु काय इन आठ स्थानमें निंगोद नहीं । ऐसा जानना । आगे इन आठ जातिके जीवनतैं शौच नहीं पलै, ऐसा बतावैं है—

गाथा—रोगी लोलु दलद्वे; वु धहीणो कुसंग होय मद पाणो । परवस आलस सहितो, पवसु आवाय सोच णह पालय ॥ ११७ ॥

अर्थ—रोगी, इन्द्रियनका लोलुपी, दरिद्री, बुद्धि हीन, कुसंगी, मद पायी, परार्थीन और आलसी इन आठ जातिके जीवन तैं शौच नहीं पलै । भावार्थ—रोगी तो अति वेदनाके आगे खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । अपवित्र-पवित्र नहीं विचारै । मारे वेदनाके जो मिलै सो ही खाय । मूढ़ वेद्य जैसा भक्ष्य अभक्ष्य कहै, सो खाय । तातैं शौच नहीं वनै ॥ १ ॥ जो इन्द्रियनका लोलुपी होय । सो खाद्य-अखाद्य, योग्य अयोग्य नहीं विचारै । जैसे वनै तैसे अपने विषयका पोषण करै । अपने कुल योग्य खान पानका विचार नहीं । तातैं तिन लोलुपी तैं शौच नहीं पलै ॥ २ ॥ जे पूर्व पापके उदय करि भये जो दरिद्री, सो मारे दरिद्रके केवल उदर पूरणही कछा चाहैं । सो योग्य अयोग्य नहीं विचारैं जैसे वनै तैसे-उदर भरधा चाहैं । ताके तृष्णा अधिक सो तृष्णा तौ पुण्य तैं पूरी जाय अरु पुण्य, आगे उपाज्या नहीं । तातैं पुण्य रहित जीव जैसे तैसे पेट भरे सो इस दरिद्रीसैं शौच नहीं पलै ॥ ३ ॥ बुद्धि रहित होय ताकें योग्य-अयोग्यके विचारका विवेक नहीं । ज्ञानकी मंदताके योग करि पशू समानि खान-पानादि करै रात्रि दिवसका भेद नहीं, भक्ष्य-अभक्ष्यका ज्ञान नहीं तातैं बुद्धि रूपी संपदा करि रहित हीन—बुद्धि जीव तैं, शौच नहीं पलै ॥ ४ ॥ और कुसंग के धारनहारे, ससव्यसनी जीवनके स्नेही, तिनकी संगति तैं, स्नेह के बंधन करि तिनमें तिन जैसा ही खान-पान करै । हीन कुली, हीन ज्ञानी, ससव्यसनी, जैसा अनाचार रूप खान-पान करै । तैसाही तिनकी संगति में आपकौं करना

पड़ें। ताँतें कुसंगीन तैं सोच नहीं पलै ॥ ५ ॥ मदिरापायी कं सुध-बुद्धि नहीं। खान-पानके योग्य-अयोग्य खाद्य-अखाद्य का ज्ञान नहीं। जैसे खपत-बेसुध होय, तैसेही मदिरापायी बेसुध है। ताँतें मदिरापायी तैं शौच नहीं पलै ॥ ६ ॥ और पराधीन होय, सो पराई मर्जी सौं चाल्या चाहै। आप दयावान संयमी होय, अरु संयमी का सेवक होय। तौ आपके तौ संयम पालवे का काल है। यदि स्वामी संयमी न होय, तो जा समय सरदार ने कही, यह आरम्भ करो। सो नहीं करै तौ आज्ञा भंग भये, चाकरी बनै नहीं। ताँतें असंयम रूप आरम्भही कार्य, संयमके कालमें करना पड़ै। इत्यादिक पराधीनता तैं शोच नहीं पलै ॥ ७ ॥ और जे आलसी-प्रमादी होय, सो जैसा मिलै तैसा भक्षण करै। प्रमाद के वशीभूत खाद्याखाद्य योग्या-योग्य नहीं विचारै। ताँतें जे आलसी-प्रमादी होय, तिनसौं शौच नहीं पलै ॥ ८ ॥ ऐसे और ग्रन्थ के अनुसार कथा है। जो इन आठ जाति के जीवन तैं शौच नहीं सधै। ताँतें इनकौं धर्म-लाभ नहीं होय। और शुभाचार इनके हृदय में तिष्ठता नहीं। ऐसा जानि विवेकी जीवन कौं, इन आठ जातिकै निमित्तन तैं रहित होय, सुआचार रूप रहना योग्य है। आगे निमित्त ज्ञानके आठ भेद हैं सो कहिये हैं—

गाथा—अंग भोम अंतरलज्ज, विजग सूर छिप्य लखलणो सुपणऊ। इव वसु भोगव भणियं, निमित्त जाणाय देव सर्वज्ञो ॥ ११८ ॥

अर्थ—अंग कहिये, शरीर। भोम कहिए, पृथ्वी। अन्तरलज्ज कहिए, अन्तरीज। विजग कहिए, व्यंजन निमित्त। सूर कहिए, शब्द। छिप्य कहिये, छिन्। लखलणो कहिए, लक्षण। सुपणऊ कहिये, स्वप्न। इव वसु भोगव कहिए, ये आठ भेद। भणियं कहिये, कहे हैं। निमित्त जाणाय कहिए, निमित्त ज्ञान के। देव सर्वज्ञो कहिए, सर्वज्ञ देव नै। भावार्थ—निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो ही कहिए हैं। मनुष्य-पशुके तनके आंगोपांग देख, ताके शुभ-अशुभ बताय देना। जो याके एक नेत्र नहीं, तो ऐसा फल। दोऊ नेत्र नहीं, ताका ऐसा फल। मूक, लूले, टूटे, कूबरे, बावने का फल कहै। जाके तनका रस खट्टा तथा मिष्ट व कडुवा होय, इत्यादिक जैसा तनको रस होय, सो फल कहै। तथा तनका रुद्ध, श्याम व लाल वर्ण होय, ताका फल कहै इत्यादिक शरीर के लक्षण देखि शुभ-अशुभ का फल सुख-दुख कहै। सो अंग-निमित्त

ज्ञान है ॥ १ ॥ और भूमि विषै जहां-जहां जो वस्तु होय, सो जानै । जो इस जगह रतन-खानि है । यहां कंचन-खानि है । यहां विभूति है । यहां एते खोदो, अछा समूह है । ताकौ जानै । तथा इहां जल है । इहां पाखान है । इहां धन है । इत्यादिक भूमिमें जहां-जहां शुभ-अशुभ चिन्ह होय, तिनकौं जानै, सो भूमि निमित्त जानी कहिये ॥ २ ॥ और आकाश के विषै वादर पटल; घन; गाज, बिजली चमकना; चन्द्रमा; सूरज, नक्षत्रादिक इत्यादिक तैं आकाश का शुभाशुभ चिन्ह देखि; सुख-दुख बतावै । सो अंतरीक्ष-निमित्त-ज्ञानी है ॥ ३ ॥ और जहां मनुष्यका शब्द सुनि शुभ-अशुभ कहै । तहां चारुडाल, कृषक, वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादिक मनुष्यन के शब्द सुनि, सुख-दुख कहै । तथा पशून के शब्द तीतुर, मोर, काक, सारस, श्वान, शृङ्ग, स्यार मार्जार, व्याघ्री इत्यादिक पशून के शब्द सुनि, शुभ-अशुभ फल बतावै । सो सुर-निमित्त ज्ञान है ॥ ४ ॥ और व्यंजन जो शरीर में तिल मसा देखि, सुख-दुख कहै । सुख पै तिल, करमें तथा उरमें मसा । पीठ में, नासिका, कान, गाल, अंगुरी इत्यादि हाथ-पांव अंगमें तिल-मसा देखि, शुभ-अशुभ कहै । सो व्यंजन-निमित्त ज्ञान है ॥ ५ ॥ और लक्षण जो शुभ चिन्ह श्रीरूप, स्वस्तिक, शृंगार, कलश, वज्र, मछली इत्यादि शुभ तथा कोई अशुभ चिन्ह इत्यादिक शुभ-अशुभ चिन्ह शरीर में देखि, सुख-दुख कहै । सो लक्षण निमित्त ज्ञान है ॥ ६ ॥ और छिन निमित्त ज्ञान—सो कोई वस्त्रादि वस्तु कूं मसादि जीवन कर काटी देखि, ताकरि शुभाशुभ फल कहै । सो छिन निमित्त ज्ञान कहिये ॥ ७ ॥ और स्वप्न—जो शुभाशुभ स्वप्नकौं जानि, ताका सुख-दुख कहै । सो स्वप्न निमित्त ज्ञान है ॥ ८ ॥ ऐसे निमित्त ज्ञान आठ प्रकार कछा । इहां सामान्य कछा । विशेष अन्य ग्रन्थनतैं जानना । आगे ज्ञानके आठ अंग बताईये है—

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, सब्दार्थोभय कालधेणोय । उपमाण विणय, समधय, बहुमाण शुवादि वस्तु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोंजित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥ सब्दार्थोभय कहिये, शब्दार्थ उभय पूर्ण ॥ ३ ॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अव्ययन करना ॥ ४ ॥ उपमाण कहिये, उपमान समर्धित ॥ ५ ॥ विणय समधय कहिये, विनय समर्धित ॥ ६ ॥ बहुमाण कहिये, बहु मान समर्धित

अंग ॥ ७ ॥ गुणादि कहिए, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥ वसु अंगय कहिए, ये ज्ञानके आठ अंग हैं । भावार्थ—जो बिना अर्थ विचारै ही पाठका पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, बिन्ती, सामायिकादि पाठका पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अंग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने उर विषै, एकान्त बैठ, शास्त्रन का अर्थ विचार करै, सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम अर्थ समग्रह अंग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़ै । पाठ भी पढ़ै, अरु अर्थ का भी विचार करै । सो ये भी ज्ञानीका अंग है । याका नाम शब्दार्थो-भय पूरण अंग है । ३ । और जहां जिस कालमें जैसा शास्त्र चाहिए, तैसाही काव्य बखान करै । जैसे प्रभात कालकौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्यान्ह में कौन शास्त्र वांचिए । शाम कौं कौनका अभ्यास कीजिए । रात्रि कौं कौनका अभ्यास कीजिए । तथा बाल्य अवस्था में कौन शास्त्रका अभ्यास कीजिए । तरुणावस्था में कौन शास्त्रका अभ्यास करै । वृद्धावस्थामें कौन शास्त्रका अभ्यास करै । इन आदि कालमें जैसा शास्त्र चाहिये, तैसाही विचार कै काल-योग्य शास्त्रका अभ्यास करै । तैसाही उपदेश देय । सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम कालाध्ययन ध्रुव प्रभाव नाम अंग है ॥ ४ ॥ औप शास्त्राभ्यास निरप्रमाद होनेके निमित्त उपवास-एकासन करना, रस तजना, अल्प भोजन करना । ऐसा विचारना जो मेरे शास्त्राभ्यासमें प्रमाद नहीं होय, ताके निमित्त तप करना । सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम उपप्यान समर्धि अंग है ॥ ५ ॥ और जहां शास्त्रका विनय करना । बांचना, सो विशेष उत्तम विनय से बांचना । सुनना सो भी एकचित्त करि विनय तै सुनना । उपदेश देना, सो पर-जीवनके कल्याणहेतु विनय तै देना । शास्त्र धरना—उठावना, सो भी विनय तै । इत्यादिक शास्त्रका विनय करना, सो ये भी ज्ञानका अंग है । याका नाम विनय समर्धित अंग है । ॥ ६ ॥ और जाके पास आपने ज्ञानाभ्यास किया होय, जातै आपको ज्ञानकी प्राप्ति भई होय, ताकी बहुत सेवा-चाकरी करना । ताकी बारम्बार प्रशंसा करना, बारम्बार ताका उपकार स्मरण करना । ताका उपकार जन्मान्तर नहीं भूलना । सदीव धर्म-पिता जानना । इत्यादिक ज्ञान-दान देनेवारेका विनय करना, सो भी

ज्ञानका अंग है। याका नाम बहुमान समर्पित अंग है ॥ ७ ॥ और आपने जा गुरुके पासि शास्त्राभ्यास किया होय, ता गुरुको नहीं छिपाईये। भावार्थ—जा गुरुके पास तैं आपने ज्ञान-धन पाया होय, ऐसा जो गुरु। सो कर्म योग तैं-पीछे आपकों विशुद्धताके योग तैं, तथा तप-ध्यान करि अनेक ऋद्धि आप कौं प्रगट भई होय। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय ज्ञानादिक अनेक ऋद्धि प्रगटी होय और अपना गुरु ज्ञानदाता, तिन कैं अवधि-मनः पर्यय नहीं। अरु गुरुका नाम प्रसिद्ध नहीं। आपकों ज्ञान बड़ा, आपका नाम जगतमें प्रसिद्ध होय, तौ भी अपने ज्ञानदाता गुरुको नहीं छिपाईये। ये भी ज्ञानका अंग है। याका नाम गुरुवादि निन्हव अंग है। तथा आप भला सम्यक्ज्ञान मोक्षमार्गके पन्थका बतावनेहारा, पर जीवका उपकारी, शुद्ध तत्व आप कं भले रूप आवता होय, तो तौ नहीं छिपाईये। जो ज्ञान दया-भण्डार, दयाका मारग प्रगट करनहारा, अनेक संशय नाशनेहारा, उत्तम ज्ञान, जाकों आप जानता होय, तौ तौ नहीं छिपाईये। ये भी ज्ञानका अंग है। तथा परम कल्याणकारी, तत्व प्रकाशी कथन सहित शास्त्र, अपने पास है। सो कोई धर्मात्मा पुरुष अपनेमें तत्वज्ञान होनेका अभिलाषी आय कहै। जो फलानो पुस्तक आप पै होय तौ हमको स्वाध्याय कौं हमारे मस्तक पे विराजमान करो, तौ हम पुण्य उपार्जौं। तौ अपने मस्तक जे शास्त्र होय, ताकों नहीं छिपाईये। यह भी ज्ञानका अंग है। याका नाम भी गुरुवादि निन्हव अंग है ॥ ८ ॥ ऐसे ज्ञानके आठ अंग हैं। सो धर्मात्मा जीवन करि धारवे योग्य हैं। ये आठ अंग ज्ञानके जे भव्यात्मा विनय सहित पालें, सो तत्वज्ञान सम्पदाके धारी होय। ऐसा जानि निकट भव्यन कों, ज्ञानके अंगन की रचा करना योग्य है। आगे सुनिजन कौं ध्यान करवैके कारण दश स्थान बतावैं हैं। इतनी जायगा परणामनकी विशुद्धता विशेष बड़, ध्यानकी एकाग्रता विशेष होय, सो ही बताईये है। ध्यान कौं कदाचित् एकान्त क्षेत्र नहीं होय, बहुन जीवन के शब्दका कोलाहल होय, अनेक जीवनका आत्रनाजाना होय, तो ऐसे स्थानमें परणति चंचल होय। तातें ध्यान कौं एकान्त स्थान चाहिये। एकान्त बिना ध्यानकी सिद्धी नहीं होय ॥ १ ॥ अशुद्ध क्षेत्र होय तो ध्यान लागै नहीं, तातें रमणीक-निर्मल क्षेत्र चाहिये, तब ध्यानकी शुद्धता होय ॥ २ ॥ और जहां काष्ठकी व चित्राम

की पुतरी नहीं होंय । रंगमहल, रमणीक बिछौने इत्यादिक सराग क्षेत्र नहीं होय । महा उदास, वैराग्य बढ़नेका कारण, राग रहित क्षेत्र चाहिये, तातें ध्यानकी सिद्धि होय ॥ ३ ॥ तथा महा पर्वतनकी गुफा होय ॥ ४ ॥ तथा उत्तङ्ग, मनोहर, उदार पर्वतनके शिखर होंय ॥ ५ ॥ तथा निरमल जल करि सहित बड़े सरोवर तथा बहती गहन बड़ी नदी, तिनके तट ध्यान योग्य हैं ॥ ६ ॥ तथा जीण उद्यान, अरु महा भयानीक, मोही जीवन कू भय उपजावनहारी, विकट, वृच रहित अटवी, ध्यान योग्य क्षेत्र है ॥ ७ ॥ तथा दीरघ सघन वृचन करि भस्या बन होय, सो ध्यान योग्य क्षेत्र है ॥ ८ ॥ और जहां अति शीत नहीं होय, ते क्षेत्र ध्यान योग्य हैं ॥ ९ ॥ तथा जहां बहुत उष्ण नहीं होय, सो क्षेत्र ध्यान योग्य है ॥ १० ॥ ऐसे दश क्षेत्रनमें ज्ञान-वैराग्यके बढ़ाने रूप भाव होंय । धीरजता होय, चमा भाव होय । इत्यादिक, भाव सहित ध्यान सिद्धिके दोष जानना । आगे परणामों की विशुद्धता कं कारण, आलोचना भाव है । सो आलोचनके अतिचार दश हैं । तहां प्रथम नाम कहिये--आकम्पन, अनमापित, दिष्ट, वादर, सूक्ष्म, शब्दाकुल छिनि बहु अविकत तत् सेवत ऐसे ये दस अतिचार हैं । तिनका सामान्य स्वरूप कहिये है—जहां कोई मुनीश्वर कौं अपने संयममें दोष लाग्या दीखै । तब वह यतीश्वर पापका भय लाय गुरुन पै पाप दूर करने कं दण्ड-प्रायश्चित्त जांचता भया । सो दण्ड जांचता कबहुं ऐसा विचार करै जो आचार्य दीर्घ दण्ड नहीं बतावै तो भला है । ऐसा भय करना सो आकम्पन दोष है ॥ १ ॥ और कोई यती कौं दोष लाग्या होय तो अपने गुरु पै जाय अपने प्रमादकी निन्दा करै । आलोचना सहित अपना लाग्या दोष प्रगट करि गुरुपै दण्ड जांचता ऐसा विचार करै जो मेरा तन निर्बल व रोग पीड़ित है सो दीरघ दण्ड सहवेकी मोरी शक्ति नहीं । तातैं आचार्य मोकौं अल्प दण्ड बतावै तो भला है । ऐसे विचारका नाम अनमापित दोष है ॥ २ ॥ और यती आप कौं कोई दोष लाग्या जानै तो विचारै । जो मेरा दोष फलाने न देखा है तो अपना दोष गुरु पै कहै अपनी निन्दा-आलोचना करै । और जो अपना दोष काहु ने नहीं देखा होय तो गुरु पै नहीं कहै । ताका नाम दिष्ट दोष है ॥ ३ ॥ यतीश्वर कौं कोई सूक्ष्म दोष लागा होय तो गुरुपै नहीं कहै । कोई वादर-बड़ा दोष लागा होय तो मानके निमित्त

और के दिखावने कौं आचार्य पै कहैं आलोचना करैं सो वादर दोष है ॥ ४ ॥ जहां मुनीश्वर कौं कोई वादर दोष लाग्या होय तौ आचार्यके पासि नहीं कहैं । और सूक्ष्म दोष लगा होय तौ मान—बड़ाई लोकप्रशंसा कौं गुरुपै जाय प्रकाशैं । अपनी आलोचना करै । सो सूक्ष्म दोष कहिये ॥ ५ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लागा होय तौ गुरुपै कहैं तौ सही परन्तु मान-बड़ाईके अर्थ दोष छिपाय कैं कहैं । सो अपना नाम तौ नहीं लेंय । अरु गुरुपै कहैं । भो गुरो ऐसा दोष काहू मुनि पै लागा होय तौ ताका कहा दंड ? सो कहो । ऐसे आलोचना सहित पूछना । अरु निन्दाके भय तैं अपना नाम प्रगट नहीं करना याका नाम छिनि दोष है ॥ ६ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लागा होय सो गुरु पै एकान्त तौ नहीं कहैं । अरु जब आचार्य बहुत मुनि आवकन सहित लिष्टे होय तब मानका लोभी अपनी प्रशंसा करावनेका अभिलाषी गुरु कौं कहै । तथा अनेक स्वाध्यायका शब्द होय रह्या तथा आचार्य उपदेश करते होय तथा और शिष्यनका प्रश्न होय रह्या होय इत्यादिक समय देखि भरी सभामें प्रश्न-उत्तरके शोरमें अपना दोष गुरुपै कहै आलोचना करै । सो गुरुने कछू सुन्या कछू नहीं । ऐसा अवसर देखि कहना सो याका नाम शब्दाकुल दोष है ॥ ७ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लाग्या होय सो गुरुपै जाय अपना दोष कहै । आलोचना करै । तब गुरु याके पाप नाशने कं प्रायश्चित्त दैय । सो गुरुका दिया प्रायश्चित्त मुनि विचारी जो गुरुने प्रायश्चित्त भारी बताया । तब ऐसी जानि और ही आचार्य पै जाय आलोचना सहित अपना दोष कहै । तब उनने भो दंड दिया ताकौं भी भारी दंड जानि और आचार्यके संघमें जाय आलोचना करि अपना दोष कहै । ऐसे ही जब तांई कोई आचार्य अल्प दंड नहीं बतावैं तब लं अनेक आचार्यन पै जाय आलोचना करि अपना दोष कहै याका नाम बहु दोष है ॥ ८ ॥ कोई मुनि कौं दोष लागे सो पापके भयतैं अपना दोष प्रकाश तौ सही । परन्तु मान-बड़ाई लजाके योग तैं आचार्य कं नाहीं कहैं । मेरा अपयश-निंदा होयगी ताके भय तैं गुरुपै नहीं कहैं । अरु कोई आप तैं छोटे पदस्थधारी तथा आपके समानि होय तिस मुनि कौं कहैं । ताके पास अपना दोष अलोचना सहित प्रगट करै । सो याका नाम अविक्त दोष है ॥ ९ ॥ और कोई मुनि कौं दोष लगा होय सो मान-व-

झाई अपयश-निंदाके भय त गुरु पै नहीं कहें । और जब कोई आपजैसा दोष और मुनि कौं लागै, सो आचार्य कौं वाकौं प्रायश्चित्त देते देखि, आचार्य कौं आप कहै । भो नाथ, इन मुनीश्वर सा दोष मोकौं भी लागै है । सो जैसा दंड या मुनि कौं दिया, तैसा ही मोकौं देव । ऐसी अलोचना सहित कहना, सो याका नाम तत्सेवत दोष है ॥ १० ॥ ऐसे आलोचनाके दश दोष हैं । सो जो अंतरंगके धर्मात्मा हैं तिनकौं अपने धर्म कौं सुधार राखना उत्कृष्ट है । इति आलोचनाके दश दोष । अब आचार्य कोई शिष्यके कल्याण होने कं दीक्षा दैय, तो ये दश काल टालि दीक्षा देय हैं । इन कालनमें दीक्षा नहीं दैय । सो बताइये है । तहां प्रथम नाम-ग्रहोपराग कहिये, जाकौं कोई अशुभ ग्रह होय, तो दीक्षा नहीं दैय ॥ १ ॥ सूर्य ग्रहण होय ॥ २ ॥ चन्द्रका ग्रहण होय ॥ ३ ॥ इन्द्र धनुष चढ़या होय ॥ ४ ॥ जाकौं उल्टा ग्रह आया होय ॥ ५ ॥ तथा आकाश बादलन करि आच्छादित होय रह्या होय ॥ ६ ॥ तथा जिस जीव कौं महिना खोटा होय ॥ ७ ॥ तथा अधिक मास होय ॥ ८ ॥ तथा संक्रांति दिन होय ॥ ९ ॥ १० ॥ इन दश अवसरनमें भला ज्ञाता, निमित्त ज्ञानके वेत्ता आचार्य, शिष्य कौं दीक्षा नहीं दैय । और कदाचित् कोई ज्ञानकी मंद-ताके जोग तैं इन दश कालनमें दीक्षा दैय, तो आचार्य नकी परम्पराका लोप होय, निंदा पावै । जिन आ-ज्ञाका उल्लंघन करनहारा जानि, सर्व आचार्य नके संघ तैं बाहरे होय, संघ तैं निकसै, अपमान पावै । तौ तैं ये दश काल टालै हैं । और जिन दिनमें दीक्षा होय सो बताइये है । शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ मुहूर्त शुभ ग्रह इत्यादिक शुभ कालमें दीक्षा होय है । और दीक्षा कौन २ गुण सहित कौं होय है । सो ही बता-इये है । बुद्धिमान् होय । विशुद्ध कुल होय । गोत्र शुद्ध होय । शरीरके आंगोपांग शुद्ध होय । तहां कांशा, अंधा, लूला, ठूठा, बांवना, कूबड़ा, रोगी, वधिर इत्यादिक दोष रहित होय, सुन्दर मूरत होय । मंद कपायी होय । जाकै पंचेन्द्रियभोगन तैं अरुचि होय । मोक्षाभिलाषी होय । शुभ चेष्टा सहित प्रकृति होय । शुभाचारी होय । हाँसि-कौतूहल रहित, नेत्रन करि चमत्कारक होय । महा वैराग्य दशा करि पूरित होय । इत्यादिक

गुण सहित जो शिष्य होय, तिनको दीक्षा होय । ऐसे मुख्य गुण हैं सो कहे । बाकी इनमें सामान्य-विशेष योग्य—अयोग्य सम्वाल कैं—विचार कैं आचार्य करैं हैं । ऐसा जानना ।

इति श्री सुब्रह्मि तर्कणी नाम ग्रन्थ मध्ये, षट् लेश्या, योनि भेद, निगोद रहित स्यान, निमित्त ज्ञानादिक कथन वर्णनो नाम, सत्ताईसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २७ ॥

आगे दशकरणाका निमित्त पाय, कर्मनकी अवस्था कहिये है । प्रथम नाम-बन्ध उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण संक्रमण उपशान्त निधत्ति निकांचित और उदीरणा ये दश हैं । अब इनका अर्थ—तहां प्रथम बन्ध करण कहिये है । सो जीव अपने शुभाशुभ परणामन तैं कर्मनका बन्ध करै है । सो बंध व्यापि प्रकार है । प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध तहां प्रथम प्रकृति बन्धका स्वरूप कहिये है । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा एक सौ बीस प्रकृति बन्ध योग्य हैं । सो ही कहिये है । ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ६, वेदनीय २ मोहनीय २६, आयु ४, गोत्र २ अन्तराय ५, ये सात कर्मको प्रकृति ५३, भई । अब नाम कर्मकी वर्ण चतुष्क ४, संस्थान ६ संहनन ६ गति ४ गत्यानुपूर्वी ४ शरीर ५ जाति ५, आंगोपांग ३, चाल २ अगुरु लघु अष्टक ८, दश दुककी २० ऐसे नाम कर्मकी सड़सठ । सर्व मिलि अष्ट कर्मकी एकसौ बीस प्रकृति बन्ध योग्य हैं । सो मनुष्य गतिमें तौ सर्वका बन्ध है । तातें मनुष्य विषै एकसौ बीस बन्ध योग्य हैं । तिर्यच गतिमें पंचेन्द्रियके बन्ध योग्य एकसौ सत्तरा है । आहारक दुककी दोय और तीर्यकर एक इन तीन बिना जानना । बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौइन्द्रिय इन विकलत्रयमें बन्ध योग्य प्रकृति एक सौ नौ हैं । वैक्रियक अष्टककी आठ, आहारकदुककी दोय और तीर्यकर एक इन ग्यारह बिना विकलत्रयमें १०६ का बन्ध है । पंच स्थावरमें बन्ध योग्य विकलत्रयवत् एक सौ नव प्रकृति हैं । विशेष एता जो अग्नि व वायु कायक इन दोय धावरनकैं ऊंच गोत्र व मनुष्यायु इन दोय बिना एक सौ सात प्रकृतिका बन्ध है देवनके वैक्रियक अष्टककी आठ, विकलत्रयकी तीन आहारक दुककी दोय सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त—इन षोडश बिना समुच्यय १०४ का बंध है । तहां विशेष एता जो दूजे तैं ऊपरि तीसरे स्वर्ग तैं लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यंतके

देवनकैँ एकेन्द्रिय जाति थावर नाम और आतप इन तीन बिना १०१ का बन्ध है । वारहवें स्वर्ग तैं ऊपरिके देवनकैँ विकलत्रयकी तीन और उद्योत इन च्यारि बिना सत्यानवेका बन्ध है । ऐसे देवका बन्ध कहा । नारकीनके एक सौ बीसमें वैक्रियक अष्टककी आठ विकलत्रय तीन स्थावर एकेन्द्रिय साधारण अपर्याप्त सूक्ष्म आहारक दुककी दोय आतप इन उन्नीस बिना समुच्चय १०१ का बन्ध है । विशेष एता जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरक ताई है आगे नाहीं । तातैं तीजी पृथ्वी तैं नीचे एक सौ प्रकृतिका बन्ध है । सातवें नरकमें मनुष्यायु बिना निन्यानवैका बंध है । ऐसे च्यारि गति विषे यथायोग्य सासान्य बन्ध कहा । विशेष एता जो एक जीव कैँ एक काल अपेक्षा तीन गतिमें तौ गुणसठ प्रकृतिनका बन्ध है । तिर्यच गति विषे एक काल तीर्थकर प्रकृति बिना अट्ठान प्रकृतिनका बन्ध है । इहां प्रश्न जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तौ मनुष्यमें ही कहा । परन्तु यहां देव नारकीमें भी कहा सो कैसे बने ? ताका समाधान । जो हे भव्य प्रश्न तुम्हारा प्रमाण है । प्रथम तौ तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध मनुष्य ही कैँ होय है । या बात प्रमाण है । परन्तु मनुष्य गतिका किया बन्ध देव नारकीमें जाय है । तातैं तहां बन्ध और गति तैं जानना । यहां फेरि प्रश्न-जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करनहारा सम्यग्दृष्टी देव गतिमें जाय । सो देवमें तौ तीर्थकरका बन्ध करै है, सो सम्भवै । परन्तु तीर्थकर प्रकृतिका बंध करनहारा जीव नरकमें कैसे जाय ? ताका समाधान कोऊ जीव नै मिथ्या-दर्शमें प्रथम नरकायुका बन्ध किया था पीछे उस निकट भव्यात्मा संसारी जीवकैँ सम्यक् भया सो तीर्थकर व केवलीके निकट निमित्त पाय षोडस भावना भाय तथा इनमें तैं एक दोय आदि कोई भावना भाय परणामनकी विशुद्धता तैं तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कर पीछे आयु बन्धके योग तैं जीव नरक जाय । तहां तीर्थकर बन्ध लिये जाय । ताकी अपेक्षा बन्ध कहा है । सो प्रथम नरकमें जानेहारा जीव तौ सम्यक् सहित भी जाय है । और दूजे व तीजेका जानेहारा जीव सम्यक् कं तजकैँ जाय है । सो अन्तमुहूर्त मिथ्यात रहै । कारमान तैं जाय पर्याप्ति पूरण करै । जहाँ ताई पर्याप्ति पूरण नाहीं करै तहां ताई तौ मिथ्यात्व है । पर्याप्ति पूरण किये तीर्थकर बन्ध वारे कैँ सम्यक् होय है । तब तैं तीर्थकर बन्ध जानना । ऐसे च्यारि गतिमें

बन्ध कछा । सो ये तो प्रकृति बन्ध है । और इन एक-एक प्रकृतिकी साथि अनन्त परमाणु स्कंध रूप होय । सो समय प्रवृद्धकी गेलि केती परमाणु बन्धी तिनकी संख्या सो प्रदेश बन्ध है । बन्धी जो कर्म प्रकृति तिनमें मोहकर्मकी उच्छृण्ट स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हैं । नाम व गोत्रकी बीस कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है । आयु कर्मकी तेतीस सागर स्थिति है । ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी अन्तराय इन च्यारि कर्मनकी तीस-तीस कोड़ा-कोड़ी सागरकी स्थिति है वेदनीकी जघन्य स्थिति द्वादश मुहूर्तकी है । नाम व गोत्र इन दोय कर्मनकी जघन्य स्थिति आठ-आठ मुहूर्तकी है । वाकी औरतकी जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्तकी है । ऐसे यथायोग्य स्थितिका बन्ध होना सो स्थिति बन्ध है । बन्ध कर्म विषे उदय भये जेसा रस देवकी शक्ति जो ये कर्म उदय भये एला रस प्रगट करेगा । सो अनुभाग बन्ध है । ऐसे कहे जो च्यारि प्रकार बन्ध सो बन्ध है । सो प्रकृति व प्रदेश बन्ध तो योगन तें होय है । स्थिति व अनुभाग बन्ध कयायन तें होय है । ऐसे तो ये बन्ध करण जानना । इति बन्ध करण ॥ १ ॥ आगे उदय करण कहिये है । तहां उदय भी च्यारि प्रकार है । प्रकृति उदय प्रदेश उदय स्थिति उदय और अनुभाग उदय । तहां प्रथम ही प्रकृति उदय कहिये है । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा उदय योग्य प्रकृति एक सो चाईस हैं । तहां ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी ६ वेदनीयकी २ मोहनीकी २८ आयु कर्मकी ४ गोत्रकी २ अन्तराय कर्मकी ५ ऐसे सातकी ५५ नाम कर्मकी वरुण चतुष्ककी ४ संहनन ६ संस्थान ६ गति च्यारि गत्यानुपूर्वी ४ शरीर ५ जाति ५ अंगोपांग ३ चाल २ अगुरु अण्टककी ८ और दश दुष्ककी २० ऐसे नाम कर्मकी ६७ । सर्व मिलि १२२ उदय योग्य प्रकृति जानना । तामें तिर्योच सम्बन्धी १२ तिर्योच गति तिर्योच गत्यानुपूर्वी तिर्यायु जाति च्यारि स्थान सूक्ष्म साधारण आतप और उद्योत ये प्रकृति तिर्योच द्वादश हैं । और वैक्रियक अष्टक इन बीस विना मनुष्य योग्य एक सौ दोय हैं । अब देय योग्य उदयकी प्रकृति कहिये हैं । ज्ञानावरणकी ५ दर्शनावरणकी ६ वेदनीकी २ मोहनीकी नपुंसक विना २७ आयु गोत्र ऊंच अन्तरायकी ५ ऐसे सात कर्मकी ४७ वरुण चतुष्ककी ४ (संहनन नाहीं) संस्थान एक समचतुर गति गत्यानुपूर्वी, शरीरकी तीन अंगोपांग चाल जाति अगुरुलव

उच्छ्वास उपघात परघात निर्माण दश दुककी बारह सर्व मिलि नाम कर्मको तीस ऐसे देव योग्य उदय प्रकृति सतत्तरि हैं। सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा समुच्चय कथन जानना। नारकी के उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं। सो देवके उदयकी प्रकृतिमें तौ दोय वेद घटाय दीजे। अरु नपुंसक वेद मिलाइये। यथा-योग्य प्रकृति पलट देनी। शुभको जायगा अशुभ प्रकृति करनी ऐसे नरकमें उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं, तिर्यचके उदय योग्य प्रकृति एकसौ सात हैं। एक सौ बाईसमें तैं वैक्रियक अष्टकर्की आठ मनुष्य गति आदि तीन आहारक दुककी दोय तीर्थकर ऊंच गोत्र इन पन्द्रह बिना एक सो सात प्रकृतिका तिर्यचनके उदय है। विशेष तहां एता जो पंचेन्द्रिय तिर्यचके उदय योग्य प्रकृति निन्यानवैं हैं। तिनके नाम ज्ञानावरणीकी पाँच दर्शनावरणी नव वेदनी दो मोहनी की अट्ठाईस आयु गोत्र नीच अन्तराय पांच ये सात कर्मकी इक्यावन। वर्णकी च्यारि संहनन षट् संस्थान षट् गति गत्यानुपूर्वी शरीर तीन जाति अंगोपांग चाल दोय और तीर्थकर व आतप इन दोय बिना अगुरु अष्टककी छह और दश दुककी में तैं सूक्ष्म साधारण स्थावर इन तीन बिना सत्तरा ऐसे नामकी अड़तालीस सर्व मिलि निन्यानवैं हैं। अब एकेन्द्रियके उदय योग्य प्रकृति अस्सी हैं। ताकी विधि-ज्ञानावरणकी पाञ्च दर्शनावरण नव वेदनी दोय मोहनी चौबीस आयु नीच गोत्र अन्तराय पांच ए सात कर्मकी सैंतालीस। आगे नामकी-तहां वर्णकी च्यारि संस्थान गति गत्यानुपूर्वी शरीर तीन एकेन्द्रिय जाति तीर्थकर बिना अगुरु अष्टककी सात दश दुककी पन्द्रह ऐसे नाम कर्मकी तैंतीस सर्व मिलि एकेन्द्रियके उदय योग्य प्रकृति अस्सी। अब विकलत्रयके उदय योग्य प्रकृति कहिये हैं। सो एकेन्द्रियके उदय योग्य में तैं सूक्ष्म साधारण स्थावर आतप ये च्यारि तौ काढ़िए। अरु संहनन अंगोपांग चाल स्वर त्रस ये पांच मिलाइये तब विकलत्रयके उदय योग्य प्रकृति इक्यासी। ऐसे कहे जो सामान्य भाव च्यारि गति सम्बन्धी उदय सो प्रकृति उदय कहिये। और समय-समय ये प्रकृति उदय आवैं तब तिन प्रकृतिनके संग जेती-जेती प्रमाण कर्म उदय आय खिरैं सो प्रदेश उदय है। सो ही संक्षेप दिखाइये हैं। तहां एकली अणुका नाम तौ वर्ण है। अनन्त वर्णका समूह सो वर्ण है। और असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कन्ध

मिलाईये तब एक स्पर्धक होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलाईये तब एक गुण हानि होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण गुण हानि कौं मिलाईए तब एक नाना-गुण हानि होय । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण नाना-गुण हानिको मिलाईए तब एक अन्योन्याभ्यस्त राशि होय । ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्यभ्यस्त राशि स्वन्ध मिलाईए तब एक प्रकृति होय । ऐसे उदय योग्य प्रकृति तिनके साथ जेते प्रदेश उदय आय खिरैं सो प्रदेश उदय है । और जिस प्रकृतिकी जेती जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति थी तिनमें तैं जो समय घाटि उदय आवैं सो स्थिति उदय है । और जिस प्रकृतिके उदय होते जो शुभाशुभ रसका प्रगट होना सो अनुभाग उदय कहिये । ऐसे सामान्य करि व्यारि प्रकार उदय कहा ॥ २ ॥ अब सत्व करण कहिये है । तहां उपरि कहि आए जो बन्ध सो कर्म बन्धे पीछे जेते काल उदय होय नहीं खिरैं । आत्माके तैं एक दोत्र कर्म रहैं । सो सत्व करण है । सो सत्व करण भी चारि प्रकार है । प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग । तहां प्रथम ही प्रकृति सत्व कहिये है । सो सत्व योग्य प्रकृति एक सौ अड़तालीस हैं । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा हैं । और एक जीवकैं एकै काल तीन आयु विना भुज्यमान आयु सहिय एकसौ पैतालीसका सत्व है, और भुज्यमान वारेके तीर्थकर विना एकसौ चवालीसका सत्व है, और कोईके तीन आयु, आहारक चतुष्क व तीर्थकर विना एक सौ ४० का सत्व है । किसीके आहारक चतुष्क, तीर्थकर और वध्यमान आयु सहित एक सौ छयालीसका सत्त्व है । एक सौ अड़तालीस में तैं वध्यमान वारे के तीर्थकर और दोय आयु इन तीन विना, एक सौ पैतालीस का सत्व है । किसीके आहारक चतुष्क, तीन आयु इनसात विना एक सौ इकतालीस का सत्व है । और आहारक चतुष्क व दोय आयु, इन षट् विना कोई वध्यमान आयु वारेकैं एक सौ व्यालीस का सत्व है । ऐसे अनेक प्रकार नाना जीव कैं सत्व पाईये । ताका सामान्य कथन कहा । सौ याका नाम सत्व करण है ॥ ३ ॥ और जैसे कच्चे आमों कौं पाल-पत्ता देय, सिताब (जल्दी) पकाईये । तैसे ही जिस कर्म की स्थिति बहुत होय, ताकौं बलात्कार तप-संयमादि करि, ताकी स्थिति घटाय उदय कालमें लावना, सो उदीरणा में । भावार्थ—जो कर्म की बहुत स्थिति कूं घटाय, थोड़ी

करि, खेरना सो उदीरणा करण है ॥४॥ जिन कर्मन को बहुत स्थिति थी सो तिनके निषेक, नीचले थोरीरी स्थिति वारेनमें मिलाय, उदयमें ल्यावना, सो अपकर्षण है ॥ ५ ॥ जिन कर्मन की स्थिति थोरी थी, तिनके निषेक नीचले तें लेय, ऊपरले बड़ी स्थितिके निषेकनमें मिलावना, सो उत्कर्षण है । भावार्थ—जा कर्म की स्थिति थोरी थी ताकी बड़ी करना, सो उत्कर्षण है ॥ ६ ॥ आगे शुभ भावन तें पुण्य प्रकृति बांधी थीं ताके निषेक पाप परणामन तें पाप प्रकृति रूप करना, तथा आगे अशुभ भावन तें पाप प्रकृति बांधी ताकी शुभ भावनाके फल तें पल्टाय पुण्य प्रकृति रूप करना, सो संक्रमण है ॥ ७ ॥ कर्म उदयावली बांझि है । सो उदयावलीमें कर्म कोई उपाय तें नहीं आवैं, सो उपशान्त करण कहिये ॥ ८ ॥ जिन कर्मनके परमाणु संक्रमण नहीं होय । तथा उदयावलीमें नहीं आवैं । सो याका नाम निधत्ति करण है ॥ ९ ॥ जा कर्मके परमाणु उत्कर्षण जो कर्म स्थितिका बढ़ावना, अपकर्षण जो कर्म स्थितिका घटावना, संक्रमण जो कर्म को और रूप करना, सो जामें तीनों ही नहीं होय उदयावलीमें नहीं आवैं । जिस अंशन करि बन्ध्या है, तिन ही अंशन करि उदय आवैं । सो निकांचित नाम करण है ॥ १० ॥ ये दश करण हैं । इनको जानै कर्मको अवस्था भले प्रकार जानी जाय है । ऐसा जानना । इति दश करण । विशेष इनका श्रीगोस्वमतसारजी तें जानना । ऐसा करणका स्वरूप, मिथ्यात गये जानिये है । सो मिथ्यातका स्वरूप कहिये है । मिथ्यातके दोय भेद हैं । सादि मिथ्यात और अनादि मिथ्यात । सो जीव कै अनादिकाल संसार भ्रमण करतें, कबहू भी सम्यक्त्वका लाभ नहीं भया होय, सो तो अनादि मिथ्याहृष्टी है ॥ १ ॥ और जे जीव सम्यक्त्व कं पाय, पीछे पाप भाव-अतत्त्वकी वाञ्छा तें मिथ्यातमें आया होय, सो सादि मिथ्याती कहिये ॥ २ ॥ इनके होतें कर्मका स्वरूप नहीं पावै । इति मिथ्यात । आगे भाव भेद तीन बताइये है । शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव । इनका अर्थ—तहां राग-द्वेषका अभाव, शत्रु-मित्र, कंचन-तिण, रतन—पाषान इनमें राग-द्वेष नहीं होय, सो शुद्ध भाव कहिये ॥ १ ॥ दान पूजा शील-जप तप संयम ध्यान शान्ताभ्यास इत्यादिक क्रिया रूप शुभ भावनको प्रवृत्ति, सो शुभ भाव है ॥ २ ॥ और जीव हिंसा भाव असत्य भाषण भाव परद्रव्य हरण

भाव पर-स्त्री लम्पट भाव पुण्य उपरान्त परिग्रहके इकट्ठे करवे रूप भाव सप्त व्यसन भाव पाखंड भाव हॉसि कौतुकादि भण्ड भाव रुद्र भाव आरत भाव क्रोध मान माया लोभ भाव इत्यादिक पाप बन्धके कारण सो अशुभ भाव हैं ॥ ३ ॥ ये तीन भावके भेद हैं । तिनमें शुद्ध भाव तौ भव्य ही कै होय हैं । शुभ अशुभ ये दोय भाव, भव्य तथा अभव्य दोऊनके होय हैं । तहां भव्यके भी तीन भेद हैं । निकट भव्य दूर भव्य और दूरानदूर भव्य । तहां जे जीव थोड़े काल बिबै मोक्ष जांय, सो निकट भव्य हैं ॥ १ ॥ जे जीव बहुत कालमें मोक्ष होंय । तथा कबहू न कबहू अनन्त कालमें होंयगे, ऐसी केवल ज्ञानमें भासी है । सो दूर भव्य हैं । मोक्ष होवे योग्य हैं, तातें इनको दूर भव्य जानना ॥ २ ॥ जे जीव भव्य हैं, केवलज्ञानमें भासे हैं । सो भव्य राशि हैं । परन्तु मोक्ष होनेकी सामग्री जो सम्मन्दर्शनादि जिनके कबहू प्रगट नाहीं होय । सदीव संसार वासी, अभव्य समानि, कबहू मोक्ष नहीं जांय, सो दूरानदूर भव्य हैं ॥ ३ ॥ यहां प्रश्न—जो भव्य कह्या अरु मोक्ष कबहू नहीं होय, सो कैसे बनै ? ताका समाधान—हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । अभव्य राशि तौ बहुत ही अल्प है । सो देखि । सर्व जीव राशि तैं अनन्तवें भाग तो सिद्ध राशिका प्रमाण है । सिद्ध राशि तैं अनन्तवें भाग, अभव्य राशि है । सो भी जघन्य जुगता अनन्त है । सो ये अभव्य तौ जव कहिये तुच्छ राशि जानना । और भव्य राशि बहुत है । सो सुनि, ज्यों तेरा भ्रम जाय । एक महा छोटा खस-खस दाने प्रमाण निगोद स्कन्धमें, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं । तहां एक-एक शरीरमें अक्षय अनन्त जीव हैं । इनका अन्त नाहीं । इस शरीरमें तैं निकसि-निकसि अनन्तकाल ताई, अनन्त जीव मोक्ष होवे करैं, तौ भी केवली कं पूछिये, तब ही उस शरीर तैं निकसे तिनतैं अनन्त गुणें जीव, भव्य राशि और कहैं । ऐसे ही इस संसार तैं अनन्त काल ताई जीव मोक्ष होवो करैं, तौ भी सिद्ध राशि तैं अनन्त भव्य जीव जब पूछौ, तब ही केवली बतावैं । तातें सदीव मोक्ष जातैं भी, जव केवली कं पूछिये तब ही अभव्यन तैं अनन्त गुणें भव्य, एक शरीरमें जानना । और कदाचित् मोक्ष जाते-जाते, भव्य राशि मोक्ष जा चुकै, तो मोक्षका पीछे अभाव होय । मोक्ष बन्द होय । सो मोक्ष मारग कबहू बन्द होता नाहीं, शाश्वत् है । छह महीना आठ समयमें, छह

सौ आठ जीव, निरन्तर मोक्ष जाय । सो ये अनुक्रम कबहूँ बन्द होता नाही । सो ऐसा जानना कि जो अनन्ते जीव, भव्य-राशिमें ऐसे हैं, सो कबहूँ मोक्ष होते नाही । जब केवली कं पूछौ, तब ही अभव्य राशि तैं अनन्त गुणै भव्य बतावै । तामें दूरानदूर भव्य राशि भी, अभव्यन तैं अनन्त गुणी जानना । सो ये दूरानदूर भव्य, अभव्य समानि हैं । इति । आगे तीन भेद आंगुलके कहिये हैं । सो प्रथम ही नाम-उच्छेद आंगुल १ आत्म आंगुल २ प्रमाण आंगुल ३ इनका अर्थ—तहां प्रथम ही उच्छेद आंगुल कौं बतावै हैं । ताके निमित्त, उगणीस भेद गिणती कहिये । अवसनासन, सनासन, तटरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, उत्तम भोग भूमिके बालका अग्रभाग, मध्य भोगभूमिके बालका अग्रभाग, जघन्य भोग भूमिके बालका अग्रभाग, कर्म भूमिके बालका अग्रभाग, लील, सरसौ, जब नाम अन्न, आंगुल, ये तेरह स्थान हैं । सो अवसनासन स्कन्ध तैं लगाय, आंगुल पर्यंत तेरह स्थान, आठ-आठ गुणा अधिक जानना । भावार्थ—जैसे अवसनासन स्कन्ध है सो अनन्त पुद्गल परमाणूनका स्कन्ध होय है । आठ अवसनासनका, एक सनासन स्कन्ध होय है । आठ सनासन मिलाये, तब एक तटरेणु होय है । आठ तटरेणु मिलाये, तब एक त्रसरेणु होय हैं । ऐसे आठ-आठ गुणा आंगुल पर्यंत जानना । इस आठ जब प्रमाण उच्छेद आंगुल तैं पांच सौ गुणा प्रमाण-आंगुल है १४ चौबीस आंगुलका एक हाथ होय है १५ च्यारि हाथका एक धनुष होय है १६ दो हजार धनुषका एक कोस होय है १७ च्यारि कोसका एक योजन होय है १८ असंख्यात योजनका एक राजू होय है १९ उगणीस भेदनमेंसे तेरहमा भेद, आठ जब प्रमाण उच्छेद आंगुल है जिस कालमें जैसा शरीर होय तैसा ही आंगुल, सो आत्म आंगुल जानना । अवसर्पिणीका प्रथम चक्रवर्ती, पांच सौ धनुषके शरीर बारा, ताका आंगुल सो ये प्रमाणआंगुल है । सो ये उच्छेद आंगुल तैं पांच सौ गुणा मोटा, प्रमाण-आंगुल जानना । इति । आगे अक्षर के तीन भेद हैं. सो कहिये हैं । प्रथम नाम-निवृत्ति अक्षर लब्धि अक्षर, स्थापना अक्षर, अब इनका अर्थ—तहां आठ तालवादि स्थान तैं उत्पत्ति होय जो शब्द रूप अक्षर, सो निवृत्ति अक्षर है । १ । ज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपसम तैं भई जो पदार्थ जाननेकी भावेन्द्रिय द्वारा अक्षर शक्ति, सो लब्धि अक्षर है । २ । जो अपने-अ-

पने देश भाषा रूप अक्षरनका आकार बनावके, तिन तँ कर्म-धर्मका कार्य करना, शास्त्र पढ़ना—समझना । इत्यादिक सो स्थापना अक्षर है । ३ । ऐसे तीन भेद अक्षर जानना । इति । आगे पर्याप्तिके तीन भेद-पर्याप्ति । १ । अपर्याप्ति तिसका ही नाम निर्वृत्य पर्याप्ति । २ । लब्धि अपर्याप्ति । ३ । इनका अर्थ—जहां पर्याप्ति नाम कर्मके उदय सहित जीव पर्याप्ति पूरण करे, सो पर्याप्ति है । १ । पर्याप्ति प्रकृतिके उदय सहित जीव जेते काल शरीर पर्याप्ति पूरण नहीं किया होय, सो निर्वृत्य पर्याप्ति जीव है । २ । अपर्याप्तिके उदय सहित जीव शरीर पूरण करतँ पहले मरण करे हे, सो लब्धि अपर्याप्ति है । ३ । ऐसे तीन भेद पर्याप्तिके जानना । इति । आगे चक्षु दर्शनके दोय भेद हैं । एक शक्तिचक्षु दर्शन । १ । एक व्यक्त चक्षु दर्शन । २ । इनका सामान्य अर्थ—अपर्याप्ति प्रकृतिके उदय सहित ऐसे लब्धि अपर्याप्ति, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके शक्ति चक्षु दर्शन है । इनके चक्षु दर्शनका क्षयोपशम तो है, परन्तु अपर्याप्ति कर्म उदय तँ, अपर्याप्त दशमें ही मरै हैं । तातँ प्रगट नहीं होने पावै । तातँ शक्ति चक्षु दर्शन कहिए । १ । पर्याप्त चौइन्द्रिय सो ये व्यक्त चक्षु दर्शनी हैं । २ । इति । आगे उपशम सम्यक्के दोय भेद बताईये हैं—प्रथमोपशम सम्यक् । १ । द्वितीयोपशम सम्यक् । २ । इनका सामान्य अर्थ—तहां अनादि काल संसार भ्रमण करते कबहूँ सिध्यात छूटि सम्यक् होय । आगे कबहूँ नहीं भया था, अब ही अनन्तकालमें सम्यक् भाव जिस जीवकँ होय, सो प्रथमोपशम सम्यक् है । १ । श्रेणी चढ़ते अप्रमत्त गुणस्थान विषे चयोपशम सम्यक् तँ उपशम सम्यक् होय सो द्वितीयोपशमसम्यक् कहिये । २ । इति आगे योग स्थानके तीन भेद बतावैं हैं—प्रथम उत्पाद योग स्थान । १ । एकांत वृद्धि योग स्थान । २ । परणाम योग स्थान । ३ । इनका सामान्य अर्थ—तहां जो उपजनेके प्रथम समयमें ही जो योग स्थान होय सो उत्पाद योग स्थान है । याका जघन्य व उत्कट काल एक ही समय है । १ । उपजनेके द्वितीय समय तँ लगाय, पर्याप्ति पूरण होनेके एक समय घाटि पर्यंत एक-एक समय बढ़ाईये । तातँ एकान्त वृद्धि योग स्थान हो है । याका भी जघन्य व उत्कट काल एक समय है । २ । पर्याप्ति पूर्ण हो चकी तब तँ लगाय आयु पर्यन्त होय सो परणाम योग स्थान है । ३ । यहां प्रश्न—जो परणाम योग स्थान

तौ पर्याप्त जीव कै सम्भवै है। और अपर्याप्ति, कर्मके उदय वारे कै कसे सम्भवै ? ताका समाधान-जो इस लब्धि अपर्याप्त जीवका आयु, श्वासके अठारहवें भाग है। ताके तीन भाग कीजिये, सो दोय भाग बिना एक भाग अन्तका है। सो याका परणाम योग स्थान जानना। ये तीन योग स्थान कहे। इनका विशेष श्रीगोम्म-टसारजीके जीव कांड तैं जानना। इति। आगे धर्ममें अरुचि होवेके तीन कारण बताईये हैं। एक तौ जो जीव जन्मका ही अज्ञान है। ताको अज्ञानताके योग करि धर्ममें तैं अरुचि रहै है। १। कोई जीवकै कपायके दोष तैं धर्म तैं अरुचि होय है। २। कोऊके धर्मसेवन करते ही, पापके उदय तैं अरुचि होय। ३। अब इनके दृष्टान्त दिखाइये हैं। तहां जैसे कोई जीव जन्म रोगी तथा जन्म दरिद्री इन दोऊ ही नैं कबहूँ घृत-मिश्रीका भोजन नहीं किया। इनके खादकूँ कबहूँ नहीं पाया। तैसे ही कोई पापात्मा अनादि ज्ञान-दरिद्री मिथ्या रोग प्ररित सहज ही अज्ञानता करि पाप-पुण्यके भेदकूँ नहीं जानै। तातैं धर्ममें तैं अरुचि होय है। १। दूसरा जो कोई जीव कषाय करि तथा जाकै कोई खोटी आयुको बन्ध होय गया होय ताकरि कोई तैं लड़-पड़ा। सो वाके उपरि अपघात करवेकूँ क्रुप नदी, बाबड़ीमें कूदि मरै। तथा कोई पै जहर खांय व छुरी कटारी करि, मरै। तैसे ही पाप कर्मके उदय करि धर्म सेवन करता भी काहूँ तैं द्वेष भाव करि धर्म तैं अरुचि करै है। २। कोई अच्छी तरह खातो-पीता जीव कै पाप कर्मके उदय तैं पेटमें रस बढ़ चल्या। ताके योग तैं खान-पान तैं अरुचि होय चली। ज्यों-ज्यों पेटमें रस बढ़ने लगा त्यों-त्यों रोग बढ़्या। त्यों-त्यों अन्न तैं अरुचि होय चली तैसे ही अच्छा भला धर्म सेवन करता ही जीव पाप उदय तैं तथा कोई खोटी गतिके बन्ध तैं तथा आयुके बन्ध योग तैं शूनै-शूनै धर्म तैं अरुचि करै है। दीरघ आरतिके योग तैं भोगासक्त भया ताके दोष करि धर्म तैं अरुचि करै है। ३। ये तीन भेद भाव तैं धर्ममें अरुचि करि पाप बंध करि आत्मा अपना परभव बिगाड़ै है। ऐसा जानना। इति। आगे तीन श्लोकके भेद कहिये हैं—माया श्लय। १। मिथ्या श्लय। २। अग्र सोच (निदान) श्लय। ३। इनका अर्थ-तहां मायाको परणति आप तज्या चाहै है। धर्म सेवन करै। परन्तु अपने हृदयमें माया नहीं जाय। कबहूँ न कबहूँ मायाकी वासना प्रगट हो ही जाय सो माया श्लय कहिये। १। जहां धर्म सेवन

करतैं मिथ्यात आप तज्या चाहै कुदेवादिककी सेवाका भी त्याग करै, परन्तु कारण पाय कबहूँ न कबहूँ अतत्त्व भाव उपजै है। मिथ्या भाव तैं अतत्त्व उपजै तथा जिन भाषितमें संशय होय सो मिथ्या शल्य है। २। जहां धर्म सेवन निरवाँच्छित होय कँ सेवतैं ही चित्त में कबहूँ न कबहूँ धर्म सेवनतैं पहिले ही सेवनके फल-की वाच्छां होय कि धर्मका मोकों क्या फल होयगा ? तथा नहीं होयगा। तथा ऐसा फल उपजियो इत्यादिक भाव विकल्प, सो अग्रसोच (निदान) शल्य है। ३। इति। आगे निचेप व्यारिका स्वरूप कहिये है। प्र-म नाम-नाम, स्थापना द्रव्य, भाव अव इनका अर्थ—तहां कोई वस्तुका कछू नाम कहना, सो नाम निक्षेप है। १। कोई वस्तुका आकार करना, सो स्थापना निचेप है। २। और कोई वस्तु-पदार्थ होवे कौं कोई वस्तु होय सो द्रव्य निक्षेप है। ३। वस्तु प्रत्यक्ष होय सो भाव निक्षेप कहिये है। ४। यहां इनका दृष्टान्त करि कहिये हैं। जैसे बृषभ आदि तीर्थकरोंके नाम लेय सुमरन करि पुण्यका बंध करना सो नाम निचेप है। १। चौबीस तीर्थकरोंके शरीरके आकार वर्ण लक्षण रूप सहित कायोत्सर्ग तथा पद्मासन प्रतिमा रतनकी खण्डी चांदीकी धातुकी मनोग्य उत्तम पाषाणकी स्थापना करि पूजा स्तुति करि पुण्य उपाजेन करना, सो स्थापना निचेप है। २। तीर्थकरका जीव परगतिमें ही है। अरु षट मास पहिले नगरकी रतन मई रचना पंचाश्रय करि उपजावना। तथा जो तीर्थकर भये हैं। तिनके गभंकल्याणादि अतिशयका उछाह करि स्तुति करि पुण्यका बांधना सो द्रव्य निचेप है। तीर्थकर भये नहीं हैं परन्तु वह गर्भमें तिष्ठतो आत्मा तीर्थकर होने योग्य है। काल पाय तीर्थकर पद पावंगे। सो द्रव्य तीर्थकर कहिए। सो इनकी सेवा पूजा किये पुण्य बन्ध होय है सो द्रव्य निचेप है। ३। जहाँ समोशरण सहित गन्ध कुटो विष सिंहासन युक्त कमल तिसनँ अन्तरीक्ष चार अंगुल विराजमान भगवान् धातिया कर्म नाश करि अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते तिष्ठैं सो भाव निचेप है। इनको पूजा—स्तुतिकूँ करि पुण्य उपावना, सो भाव निचेप है। ४। ऐसे व्यार निचेप तीर्थकरके हैं। यहां एक दृष्टान्त और भी कहिये है। काढूका नाम सिंह कहना सो नाम सिंह है। काष्ठ पाषाण चित्रामका नाहरका आकार बनाया सो स्थापना सिंह है। नाहरकी पर्या-

यमें उपजवेकू' सम्मुख भया जो जीव सो तौ अन्तरालमें है, सो द्रव्य नाहर है । साक्षात् कृदता फांदता बोलता सिंह सो भाव सिंह है । इत्यादिक भेद सब जगह चेतन अचेतन पदार्थन पै लगावना । इन च्यारोंके मारे पाप होय व इन पै दया भाव किये पुण्य होय । मिट्टीके स्थापना-नाहरके फोड़े मारैका दोष लागै है । यहां निक्षेपनका स्वरूप सामान्य कहा । विशेष विवेकी सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञानके महात्म्य करि सब स्थान पै यथायोग्य लगाय लेना । इति । आगे अलौकिक मानके च्यारि भेद हैं । सो बताईये है । प्रथम नाम-द्रव्य मान क्षेत्र मान काल मान और भाव मान अब इनका अर्थ—सोइन च्यारों मान विषं जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीन तीन भेद हैं । तहां मान नाम प्रमाणका है । सो जो एक पुद्गल परमाणु है सो जघन्य द्रव्य मान है । यातैं छोटा द्रव्य और नहीं । महास्कंध तीन लोकके प्रमाण, सो उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । या महास्कंध तैं बड़ा और पुद्गल स्कंध नहीं । तातैं महास्कंध उत्कृष्ट द्रव्यमान जानना । पुद्गल परमाणुसे ऊपर, महास्कन्धसे एक पुद्गल परमाणु कम जो बीचके भेद हैं, सो मध्यम द्रव्य मान है । १ । और एक प्रदेश आकाशका क्षेत्र, सो जघन्य क्षेत्र मान है । यातैं छोटा क्षेत्र नहीं । और तीन लोक क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र सो लोकाकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । और अनन्त अलोकाकाश क्षेत्र है सो उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । या अलोकाकाश तैं उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं । और एक प्रदेशके ऊपर तैं एक-एक प्रदेश बढ़ता उत्कृष्ट पर्यन्त मध्य के भेद हैं । ये क्षेत्रमानके तीन भेद हैं । २ । और एक समय तैं छोटा काल—भेद नहीं । तातैं एक समय तौ जघन्य काल मान है । और अतीत, अनागत, वर्तमान ए तीन कालके जेते समयनका प्रमाण सो उत्कृष्ट काल मान है । और दूसरे समय तैं एक-एक समय काल बढ़ता सो उत्कृष्ट तैं एक समय घाटि पर्यन्त मध्यके भेद हैं । ऐसे काल-मानके तीन भेद कहे । ३ । और सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव एक अन्तर्मुहूर्तमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण करै । सो तिनमें छह हजार ग्यारह जन्म मरण निगोदिया सम्बन्धी करि चुक्या होय । अरु बारहवें जन्म धर तैं, प्रथम समयमें अक्षरके अनन्तवें भाग ज्ञान रहै है । सो जघन्य ज्ञान है । सो ही जघन्य भाव-मान जानना । यातैं अल्प भाव-मान नहीं । और इस जघ-

न्य भाव तैं एक-एक ज्ञान अंश बढ़ते एक अंश घाटि केवलज्ञान पर्यंत मध्य भाव मानके भेद हैं। और सर्व तीन कालकी जाननहारा अंतरजामी सर्वज्ञके केवल ज्ञान है सो उत्कृष्ट भाव मान है। ये तीन भेद भाव मानके जानना। ४। ऐसे सामान्य च्यारि भेद मानके जानना। इति। आगे अर्जिकाजीके च्यारि गुण कहिये हैं प्रथम नाम-लज्जा। १। विनय। २। वैराग्य। ३। शुभाचार। ४। इनका अर्थ—प्रथम अर्जिकाजीका रहनेका स्थान बतावैं हैं। सो जहां अर्जिकाजीके रहनेका स्थान होय सो नगर तैं अति दूर नहीं होय। बहुत नजदीक भी नहीं होय। ऐसा यथायोग्य कोई मध्य स्थान होय तहां तिष्ठै। और जब आहार कौं नगरमें जाय तौ अकेली नहीं जाय, कोई बड़ी अर्जिकाजीके साथ जाय। सो भी मौन सहित, विनय तैं, अङ्ग सङ्कोचती, नीची दृष्टि किए, ईर्या समिति सहित, नगरमें भोजन कौं जाय। तन को छिपाए रहे, अङ्गोपांग प्रगट नहीं दिखावै। एक पट तैं सर्व तन कौं आच्छादित राखती, लज्जा सहित प्रवृत्ते, सो लज्जा गुण कहिए। १। और अर्जिका जी आचार्यके दर्शन कौं जांय, तौ पांच हाथ अन्तर तैं विनय सहित नमस्कार करै हैं। उपाध्याय जी के दर्शन कौं जांय, तब षट हाथ तैं नमस्कार करै हैं। साधु जी के दर्शक कौं अर्जिका जी जांय, तब सात हाथके अंतर तैं नमस्कार करै। सो अर्जिका जी इन गुरौ को नमस्कार करै, तब पंचांग नमस्कार करै। अर्जिका जी कौं गुरुन पै कोई प्रश्न करना होय, तौ अकेली जाय, नहीं करै। एक बड़ी अर्जिका कूं अपना प्रश्न कहै, जो इस प्रश्नका उत्तर गुरुके मुख तैं सुन्या चाहौं हौं ऐसा कहि, बड़ी अर्जिका जी कौं अगवानी करि, प्रश्न करावै। और भी इनकौं आदि देव, गुरु, धर्म, विषै योग्य विनय सहित रहै, सो विनय गुण है। २। और निरन्तर वैराग्य बढ़ानेके अर्थ, अनेक तप करना। यत्न तैं संयम—ध्यान करना। निरन्तर संसारकी अनित्यताका विचार करना। भोगनको भुजंग समानि जानना। तनकौं सत धातु मई जान, ताके धारण तैं चित्तकी उदासीनता, इत्यादिक भावन सहित विरक्त भाव रहना, सो वैराग्य गुण है। ३। और परम्पराय जिन आज्ञा प्रमाण कही है जो अर्जिका के आचार की प्रवृत्ति, ताही प्रमाण किया करनी, सो शुभ आचार गुण है। ४। इन च्यारि गुण सहित होय,

सो सतीन में परम शिरोमणि, धर्म मूर्ति अर्जिका जानना । इति आर्थिका गुण । आगे दत्ति भेद व्यापि कहिये है । तहां नाम—पात्रदत्ति । १ । समदत्ति । २ । करुणादत्ति । ३ । सर्वदत्ति । ४ । अब इनका अर्थ—तहां मुनिराज को नवधा भक्ति करि दान देना, तथा आर्थिका जी कूं भोजन—वस्त्र भक्ति सहित दान देना । तथा त्यागी, अवलि खलिक, प्रतिमाधारी, तिन कौं भोजन—वस्त्र देना तथा संघ में मुनि—श्रावकन कौं कमराडलु—पीछी देना । इत्यादिक चारि प्रकार संघमें महा विनय सहित भक्ति-भाव करि दान देना, सो पात्रदत्ति है । १ । और आप समानि धर्म श्रद्धा का धारक गृहस्थ, धर्मात्मा, ज्ञानी, वैराग्यवान, संतोषी, सम्यग्दृष्टी, शुद्ध देव—गुरु—धर्मको श्रद्धाको समझनेहारा, उत्तम शुभ कर्मों, ताकौं यथायोग्य भक्ति—अनुराग करि, विनय पूर्वक भोजन—वस्त्रादि देना । तिन की स्थिरता करनी, साता करनी, सो समदत्ति है । प्रयोजन पाय इनकौं दान दीजिये तथा उनका आप लीजिये । तातैं इनका लेना-देना सो समदत्ति है । २ । जहां दीन, दरिद्री, अंधा, भूखा बालक, वृद्ध, अशक्त, रोगी; असहाय, इत्यादिक कौं देखि अनुकंपा करि, दया-भाव सहित दानका देना, सो करुणादत्ति है । ३ । जहां सर्व परिग्रह—आरम्भका त्याग करि मुनीश्वरका पद धरना, सो सर्वदत्ति है । अब कछु दैनैका नाम नहीं, जो देना था सो सर्व दिया । सर्व संसारमें तिष्ठते जो—जो त्रस—स्थावर जीव, तिन सबमें समता भाव करि, सबकौं अभय दान देना, सो ये सर्वदत्ति जानना । ४ । ऐसे दत्ति चारि । इति दत्ति । आगे कुलकर तैं लगाय भरत चक्रवर्ती पर्यन्त जोवनमें, चूक भये दण्ड होय । ताके भेद व्यापि हैं । सो बताइये हैं—तहां तीजे काल के व्यतीत भए, पत्न्य का अष्टम भाग काल, बाकी रहा । तब ज्ञान का सामान्य—विशेष भया । कोई जीव विशेष ज्ञानी, कोई जीव सामान्य ज्ञानी । ताके योग तैं कुलकर भए । सो और जोवनमें ज्ञान अल्प और कुलकरन में ज्ञान विशेष भया । सो प्रथम कुलकर तैं लगाय पंचम कुलकर पर्यन्त कोई चूक भए, जीव कौं ऐसा दण्ड होय जो “हा” । याका अर्थ यो, जो “हाय—हाय ! (यह कार्य मति करो)” । १ । ऐसेहो पंचम तैं लगाय दशवें पर्यन्त ऐसा दण्ड जो “हा मा” । याका अर्थ यह, जो “हाय-हाय ! यह कार्य मति करो” । २ । और वृषभ देव पर्यन्त पंचम

कुलकरोँ के बारे ऐसा दण्ड भया, जो “हा मा धिक्” याका अर्थ—“हाय हाय । यह कार्य मति करौ तौ कौ धिक्कार है” । ३ । पोछे काल—दोष तैं जीवन के कषाय बढ़ी । तब राज—दण्ड भी दीरघ भया । सो चूक भए भरत चक्रवर्ती के समय वारे जीव, वक्र-कषाई भए । अपराध बड़ करने लगे । सामान्य दण्डका उल्लंघन करने लगे । तब छेदन-भेदन, बध-बन्धनादि दण्ड भये । ४ । ऐसे दण्ड भेद च्यारि कहै । सो जी-वन की जैसी—जैसी कषाय भई, तैसा २ दण्ड विधान चल्या । सो अब देखिये है । जो दीरघ चूक तैं, दीर्घ दण्ड पावै । अल्प चूक तैं थोरा दंड पावै और चूक रहित व गुण सहित जीवन की, पूजा होती देखिए है । तातैं ऐसो जान, विवेकी पुरुषन कं चूक (भूल) भाव छांड़ि, गुण करना योग्य है । इति दण्ड भेद ।

इति श्री सुदृष्टिरंगणी नाम प्रन्थ मध्ये, दश करणादि भेदवर्णनो, नाम अष्टाईसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २८ ॥

आगे श्रावक की क्रिया पच्चीस हैं । इन-इन भावन तैं जीव, कर्म का आश्रव करै है, सो ही बताईये है । प्रथम सम्यक्त्व की क्रिया कहिए है—तहां अठारह दोष रहित शुद्ध देवकी पूजा, शुद्ध गुरु की पूजा, शुद्ध धर्म की पूजा, जिन बिम्ब की पूजा, सिद्धक्षेत्र पूजा । धर्मात्मा पुरुषन के गुणनमें अनुराग भाव, वात्सल्य भाव । दीन, दुखित, रोगी, दुखी—दरिद्री, इत्यादिक क्लेशवान् जीवन कौ देख, दया भाव करै । समता भाव बढ़ावै । इत्यादिक समभावना सहित जीव, शुभ कर्मका आश्रव करै है । याका नाम सम्यक् क्रिया है । ये तौ शुभ आश्रव है । १ । आगे मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां कुदेव पूजा, कूगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, हिंसा सहित कुतप तिनके करवे की भावना, औरन के हिंसा तपकी प्रशंसा, कुदान करवे की अभिलाषा, कुव्रतन में काय की प्रवृत्ति, सर्वमें विनय, सुदेव—सुगुरु, कुदेव—कूगुरु, इनकौ एक से जानना, इत्यादिक भावन तैं अशुभ कर्मका आश्रव होय है । याका नाम मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ये शुभ कर्म कौ उपजावै है । २ । और असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिए है—तहां मनमें अनेक विकल्प धन—धान्य की चाह करना । भोग—उपभोग में अभिलाषा रूप रहना, इन्द्रियन के पोखरे की वांछा इत्यादि असंयम के विकल्प रूप मनका वेग, सो मन असंयम है । पंचेन्द्रिय अपने विषय कौ चाहती । ॥ ५ ॥

रसना इन्द्रिय, षट्स के भोग में लुब्ध । स्पर्श इन्द्रिय, अपने अष्ट विषयन में लुब्ध । घ्राणेन्द्रिय, सुगन्ध इच्छुक । नेत्र इन्द्रिय, पंच वर्ण विषे लुब्ध । श्रोत्र इन्द्रिय, सुस्वर शब्द-वादित्रन में लुब्ध । इत्यादिक इन्द्रिय असंयम रूप । ऐसे मन व इन्द्रिय आत्मा के वश नहीं रहें । और त्रस-स्थावर के षट् कायन की दया नहीं पावें । ऐसे बारह असंयम रूप भावन के विकल्प हैं, अशुभ कर्म का आश्रव जीव करे है । याका नाम असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ३ । आगे प्रमानी चोथी क्रिया कहिए है—तहां जो जीव प्रथम तौ आप संयम, व्रत आखड़ी कौ धारतें तपके फल का बांछिक होय । तपस्वी नाम बाजै । पीछे काल पाय तप कष्ट तैं भय खाय जलकी इच्छा अन्नकी इच्छा स्त्रीको इच्छा । शीत—उष्ण नहीं सह्या जाय सो और असंयमी जीवकौं खावते—पीवते, स्त्री संग करते, शीत—उष्णमें अनेक तनके जतन करते सुखी देखि, विचारो । जो मैं तो संयम तैं दुखी होय रहाहौं और ये असंयमी सुखी है, अच्छा खाय है—पीवै है । ऐसे भाव करि आप संयमी होय कर, पीछे प्रमाद योग तैं पाप उदय करि, असंयम कूं भला जान, संयम तैं विचल्या चाहै । सो प्रमादिनी नामकी क्रिया है । ऐसे भाव तैं अशुभ कर्मका आश्रव होय है । ४ । आगे ईर्यापथ क्रिया कहिए है । सो याकरि दोय भेद आश्रव होय है । जो जीव अंतरंग में सर्व जीव पै दया भाव करि, गमन करतैं नीची दृष्टि करि देखता चालै । धीरा चालै । छोटा—बड़ा जीव नजर में आवे, सो राह में बचाय लेय, ऐसे दया भाव सहित जतन तैं भूमि शोधता गमन करै, तौ चलता जीव कै ही पुण्य का आश्रव होय । और गमन करते, ईर्या तजि, प्रमाद तैं उतावला चालै । राह में आप समान आत्मा अनेक, छोटी कायधारी, पशु चींटा—चींटी हैं तिनकी रक्षा रहित, प्रमाद तैं गमन करता आत्मा, अशुभकर्म का आश्रव करै । याका नाम पंचम भेद ईर्यापथ क्रिया है । ५ । आगे पादोश की क्रिया कहिये है—जहां ये जीव धर्म भाव तजि क्रोध के वशीभूत होय, अनेक पाप करै । जाकौं क्रोध का उदय होय तब जीव घात करै; दया तजै । क्रोधी जीव देव गुरु, माता आदि गुरुजन का अविनय करै । शस्त्र घात तैं, आप तन हतैं । क्रोधी अग्नि तैं ग्राम बन, घर जालै । क्रोधी नर, पुत्र, स्त्री, भाई आदिका घात करै । इत्यादिक पाप, क्रोध भाव तैं करै । तहां

ये हैं—तहां जानें शरीर पाय, चोरी करी। जीव घात किया। पर ह्यो सेवन किया। मद्य—मांस भक्षण किया। अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य, खान-पान निंद्य किया करि। द्यूत रम्या। युद्ध क्रिया। पर जीवन कूं भय उपजाये। इत्यादिक ता शरीर तैं बहुत अपराध किये। ताके फल तैं शरीरकी नाक छेदन कराई, पांव छेदन कराये, इत्यादिक अंग-उपांग छेदन सहित रहै। तौभी परघातका तौ उद्यम किया करे। ऐसे बहुत पापअकार्य करि, भाव बिगाड़ि, अशुभ कर्मका आवक किया। और शुभ कर्म तो शरीर कौ धारि, क-बहुं नहीं करथा, अपराध कीये। सो सातमो कायिक क्रिया है ॥ ७ ॥ आगे अधकरणी क्रिया कहिये हैं—तहां जाकौं हिंसाके उपकरण, बहुत बल्लभ (प्यारे) लागें। तोर, तलवार, तुपक, तोप, सेल, बरखी, कटारी, छुरी इत्यादिक अचेतन, हिंसाके उपकरण हैं। सो ये जा कूं बहुत अनुराग उपजावैं। तिनके निमित्त शूझारवे कौ अनेक द्रव्य लगाय आमूषण करावैं। तथा चीता, बाज, श्वान, सिंह, सुअर, मार्जार, चोर, ऐंठा देनेहार, घर फोड़नेहार, ठग, फांसी करनहार इत्यादिक ये चेतन, हिंसाके उपकरण जाकौं प्यारे लागें इनकौं भला भोजन देय। बड़े भारी वस्त्र देय। इत्यादिक चेतन-अचेतन हिंसाके पापके सहाई उपकरण तिनकौं देखि हरष भाव करना सो अशुभ आश्रवके करनहारें भाव जानना। याका नाम आठवीं अधकरणी क्रिया है। आगे परितापकी क्रिया कहिए हैं। तहां अपनी इच्छा करि जान पूछ करि ऐसो क्रिय करै जाकरि पर जीवन कूं पीड़ा होय। जैसे काहुने कौतुक हेतु हस्तीका युद्ध कराया। मोढिनका युद्ध कराया। क्रूर जीव नाहरका युद्ध क्रिया सर्प नेवलेकी युद्ध क्रिया घोटक युद्ध महिष युद्ध, ऊँट युद्ध, नर युद्ध इत्यादिक युद्ध क्रिया अन्य जीवनकी करावनी। तिन तैं कोईके शिर फूटै। केईके पद भङ्ग भये। इत्यादि अन्य जीवनकूं बला-त्कार दुखी करि आप हर्ष पावना। सो परितापकी क्रिया, अशुभ आश्रवकी करनहारी हैं तथा नदी कूप चोव-डी, सरोवर विष, कौतुक हर्षके हेतु कूदना ताकरि दीन जीव जलचर, तिनका घात करना, दुखी करना। जान-पूछ काहू के लात, मूकी लाठी शस्त्र मार दुखी किए। इत्यादि क्रिया करि अशुभ कर्मनका आश्रव करना

याका नाम नववीं परितापकी क्रिया है ॥ ६ ॥ आगे प्राणपातकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने तनत परजीवनके तनका नाश करै । जैसे खेटक करनेवालेकी क्रिया । तथा चांडालादिक दया रहित, पर जीवनका घात करनेहारे तिनकी क्रिया । तथा चोर व फँसियारा अपने हाथ तँ पर जीवनका घात करै, सो क्रिया । इत्यादिक पर जीव घातवेकी क्रिया है । सो सर्व पापका आश्रव करै हैं । याका नाम प्राणपातकी दृश्यी क्रिया है ॥ १० ॥ आगे दर्शन क्रिया कहिये है — जहां पैराया भला रूप देखवेकी इच्छा, कोई स्त्री-पुरुषका अच्छा रूप सुनै, तौ ताके देखवेकी अभिलाषा होवेकी क्रिया । पुरुष कौं अनेक पट—आभूषण पहराय, स्त्रीका रूप आकार बनाय, देखवेके परणाम । कोई देव, देवी, मनुष्यनीके रूपका बखानसुनि कै, तैसे रूपदेखवे कूँ चित्तका विह्वल होना । तथा अनेक प्रकार षट्स भोगवेकी अभिलाषा । रसनाके रंजावनेहारे भोजन तँ सुखो, रसना कूँ अरति उपजावनेहारे भोजन—रस मिलै दुखी, ऐसे भावन तँ जीव अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम ग्यरहवीं दर्शन क्रिया है ॥ ११ ॥ आगे स्पर्शनकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने कायके स्पर्शने कूँ कोमल शय्याके निमित्त, सचित्त फूल—झौड़ी तिनकी शय्या रचना करै । तामें शयन करि—लोट, आनन्द मनवै । पापका भय नाही, दयाका विचार नाही, हिंसाका तरस नाही। अपनी इन्द्रिय पोषी जाय सो करना । तथा योग्य-अयोग्य कुल नहीं विचारै । भावै स्पर्शवे योग्य होऊ, भावै नीच अस्पर्शवे योग्य होऊ, जाका तन सुन्दर होय कोमल होय, सो स्पर्शन इन्द्रियका भोगनेहारा ताकौं स्पर्श है । नीच—ऊंच नहीं विचारै । सो बारहवीं स्पर्शन क्रिया है ॥ १२ ॥ आगे प्रत्यायिनी क्रिया कहिये है । जहां पाप करवेके कारण नाना प्रकार शस्त्र, तीर, गोली, छुरो, कटारी, तरवार, जाल, पीजरा, फाँसि, फंदा, चप, कुप, इत्यादिक हिंसाके कारण शस्त्र तिनकी अत्यन्त चतुराई बनावनेको जानै होय । सो ऐसे अद्भुत शस्त्र बनावै, तैसे और कोई तँ नहीं बनें । ऐसे अपूर्व दुखके कारण शस्त्रादि करवेकी कला-चतुराई, सो महा अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम प्रत्यायिनी क्रिया है ॥ १३ ॥ आगे समन्तानुपातनी क्रिया कहिये है । जो गृहस्थके मन्दिर प्रसूतके स्थान हैं । वे भोगी जीवनके स्पर्श करवेके हैं । जहां सराग क्रीड़ा सदीव होय । सो ऐसे स्थान त्यागीनके रहवेके

नाश । य सराग स्थान त्यागान को योग्य नहीं, अयोग्य हैं, भयके कारण हैं । ताँतें जो यती आदि संयमी, इन गृहस्थनके घरमें आवें, तो महा सावधान, प्रमाद रहित, वीतराग दशा सहित, भोजन निमित्त आवें । सो जेते काल सराग नहीं होय, दोष टालि भोजन लय । सो जाँतें तथा आवत, संयमी अपने तनके श्लेषमादि मल-मूत्र, प्रमादके योग तै कदाचित् गृहस्थके घर विषे नालें । तो ऐसे प्रमाद-भावन तें अशुभ आखव करै । याका नाम समन्तानुपातनी किया है ॥ १४ ॥ आगे अनाभोग किया कहियो है । जहां बिना देखे वस्तु कौ धरती पे धरना, बिना देखे धरती तें उठाना । सो यती तो कमण्डलु, पीछे, तन इत्यादिक धरें सो बिना शोधे धरती, बिना पीछी तें पूछें, धरें तो अशुभ आश्रव करै हैं । और आश्रव भी अनेक वस्तु धरना--उठवना बिना देखे, प्रमाद सहित करै, तो अशुभ आश्रव करै । याका नाम अनाभोग किया है ॥ १५ ॥ आगे स्वहस्त किया कहियो है । तहां जे दुराचारी, दुष्ट स्वभावका धरनहारा, महा पापी, अपने हाथ ऐसे पापका कार्य करे । जो ऐसा निषिद्ध खोटा कार्य और तें नहीं वने । ऐसी कायका धारी महा पाप आखव करै । यह ऐसा पापी है कि यदि थके कहै कोऊ पाप कार्य न करे । तथा कोई करता पाप कार्य तें डरे । तो यह निर्दयी ऐसा प्रेरक होय कहै । जो हे भाई, यो पाप हमारे शिर है । तू मत डरे । ये पापका कार्य निश्चय होय करि । तेसे भावका धारी बड़े पापका आखव करे । याका नाम स्वहस्त किया है ॥ १६ ॥ आगे निसर्ग किया कहियो है । तहां जा दुरात्मा कौ भला कायं तो सिखाये ही नहीं आवे । शुभ कार्यन विषे मूढ़ता, भली बात बोलना न आवे । और अनेक कुकार्य, बिना सिखाया हो अपनी बुद्धि तें उपावें । अनेक शुक्ति, पाप कार्य करेकी उप जे । आप करै, औरन कं कुकार्य उपदेशे । ऐसे जीव अपने भाव तें पाप कर्मका आखव करै । याका नाम निसर्ग किया है ॥ १७ ॥ आगे विदारण किया कहियो है । तहां जो जीव अपना अवगुण लोकनमें आप प्रगट कहै । जो में बड़ा चोर हूं । मो सा और नहीं । अनेक संकटमें, महा गूढ़ स्थानमें, धन धरथा होय, तहां तें त्याऊं । तथा कहे, जो मो सा ज्वारी और नहीं । तथा कहे, हम परब्री सेवनहारे हैं । तथा कहे, मैं बड़ा पाखण्डी हूं मो सा पाखण्डी और नहीं । बड़ा झूठा हों । तथा मैं बड़ा दगाबाज हों । इत्यादिक अपने अपने अवगुण

की प्रसंशा, अपने अपने मुख तें करै । ऐसा जीव अपने भावनकी वक्रता करि, अशुभ कर्मका आश्रव करै । सो या-
का नाम, विदारण किया है ॥ १८ ॥ आगे जिन आज्ञाउल्लंघन किया कहिये है । जो जीव विषय-कषायनमें
उद्यमी, पंचेन्द्रिय पोषवे कूं अनेक उद्यम करै । कदाचित् तनकी शक्ति नहीं भई होय, तो बुद्धि
बल करि मन तें बड़ा उपाय करै । परन्तु जैसे बने तैसे, विषय पोषण करि सुख मानै । जिनके
सेवन तें पुत्र वधन होता जानै, ऐसे कुदेव तथा जिन तें रसायन होती जानै तथा वैद्यादिक कलाके धारी,
जन्त्र—मन्त्रादि चमत्कार बतावनहारै—गुरु, इनकी सेवामें सावधान । तिनकी आज्ञा प्रमाण तौ करै । जिन
भाषित धर्म सेवनमें शिथिल, स्वर्ग—मोक्षदाता तप, व्रत, पूजा करवैमें प्रमादो । कायर ऐसा कहै, जो मेरे
तनमें शक्ति नहीं । अशक्ति जानि, आलस सहित, शुद्ध धर्म की क्रिया करै । सो भी अपनी इच्छा रूप करै
जिन आज्ञा प्रमाण नहीं करै । ऐसे भावनका धारी अशुभ आश्रव करै । याका नाम जिन आज्ञा उल्लंघन
क्रिया है । १९ । आगे बीसवीं अनादर क्रिया कहिये है । जो जीव शास्त्रोक्त तप संयम पूजा दान, चारित्र्य,
ध्यान पाठादि धर्म किया करै सो सर्व अनादर सहित करै । यह अभागी धर्म भावना रहित पापाचारी आर्त्त
रौद्रके विकल्पन करि भ्रष्टा है हृदय जाका । ताकैं चोर-ज्वारीनका तौ आदर आप जैसे पापी पाखण्डी सप्त
व्यसनी चोरनके सहाई तिनका आदर करै । और महालोभी परस्त्री इच्छुक धनके लोभ कौं व परस्त्री वश
करवै कौं अनेक मन्त्र-तन्त्रनका साधन करै तप करै जप करै सो महा आदर सं करै । अरु कल्याणकारो धर्म
किया आदर बिना करै । ऐसी परणतिका धारी, अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम अनादर किया है
। २० । आगे आरम्भ किया कहिये है । तहां अपनी शक्ति तौ आरम्भ करवैकी नहीं । तब और के किये
पापारम्भ तिनकौं देख हर्ष करना । जैसे किसीके किये मन्दिर गढ़ कोट कूप बागड़ी सरोवर बनते देखि-महा
आरम्भ देख आप अनुमोदना करनी । तथा परके व्याहमें बड़ा आरम्भ देखि प्रसंशा करनी । इत्यादिक
भावनतें अशुभ कर्मका आश्रव करै है । याका नाम आरंभ किया है । २१ । आगे परग्राहणी किया कहिये है ।
तहां जे जीव लोभके भरे योग्य अयोग्य नहीं गिनै । ये लेने योग्य है ये नहीं लेने योग्य है । ऐसा भेद तीव्र

लोभके उदय नहीं विचारै । पर वस्तु अपने हाथ आवै सो सब लेय । देव धर्मका माल जो धर्म निमित्तका और भगनी पुत्रीका भानजेका इत्यादिक ये लौकिक निंद्य पर द्रव्य है । सो जो महा लोभ सहित जीव होय है सो लोभी धर्म-अर्थका भी द्रव्य विषयमें लगावै । बहिन-भानजेका धन लेय । इत्यादिक लोभीके हाथ आवै सो तजै नहीं । ऐसे पर माल ग्रहण रूप भावनका धारी अशुभ कर्मका आश्रव करै । याका नाम पर-ग्रहणी किया है । २२। आगे माया नाम किया कहिये है । तहां जे जीवपर जीवनकौ ठगवैकौ महा चतुर अनेक युक्ति देय अनेक विद्याकर पराया धन हूँ । अनेक कलान करि अपने विषय-कषाय पोषण करै । इत्यादि पाप कार्यनमें तौ प्रवीण होय हैं । और जे जिन भाषित शुद्ध धर्मकी किया तिनमें मूलख समानि भोरा जिन पूजा नहीं जानै जो कैसे करै व कैसे पढ़ें हैं । भगवान्की स्तुति नहीं करि जानै । प्रभुका दर्शन नहीं करि जानै । जिनकी दया महा पुण्यकारी होय ऐसे षट् काय जीव तिनके नाम-भेद नहीं जानै । संसार भ्रमणके जो स्थान च्यारि गति ताका स्वरूप नहीं जानै । आप जीव है सो आपकू जीवत्व भाव नहीं जानै । इत्यादिक कल्याणकारी धर्म सम्बन्धी बात किया तौ नहीं जानै । ऐसे भावका धारी जो पापमें चतुर धर्ममें मूढ़ सो पाप आश्रव करि परभव बिगाड़ै है । याका नाम तेईसवीं माथा किया है । २३ । आगे मिथ्या दर्शन क्रिया कहिये है । जो जीव आप मिथ्यात्व रूप किया करै । औरनकू उपदेश देय । जैसे आप तौ धनका लोभी तथा मान-बड़ाईके अर्थ मिथ्या देव-गुरुकी सेवा करै । जो मोकू धन देय मोकू पुत्र हाथी घोटक देय इत्यादिक वस्तुके लोभकौ मिथ्या-मारग सेवन करै । तथा और भोरे अज्ञानी जीवनकू उपदेश देय कुदेवादिकके अतिशयकौ कहै कि ये देव प्रत्यक्ष वाञ्छित देय है । हमने इनकी सेवा करी सो हमें ऐसी वाञ्छित वस्तु देय हमारी वाञ्छा पूरी करी । इत्यादिक अतिशय जानि देवादिककू आप सेवना औरनकू उपदेशना । सो ऐसे भावन तैं जीव संसार दुख देनहार पापकर्म ताका आश्रव करै हैं । याका नाम चौबीसवीं मिथ्या दर्शन किया है । २४ । आगे अप्रत्याख्यान किया कहिये है । सो जे जीव अज्ञानताके योग तैं तथा परणामनकी कूरता तैं सर्व ही पाप कार्य करै कोई पापका त्याग नाहीं । ते मूल केई तो ऐसा कहैं जो हम तौ भोरे हैं ।

हमको पाप नहीं लगे जो समझें हैं, ताको पाप भी लागै है। सो हम तो कछू समझते नहीं जो पाप कहा होय है अरु पुण्य कहा होय है ? और केई जीव कहैं हैं कि जो हे भाई पाप-पुण्य तो हे ही नहीं। तातें भय कोहेका ? निश्चक होय भोग सुख करना। केई प्राणी कहैं हैं। अरे देख लेंहें जब मरेंगे तब हाल तो अपनी इच्छा होय सो करौ। मरतीबार धर्म सेय लेंहें। केई कहैं हैं कि जो तुम चाहौ सो करौ पाप होय तो याका फल हमकूं लागै। इन क्रियान तैं नर्क होय तो हमें होऊ। हे भाई यहां ही वाञ्छित नहीं मिलै तो नर्क है। और यहां ही सुख मिलै तो स्वर्ग है। तातें सुख तैं रहौ। हालही छते सुख काहे को तजौ हौ ? इत्यादि स्वेच्छाचारी होय सर्व पाप करै। योग्य-अयोग्य कछू विचार नहीं। कोई पापका त्याग नहीं करै। ऐसे भावनके धारी अशुभ आखव करै। याका नाम पच्चीसवीं अप्रत्याख्यान किया है। २५। इति पच्चीस किया आखवकी कहीं। आगे राजा श्रेणिकने श्री गौतम स्वामी तैं प्रश्न किये थे तथा तीर्थकरकी माता तैं देवाङ्गना ने प्रश्न किये थे तथा और अनेक शास्त्रनमें धर्मी जीवनके प्रश्न प्रमाण यहां पुण्य-पापका फल प्रगट जानवेकूं शिष्यनकी प्रश्नमाला लिखिये है। तहां शिष्य गुरुके पास विनय सहित होय पुण्य-पापके फल प्रगट जानवेकूं प्रश्नमालाकी जो पंक्ति सो पूछै है। हे गुरु-देवजी ! यह जीव अन्या कोन पाप तैं होय। तब गुरु कहौ जिन जीवनने अन्य भव विषय अंस जीवनके नेत्र दुखाये होय परके नेत्र फोड़ि होय। परकी आंख दुखती देख सुखी भया होय। परको अन्या भया जानि अनुमोदना करी होय। अन्धे जीवनकी हांसि करि बहकाया होय। अन्धेनका धन वस्त्र छल-बल करि हरया होय इत्यादिक पापन तैं जीव अन्धे होय तथा नेत्र रहित तेइन्द्रिय आदि अन्धे जीव उपजैं हैं। १। बहुरि शिष्य पूछै है। भो प्रभो ! जीव बधरे कौन पाप तैं होय ? सो दया करि कहौ। तब मुनि कहौ जे जीव अपने कानन तैं विकथा सुनि हर्ष पाया होय। सत्य वचन सुनि ताकूं असत्य कहा होय। भूठा वचन सुनि जानि ताहि सत्य करि मान्या होय। तथा अपराधी चुगलनके मुख तैं असत्य पाप-कारी वचन सुनिकैं पर जीवन पर दोष लगाय घर लूट्या होय। दरड कर दिया होय। घर खो गज घोट-कादि खोस लिये होय। औरनके कान द्वेष-भाव करि छेदन किये होय। तथा औरनकूं बधरे जानि कुवचन

बोले होंग। तथा परकूँ बधरे जानि ताकी हांसि कौतुक करि हर्ष मान्या होय। पराये दीनताके वचन न्याय रूप सुनिकँ अनसुने किये होंग। तथा दोन आय-आय याचना रूप वचन, कहैं तिनकूँ सुनि मानके जोर तैं जबाब नहीं दिया होय। तथा अन्य जीवन नैं आपकूँ भला मनुष्य जानि विनय-वचन कहे नमस्कारादि किया तिनकौँ मानी होय पोछे प्रति उत्तर नमस्कारादि नाहों कथा। सुन्या-अनसुन्या किया होय। इत्यादिक पा-पन त बधिरा होय है। तथा कान रहित चौइन्द्रिय होय है। २। पीछे और प्रश्न शिष्य करता भया। हे यतीनाथ ! लूला कौन पाप तैं होय ? तब यती कही। हे वत्स ! जाने परभवमें अपने हाथ तैं परके पाँव तोड़े होंग। तथा दोन पशूनकूँ लाठी-लोठी मारि दया रहित चित्त करि तिनके पाँव तोड़े होंग। तथा शस्त्र तैं दोन पशूनके पाँव तोड़े होंग। पर कौँ लूला—पग रहित जान ताका वस्त्र वासनादि ले भागा होय। तथा परके पाँव छेद तैं आप खुशी भया होय तथा इस कौतुक कूँ देख हर्षाया होय। तथा पर कौँ लंगड़े जानि वहकाये होंग, ताकी हँसो करी होय। इत्यादिक पाप तैं लंगड़ा होय। तथा पाँव रहित, हलन-चलन रहित एकेन्द्रिय होय। ३। बहुरि शिष्य पूछी। हे नाथ ! मुख रहित तथा मुख सहित मूँका, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही। हे वत्स सुबुद्धि ! चित्त देय सुनि। जिन जीवन नैं परके मुख मूँदि, तिन्हें शस्त्र मारे होंग। तथा मुखमें शस्त्र घालि, वचन बन्द करि, दुखी किया होय। तथा पर कौँ भले वचन बोलते देखि, ताकौँ मने किया होय। तथा मुख पाय कैं असत्य बोलिकँ, अन्य जीवनका बुरा किया होय। तथा रसना इन्द्रियका लोलुपी बहुत रखा, ताके निमित्त अनेक जीवनकी हिंसा करी होय। तथा अभक्ष्य वस्तु तो रसना तैं बहुत भली लागी होय। तथा मुख करि अन्य जीवनकौँ कोप करि श्वना-दिककी नाई काटे होंग। तथा और कं मूँका देखि, तिनको हांसि करि, वहकाये होंग। तथा अन्य जीवनकं प्रच्छन्न वचन, जामें वह नहीं समकै ऐसे वचन बोलि, दुर्वचन कहि कैं हर्ष मान्या होय। इत्यादिक पापन तैं मूँका होय है। ४। तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया। हे नाथ, यह जीव निर्धन कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही। भोवत्स ! जिननैं पर-भवमें अन्य जीवनका धन चोर करि, उन्हे निर्धन किया होय। तथा पर कौँ भूठा

दोष लगाय, आपने जवरी तैं ताका धन लूट, अन्य कौं निर्धन किया होय । तथा पर कौं भय देय, दुख देय ताका धन छीन लिया होय । तथा धन जोड़वे कौं अनेक स्वाङ्ग धरि, पराया धन ठगा होय । ऐसे अपराधी जीव, निर्धन होय हैं । तथा परकौं धनवान् न देख सक्या होय । परके घरमें धन देखि, आप दुखी भया होय । तथा परकौं धनवान् देखि ताके धन खोवने कूं अनेक चुगली, राज-पंचनमें करि, ताका धन नाश कराय, निरधन किया होय । तथा अन्यकं धनकी पैदायश कोई कार्यमें जानी, ताके कार्यका घात किया होय । इत्यादिक पाप-भावन तैं प्राणी, भवांतरमें निर्धन होय । तथा निर्धन होनेके अनेक भेद हैं । जिनमें पराया-धन अग्निमें जलता देखि, हर्ष पाया होय । तथा अपने पराये-धन कौं अग्नि लगाय, निरधन किया होय तौ तिस पाप तैं अपना धन अग्निमें जल आप निर्धन होय । तथा पर-धन जलमें डूबता देखि-सुनि हंष पाया होय तथा अपनी दगावाजी त नदी-सरोवरमें पराया धन डूबोय पर कौं निरधन किया होय । तिस पाप तैं भवान्तर में आपका धन नदी-सरोवरमें जहाज डूवैं, नाव डूबै । ऐसे आप निरधन होय । तथा औरनके घर-नगर लूटे सुनि देखि, आप सुखी भया होय । तौ आप भी ताकै फल तैं फौजानिसूं लुटि, निर्धन होय । तथा परका धन, आपने जवरई लूटया होय । तथा परका धन चोरन तैं लुटता देखि तथा सुनि, आप हर्ष मान्या होय । ताकै पाप तैं भवान्तरमें आपका धन चोरन तैं लुटि, आप निर्धन होय । इत्यादिक निर्धन होनेके अनेक भेद हैं । जा—जा परखामन तैं परकौं निर्धन वांछ्या होय तथा जा-जा प्रकार पर कूं निरधन भये देखि, आप खूशी भया होय । तिस ही निमित्त पाय, आप निर्धन होय ॥ ५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरुनाथ ! यह जीव धनवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर नै कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवन नैं निरधन पुरुषको दया करि, तिनको दान देय, धनवान् करि, सुखी कियो होंय । तथा निर्धन जीव देखि, तिनकी दया करि धनवान् होना बांछ्या होय । तथा परजीवन कूं धन प्राप्ति भई सुनि, आप सुखी भया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, आप धनवान् होय ॥ ६ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरुदेव, यह जीव, पुत्र रहित कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो जीव परभवमें परके पुत्र नहीं देख सक्या होय । पर जीवन कूं पुत्रकी प्राप्ति भई सुनि, आप-

नै दुख पाया होय । परके पुत्रका मरण सुनि, आप सुखी भया होय । तथा पर-पुत्र देखि, हरथा चाह्या होय ।
 इत्यादिक पापन तैं जीव, पुत्र रहित होय ॥ ७ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । नाथ ! यह जीव कौन पुराय
 तैं पुत्र सहित होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं भवान्तरमें पर जीवन कों, पुत्र सहित देखि
 सुख मान्या होय । तथा पर कौं पुत्रकी प्राप्ति सुनि, हर्ष पाया होय । तथा पर कौं पुत्र रहित आर्तध्यानी-दुखी
 पुत्रका अभिलाषी देखि, ताकी दया भाव करि, ताकौं पुत्र होना वांछा होय । इत्यादिक पुराय तैं पुत्र सहित
 होय ॥ ८ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कूं कुपूत पुत्रका संयोग, कौन पाप तैं होय ? तब
 गुरु कही । हे वत्स, जिननैं पर पुत्र कूं बहकायवेमें सहाय दी होय, उसे पाप कार्यनमें लगाय, अनेक कुबुद्धि
 सिखाय, माता-पिताका अविनयी किया होय । ताकौं अनेक कुमारग लगाय, माता-पिता तैं युद्ध कराया होय ।
 पुत्रके पास माता-पिताकी निंदा करी होय । तथा परका सुपूत पुत्र देखि, ताकौं नहीं सुहाये होंय । तथा परके
 पुत्र चोर, ज्वारी, कुशील आदि विशेष व्यसनी देख, आप हर्षवन्त भये होंय । पर कं अनाचारी देखि, सुख
 पाया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं, कुपूत पुत्रका संयोग होय है ॥ ९ ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता
 भया । हे जगत्पति ! सुपूत पुत्रका लाभ कौन पुराय तैं होय ? तब गणधर ने कही । जिन जीवन ने पराये कु-
 पूत-कुमारगी पुत्रन कौं अनेक शिजा देय, सुमारग लगाये होंय । अनेक नय-युक्ति करि, तिनकूं सुबुद्धि उ-
 पजाय, माता-पितानकी आज्ञामें किये होंय । परके सुपूत पुत्र देख, आप कूं सुख उपज्या होय । परके सुपूत
 पुत्रनके शुभ लक्षण देखि, तिनकी प्रशंसा करी होय । पुत्र कूं माता-पिता सूं विनयवान् देखि, आप हर्ष पा-
 या होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, सुपूत पुत्रका लाभ होय है ॥ १० ॥ पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया ।
 हे नाथ, खोटी स्त्री, कौन पाप तैं पावै, सो कही । तब गुरु कही । हे वत्स, जे जीव परके घरमें खोटी स्त्री-क-
 लहकारणी देखी, सुखी भये होंय । तथा पर स्त्री भर्तारमें माया करि, कलह कराया होय । परस्पर द्वेष पाड़ि,
 आप हर्षाया होय । परके घरमें सती, विनयवती भली स्त्री देखि, आप कौं नहीं सुहाई होय । परकी भली
 स्त्रीन कौं देखि, तिनकी निंदा करी होय । इत्यादिक पापन तैं परभवमें खोटी स्त्री पावै ॥ ११ ॥ फेरि शिष्य

प्रश्न किया । हे नाथ ! भली स्त्री कौन पुण्य तैं पावै ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा ! जानै पर-स्त्रीनके अवगुण छुड़ाय, उन्हे गुणवती करी होय । तथा पर-स्त्रीनके शीलादिक गुण, भरतारके विनय रूप देखि, जाको सुख भया होय । तथा पर-स्त्रीनके शील-गुणकी रक्षा करी होय । तथा शीलवान् सती स्त्रीनकी प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शुभस्त्री पावै ॥ १२ ॥ तब फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे नाथ, ये जीव संसारमें अप-मानी कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिनने परभवमें अनेक जीवनका मान खगड्या होय । तथा माता-पिता गुरुजनका मान नहीं राखा होय । तथा देव-गुरु-धर्मका अविनय किया होय । तथा पर जी-वन कूं अल्प पुण्यी जानि तिनका अनादर करि, पर जीवन कूं दुख उपजाया होय । तथा अपनी महिमा अपने मुख तैं करि, पर कौं निंदे होय । तथा आप कूं महन्त जानि, दीन जीवन कूं पीड़ा उपजाई होय । इ-त्यादिक पाप भावन तैं, पर-भवमें अपमानी होय ॥ १३ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरुदेव जी, जी-व जगमें कीर्तिवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवनने अपने मुख तैं परभवमें तीर्थकर चक्री कामदेवादिक महा पुरुषनके गुणकी कीर्त्ति करी होय । परकी कीर्त्ति सुनि आप सुख पाया होय । परये दोष देख आपने दाबे होय । तथा देव-गुरु-धर्मकी महिमो अपने मुख तैं करी होय । तथा माता-पितादि गुरुजनकी विनय सहित सेवा-चाकरी करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं कीर्त्तिवन्त होय है ॥ १४ ॥ तब फेरि शिष्य मस्तक नम्राय पूछता भयो । भो त्रयज्ञानी ! इस जीवका सर्व कुटुम्ब दुख-दायक कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे शिष्य जिनने परके कुटुम्बमें परस्पर साता देखि आपने दुख मान्या होय । परके कुटुम्बमें कलह देखि सुख पाया होय । तथा परके घरमें परस्पर भ्रातृ-स्नेह देखि अपनी दगावाजी तैं भूठे वचन बनाय इतके उत-उतके इत कहि परस्पर द्वेष कराय हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं सर्व कुटुम्बी-जन दुख दायक होय हैं ॥ १५ ॥ तब फेरि शिष्य पूछी । हे जगत पूज्य ! सर्व कुटुम्ब सुखदायक कौन पुण्य तैं होय है । तब गुरु कही । हे वत्स, हे आर्य, जाने औरके कुटुम्बमें परस्पर द्वेष देखि, अपनी बुद्धिके बल करि, तिनका परस्पर स्नेह कराय, सुखी किये होय । परके कुटुम्ब विष परस्पर स्नेह देखि, सब कूं साता देखि, आपने हित पाया

होय, आप सुखी भया होय । परके कटुस्व सुखी करवे कूँ; बहुत धन दिया होय । तनका कष्ट तथा बुद्धिके प्रकाश करि, परके कटुस्वमें साता करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, सर्वकुटुम्ब सुखदायक पावै ॥ १६ ॥

बहुरि शिष्य पूछी । हे संघनाथ, शरीर विषै रोगका समूह कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जाने परभवमें कोऊ कौं औषधि दान देते मनै किया होय । परके शरीरमें रोग देखि, सुखी भया होय । पर शरीर रोग रहित देखि, आप दुख पाया होय । तथा पर जीवन कूँ, रोग वांच्छा होय । औरनके शरीरमें रोग देखि, बहुत ग्लानि करी होय । तथा रोगी जीव देखि, तिन पै दया भाव नहीं किया होय । तथा अन्य जीवनके तन विषै रोग बढ़वे कौं, दगावाजी तैं, अनेक वस्तु खुवा दई होय । तथा कबहूँ, औषधि दान नहीं दिया होय । तथा पराये तनमें रोग देखि, तिनकी हॉसि करि उन्हे बहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं रोगी-तन होय ॥ १७ ॥

आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुराय तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भवमें सपात्रनके तनमें रोगकी बाधा देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि दैय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितनके तनमें रोग देखि, करुणा भाव करि रोग नाशने कूँ औषधदान दिये होंय । तथा परके शरीरमें रोग देखि अनुकंपा करी होय । तथा परका निरोग शरीर देखि सुखी भया होय । तथा पराये शरीरमें रोग देखि, ग्लानि नहीं की होय । तिनकी दया करि साता वांच्छी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रोग रहित शरीर होय है ॥ १८ ॥

फेरि शिष्य पूछी हे-गुरुनाथ ! क्रूर परणामी दुरजन-स्वभाव जीवनमें कौन कर्मके उदयतैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा जे जीव दुराचारी नरकनके निवास तैं बहुत काल दुख भोगि निकसै होंय । सो नरकका आया प्राणी पूरव पाप तैं महा क्रोधी दुराचारी क्रूर परणामी होय । तथा पूरव भवमें मनुष्यायुका बन्ध करि पीछे कुसंगका निमित्त पाप महा क्रूरहिंसा मई वर्त्या होय । सो जीव पूर्वजी वासना सहित दुराचारी होय क्रोधी होय । तथा जाका परभव बुरा होय । हे गुरो ! सज्जन भाव सहित जीव कौन पुराय तैं होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स जे जीव-देव गति आदि शुभ गति तैं आया होय । सो जे पूरव-भवकी भली चेष्टा थी सो

ताही कू लिये दया-भावके फल तैं महान् पुरुषनकी संगति पाय तामें भले उपदेश सुनि सज्जन स्वभावी होय तथा पर जीवनकी सज्जनता देखि हर्ष पाया होय । बड़े गुरुजनकी सेवा चाकरी सुश्रूषा करी होय । इत्यादि पुराय तैं सज्जन स्वभावी होय । २० । तब फेरि शिष्य पूछी । हे गुरो ये जीव समता भावी कौन पुराय तैं होय है ? तब गुरु कही । हे धर्मार्थी सुनि । जे भव्य जीव परभवमें मुनि श्रावकनकी शांत मुद्रा देखि हर्षे होंय । तथा जिनेन्द्र देवकी शांत मुद्रा देखि पद्मासन कायोत्सर्ग मुद्रा देखि जिनने अनुमोदना करी होय । तथा परजीवनके क्रूर बचन सुनिकें समता धर तिन पर कूध-भाव नहीं किये होंय । औरनकी क्रूता देखि आपने तिन पै दया करी होय । तथा संसारकी विटंबना देखि संसार तैं उदास भये होंय । तथा धन-तनादि संपदा सामग्री चंचल देखि राग द्वेषादि भाव दुखदाता जानि कूध मानादि तजि मन्द कषाय रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं समता भाव प्रगट होय है । २१ । तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगत गुरु ! यह जीव धर्मात्मा कौन पुराय तैं होय ? तब दयालु भाव सहित गुरुने कही । हे भव्यात्मा हे भद्र परणामी जिन जीवन नैं परभवमें महा समता भाव राखे होंय । धर्मात्मा जीवनकौं धर्म सेवन करते देख अनुमोदना करि पुराय उपाया हो । तथा अनेक जीवन पै दया भाव किये होंय । तथा धर्म उत्सव देखि हर्ष पाया होय । तथा धर्मके अनेक भेद हैं । सो जिस जातिके धर्म अङ्ग देखि आपकों अनुमोदना उपजी होय । तिस ही जातिके धर्म अंगका लाभ परभवमें जीवकौं होय है । सो ही कहिये है—जिस जीवने परभव विषैं और धर्मात्मा जीवनकौं तप करते देखि हर्ष किया होय । तपस्वी पुरुषनकी सेवा-चाकरी करी होय । तपकौं उत्कृष्ट सुख-दाता जानि ताके करवेकी अभिलाषा करी होय । इत्यादिक तप अंगकी अनुमोदनाके फल तैं भवांतरमें तप धर्मका लाभ पावै । बहुरि जिनने औरनकौं भगवान्की पूजा व स्तुति करते देखि अनुमोदना करी होय । तथा भगवान्के भक्त जन देखि तिनमें प्रीति भाव करि तिनकी सेवा-चाकरी करि होय । आपकौं भगवान्की पूजा करवेका अभिलाष बहुत रखा होय । इत्यादिक पूजाकी अनुमोदना चाहि रूप भाव पटल तैं भवांतरमें प्रभुकी पूजाके भाव होंय । पूजा धर्म अंग पावै । और जिन जीवनने परभवमें अन्य जीवन कं नियम

आखड़ी करते देख तथा घृत-दुग्धादि रसनों त्याग करते देख तथा ताम्बूल वल्गादि परिग्रहके प्रमाण करते देख तथा दया भाव सहित प्रवृत्ति देख तिनकी प्रशंसा करी होय । तथा अन्यकू संयमी देखि संयमकी अभिलाषाकी होय । इत्यादिक संयमकी अनुमोदनाके फल तैं भवांतरमें संयम-संपदा पावै । और जिनमें परभवमें और जीवनकों सिद्ध क्षेत्र यात्राकूं गमन करते देख तथा सिद्ध क्षेत्र बन्दनाके निमित्त संघ जाते देखि ताकी अनुमोदना करी होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवेकी अभिलाषा रही होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे वारोंकी सहायता करि साता उपजाय सुखी किये होय । इत्यादिक पुण्य भावनैं भवांतरमें सिद्ध क्षेत्र यात्राका बहुत लाभ होय । परभवमें आचार्यनकों उपदेश देता देख तिन धर्मी पुरुषनका उपदेश सुनि तिनके ज्ञानकी शान्ति-भावनकी प्रशंसा की होय । धर्मके उपदेश दाताकी भक्ति करि आनन्द मान्या होय । इत्यादिक भावन तैं धर्मोपदेश देनेका उत्तम ज्ञान प्राय अपना तथा पर जीवनका कल्याण करै है । ऐसे धर्म अंगनके अनेक भेद हैं । सो जा-जा धर्म अंगको सहाय किया होय अनुमोदना करी होय ताही धर्म अंग-का लाभ होय । धर्मका फल उपजावै ॥ २२ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ यह जीव बलवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरुकही । हे भव्य जिन जीवन नैं परभव विषै दीन-जीवनकी दया करि रक्षा करी होय । तथा अशक्त जीवनकों देखि तिन पै दया भाव करि तिनके दुख मैट सुखी करवेकों अनेक उपाय करि रक्षा करी होय । निर्बल जीवनकों भलै भोजन पान देय दया भाव करि सुखी किये होय । नंगेनकूं वस्त्र, रोगी-नकों औषधि देय पुष्ट किये होय । औरनकों अनेक साता उपजाय रक्षा करी होय । इत्यादिक शुभ भावनैं जीव भवान्तर विषै बलवान् होय ॥ २३ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया हे नाथ, हेयति पति, यह जीव निर्बल कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जिन जीवनेपर जीवनका खान-पान बन्द करि निर्बल करि डारे होय तथा दीन जीव बल रहित देख तिनकी हांसिकरि तिनकों लज्जावान् किये होय । तथा बल रहित जीवनकों मारे होय बांधे होय लटकाए होय । आपकों बलवान् जानि अपने बल-मद आगे औरनकों बल रहित जानि अनेक भय उपजाय दुखी किये होय तथा अपने बल मदके आगे सिंह-हस्तीकी नाई मदनमत्त बर्त्या होय ।

अन्य जीवनका बल देख आपने द्वेष-भाव किया होय । इत्यादिक पाप भावनतैं बल रहित होय है ॥ २४ ॥
 फेरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! यह जीव भयवान् कायर चित्तका धारी कौन पाप तैं होय । तब गुरु कहो । हे भ-
 व्यात्मा सुनि । जिन जीवननैं पर जीवनकौं अनेक भय उपजाये होंय । प्राण नाशका भय देय कंपायमान करे
 होंय । धन नाशका भय दिया होय । घर लूटवेका भय दिया होय । तथा ताकी आबरू-खंडवेका भय दिया
 होय । तथा घरके मनुष्य पकड़वेका भय दिया होय । तथा राजपंचका भय बताय, भयवन्त किये होंय । तथा
 चोर सिंह हस्ती इन आदि पशूनका भय देय दुखी किये होंय । तथा रण तें भागते भयवन्त दीन जीव,
 तिनकी हांसि करी होय । तथा औरनकौं भयवन्त कायर देख आप हर्षवन्त भया होय । इत्यादिक दया र-
 हित भावनतैं कायर होय है ॥ २५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो यह जीव शूरवीर निर्भय कौन
 पुन्य तैं होय ? तब गुरु कहो । हे वत्स जिन जीवन नैं परभवमें दीन जीवन कौं अभयदान दिया होय । क-
 रुणा करि परजीवनकी रक्षा करो होय । तथा किसी जीवने काहू दीन-दुखी जीवकौं भय बताय दुखी किया
 होय । ताकौं देख आप दया भाव करि, अपने भुजबलतैं दीनकौं दुष्ट तैं बचाय, सुखी करि, भय रहित किया
 होय । तथा त्रस-स्थावर जीवन पै दया-भाव राखे होंय । तथा अनेक जीवनकूँ राज, पंच दुष्ट, सिंहादि जीव
 तिनके उपद्रव तैं बचाय निर्भय किये होंय । तथा भयवन्त जीवनके दया भाव करि स्थिर भाव किये होंय ।
 तथा भय रहित सुखी जीवनकूँ देख आपकूँ सुख भया होय । इत्यादिक शुभ भावनके फल तैं निशंक चित्त-
 का धारी शूरवीर होय है ॥ २६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव उदारचित्त सहित दातार कौन
 पुन्य तैं होय ? तब गुरु कहो । हे भव्यात्मा जिन जीवन नैं पर जीवनकौं सुपात्र दान देते देख, अनुमोदना
 करी होय । तथा दीन दुखित-मुखित देख तिन जीवनकी तानैं दया करो होय । तथा दान देनेको बहुत
 अभिलाषा करी होय । तथा धर्म निमित्त धन देते सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भाव तैं उदार चित्त स-
 हित दाता होय है ॥ २७ ॥ बहुरि फेरि शिष्य कहो । हे यति पति, यह जीव संभ किस कमके उदय करि
 होय सो कहो । तब गुरु कहो । जिन जीवन नैं परभवमें कोई जीवकूँ दान देते मनैं किया होय । औरनकौं

धन खर्चते देल आपने दुख मान्या होय । पर भवमें नाना कष्ट पाय धन जोड़ि कर आप नहीं खाया नहीं औरनकू खवाया अरु और धन जोड़वेकी अभिलाषा रही होय । अत्यन्त तीव्र तृष्णाके भावनमें मरण किया होय । तथा औरनके दानकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप-भावन तँ सूत्रता सहित लोभी होय ॥ २८ ॥ फेरि शिष्य पूछी । यह जीव पण्डित कौन कर्म तँ होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नँ पर-भवमें विद्याका दान दिया होय । औरनकू पण्डित-विद्यावान् जीव देख तिनकी सेवा-चाकरी करी होय । अज्ञानी जीवनकी संगति तँ जिनके अरुचि रही होय । जो धर्म शास्त्रनके वेत्ता हैं तिनकी स्तुति करी होय । तथा धर्म शास्त्रन कौं आप लिखे तथा धर-धन खरचके लिखाय धर्मार्त्ता-जोवनके पठन-पाठनकौं दिये होंय । तिन शास्त्रनके उपकरण जो पृठा-बंधना उत्तम कराये होंय । तथा शास्त्राभ्यास करवेकी बहुत अभिलाषा रही होय तथा अन्य विद्या अभिलाषी भव्य जीवनकौं धर्म शास्त्रका ज्ञान कराया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तँ पण्डित होय ॥ २९ ॥ और फिर शिष्य पूछी । हे नाथ ! हे तपोधन ! यह जीव मूरख कौन पाप तँ उपजै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ पण्डितनकी हांसि करी होय । तथा धर्म शास्त्रके सुनवेमें अरुचि भाव किये होंय । तथा धर्म शास्त्र चुराये होंय । तथा तिनके बंधन-पठे चुराये होंय । तथा धर्मार्थी पण्डित तँ द्वेष-भाव किये होंय । इत्यादिक पापन तँ मूरख होय ॥ ३० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पराधीन कौन पापा तँ होय ? तब गुरु कही । हे भव्य जिन जीवन नँ पर-भवमें पर जीवनको बन्दीमें राखे होंय । तथा अन्य जीवनकू तुच्छ धन देय अपने वशीभूत राखे होंय । तथा कर्जादिकके आवने करि निरधन जीवनकू रोके होंय तिनकौं तुच्छ-अल्प अन्न-जल देय अपने वश राखे होंय । तथा बलात्कार-जोरावरी करि पर-जीवनको अपने आधीन राखे होंय । तथा पराधीन जीवनकी हांसि करी होय । तथा पशून कौं राखि, तुण—जलदेनेमें प्रमादी रखा होय । इत्यादिक पापन तँ पराधीन होय ॥ ३१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे प्रभो, यह जीव स्वाधीन कौन पुण्यतँ होय । तब गुरु कही । जिन जीवननँ पर-भवमें अन्य कौं खान—पान देय कुडुम्ब सहित तिनकी स्थिरता करी होय । तथा दीन जीवन कौं खान-पान देय, साताकारी

बचन कहि, तिनकौं निराकुल किये होय । तथा पराधीन जीव देखि ताकौं अनुकम्पा उपजी होय । पर जीवन कूँ स्वाधीन—सुखी देख, आप सात पाई होय । इत्यादिक पुण्य तैं स्वाधीन होय है । ३२। बहुरि शिष्य प्रश्नपूछी । हे गुरो, यह जीव कुरूप किस पाप तैं होय ? तब गुरु कहो भो भव्यात्मा, जिन जीवन कौं परभव मेंपराय रूपकी महिमा नहीं सुनाई होय । तथा कई पाप-उदय तैं जो रूप रहित भया होय, तिन जीवनके तनकी ग्लानि करी होय, सो जीव कुरूप होय । तथा कूरूपमनुष्य देखि, ताकी हांसिकरी होय । तथा पराया भला रूप देख ताकौं दोष लगाया होय । तथा पराये भले रूप कं विभूति—धूल-कर्दमादि लगाय, विपरीत करि डारया होय । इत्यादिक भावन तैं कुरूप होय । ३३। बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानभूति ! ये जीव रूपवान कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जिन जीवननै परभव में पर जीवनका रूप देख, निरविकार चित्त किये देख, सुख मान्या होय । तथा पर जीवन कूँ रूपके योग तैं अनादर पाया देख तिनकी दया करि, रूपवान होना वाञ्छया होय । धर्मका सेवन करि, रूपवान होना वाञ्छया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रूपवान होय है । ३४। तब फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे धर्मभूति, यह जीव पुण्यके उदयकरि अनेक भोग्य वस्तु मिली तिन कौं भी नहीं भोग सकै, सो यह कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जिन जीवननै परभवमें अन्य जीवन कौं अन्न, जल, मेवा, पान, मिठाई इत्यादिक खावने विषै अन्तराय किया होय । तिन कूँ भली वस्तु द्वेष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरनकौं सूखी-रूखी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरनकौं सुख तैं खान-पान करते देख नहीं सुहाया होय । औरन कं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हांसि करि होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होय । आप रसना इन्द्रियका लोलुपी होय नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नाना प्रकार छल-बल दगावाजी करि रसनादिकके विषय भोग सुख मान्या होय । तथा परका भोजन श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख आप सुखी भया होय इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु भोगमें नहीं आवै । और कदाचित् लोभका मारया दुग्धादि भली वस्तु खाय ही तो रोग वधै दुखी होय । तातैं अन्तराय कर्मके उदय भलो वस्तु नहीं पचै है । ३५। और

शिव्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घरमें सुन्दर स्त्री वस्त्र आभूषण घोटक रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भाग नहीं सकै । सो यह कौन पापका फल है सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै पराये हस्ती, घोटक, स्त्री बाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुन्दर देख कैं आपन्नौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख छल-बल करि लूट लिये होंय । भय देय जोरावरी खोंस लेय आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घरमें भली वस्तु रतन हस्ती आदि देख भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राजमें छिना देहौं । कहै कि ये वस्तु राजा देखेगा । तौ खोंसेगा । इत्यादिक पाप तैं अच्छी वस्तु नहीं भोग सकै है ॥ ३६ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो, ये जीव तीव्र क्रोधका धारी किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स जा जीवन परभवमें क्रोधी जीवन कूं क्रोध करते देखि, भले जानें होंय । तथा पर जीवन तैं युद्ध करवेका जाका स्वभाव, परभवमें बहुत रखा होय । तथा पर कूं युद्ध करते देखि, सुख मान्या होय । तथा परभवमें आप सिंह, सुअर, श्वान, सर्प, भीलादिकी पर्याय धारि, पर जीव अनेक पीड़े होंय । तथा समता भावके धारी धर्मात्मा तिनकौं देखि, तिनके समभावनाकी निंदा करी होय । शान्त परणाम जीवनकी होंसि करी होय । इत्यादिक पापन तैं महा क्रोधी होय ॥ ३७ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो, यह जीव आप तौ मान चाहै, अरु मान नहीं रहै । सो ये किस पापका फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवन तैं पर जीवनका मान नहीं राखा होय । तथा अपने तन, धन, यौवन, राज, हुकुम, बल इत्यादिकके गर्व करि, अन्य जीवनका अनादर किया होय । तथा आप कौं भला मनुष्य जानि और जीवन तैं शीश नमाये, सो तिनकौं शीश नमाते देखि, अपने मान-भाव तैं परकौं तुच्छ जानि, पीछा शीश नहीं नमाया होय । तथा गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय स्वच्छंद वर्त्त, बड़नकी आज्ञा खण्डी होय । तथा दीन जीवन कौं जोरावरी भय देय, अपने पाँयन नमाये होंय । तिनके मान खण्ड किये होंय । तथा कहीं किसीका मान खंड भया सुनि, आप सुख पाया होय । इत्यादिक करू भावन तैं अपमानी होय, मान चाहै अरु ना रहै ॥ ३८ ॥ बहुरि शिष्य ने प्रश्न किया । भो दयासागर !

यह जीव अपना मान नहीं कराया चाहै, अरु बिना चाहै ही और जीव आय-आय मस्तक नमावै, आज्ञा मानै सेवा करै । सो ऐसी महिमा कौन पुराय तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे भव्य, सुनि । जिन जीवन नैं परभव विषैं, महा भक्ति करि शुभ भावन तैं देवधर्म-गुरुकी सेवा-पूजा, विनय सहित मस्तकनमाय करी होय । ताके फल तैं ताकी सेवा देव करै, ऐसा इन्द्र होय । तथा मनुष्यनका इन्द्र चक्री होय, तथा अर्ध चक्री होय तथा अनेक राजान करि बन्दनीक महामण्डलेश्वर मण्डलेश्वर राजा होय । इत्यादिक पदके धारी पृथ्वीपति होय । तिनकौ बड़े-बड़े महंत राजा स्वयमेव ही भक्ति सहित शीश नमावै हैं । तथा जिन जीवन नैं परभवमें गुरु-जन जो माता-पिता तिनकी सेवा करवे कौ बारम्बार शीश नमाय विनय तैं चाकरी करी होय । ताके पुराय तैं सर्व कुटुम्बके आज्ञाकारी रहैं सर्वमें आदर पावै । तथा जिसने परभवमें अन्य जन, अपनी वय तैं बड़े पुरुष तिनका विनय करि मान राख साता उपजाई होय, आदर किया होय । सो जीव बड़े-बड़े वयके धारी पुरुषनके बंदवे-सराहवे योग्य हैं । आप तैं बड़ी-बड़ी उमर करि सहित जीव आय-आय शीश नमावै, मान राखै, ऐसा होय । तथा जो विवेकी, संसार रचनाका जाननहारा, धर्म शास्त्रका पाया है रहस्य जानै, यथायोग्य विधि वेत्ता, सो जिसने बल, कुल, धन, बृद्धि, वय इत्यादिक करि जे छोटे, तिन सबका यथायोग्य विनय करि सत्कार करि साग उपजाई होय । तिन सबका मान राखा होय । सो जीव जगतमें प्रशंसा पाय, सर्व करि पूज्य होय । ताकौ जगत-जीव स्वयमेव ही आय-आय शीश नमावै, याका मान राखै, ऐसा पदधारी होय । तथा जानै कोऊ ही जीवका मान खण्डन नहीं किया होय । पर जीवन कूं अनेक आदर करि सुखी किये होय । इत्यादिक शुभ भावनके फल तैं ऐसा पद पावै, जो आप तौ अपना मान नहीं चाहै, अरु अन्य जीव अपनी इच्छा तैं यातैं स्नेह करि आय-आय शीश नमाय, आदर करै । ऐसा जानना ॥ ३६ ॥ बहुनि शिष्य पूछी । हे गुरु-नाथ जी ! यह जीव दगावाज-मायावी कौन पाप तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे वत्स, दगावाजके अनेक भेद हैं । सो जिस जीव नैं परभवमें पराये भले तप कौ देख, दोख लगाय, ताकी निंदा करी होय । तौ वह पापके फल तैं भवान्तरमें जब कबहुं मनुष्य होय तप धारण करै, तौ मानके अर्थ करै । अंतरंगमें धर्म-

चाह नहीं रहै । लोगनमें पुजावे कौं, दगावाजी भाव करि तपस्वी होय । ताके तपमें दगा होय । प्रच्छन्न भोजन लेय, अरु औरन कौं तप-अनशन बतावै । इत्यादिक तप पावै, तौ दगा सहित तपस्वी होय । और जिन जीवन ने पराये भले दानमें दोष लगाय, दगा करि निंदा करी होय । सो जीव इस पाप तैं भवान्तरमें जब कबहूँ मनुष्य होय दान देय, तौ दगा सहित दानका देनेहारा होय । आप दान देय, सो लोगनकौं तौ बहुत द्रव्य बतावै, अरु आप थोड़ा ही धन दान देय । लोक जानै, याका दान दगावाजी लिये हैं । सो निंदा पावै । वस्त्र देय, तौ जीर्ण तौ देय, कहै बड़े-बड़े मोलके नूतन वस्त्र दिये । इत्यादिक पाप भावन तैं, दानमें दगा करनेहारा होय । और जिन जीवन नैं परभवमें पराये भले धर्म, पूजा, सामायिक, ध्यान, अध्ययनादि अनेक धर्म अङ्ग हैं तिनकूँ देख, शुद्ध धर्म अङ्गन कौं दोष लगाया होय, ताकौ पाप फल तैं भवान्तरमें कबहूँ मनुष्य उपजैं तौ ऐसे होय, कि धर्मका सेवन करैं तौ भाव रहित करैं । प्रभुकी पूजा करैं, तौ भाव रहित करैं । अल्प धन लगावैं, लोगन कौं कहैं हमने बड़ा धन लगाया है । और घरमें धन होतैं भी, धर्म कार्यमें धनका काम पड़ै तौ अपनी दगावाजी-चतुराई तैं, अपना निरधनपना बताय, घरका दुख बतावैं । धर्ममें धन नहीं खरचैं । ता पाप-फल तैं, धन रहित, धर्म विषै दगावाज होय । और जाने परभवमें पराये ध्यान कौं दोष लगाय, हाँसि करी होय । सो ताके पाप तैं भवान्तरमें दोष सहित, ध्यानका धारी होय । बगुलाकी नाईँ कुध्यानी होय । धर्म-अंग सेवन करै, सो दगा सहित करै । तथा परभवमें दगा सहित धर्मके सेवनेहारे तिनके पाखंड देख, तिनकी प्रशंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव धर्म-दगावाजी करनेहारा होय और जिन जीवन ने परभवमें अन्य जीवन कौं कुटुम्ब तैं दगावाजी करते देख, सुख पाया होय । ते जीव भवान्तरमें कुटुम्ब तैं, दगावाजी करनेहारे उपजैं । और जिनैं परभवमें दगावाजी सहित आजीविका पूरी करते देख, तिनकी मायाकी प्रशंसा करी होय, सुख पाया होय । सो जीव भवान्तरमें अपनी आजीविका दगावाजी तैं पूरी करै, ऐसे होय । और दगावाजीके अनेक भेद हैं । सो परभवमें जैसा दगा, भला लगा होय । तैसा ही दगावाज उपजै है । इत्यादिक भले धर्म कार्यन कौं जैसी दगावाजीके कार्य जानैं होय । तैसी ही जातिका धर्म-दगा-

वाज उपजै है । तथा जैसे कर्म कार्यन कौं दोष दिये होंय, तिस जातिका कर्म कार्यनमें दगावाज उपजै है ॥ ४० ॥ बहुरि फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव चोर कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । परभवमें चोरनको भले जानें होंय । तथा चोरन तैं व्यापार करि, तिनका बड़ा नफा खाय, चोरन तैं हित किया होय । तथा चोरनका सहकारी होय, पराये धन हराये होंय । अपने मनमें पराये धन चुरावेकी अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव, चोर उपजै है ॥ ४१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह हिंसाका करनहारा जीव, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिननें परभवमें हिंसा भली जानी होय । तथा हिंसक जीवन कूं हिंसा करते देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभवमें हिंसा करवेकी अनेक कलाचतुराई सीखी होय । तथा परभवमें आपने अनेक हिंसाके उपकरण बनाये होंय । तथा तीर, तुपक, जाली, फन्दा, चेंप, गलेल सेल्ह, बछाँ आदि अनेक शस्त्र राखि, आप सुख पाया होय । तथा शस्त्रनके उज्वल करनेकी, तीक्ष्ण करवेकी चतुराई परभवमें करी होय । तथा परभवमें शस्त्र बेंचे होंय, बनाये होंय । इत्यादिक पाप तैं परभवमें शस्त्र तैं मरे तथा आप हिंसक होय ॥ ४२ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे जगत गुरो, यह जीव किया रहित अनाचारो किस पापतैं होय जाकौं खान—पानकी सुधि नाहीं, बिकल भाव सहित सदीव रहै । सो कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जिनने परभव में शुभ आचारी जीवनकी निंदा करी होय । तथा भला आचार देख जाकौं नहीं सुहाया होय । तथा आचार करवे में प्रमादी रह्या होय । तथा परभवमें पराई जंठी खाय, सुख मान्या होय । तथा आगे परभव, पशु पर्यायमें—श्वानादि की पर्यायमें अशुभ भक्षण करे होंय । तथा सिंहकी पर्यायमें तथा और पशूनकी पर्यायमें जहां खाद्य—अखाद्यका भेद नाहीं जान्या, तहां विचार रहित वस्त्या होय । तथा औरन कों अभक्ष्य वस्तु खावते देख, आप सुखी भया होय । तथा अनाचारी जीवनमें विशेष रह्या होय । तथा अनाचारी जीवनकी प्रशंसा करी होय । तथा और का अनाचार देख, आपकौं अनाचार करवे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पापन तैं पशु होय तो श्वान, वायस, गर्दभ आदि अशुभ भक्षककी पर्याय धरे । तथा मनुष्य होय तो भीलादि नीच कुली होय । कदाचित् ऊंच कुली होय, तो शूद्र समान अनाचारी

होय । ४३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव शुभ आचारी कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन कं परभव में अनाचार—प्रक्रिया देख कै ग्लानि उपजो होय । तथा भला आचार सहित, दयासई प्रवृत्ति देख, हर्ष मान्या होय । तथा परभव में भले सुआचारी क्रियावंत पुरुषन की संगति रही तथा भली लागी होय । तथा अभक्ष भक्षण तैं अरुचि भाव रहे होय । और जिनकूं कुशब्द भले नहीं लागे होय । और सप्त व्यसनादि अनाचार देख, तिनकूं कुफलदायक जानि, तजे होय । और पराये दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दयासई आचार देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में आपकूं शुभाचार भले लागे होय । तथा भले आचार करवे की आप कूं इच्छा भई होय । इत्यादिक शुभ परणामन तैं शुभाचारी होय । ४४ । बहुरि शिष्य पूछो । हे गुरो, संसार में भाई समान वल्लभ नहीं । सो ऐसे भाई—भाई में परस्पर द्वेष कौन पापतैं होय ! तब गुरु कही । भो भव्य ! सुनि । जिनने परभव विषैं एक माताके गर्भमें निकसे दोऊ भाईन का युगल, तथा हस्ती, घोटक, भैंसा, श्वान, मीढ़े, तीतुरि, लाल, मुनैयां, मुर्गा, मोर, तथा मनुष्य इत्यादिक दुपद, चौपद, भूचर, नभचर, पशु—मनुष्यन के युगल तिनकौं कौतुकके हेतु तथा द्वेष भाव करि तिनकूं परस्पर लड़ाये होय । तथा कोई दो भाईयों को परस्पर लड़ते देख, सुख मान्या होय तथा कोई दोय भाईनमें स्नेह देख, नहीं सुहाया होय । तथा अपनी चतुराई करि, बीचमें माया—दगावाजी करि, दोय भाईन कौं परस्पर लड़ाय दिये होय । तथा कोऊ कौं खोटी सलाह देय, परस्पर दोय भाईन में द्वेष पाड़ि दिया होय । तथा कोई को, भायन में दोष करावे की वांछा सहित पर्याय छूटी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भाई—भाई, शत्रु समानि होय । ४५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरु, भाई—भाई में परस्पर स्नेह कौन पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिसने परभव में और के दोय भाईन में स्नेह देख, सुख मान्या होय । तथा दोयन कौं लड़ते देख, आपने सज्जनता करि समझाय, दोयन की राड़ि (लड़ाई) मिटाय, स्नेह करा दिया होय । इत्यादिक भले भाव तैं, भाईन में परस्पर स्नेह पावै । ४६ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे ज्ञानवान, माता—पुत्र में द्वेष कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जो परभवमें परके

माता-पुत्र तिनमें स्नेह नहीं देख सक्या होय । परके माता—पुत्रन कौ लड़ाय सुख मान्या होय । माता—पुत्र लड़ते देख, खुशी भया होय । इत्यादिक द्वेष भावन तैं माता—पुत्र में द्वेष होय । ४७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान ! माता—पितान कै पुत्र का वियोग किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिसने परभव में पशु-पखेरून के बचन कूँ पकड़ि, माता-पिता तैं उनका वियोग किया होय । तथा जो पराया पुत्र चोरी तैं तथा जोरी तैं पकड़ ले गया होय । तथा काहूका पुत्र भला देख, ताकौं शत्रु तैं तथा विषादि तैं मार, वियोग कछा होय । तथा किसी कै पुत्रका वियोग देख, आप खुशी भया होय । तथा किसी का पुत्र—वियोग, वांछया होय । इत्यादिक पापन तैं माता—पितान कै, पुत्र वियोग होय । ४८ । बहुरि शिष्य कही । हे दायानिधान ! पुत्रका वियोग न होय सो कौन पुण्य तैं ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर के पुत्र का वियोग सुनिकै दयाभाव करि, वाकूँ पुत्रका मिलाप वांछया होय । तथा काहू का गया पुत्र बहूत दिन विषै मिलाप भया सुनि—देख, आप सुखी भया होय । तथा किसी का पुत्र कोई दुष्ट बन्दी में ले गया सुनि, ताकौं धन दैय तथा जोरी तैं लुड़ाय, जाका पुत्रवाकौं दिवाया होय । तथा कोई पशू का पुत्र बिछुड़ाया देख, ताकी दया करि, तलाश करि लाय, ताके पुत्र का संयोग कराय दिया होय । तथा कोईकौ हो, पुत्रका वियोग नहीं वांछया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तैं पुत्र न बिछुड़ेका लाभ होय ॥ ४९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे जगत गुरो ! पिता पुत्रके निमित्त अनेक कष्ट पाय पुत्रकी उत्पत्तिकौ चाहै । सो ऐसे पिता-पुत्रमें परस्पर द्वेष कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिनने परभवमें पराये पिता-पुत्रमें द्वेष कराया होय । तथा तिनकौं लड़ते देख आप सुखी भया होय । तथा औरके पिता-पुत्रमें स्नेह देख आपकूँ नहीं सुहाया होय । तथा औरके पुत्र-पितामें द्वेष कराय दिया होय । तथा कोईके पुत्र-पितामें द्वेष चाहा होय इत्यादिक अशुभ भावनतैं पिता-पुत्रमें द्वेष होय ॥ ५० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! पिता-पुत्रमें स्नेह कौन पुण्य तैं होय तब गुरु कही । जिननै परभवमें औरके पिता-पुत्रमें स्नेह देख सुख पाया होय । पराये पुत्र-पिता में द्वेष भाव देख अपनी बुद्धिके बल करि दोऊनकौं समझाय, स्नेह कराय दिया होय । औरनके पिता-पुत्रनमें

स्नेह चाह्या होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं पिता पुत्रमें स्नेह होय ॥ ५१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो गर्भमें पुरपाधिकारीका अवतार भया कैसे जानिये । तब गुरु कही । जाके गर्भमें आवते माता-पिता प्रसन्न चित्त रहैं । कुटुम्बमें सङ्गल होय । माताका चित्त भगवान्की पूजा रूप होय । ताकै दानकी अभिलाषा होय । दिन-दिन कुटुम्ब तं जाकी प्रीति बधै । माता-पिताका चित्त उदार होय । माता-पिता कुटुम्ब जनके तथा परजनके सत्कार रूप प्रवर्तै । माताके चित्तमें उज्ज्वल भली वस्तु आचार सहित उपजी ताके खावनेकी अभिलाषा होय । तथा माता पिताकूँ दीरघ धनका लाभ होय । माता-पिता कोई दीन-दुखी दरिद्री कौं देखैं तो तिनका चित्त दया रूप होय । इत्यादिक शुभ लक्षण सहित शुभ जीवका अवतार जानना ॥ ५२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ पापात्माका अवतार कैसे जान्या जाय । तब गुरु कही । जाके गर्भमें आवते माता-पिताकौं दुख-संकट होय । अभक्ष्य वस्तु खावने पर मन चलै । माता-पिताका चित्त क्रूर होय । चित्त उद्वेग रहै । कुटुम्बमें क्लेश बधै । माता-पिताके मनमें सूमता प्रगटै । क्रोध मान माया लोभादि कषायनकी तीव्रता बधै । माता-पिताका चित्त, दुराचार मई होय । घर-धन नाश होय तथा माता-पिताकी मृत्यु होय । इत्यादिक चिन्ह गर्भमें आवते होय तब पापाचारी जीवका अवतार जानना ॥ ५३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो अनेक भोग योग्य वस्तु, अन्न, मेवादि पट्सका भोगी, सुगंधादि भली वस्तुका भोगेहारा जीव किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिनमें परभवमें दीन-दुखी जीवनकूँ देख दयाभाव करि दान दिये होय । तथा परभवमें मुनि-श्रावककौं भक्ति सहित दान दिये होय औरनकूँ दान देते भले जाने होय । और जीवनकौं भला अन्न मेवा मिठाई खावते देख, अनेक सुगंधादि सहित सुख देख, आपने हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं वाञ्छित भोग योग्य, पट् रस मेवादि भली वस्तुका भोगी होय ॥ ५४ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो यह जीव अनेक उपभोग योग्य वस्तु विस्तर आभूषण, मन्दिर हस्ती घोटक रथादि वाहन पालकी आदि बहुत पदार्थका भोगी किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिन परभवमें मुनिकौं वस्तिकाका दान दिया होय । तथा श्रावकनकौं तथा आर्यिका कौं वस्त्र दान दिये होय । तथा जिनदेवकूँ छत्र चमर सिंहासन आदि उपकरण करायके पुण्य

पाया होय । तथा पर जीवनकू वस्त्र भूषण पहरे देख आप हर्ष मान्या होय । तथा जिनै सर्व जीवनकू सर्व प्रकार सुखा वाञ्छया होय । इत्यादिक शुभ भाव सहित होय तौ अनेक उपभोगनका भोगनहारा होय ॥५५॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव वावने शरीरका धारी कौन कर्म तैं उपजै है ? तब गुरु कही जानेपर भव में परकूँ छोटे शरीरका धारक देख, तिनकी हांसि निदा करी होय तथा आप बड़े तनका धारक होय, अभिमान किया होय । परका बावना शरीर देखि आप हर्ष पाय भला जान्या होय । अपने बड़े तनतैं अन्य छोटे शरीर वालोंकौ पीड़ा पहुँचाई होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं छोटे शरीरका धारी बावना होय है ॥ ५६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे मुनिनाथ इस जीवकू कूबड़ा शरीर किस पाप भावन तैं होय । तब गुरु कही । हे दयालु चित्तके धारनहारे वत्स ! तू चित देय सुनि । जिन जीवन नैं परभवमें पर जीवनकौं लाठी, लात मूकी मारि ताके हाड़ तोड़ तिनकूँ दुखी करि आप सुख पाया होय । तथा परायें शरीरकूँ गांठ-गठीला रोग-सहित देख आप सुखी भया होय । तथा औरनका शरीर आंका-बांका कुरूप देख हांसि करी होय । अपने भले तनका भारी गर्व कर औरनकों वहकाए होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं कूबड़ा शरीर होय है ॥ ५७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव देव किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में सम्यक् धारा होय । तथा पंच परमेष्ठीकी पूजा बंदना स्तुति करी होय । तथा तप, शील, संयम पाले होय । तथा दीन जीवनकी रक्षा रूप भाव करि करुणा भाव धारेहोय । तथा मुनि श्रावकादिक च्यारि संघका वैय्या-व्रत करया होय । तथा भले भाव सहित जिनवाणी सुनी होय इत्यादिक धर्मका सेवन करया होय । तथा औरनकों धर्म सेवते देख अनुमोदना करी होय । तथा नन्दीश्वर द्रोप कुण्डलगिरि रुचिकगिरि आदिक चोत्रनके जिन मन्दिर बन्दनाकी अभिलाषा राखी होय । इत्यादिक धर्म भावन तैं देव होय है ॥ ५८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो मनुष्य किस भाव तैं होय । तब गुरु कही । जिनै परभवमें सरल भाव राखे होय । कोई जीव नतैं द्वेष-भाव नहीं किये होय । मन्द कषाय धरै, धर्म भाव सहित आर्जव परिणामी रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं मनुष्य होय ॥ ५९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी हे करुणानिधान यह जीव नरक किस पाप तैं

पावै ? तब गुरु कही । जिनै परभवमें अनेक पर-जीव सताये होंय । दीरघ क्रोध धारया होय । जाका हृदय महा दगावाजी तैं भरया होय । जानै मद्य-मांसादि अभक्ष्य भक्षण करे होंय । धर्म भाव सहित, पाप सहित वरया होय । तथा धर्म तैं द्वेष भाव करि पाप कार्यनकी रखा करी होय । तथा पर जीवनके मारवे-बांधवेकी विशेष इच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तैं नरकमें उपजै है ॥ ६० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेवजी ! यह जीव पशुमें किस पाप तैं उपजै । तब गुरु कही । जिनै परभवमें परस्तुतिकी आरति करी होय । कर्मके वश अनेक खान-पानकी आरति धन जोड़वेकी आरति शरीर पुष्ट करनेकी आरति करी होय । इत्यादिक भाव जानै अशुभ राखै होंय । तथा अक्रिया सहित खान-पान करे होंय । तथा खाद्य-अखाद्य वस्तुका विचार नहीं करया होय । प्रमाद सहित धर्म भावना रहित वरया होय । इत्यादिक अज्ञानता सहित अनेक आर्त-ध्यान तैं तिर्यंच होय ॥ ६१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, यह जीव कुभोग भूमिका मनुष्य जाका मुख तौ अनेक पशूनके आकार अरु नीचले आंगोपांग सर्व मनुष्यनकेसे महा सुन्दर सुघड़ होंय, सो ऐसा शरीर कौन कर्मके उदय तैं पावै । तब गुरु कही । जा जीव नैं पूर्व भवमें मिथ्यादृष्टी मुनिकौ दान दिया होय तथा कुमुनीनकौ भक्ति करि दान दिया होय । तथा शुभ मुनिकौ कपटाई सहित दान दिया होय । तथा मुनीश्वरों को दान देते चित्त लोभ रूप रखा होय, तथा मानी चित्त रखा होय तथा मानकी इच्छा रही होय । तथा मुनीश्वरकौ दोष-सहित भोजन दिया होय । तथा नवधा भक्तिमें अभिमान रखया होय । तथा दाताके सात गुण ० हैं, तिनमें कोई हीन होय । इत्यादिक भावन तैं कुभोग-भूमियां मनुष्य होय है ॥ ६२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु सुभोग भूमि विषैं तीन पत्थकी आयु सहित, देव समान दश प्रकार कल्प बृक्षनके दिये सुख

॥ भक्तिकं तौष्टिकं आदुर्घं सविद्वानमलोलुपं । सात्त्विकं क्षमकं सन्तः दातारं सप्तधाविदुः ॥ १ भक्ति २ तुष्टि, ३ श्रद्धा, ज्ञान ५ अलोलुप (अलोल्य) ६-सत्त्व ७ क्षमा ये सात दातारके गुण हैं ।

तिनका भोगता, किस पुरयतौ होय सो कही । तब गुरु कही । जानै परभव विषैं नवधा भक्ति सहित (१ प्र-तिग्रह, २ उच्च स्थान, ३ अग्नि प्रक्षालन, ४ अर्चा, ५ आनति, ६ मन शुद्धि ७ बचन शुद्धि ८ काय शुद्धि ९

अन्न शुद्धि ये नवधा भक्ति हैं ।) दान दिया होय । तथा और भव्यनकूं मुनि दान देते देल अनुमोदना करी होय । तथा मुनीश्वरोंकौ दान देवेकी अभिलाषा रही होय । तथा मुनिदान समय देवनके पंचाश्रयं होते देल तथा मुनि कै मुनिके दानकी महिमा-बड़ाई करी होय । तथा मुनि दान देनेहारे दानाकी स्तुति करी होय इत्यादि शुभ भावन तैं उत्कृष्ट भोग भूमियां होय है ॥ ६३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! कुचैत्रका वास किस पापकर्म तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव विषैं पर जीवनकं भूठा दोष लगाय सुचेजन तैं निकासि उद्यानमें राखा होय । तथा म्लेच्छनके भोग भले लागे होंय । तथा कोई पै कोप करि ताहि पकड़ निज्जन—भयावने स्थान में राखा होय । तथा कुचैत्र में वास करनेहारे, अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा पशु पालक होय, उद्यान में रहके, हर्ष पाया होय । इत्यादिक कुचेष्टा तैं, कुचैत्र का वास पावै । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञाननेत्र, सुचेत्र का वासी जीव किस पुण्या तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । जाने परभव में कुचेत्रवासी जीवन की दया करि सुचेत्र में बसाये होंय । तथा दीन—दुखित जीवन कूं उद्यान में से ल्याय, सुख में राखे होंय, तिनकौ साता उपजाई होय । तथा आपने राज्य भोग छोड़, तप लेय, वनमें रहवे का उद्यम किया होय । तथा वनवासी मुनीश्वरों की धीरजता देखि, प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुचेत्र का वास पावै । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, यह जीव अल्प आहार में संतोषी किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जिननैं परभव में मुनीश्वरों कों अल्प दान एक—दोय ग्रास देय, अपना भव सफल मान्या होय । और दीन-भूखे जीवन कूं वाञ्छित भोजन देय, तस किये होंय । तथा परभव में अनेक वाञ्छित भोग थे तिनकौ छॉड़ि, उदास होय, अल्प भोजन राखा होय । अनेक सुभग रसका त्याग किया होय । इत्यादिक समता भावके फल तैं अल्प भोजन में तस होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे पूज्य, ये जीव बहुत भोजन करवे की इच्छा राखै, अरु मिलै नहीं । सो यह कौन कर्म का उदय है, सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं परभव में अन्य जीवन कौ तरसाय, भोजन दिया होय । तथा परभव में मनुष्य, श्वान मार्जारदि की पर्याय में पराया भोजन, ले भाज्या होय । तथा धर्मात्मा जीवन

का अल्प भोजन देख, हाँसि करी होय । तथा पशु—हस्ती, घोटक, बैल, महिष आदि अनेक जीवन का बहुत भोजन देख, सुख मान्या होय । तथा परभव में रात्रि—दिन मुख तैं भोजन करता भी, तृप्त नहीं भया होय । इत्यादिक अशुभभावन तैं बहुत भोजन करता, तृप्त नहीं होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देवजी ! यह जीव चतुराई-कलारहित मूर्ख, हृदय शून्य, लौकिक ज्ञान रहति, किस पाप तैं उपजै ! तव गुरु कही । जाने परभव में पराई कला-चतुराई देख द्वेष—भाव तैं, दोष लगाय हाँसि करी होय । अरु अपने दोष छिपावे कूं अनेक माया-चतुराई करि, अपना दोष छिपाया होय । भांड-कला देख, हरष पाया होय । पराया गावना, खावना, हाव-भाव, नृत्य, वादित्रादि कला देख, ताँ द्वेष भाव किया होय । पराई चतुराई प्यारी नहीं लागी होय । तथा परभवमें याके रिझावे कूं; काहु ने अनेक कला-चतुराई करि राजी किया, ताकी रीझ (इनाम) पचाय गया होय । इत्यादिक पापन तैं मूढ़, लौकिक ज्ञान-चतुराई रहित होय है ॥ ६८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानमूर्ति, यह जीव लौकिक कला-चतुराई सहित कौन पुण्य तैं होय ? तव गुरु कही । जिन जीवन तैं परभवमें औरनकी गान, नृत्य, वादित्र, चित्रकला, शिल्प-कलादि अनेक चतुराई देख, हरख पाय, तिन कूं उदार चित्त सहित अनेक रीझ दई होय । पराई चतुराई, विवेक, भला ज्ञान देख, भला लाग्या होय । तिनकी प्रशंसा करी होय, कहीकी याकी ज्ञान-कला, शास्त्र प्रमाण है । गुणी जन-का आदर किया होय । इत्यादिक अपनी सज्जनता प्रगट करि, औरनके सुखी करवेके निमित्त भला ज्ञान खर्च किया होय । सो जीव लौकिक कला-चतुराईमें प्रवीण होय ॥ ६९ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीव बहुभारका बहनेहारा मनुष्य-पशु, किस पाप तैं होय है ? तब गुरु कही, जिन तैं पर-जीवन पै बहुत भार लादा होय । तथा बेगारि पकड़, ताँ पै बराजोरि भार धर्या होय । तथा पशून पै बहुत भार देय चलाये होय । तथा अल्प भारका नाम लेय, बहुत भार बांध-धरा होय । तथा अपने लोभ कौं, पर जीवन पै भार लादि कुटुम्बकी रक्षा करी होय । तथा पर पै दीरघ भार लदा देख हर्ष पाया होय । इत्यादिक भावनके अशुभ फल तैं बहुत भारका बहनेहारा होय है । तिर्यचमें दृग्भ महिष ऊंट गर्धवादि बहुत भार बहनेहारा होय ।

मनुष्यनमें बहुत भार बहनेहारा हिम्माल व बेगारी होय ॥ ७० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ यह जीव रंक दरिद्री किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें अपनी अन्याय बुद्धि तैं जोरी करि अनेक जीव-न कौं दुखी करि धन खोंसि निर्धन-दरिद्री करे होय । तथा पर जीवन कौं छुटे-खुसे देख हर्ष मान्या होय । तथा कोई रंकका जोड़या अल्प धन सो परभवमें चोरखा होय । तथा कोई दीन-दुखी जीवन कूं दुर्वचन कहि पीड़े होय । तथा दीन-दरिद्री जीवन कौं देख तिनकौं झूठा चोरीका दोष लगाया होय । तथा दीन-दरिद्री जीव देख तिनकी हांसि करी होय । इत्यादिक परभवमें पाप भाव करे होय जिन तैं ये जीव रंक-दरिद्री होय है ॥ ७१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव कुकाव्य-कलाका धारी चतुर कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन कूं कुकथा भलो लागी होय । तथा कहानी-किस्से भले जानि-सुनि हरष-पाया होय । तथा लौकिक चतुराईके शास्त्र धर्म जानि दान दिये होय । तथा उदर पूरणके कारण ऐसे ज्यो-तिष वैद्यक सुभाषित-सभा चातुरीके शास्त्र तथा शिल्प कलादिक चतुराईके शास्त्र धर्म जानि दान दिये होय तथा धर्मके अर्थ औरन कौं लौकिक विद्या कला-चतुराई सिखाई होय । तथा अपवित्र शरीर तैं धर्म शास्त्र-नका अभ्यास करया होय । तथा अनेक आरंभ अन्याय-पाप करि धन उपाय वह धन शास्त्रनकी लिखाई निमित्त दिया होय । तथा आप उत्तम धर्म सेवता कुकवीनके ज्ञानकी प्रशंसा करी होय । व आप कौं सीख-वेकी वांछा रही होय । इत्यादिक भावन तैं जीव भवान्तरमें कुकवि होय है ॥ ७२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ सुकवि धर्म शास्त्रनके छंद-काव्य-कलाका जोड़नेहारा सुबुद्धिका धारी किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें गणधरादि कविनाथ गाथा-छंद-काव्यके करता आचार्य तिनको काव्य-कला शास्त्रनमें देख-सुनि तिनका रहस्य जानि कविनाथ जो गणधरादि तिनकी महिमा करी होय । तथा सुकाव्य धर्म शास्त्र-नके करता तिनकौं देख अंतरंगमें प्रसन्न होय, तिन तैं वात्सल्य भाव जनोये, होय । तथा धर्मकी जोड़-कला करते सुकविनकी सेवा-सहाय करि, साता उपजाई होय । तथा सुकविनके किये छंद, गाथा, श्लोक तिनकौं वांचि, धर्मका रहस्य जानि, हरषायमान होय, कविनकी प्रशंसा करी होय । तथा धर्म शास्त्रनकी जोड़-कला

करते कवीश्वरकी, कछु सहाय करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तँ विशेष ज्ञानका धारी सुकवि होय ॥ ७३ ॥
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयुका धारी, जन्मान्तर पर्यंत सुखी कौन पुण्य तँ होय ? तब
 गुरु कही । जिननँ परभवमें पर जीवन कूँ मरते बचाय, फिर तिनकौँ अनेक भोजन कराय, वस्त्रादि देय,
 मिष्ट वचन भाषण करि साता उपजाई होय । तथा अनेक जीवनकों बंदी तँ छुड़ाय, सुखी करे होँय । पर जीवन
 कूँ सुखी करवेकी सदीव अभिलाषा रही होय । औरन कौँ अल्पायु मरते देख, संसार तँ उदास होय, दया-
 भाव सहित जाका चित्त भया होय । दीन जीवनकी रक्षा, विशेष चाही होय । इत्यादिक शुभ भावना तँ,
 दीरघ आयुधारी, जीवन पर्यंत सुखी रहै ॥ ७४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु पाय,
 दुखी किस पाप तँ रहै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभवमें पर जीवनका घात किया होय । अनेक
 जलगाहन, तरु छेदन, भूमि खोदन, अग्नि जालन इत्यादिक क्रियाके आरंभ तँ अनेक जीव त्रस-स्थायरनका
 घात किया होय । अनेक छोटी कायके धारी दीन-जीवनकौँ सताये होँय । और कौँ दुखी या रोगी रोवते देख
 खुसी भये होँय । पर कौँ सुखी देख, ताका वुरा करना वांछा होय, इत्यादिक पाप-भावना तँ दीरघ आयु
 पाय दुखी होय ॥ ७५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, ये जीव सदीव शोक रूप कौन पाप तँ होँय ? तब
 गुरु कही । जे जीव परभवमें पर जीवन कूँ शोक सहित देख, सुखी भया होय । तथा पर कौँ द्वेष भाव तँ
 भय देय, शोक उपजाया होय । तथा असत्य वचन तँ हाँसि करि कही, फलानी जगह तेरा धन राहमें लूटया
 गया । ऐसा कहि शोक उपजाया होय । तथा परके शोकमें ताकी हाँसि करी होय । तथा पराये मंगलाचारमें
 उपद्रव कखा होय । इत्यादिक पापन तँ शोकवन्त रहै ॥ ७६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव सदीव
 शोक रहित सुखी, किस पुण्य तँ होय है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभवमें तीर्थकरके पंचकथाएक
 उत्सव देख, हर्ष—अनुमोदना करी होय तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठा, सिद्ध चेत्र यात्रा कूँ संघ जावता
 इत्यादिक उत्सव देख, बहुत हर्ष किया होय । धर्म उत्सव करनेहारे जीवकी बड़ी प्रशंसा करी होय । अनेक
 जीवनके शोक जानै धन तँ, मन तँ, तन तँ अनेक उपाय करि मिटाय, सुखी करै होँय । तथा और जीवन

कौं शोकवन्त देखा. करुणा भाव करि तिनकौं सुख वांछया होय । पर कौं सुखी-मङ्गलाचार रूप देखा, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं शोक रहित, सदैव सुख रूप होय ॥ ७७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव, यह जीव अनेक जीवन करि पूज्य, बहुतन का ईश्वर, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कहो । जाने पर-भवंमें अनेक धर्मात्मा जीवनकी, वैय्यावत करि, साता उपजाई होय । तथा देव-गुरु-धर्म कूं उच्छृष्ट जानि पूजे होंय । तथा औरन कौं धर्मात्मा जीवनकी सेवा करते देखा, तिनकी अनुमोदना करि, तिनकौं भले जाने होंय । तथा परभवमें जाने अनेक जीव असहार्इ-दीनकी दया करि अन्न देय, धन देय तथा वस्त्रादि तैं सुखी किये होंय । तथा जाकैं च्यारि प्रकार संघकी सेवा करवेकी अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं बहुत जीवनका नाथ होय ॥ ७८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव कौन पाप तैं बहुत जीव-नका दास होय । तब गुरु कहो । जिन जीवन नैं परभवमें अन्य जीवन कौं भय देय, तिन तैं बेगारि कराई होय तथा सेवक राखि, चाकरी कराय, कष्ट दिया नाहीं होय । तथा सेवकन कौं रुजगार हेतु भेले राखे होंय । तथा पर जीवन कौं अपराधी देख, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं बहुतका दास होय ॥ ७९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह नपुंसकलिंगी काहे तैं होय ? तब गुरु कहो । जानै. परभवमें पुरुष कौं नारी का आकार बनाय, सुख पाया होय तथा कोई नर, स्त्रीका रूप बनाय लोकन कौं मोह उपजावै था सो ता रूप देख, आप हरष मान्या होय । तथा नपुंसक जीवन कूं नाचता-गावता कौतुक-हॉसि करते देख, तिनकी चेष्टा आपकौं प्यारी लागी होय । तथा अन्य जीवन कूं नपुंसक, जोरी तैं कर डाखा होय । तथा नपुंसकका संग भला लाग्य होय । तथा नपुंसक मनुष्य कैसी चेष्टा करवेकी, आपके अभिलाषा भई होय । तथा परस्त्री व पर पुरुषनके बीच आप दूत होय, तिनका शील खंडन कराय होय । तथा एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये नपुंसक वेदी हैं तिनकी हिंसा करते करुणा नहीं भई निरदई रखा होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव नपुंसक होय । तथा स्थावर, विकलत्रय होय ॥ ८० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान सरोवर गुरो ? यह जीवकी स्त्री पर्याय, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कहो । जिसने परभवमें स्त्रीनका संग भला जानि,

तिनमें स्त्री कैसी चेष्टा करि सुख माना होय । तथा अपनी चेष्टा औरन कौं स्त्री कीसी बताय, औरन कौं वशीभूत किये होंय । तथा स्त्रीनमें मोहित बहुत रखा होय । तथा परभवमें आप पुरुष था, सो नारीका रूप बनाय, औरन कौं मोह उपजाया होय । इत्यादिक कुचेष्टा तैं स्त्री पर्याय होय ॥ ८१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव एकेन्द्रिय स्थावर किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो परभवमें बीतराग देव-धर्म-गुरुकी निंदा करि, द्वेष भाव करि, सुखी भया होय । तथा देव-गुरु-धर्मकी व धर्मात्मा जीवनकी, कुसंगके दुर्बुद्धि जीवनका निमित्त पाय, निंदा करी होय । ते जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया होंय । तथा जानैं परभवमें वृक्ष छेदे होंय । तथा अनेक वनस्पति खोदी, छेदी, छीली होंय । तथा बहुत भूमि खोदी होय । तथा जल डालया होय । तथा अग्नि प्रजाली-बुझाई जिससे पवनकायके जीव घाते होंय । इत्यादिक पंच स्थावरनको दया रहित प्रवृत्त्या होय । तथा औरन कौं पंच स्थावर घात करते देख, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक पाप तैं एकेन्द्रिय स्थावर काय होय ॥ ८२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव विकलत्रयमें कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जे जीव विकलत्रय आदि त्रस जीवनकी घात करते, निर्दय रूप रहे होंय । तथा तिली गेहूं आदि अन्नकी भण्डशाला (बंडा-खत्ती धरि) करि बहुत दिन राखि, अनेक त्रस जीवनका समूह उपजाय कै, क्षय किया होय । तहां दया नहीं उपजी होय । तथा त्रस जीवन सहित अनेक मेवा, फल, फूल पकवानादि अनेक रसना इन्द्रियके वशीभूत होय, भक्षण किये होंय और दया नहीं उपजी होय । तथा नर पशूनका मूत्र इकट्ठा करि त्रस जीवनकी उत्पत्ति-क्षय होते, दया नहीं उपजी होय । इत्यादिक विकलत्रयकी दया रहित वर्ते होंय, सो जीव विकलत्रयमें होंय ॥ ८३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । गुरुजी, यह जीव विकलांगी, अंगोपांग रहित कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जिन जीवन तैं परभव विषै पर-जीवनके हाथ, पांव, कान, नाक, शीश अंगुली आदि अङ्ग-उपाङ्ग छेदन किये होंय । तथा कोईके अङ्ग-उपांग छेदते देख, हरष पाया होय । तथा दीन-पशूनके अङ्ग-उपांग शस्त्रन तैं छेदन किये होंय । तथा पाहन लाठी लात मकी तैं पराधीन नर-पशूनके अङ्गोपांग तोड़ि डारे होंय । तथा अंगोपांग रहित जीव देख तिनकी हांसि करि, हरष मान्या

होय । इत्यादिक पापन तैं बिकल अंगी अंगोपांग रहित होय है ॥ ८४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो अष्ट अंग सहित सम्पूर्ण, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव विषैं अन्य जीवनके अंग-उपांगकी रक्षा करी होय । तथा कोईके हाथ-पांवादिकः अंग-उपांग कटते राखे होय, दया भाव करि धन देय बचाये होत । तथा औरनके अंग-उपांगमें दुख देख, आप दया करि औषधि देय, ताकौं साता करी होय । तथा अंगोपांग रहित काऊ कौं देख, अनुकम्पा करी होय । तथा औरनके अंगोपांग शुद्ध-पुष्ट देख, सुख मान्या होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं अष्ट अंग शुद्ध पावै ॥ ८५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव नीच कुली किस पाप तैं होय । ? तब गुरु कही । जिन जीवनने परभवमें ऊंच कुली पुरुषोंकी निंदा करी होय । तथा अपने मुख तैं अपनी प्रशंसा करी होय । तथा पराये भले गुणनका आच्छादन किया होय । तथा अपने औगुण आच्छादन किये होय । तथा पराये दोष प्रगट करे होय । तथा नीच कुलीनके खान-पान विषैं रंजायमान होय, अनुमोदना करी होय । तथा अपने अभिमान करि औरनका अनादर किया होय । तथा नीच संगमें बहुत रखा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं नीच कुली होय ॥ ८६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव ऊंच कुली कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जाँन सत्पुरुषनके गुणकी प्रशंसा करी होय । तथा अपने औगुण गुरुन पै प्रगट प्रकाशैं होय । तथा पराये औगुण देख आच्छादन करे होय । तथा चारि प्रकारके संघ की सेवा करी होय । तथा दुराचार तैं डखा होय । अनेक दीन-जीवन कूं अनेक भोजन-पान-वस्त्र देय, सुखी करि मिष्ट वचन तैं साता उपजाई होय । तथा अपने भावन तैं कोऊका भी अनादर नहीं कथा होय । तथा आप दीन समानि आपकौं जानि, अभिमान रहित रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं ऊंच कुली होय ॥ ८७ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु, यह जीव नीच कुलमें उपजै । तिनकौं दीरघ धन, दुकुम, लोकमें मान पुरुषारथ होय सो कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभवमें अनेक अज्ञानतप करे कबहुं अन्नका त्याग करि, साग-भाजी भोजन करी होय । तथा वनफल-पत्ताका भोजन करथा होय । तथा सर्व त्याग, दूध लिया होय । मही पिया होय । घासि घोटके पिया होय । अग्निमें तन तपाया होय । ऊर्ध्व पांव-

अधो शीश, झुल्ला होय । भूमि गड़या । पर्वत पतन किया । जल पतन, इत्यादिक बाल तपस्वी होय, अनेक कष्ट, धर्मके निमित्त सहे होंय । तथा अज्ञान तपस्वीन कौं, भले धर्मात्मा जानि विनय सहित सरल भावन तैं तिनकी पूजा करी होय । धर्मके निमित्त याचकन कौं दान दिया होय । तथा लौकिक कार्यनमें धर्म जानि धर्म फल कौं धन खर्चा होय । तथा अपनी अज्ञानता त अन्य भोरे जीवन कूं धर्मी जान पूजे होंय । तथा आप ज्ञान रहित होय, मंद कषायी रह्या होय । इत्यादिक भावना सहित नीच कुल में उपजि, धन-वान—हुकुमवान् होय । सो तिर्यच गति का बंध किये पीछे ऐसे भाव होंय, तौ शुभ भावनाके फल तैं कोई राजा का हस्ती—घोटकादि पशू होय । ताके पीछे अनेक जीव पलैं । भले वस्त्र--अभूषण, भले भोजन का भांगनहारा आप सुखो होय । तथा पहिले मनुष्यायु का बंध किया होय, तौ नीच कुल में उपजैं । सो हुकुम का धारी होय तथा पहिले देवायु का बंध किया होय तौ भवनत्रिक में अल्प ऋद्धिका धारी, होन देव होय । इत्यादिक भावन तैं ऐसे होंय । ८८ । बहुरि शिष्य पूछी । ये जीव ऊँच कुली होय दीन दशा धारै, धन रहित होय । सो किस पापका फल है ? सो कहिये । तब गुरु कही । जिसनैं परभव में शुभ भावन तैं ऊँच गोत्र का बंध करि पीछे विपरीत कषाय रूप भाव भये, सो मान के वश होय, मोह के जोर तैं मदोत्पत्त होय, पर जीवनका मान खंड कर, हर्ष पाया होय । आप गुरु जनकी आज्ञा रहित रह्या होय । तथा दीन जीवन पै द्वेष-भाव करि तिनकूं कुवचन करि पीड़ा उपजाई होय । परका धन छल-बल करि नाश कराय, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं ऊँच कुली होय, परन्तु धन-धान्यादि रहित, दीन दशाका धारक होय । ८९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी, यह जीव बहुत देशान्तर भ्रम आजीविका पूर्ण करै । ऐसा किस कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में दीनकौं दान दिये होंय, सो अनेक जगह भ्रमाय-भ्रमाय दिया होय । तथा दानके दाम अन्य ग्राम में बताय, दीनकौं भटकाय दान दिया होय । तथा और दीननपै अनेक सेवा-चाकरी कराय बहुत दिन तक भटकाय, पीछे दया करि दान दिया होय । तथा अनेक ग्राम-देश भ्रमाय, सेवा-चाकरी कराय, पीछे धर्म जानि दान दिया होय । तथा कासीदिनकौं अनेक देश

भ्रमाय, ताकी चाकरी नहीं दई होय । तथा कसर करि दई होय तथा धर्म निमित्त परकौँ ग्राम, धन, वस्त्र देय तिनतँ अनेक चाकरी कराय, बहुत देश-नगरकौँ कासीद (हलकारे) की नाई भ्रमाय, तिनतँ खेद कराया होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन कूँ आधीन राख, अनेक देश-ग्राम अपने संग भरमाय, तिनकी स्थिरताकौँ आजीविका बताई होय । तथा देशान्तरकी आजीविका करनेहारे जीवको हाँसि करी होय । आप मद करि एक जागि तिष्ठा, धन पैदा करता, मत्सर भाव करि अन्यकौँ बहकाये होय । इत्यादिक अशुभ भावना सहित, भवान्तरमें मनुष्य होय, तौ देशान्तर भ्रमण करि आजीविका पूरण करणहारा होय । ६० । बहुरि शिष्य पूछी । हेगुरो, यह जीव एक स्थान पै तिष्ठा, आजीविकाकौँ अनेक धन पैदा करता, कौन पुण्यतँ होय ? तब गुरु कही । जिसने परभवमें अनेक धर्मात्मा जीवनकी स्थिरता कौँ खान-पान धन-दानादि देय निराकुल, धर्म सेवन कराया होय । तथा अनेक पशु तथा दीन मनुष्य इनकौँ अशक्त देख, दुखी देख, तिनकी दया करि तिनके स्थान बैठे ही असहाय जानि, तिनके खान-पानकी खबर लेय, साता उपजाई होय । तथा निर्धन धर्मात्मा जीवनकौँ निराकुल धर्म सेवन करते देख, समता सहित देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा औरनकौँ सुख तँ धन पैदा करते देख, खूशी भया होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ एक स्थानमें धन पैदा करि सुखी होय । ६१ । बहुरि शिष्य पूछी । हेगुरो ! यह जीव दगावाजी सहित आजिविका पैदा करनेहारा किस पापतँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें दानमें कपटाई करी होय । दीन जीवन कूँ कपटाई सहित दान दिये होय । गुरुजन जो मुनि, तिनकौँ भक्ति—भाव रहित दान दिया होय । दुखित-भुखितनकौँ दया रहित दान दिया होय । तथा मायातँ उदर भरनेहारे चोर, फाँसी, गिरी, ठग तिनकी कला-चतुराई देख, तिनके ज्ञानकी प्रसंशा करी होय । तथा पराया धन धखा ही जानता, मुकरि गया होय । औरनके भले किसवकौँ दोष लगाया होय । इत्यादिक पाप भावन तँ दगावाजी सहित अजीविका करनेहारा होय । ६२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे दयालु गुरुनाथजी ! सरल भाव सहित सत्यवादी होय आजीविका पूर्ण करै, सो किस पुण्यतँ करै ? सो कहो । तब गुरुजी कही । जिनतँ परभवमें सरल भाव तँ धर्मराग करि धर्मात्मा जीवन कूँ अन्न-पान

विनय सहित देय, साता करी होय । तथा दगावाजी रहित, दया सहित, दीन जीवन कू खान-पान देय रखा करी होय । औरनकों निर्दोष आजीविका उपजावते देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा परभवमें सत्यवचन व सरल भाव सहित आजीविका नहीं मिलै भी, अनेक मूख सही, संकट सहे । परन्तु कपटाई सहित उदर पोषण नहीं किया होय । इत्यादिक शुभ भावनतै, न्याय सहित सरलतातै आजीविका पैदा होय है ॥ ६३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । यह जीव नर व पशु होय, घर-घर बिकता फिरै । सो कौन पाप-कर्मका फल है ? तब गुरु कही । परभवमें जा जीवनै बल करि, छल करि, पराये पुत्र-पुत्री बैचे होय । तथा पराये पशु छल-बल करि हरके, घर-घर बैचे होय । तथा पराये पुत्रादि मनुष्य तथा हस्ती, घोटक, महिष वृषभ, आदि जीव कोउके प्रबल शत्रुने अन्याय भावतै लूटि, पकड़ल्याय घर-घर वैचे होय, तिनको देख सुखी भया होय । तथा बीचमें दलाली खाय, पराये मनुष्य-पशु बिकाये होय । इत्यादिक भावनतै आप घर-घर विषै बिकै है । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, एकबार ही बहुत जीव—समुदाय मरणको प्राप्त होय । सो कौन कर्मके उदयतै होय ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें जिन बहुत जीवननै एक ही बार पाप उपाया होय । जैसे कोई, मनुष्यकू तथा पशुकू मारै है । तहां कौतुकके हेतु अनेक जीव देख, सुखी होय, पाप भार उपाया होय । तथा कोइ नरनारीकू अग्निमें जलते देख, अनेक जीव सुखी भये होय, अनुमोदना करी होय । तथा युद्ध विषै अनेक जीवनका मरण सुनि तथा देख, अनेक जीव राजी होय, हर्ष पाया होय । तथा अनेक जीवननै मिलि वीतराग देव—गुरु-धर्मकी निंदा—हाँसि करी होय । इत्यादि पाप भावनतै समुदाय सहित अनेक जीव मरण पावै है ॥ ६५ ॥ बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीवनके समुदायकू सुख किस पुण्यतै होय ? तब गुरु कही । जिन जीवननै तीर्थकरके गर्भ उत्सव, तथा देवनके किये जन्मोत्सव, तप उत्सव ज्ञान उत्सव, निर्वाण उत्सव इन पाँच कल्याण के बड़े उत्सव, अनेक देव सहित, इन्द्र-शची कौं करते देख तथा सुनि, जिन जीवन नै इकट्ठे होय, अनुमोदना करी होय । तथा इन्द्र महाराज इन्द्राणी सहित अनेक देव लेय, नन्दीश्वर जी के उत्सव कौं जाते देख तथा सुनि, परम सुख कू पाय, अनेक जीवन के समुदाय ने अनुमोदना करि

पुण्य बांध्या होय । तथा बड़ा संघ सिद्धदेवकी यात्रा कौं जाता देख, ताका जय-जयकार उत्सव देख, अनेक जीवन नै अनुमोदना करि, पुण्य बन्ध किया होय । तथा च्यार प्रकार संघकी वीतरागता देख, अनेक जीवोंने सुख पाया होय । तथा समोशरण की महिमा देख, तथा बड़ी पूजा-विधान-प्रतिष्ठा तिनके उत्सव देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, अनेक जीवन कौं अनुमोदना उपजी होय । इत्यादिक शुभ कार्यन में अनुमोदना करि, बहुत जीवन नै समुच्चय पुण्य बन्ध किया होय । तिनकूँ समुदाय ही सुख होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, बहुत जीव एक बार ही तप लेय, स्वर्ग-मोक्ष कौं सङ्ग ही जांय । सो किस पुण्यका उदय है सो कहो । तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभव में तीर्थकरों को, देवोपनीत राज्य-सम्पदा छांड़ि तप लेते देख, तथा चक्रवर्ती षट् खंड की विभूति तृणवत् तजि दीक्षा लेय, तिस उत्सव कौं देख, तथा बलभद्र, कामदेव, मण्डलेश्वरादि महा राजान् कौं दीक्षा लेते देख, हर्ष करि अनुमोदना करी होय । तथा एक-एक राजान्की संगति करि, अनेक राजा व तिनकी रानी, राज्य-संपदा छांड़ि, दीक्षा लेय । ऐसे हजारों जीवनकी दीक्षा देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, बहुत भव्य जीवन नै एकबार ही तपकी अभिलाषा सहित अनुमोदना करि, समुदाय सहित पुण्यका बन्ध करि, वैराग्य भाव किये होय । इत्यादिक समुदाय पुण्य तैं, समुदाय तप अङ्गीकार कर स्वर्ग-मोक्ष होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, बहुत जीवन कैं एकही बार रोग होय । सो किस कर्म तैं होय । तब गुरु कही । जिननै परभव में वीतरागी यतीश्वर का, जो अपने शरीर ही तैं निष्प्रयोजन हैं तिनका शरीर मलीन देख तथा तप तैं चीण देख तथा मुनीश्वरके शरीरमें दीरघ रोग देख बहुत जीवनमें एक ही बार ग्लानि करी होय । तथा निन्दा करि अनादर किया होय । तो उन बहुत जीवन के एक साथ हो रोग होय तथा कोई आर्थिका के तनमें रोग देख तथा धर्मात्मा श्रावक, आर्विका अविरत सन्ध्याकृष्टी इनके शरीर रोग तैं क्षीण व अशुचि देख, बहुत जीवन नै एक ही बार ग्लानि करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं बहुत जीवन के एकही बार रोग होय है । ६८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! इस जीव कं पर स्त्री तथा पर पुरुष कं देख

काम विकार होय, मोह उपजै । सो किस कर्म का फल है । तब गुरु कही । जो जीव परभव की स्त्री होय । तथा परभव में जिनको परस्पर व्यभिचारका बन्ध भया होय । तथा परभव की हांसी, खिलवती, नाच, गीत की सुहवति-संग का जीव होय । इत्यादिक परभव के विकार सम्बन्ध तैं भवान्तर में ताकौं देख काम—विकार होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! परजीव कौं देख, बिना कारण द्वेष-भाव होय । सो कौन कारण । तब गुरु कही । जाकौं देख द्वेष भाव होय, सो परभवका बैरी होय । आपने वाकौं परभवमें दुखी किया होय । तथा वानैं आपकौं काहू तैं शुद्ध कराय, हर्ष मान्या होय । तथा आपने वाकौं भिड़ाय, सुख मान्या होय । इत्यादिक पूर्व द्वेष जातैं होय ताकौं देखे भवान्तरमें द्वेषभाव होय ॥ १०० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी पर जीव देव मनुष्य पशु ताकौं देख हर्ष होय । सो कौन सम्बन्ध है ? तब गुरु कही । कोई परभवका पुत्रका जीव होय । तथा भाईका जीव, तथा साताका जीव तथा बहिनका जीव तथा पिताका जीव इत्यादिक परभवका कोऊ कुटुम्बी जीव होय । तथा परभवका कोई मित्र होय । तथा अपना कोई परभवमें उपकार करनहारा होय । तथा आपने वाके ऊपर कोई उपकार परभवमें किया होय । इत्यादिक सम्बन्ध वातैं कोऊ पूरव भवका होय ताकी सूरत देख मोह उपजै है ॥ १०१ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव अपने दुखमें बिना प्रयोजन कोई आय सहाय करै । सो कहा सम्बन्ध ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें आपने वाके ऊपर कोई उपकार किया होय । जो भूखे कूं अन्न-भोजन दिया होय सो आय आपकौं बड़े सङ्कटमें भोजनका सहाय करै । जानैं तृषावन्त कौं जल प्याय साता करी होय । सो आपकौं दीर्घ पर्वत बन उद्यानमें तथा युद्धमें जहां जल नहीं होय तृषा-सङ्कटमें प्राण जांय ऐसे दुःखनमें जल प्याय सुखी करै । तथा जानैं नम्र रहते कौं बल देय साता करी होय । सो भवान्तरमें ल्याय अनेक वस्त्र नजर करै । तथा आपने काहू कौं अभय-दान देय दुख तैं मरतैं बचाया होय तो वह हस्ती सर्पादि दुष्ट जीवन करि प्राण जावतैं आय सहाय करै मरते कौं बचावै है । तथा महा संग्राम विषैं आय सहाय करै । इत्यादिक जाके ऊपर जाने जैसा उपकार किया होय तैसा ही आपकौं दूसरा भी आय सहाय करै है । तथा नये सिरे तैं उपकार करवेकी अभिलाषा होय

है ॥ १०२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ ! जाका धन रोग निमित्त बहुत लागै । परन्तु सुख नहीं होय । सो कौन पापका फल है ? तब गुरु कही । जानै परभव विषं अनेक भोरे जीवन कौं वहकाया होय । और तिनकौं रोग नाश करि पुष्ट करवेका लोभ देय तिनका धन छल-बल करि आप लिया होय । तथा रोग नाशक लोभ देय ताका बहुत धन खराब कराया होय । तथा अल्प मोलकी वस्तु देय बहुत धन छलि करि लिया होय । तथा अन्य कौं दुखित-रोगी देख तिनका धन औषध निमित्त विरथा लागता देख आपने हर्ष मान्या होय । तथा पर कौं रोग नाश करवे निमित्त कुदेवादिकके निमित्त पूजा बताय ताका धन क्षय किया होय । तथा कोई रोगी कौं ग्रह-नक्षत्रका भय देय तिनका धन ग्रह-दानमें क्षय कराया होय । इत्यादिक कुभावन तैं भवान्तरमें मनुष्य होय ताका धन रोग निमित्त जाय है ॥ १०३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो इस जीवका भला धन कुठ्यसन विषैं लागै । सो किस पापका फल है ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पराया धन कुठ्यसन विषैं शिक्षा देय लगवाया होय । तथा पराया धन कुठ्यसनमें लागता-उजड़ता देख आप सुखी भया होय । चतू रमाय पराया धन हरा होय । अभक्ष्य भक्षण कराय परधन खोया होय । तथा आपने चोरी करि पराया धन हरा होय । मदिरा प्याय धन ठगा होय । तथा वेश्याके नाच-गान व पर स्त्री आदि भोगनमें पर धन नाश होता देख आप खुशी भया होय । इत्यदिक पाप तैं भवान्तरमें कुठ्यसनमें धन नाश होय है ॥ १०४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव गर्भमें ही कौन पाप तैं नाश हो जाय ? तब गुरु कही । जिन नैं पर जीवन कौं परभवमें गर्भमें ही मारे होय । अनेक बनवासी पशु तिनकूं आप निर्दयी होय, गर्भमें ही हते होय । तथा आप दार्द्रिका स्वांग धारि, अनेक स्त्रियोंके बालक गर्भमें ही मारि डारे होय । तथा औषध देय तथा जंत्र मंत्र करि गर्भका निपातन किया होय । तथा परके बालक गर्भ विषैं मरे सुनि आप सुखी भया होय । तथा कोई तैं द्वेष भाव करि ताका बालक किसी कौं कहिके गर्भमें ही नाश कराया होय । इत्यादिक पापन तैं जीव भवान्तरमें गर्भमें ही मौत पावै है ॥ १०५ ॥ बहुरि शिष्य कही । हे गुरो ! इस जीव कौं भली सीख बुरी क्यों लागै सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर कौं अनेक खोटी सीख देय, परका बुरा

करि, आप सुख पाया होय। तथा पर कौं छोटी सीख देय, कुमारग चलाया होय। तथा गुरु जन जो माता पितादिक, तिनके हितकारी शिक्षा वचन सुनि, जाकौं नहीं सुहाये होय। जिननै उल्टे गुरु जन कौं अविनय वचन कहे होय। औरन कौं अविनय सहित चलते देख, आप राजी भया होय। शिक्षाके देनेहारे गुरु जन, तिनकी हाँसि करी होय। स्वेच्छाचारी पशु पर्याय, तामैं तैं चय कै मनुष्य भया होय। तथा पापाचारो, अविनयी कुसंगी जीव तिनके वचन भले लागे होय। इत्यादिक पाप भावन तैं, भली सीख वचन नहीं सुहावैं हैं ॥ १०६ ॥

बहुरि शिष्य पूछो। हे गुरो ! इस जीव कौं अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्राप्ति कौन शुद्ध परणति तैं होय ? तब गुरु कही। हे भव्यात्मा, सुनि। जिननै परभवमें तपस्वी मुनि अवधि-मन पर्यय ज्ञान धारी, तिनके ज्ञानका माहात्म्य देख, हर्ष पाया होय। तथा ऐसे दीरघ ज्ञानके धारी तपस्वी, तिनकी सेवा-चाकरी करि, अपना भव सफल मान्या होय। तथा ऐसे अवधि-मनःपर्ययादि ज्ञानका अतिशय देख, तिनकी बहुत महिमा करी होय, बारम्बार स्तुति करी होय, तिन तापसी ज्ञान-भंडार यतीनकी वैयावृत करवेकी अभिलाषा रही होय, तथा मुनि पद धारि अवधि मनःपर्यय ज्ञान उपायवेकी वांछा रही होय। तथा केवलीके वचन सुनि, सत्य जानि हर्ष पाया होय। तथा केवलज्ञानीके अतिशय, देव-इन्द्रन करि बन्दनीक जानि, आपकूँ केवलीके गुण तैं बहुत अनुराग भया होय। तथा केवलज्ञानीके वचन प्रमाण तीन लोक, तीन काल, जीव-अजीवादि द्रव्य, तिनके प्रमाणका स्वरूप, परोक्ष तौ जान्या होय अरु ताके प्रत्यक्ष जानवेका परम अभिलाषी भया, वीतराग भावनकी इच्छा सहित प्रवृत्तका होय। इत्यादिक शुद्ध भावना तैं अवधि-मन पर्यय-केवल ज्ञानकी महिमा प्रशंसा भक्तिभाव सहित कर, तिन उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति कौं दीक्षाका उद्यमी भया होय। इत्यादिक शुद्ध भावना सहित जीवन कूँ भवान्तरमें अवधि, मन पर्यय, केवल ऐसे उच्छृष्ट ज्ञानकी प्राप्ति होय है ॥ १०७ ॥

बहुरि शिष्य पूछो। हे गुरुजी ! इस जीवका धन, धर्म कार्यन विषै लागै। सो किस पुण्यका फल है ? सो कहो। तब गुरु कही। जिन जीवन ने परभवमें औरन कौं धर्म विषै धन खच करते देख, अनुमोदना करि हर्ष उपाया होय। तथा आपने चोरी दगावाजी रहित, न्याय मारग सहित, धन उपारज्या होय। औरन कौं

तीर्थ स्थानमें धन लगावते देख तथा जिन मन्दिरके करायेमें द्रव्य लगावते देख तथा पूजा-प्रतिष्ठा विषे धन लगावते देख, आपने विशेष अनुमोदना करी होय । तथा आपने परभवमें अनेक प्रभावना अंगनमें द्रव्य लगाया होय । तथा औरन कौं इन स्थानकनमें धन लगावते देख, भले जानें होय । ऐसे पुण्य परणामन तैं इस जीवका धन शुभ कार्यमें लागै है ॥ १०८ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव व्रत लेय भंग करि डारै । सो किस कर्मका फल है । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर जीवनके व्रत भंग किये होय । तथा पराये शुद्ध व्रत कौं दोष लगाया होय । तथा अन्य अज्ञानी जीवन कौं व्रत लेय भंग करते देख अनुमोदना करी होय । तथा कोई धर्मात्मा जीवनका व्रत, कोऊ दुष्ट भंग करै है । सो तामैं सहाय होय, पराया व्रत भंग कराया होय । तथा बाल्यावस्थामें अनेक बार कौतुक मात्र आखड़ी लेय-लेय कैं भंग करी होय । इत्यादिक अशुभ कर्म तैं भवान्तरमें शिथिलांगी व्रत करनेहारा होय ॥ १०९ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पशु पर्यायमें उपजि कसाईके हस्त तैं मरे । सो कौन पापका फल है । तब गुरु कही । जिसने परभवमें कसाईका किसव (व्यवसाय) किया होय । तथा जिनमें परभवमें अन्य जीवों कौं विश्वास देय, अनेक भले खान-पान तैं पोष, तिनका घात किया होय । तथा पर-जीवन कौं छल-बल करि हते होय । तथा पर-जीवन कौं मोल लेय, मारे होय । तथा पर-जीवनके अगडा मोल लेय मारे, तथा अगडे बैचे होय । तथा पर-जीवन कौं पालि पीछे लोभके अर्थ, कसाईन कौं बैचे होय । तथा बिना अपराध बन-जीवन कौं अपने हाथ तैं हते होय । तथा कसाईके घरका आमिष मोल लाय, भक्षण करथा होय । तथा पर-जीवन कौं कसाईके हाथ तैं मरते देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवनका आमिष बहुत खाया होय । इत्यादिक पापन तैं जीवकी कसाईके हाथ तैं मौति होय ॥ ११० ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पापपरणामी, पाप क्रिया सहित त कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें पापी, चोर, ज्वारीनका संग बहुत किया होय । तथा पर-जीवनका घात किया होय । तथा पापी जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा सहित जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा

सहित पाखंडी जीवनके कल्पित देव-गुरुमांस-भक्षी, तिनकी सेवा-पूजा करी होय । तथा धर्मात्मा जीवनकी निन्दा करि, अविनय करि सुख मान्या होय । तथा शुद्ध देव-गुरु-धर्मकी निन्दा करि, विपरीत भाव रखा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं पापी, पापक्रियाका करनहारा होय है ॥ १११ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव भली उत्तम भनुष्य पर्याय पाय, खपत कैसे पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें अन्य जीवन कौं मंत्र यंत्र करि खपत करे होंय । तथा अनेक जड़ी बूटी खुवायके, जीवन कूं खपत करै होंय । तथा केई जीव पापके उदय तैं खपत होय गये, तिनकी हाँसि करी होय । तथा केई खपतकी अज्ञान चेष्टा देख, तिनकौं चोरी आदि झूठा दोष लगाया होय । तथा कोई हौल दिल कूं स्वच्छंद प्रवृत्ता देख, ताकौं मारया होय । तथा मदिरादि अमल पीय, अपनी अज्ञान चेष्टा करि, सुख मान्या होय । तथा कोई मदिरा पीवनेहारा, तिनकी अज्ञानचेष्टा देख, आप सुख मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव भवान्तरमें खपत होय है ॥ ११२ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव कुशीलवान् किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें वेश्या का संग बहुत किया होय । तथा वेश्या, नृत्यकारिणी तथा कुशीली स्त्री, नपुंसक पुरुषाकार तिनके संग बहुत अज्ञान चेष्टा देख, तथा उन समान आप कुचेष्टा करि, हरष मान्या होय । तिन में गोष्ठी कर, रस्या होय । और जीवन कौं कुशील करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा श्वानादिक पशु पर्यायमें कुशील रूप बरत्या होय । तथा औरनके बीचमें दूत होय, कुशीलमें सहायता दी होय । तथा दिन विषै कुशीलके वीर्यका उपज्या होय । इत्यादिक पाप भाव तैं कुशीली ही होय ॥ ११३ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव शीलवान किस पुण्य कर्म तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें शीलवान् पुरुष स्त्री जीवनकी प्रशंसा करी होय । तथा शीलवान् पुरुषके शील राखवे कौं सहाय करी होय । पूर्व संयमी पुरुषनकी संगति करी होय । तथा कुशीलन की संगति तैं मन उदास रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शीलवान् होय ॥ ११४ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव जनमते ही मरण कौं प्राप्त किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै औरन कौं जनमते ही मारे होंय । तथा अल्प आयुके धारी जनमते ही मरते देख, हरष पाया होय । तथा द्वेष भाव तैं कोई कौं

जनमते देख, हस्त तैं मारथा होय । तथा सम्मूच्छन एकेन्द्रियादि त्रस जीवनके घातेके उपाय करि तिनकी हिंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जन्म समय ही आप मरण पावै ॥ ११५ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव बन्दी होय, पर वश परके किये दुख कौ सहे । सो किस पापका फल है । सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं बिना अपराध धनके लोभ कौ पर जीव जोरावरी पकड़ि कै बन्दीहमें राखे होंय । तथा परभवमें दुपद, चौपद, नभचर, जलचर, उरपद इत्यादिक पशून कौ बलात्कार, पीजरा-फंदा आदि धनमें राखे होंय । तथा पर जीवन कौ द्वेषभाव करि, चंगली खाय, परये मान खण्डन कौ, धन नाश कौ, झूठा दरुड लगाय, बन्दीमें दिवाये होंय । तथा पर कौ बन्दीहमें देख, अनुमोदना करि खुशी भया होय । इत्यादिक पाप त, जीव नृपादिकका बन्दी होय ॥ ११६ ॥ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव अकस्मात् शस्त्र तैं, फांसी तैं, गोला तैं, सिंहादि दुष्ट पशून तैं, अग्नि तैं, जल तैं, विष तैं, इत्यादिक कारण तैं मृत्यु पावै । सो किस पापके फल तैं पावै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभवमें पर जीवन कूं दोष लगाय, विष देय मारे होंय तथा विष ? मूए देख, हर्ष पाया होय । सो जीव इस पापसे अकस्मात् मृत्यु पावै । और जानै पर जीवन कौ फांसी तैं मारे होंय । तथा फांसी तैं मूये सुनि, अनुमोदना करि हर्ष पाया होय । ते जीव चोरनका निमित्त पाय, फांसी तैं मरे । और जिनने पर जीवन कौ तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवारादि शस्त्रतैं मारे होंय । तथा मूये सुनि, अनुमोदना करी होय । ते जीव अकस्मात् शस्त्र तैं मौति पावै । और जिन जीवननैं परभवमें सिंहादि जीवनकौ शस्त्र तैं हते होंय । तथा औरनतैं मारे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव सिंहादिक दुष्ट जीवननैं अकस्मात् मृत्यु पावै । और जिनने पर जीवन कं अग्निमें जाले होंय । तथा अग्निमें जले सुनि, हरष पाया होय । सो जीव अकस्मात् अग्निमें जलैं । और परजीवनकौ जिलने जलमें डूबोय मारे होंय । तथा जलमें डूबे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव अकस्मात् जलमें डूबि मरै । इत्यातिक जे पाप क्रिया, ताही निमित्त पाय अकस्मात् मरण होय । ११७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव परका खानाजाद गुलाम, किस पापतैं होय ? तब गुरु कही । जानै पर-

भवमें बलात्कार पर-जीवनकों गुलाम किये होंय । तथा धन लोभ देय तथा भूखों खान-पान वस्त्रादिकका लोभ लगाय, तथा पराया मनुष्य चिकते देख मोल देय इत्यादिक कारणों पर जीवनकों गुलाम किये होंय । तथा अन्य जीव कोईका गुलाम भया होय । तथा अपने वीचि-दूत होंय, किसीकों किसीका गुलाम कराया, दलाली खाय हर्ष पाया होय । इत्यादिक पापनतें जीव भवान्तरमें आय, अन्य घर विक गुलाम होय । ११८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव लोक-निन्द्य कोन पापों होय ? तब गुरु कही । जाने जगत्पूज्य जो वीतराग देव-धर्म-गुरुकी निन्दा करी होय । तथा और कोई देव-धर्म-गुरुके निन्दक जानि तिनमें प्रीति भाव किया होय । तथा तीन जगत्पूज्य, प्रसंशा योग्य ऐसे वीतरागादि उत्तम गुण, तिनकी निन्दा कारी होय । तथा धर्मात्मा पुरपनकी निन्दा करी होय । तथा लोकनिन्द्य पुरपनके संगकों पाय, अनेक निन्द्य-कार्य किये होंय । अयोग्य खान-पान करे होंय । इत्यादिक पापनतें, जीव लोक-निन्द्य पद पावे । ११९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीवकों पुत्र स्त्री, माता, पिता, भर्तार आदि इष्ट वस्तुका वियोग किस पापों होय ? तब गुरु कही । जानें पर-पुत्र हरे होंय । तथा पराये पुत्र हरे जान, जाने अनुमोदना करी होय । तथा पराई स्त्रीकों, नाके भर्तारतें वियोग कराया होंय । तथा परस्त्री पुरुषका वियोग सुनि हरप पाया होय ताके स्त्रीका वियोग होय तथा परका कुटुम्ब-माता-पितादिक तें वियोग कराया होंय तथा परका कुटुम्बतें वियोग सुनि, महा हर्षवान् भया होय । इत्यादिक पाप भवनतें भवान्तरमें जीव कं कुटुम्बादिकका वियोग होय है । १२० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीवकों धनका वियोग किस पापों होय ! तब गुरु कही । जानें परभवमें परका धन हत्या होय । तथा चोर तें जल तें, अग्नितें राज्यतें, फौजतें इत्यादिक निमित्त पाय, परका धन नाश भया सुनि, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक अशुभ भावनतें भवान्तरमें आपकों धनका वियोग होय है । १२१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! इस जीवके घरमें अग्नि किस पाप तें लगे है । तब गुरु कही । जानें परजीवन के घरमें आग लगाई होय । तथा पराया घर जलते देख, हरप पाया होय । इत्यादिक पापन तें घरमें अग्नि लगे है । १२२ । बहुरि शिष्य पूछी हे नाथ, इस

जीवकै कण्ठ विबै नरैल समान भेद किस पाप तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभव में पर जीवन कौ लाठी, सोठी, मंकी मार ताका कंठ सुजाय दिया होय । तथा जानै परके मुख आगे भार बांध, दुखी करथा होय । तथा परके कंठ में भेद देख, ताकी हांसि करि बहकाय, हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भवान्तर में आपके कंठमें नरैल तैं दीर्घ भेद हो है । १२३ । बहुरि शिष्य पूछी । हं गुरो ! यह जीव सर्व कौ वल्लभ किस पुण्य तैं होय । तब गुरु कही । जानै परभवमें सब संसारी जीवन तैं स्नेह भाव करथा होय । तथा देव, गुरु, धर्म जाकौ महा वल्लभ लागे होंय । तथा जाकौ परभवमें च्यारि प्रकारके संघके धर्मात्मा जीव, महा वल्लभ लागे होंय । तथा गुनी जन तैं स्नेह जनाया होय । तथा दीन — दरिद्री दुखित-मुखित, सोच जलधि में पड़े महा दुखी जीव तिनकौ देख, दया भाव करि तिनकौ स्नेह सहित विश्वास उपजाय, सुखी किये होंय । इत्यादिक शुभ भावन तैं जीव भवान्तर में सब कं सुखदाई परम वल्लभ होय । १२४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ जी ! इस जीवके घर, सदीव मंगल रहै । सो किस पुण्य तैं होय । सो कहो । तब गुरु कही । जो परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक देख तथा सुनि करि, हर्षवन्त भये होंय । तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठादि मंगलाचार उत्सव देख, अनुमोदना करी होय । तथा पुण्यो-दय तैं काऊ के घर मंगलाचार गाजते—जाजते देख, हर्षित भया होय । तथा कोईके घर शोक, चिन्ता, भय देख, तिनकी दया करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं सदीव घरमें मङ्गल होय है । १२५ । ऐसे एक सौ पच्चीस प्रश्न शिष्य नैं गुरु तैं स्व-पर कल्याण के अर्थ किये । सो ये प्रश्न हैं, इनमेंके केतेक प्रश्न तो त्रैलोक्यनाथ की माता तैं देवांगना ने करै हैं । तिनके उत्तर तीर्थकर की माता ने दिये हैं । और केतेक प्रश्न, राजा श्रेणिक महा धर्ममूर्ति बुधिवान तानै गौतम स्वामी गणधर तैं करे । तिनके उत्तर श्री गौतम स्वामी ने यदि हैं । सो इनकौ इकट्ठे करि, यहां भव्य जीवन के कल्याण हित, समुच्चय बखान क्रिये । तिनके भेद जानि, पाप पंथ तजि, सुपंथ लागि, अनेक जीवन नैं पुण्य बंध किया । और इनकौ सुनि अनेक भव्य, पुण्य उपारजैंगे । तातें विवेकी इस प्रश्न माला कौ बाँचि, निकट संसारी इनका रहस्य

पाय, अपना कल्याण करें। इस प्रश्नमालाके धारण किये, भव्य जीव भव—भव में सुखी होंग। कैसी है ये प्रश्नमाला, गुरुके वचनरूपी महा शुभ सुगंधित फूल तिनकी वनाई है। सो इस माला को निकट भव्य मोक्षमणी का द्रुलह, हर्षाय कै अपने हृदय विषों पहिरि, सुखी होऊ। कबीरश्वर कहैं हैं, इस माला कं में अपने हृदय में फेरि, अपना भव सफल जानि छुत—छुत भया। और भी जे अमर-पदके लोभी इस प्रश्नमाला को अपने कंठ में पहिरेंगे। ते भव्यात्मा कल्याण के वांछी, सुबुद्धि, युग भवमें तथा भव—भव में शोभा पावेंगे। ऐसी जानि इस प्रश्नमाला कूं धारण करहु।

इति श्री छुद्रष्टि तरंगणी नाम ग्रंथ मध्ये, अनेक ग्रंथानुसारेण, प्रश्नमाला कर्मविपाक वर्णनो नाम. गुणतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥२६॥
आगे हिंसा विषै पुण्यका प्रभाव बतावैं हैं—

गाथा—पय बहणी थल पदमो, जल मय घी थाण होय तुल खंडय ॥ रवि हिम ससि तप करद, तव हिंसा पुण्य देय भो आदा ॥ १२० ॥

अर्थ—पय वरणी कहिये, जल विषै अगनि। थल पदमो कहिये, पृथ्वीमें कमल। जल मय घी कहिये, पानीके विलोये घृत। थाण होय तुल खंडय कहिये, भूसके कूटे अन्न। रवि हिम कहिये, सूर्यके उगते शीत। ससि तप करई कहिये, चन्द्रमा तपति करे। तव हिंसा पुण्य देय कहिये, तो हिंसा पुण्य देय। भो आदा कहिये, हे आत्मा। भवार्थ—जल विषै अगनि कबहूँ नहीं होय। तैसे ही जीव हिंसा विषै पुण्यका फल कबहूँ नहीं होय। और कठोर भूमि विषै कमल कदाचित् न होय। तैसे ही हिंसामें धर्म—फल नहीं। और जल विलोय घृत कबहूँ न होय। तैसे ही प्राणी घातमें पुण्य नहीं। और तुपके कूटे अन्न नहीं निकसे। तैसेही जीव घात तें पुण्य नहीं होय। और सूरजके उदय होतो शीत नहीं होय। तैसे ही जीव घात किये धम नहीं। और चन्द्रमाके उदय होतो, आताप नहीं होय। तैसे ही हिंसा विषै पुण्य कदाचित् नहीं। ऐसे कहे जो ऊपर एते नहीं होने योग्य स्थान। तैसेही जीव घातमें हिंसा होय है, अरु धर्म कबहूँ नहीं होय। सो हे भव्यात्मा, तूं भो परभव सुधारवेके निमित्त, ऐसा श्रद्धान दृढ़ करि। कि जो जीव घात विषै कोई प्रकार पुण्य नहीं। ऐसा श्रद्धान तोकूं भव—भव विषै सुखकारी होयगा। ऐसा जानि, अपने समान सब

जीव कं जानि, तिनकी दया भाव सहित रहना योग्य है। आगे फुनिहिंसा विषे पुण्यका अभाव बतावै हैं—
 गया—अह मुह अमि सुत वंभय, गणकासुत जनक सिध अवतारो। सठ सुचि सूम उदारऊ, तव जीव हिंसा देय पुण आदा ॥ १२१ ॥
 अर्थ—अह मुह अमि कहिये, संपके मुखमें अमृत। सुत वंभय कहिये, बंध्याके सुत। गणका सुत जनक कहिये, वेश्याके पुत्रका पिता। सिध अवतारो कहिये, मोक्ष भये पीछे जीवका अवतार। सठ सुचि कहिये, मूर्खके शौच। सूम उदारऊ कहिये, सूमका मन उदार। तव जीव हिंसा देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तब जीव हिंसामें पुण्य होय। भावार्थ—महा भयानीक काल रूप सर्पके मुखमें अमृत होय, तो जीव हिंसामें पुण्य—फल होय। और बांझके पुत्र होता नाहीं। सो बांझके पुत्र होय, तो प्राणी वधमें पुण्य होय। और वेश्या के पुत्रके पिता नाहीं, तैसे ही जंतु-बधमें हिंसा होय, तहां धर्म नाहीं। और शुद्ध जीव कर्म नाश सिद्ध होय, तिस मोक्ष जीवका संसारमें अवतार नाहीं। तैसे ही जीव हिंसामें पुण्य नाहीं। और मूर्खके शौच नाहीं होय, तैसे ही हिंसामें पुण्यका फल नाहीं होय। और सूम शरीर देय, परन्तु दान कूं एक दाम नाहीं देय। सो या सूमका चित्त उदार होय, तौ हिंसामें पुण्य-फल होय। ऐसे ऊपर कहे कारण, सो कबहुं नाहीं होय। तैसे ही धर्मात्मा तूं ऐसा जानि। जहां जीव घात होय, तहां पुण्य फल नाहीं होय। तातैं ऐसा जानि, जीव घात तजि, दया सहित रहना योग्य है। आगे और भी हिंसाका निषेध बतावै हैं—

गाथा—पच्छिम रवि सिल तरई, भू पलट वहण सीत तण धरऊ। मेर चल्य अंध देख्य, तव हिंसा देय पुण आदा ॥ १२२ ॥

अर्थ—पच्छिम रवि कहिये, सूर्य पच्छिम दिशासे उदय होय। सिल तरई कहिये, शिला तैरे। भू पलटय कहिये, पृथ्वी उलट-पलट होय। वहण सीत तण धरई कहिये, अग्नि शीतल तन धरै। मेर चल्य कहिये, मेरु चलै। अंध देख्य कहिये, नेत्र रहित देखै। तव हिंसा फल देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसाका फल पुण्य होय। भावार्थ—पश्चिम दिशामें सूर्य कबहुं नाहीं उगे। तैसे ही हिंसामें धर्मका फल कबहुं नाहीं होय। और पाषाणकी शिला जल विषे तैरे, तो हिंसामें धर्म होय। और पृथ्वी पलटै तौ हिंसामें धर्म होय। सो पृथ्वी कबहुं पलटती नाहीं अनादि भ्रुव है। तैसे ही हिंसामें पुण्य फल नाहीं। और अग्नि शीत अंग

धरै तो हिंसामें धर्म फल होय । और सुमेरु पर्वत अनादि अचल हे सो ये मेरु हाले तो हिंसामें धर्म फल होय । और जन्मके अन्धे कौं कछु नहीं दीखे । तैसे ही जीव घातमें पुण्यका फल कचहू नहीं होय । ऐसे ये कहे नहीं योग्य स्थान तैसे ही हिंसा विप्रे धर्म कदाचित् नाहीं । ऐसा जानि हिंसा धर्म तजि दया सहित धर्मका अंगीकार करना योग्य हे । आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—पंग चढ़य गिरि सिंहदे, वधतौ रंजाय राग मुह पाई । कातर रग जय पावय, नर हिंसा फल होय पुन माया ॥ १३३ ॥

अर्थ—पंग चढ़य गिरि सिंहदे पर रहित पुन्य पर्वतके शीश पर चढ़े । यथो रंजायमान राग मुह पाई कहिये बहुरा रागके सुख कौं पावे । कातर रण जय पावय कहिये कायर युद्धमें विजय पावे । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये हे आत्मन् ! तो हिंसामें पुन्य फल होय । भावार्थ—पांव रहित पुन्य कौं परके सहाय बिना अल्प भी नहीं चल्या जाय । सो ऐसा पंगल पुन्य उत्तंग पहाड़के शिखर पर भागिके चढ़े तो जीव घातमें पुण्य होय । और बहुरा पुन्य कान तें कष्ट सुनता नाहीं । सो बहुरा पुन्य रागके सुन्दर शब्द सुनि राजी होय तो हिंसामें पुण्य होय । और जे कायर नर होय सो युद्ध तें डरे । सो कायर पुन्य चोरीकी सेना भगाय जीति पावे तो हिंसा विप्रे धर्मका लाभ पावे । और ऊपर कहे जे कारण सो कदाचित् नहीं होय । सो होय तो हिंसामें धर्म फल होय । तातें हे धर्म फलके लोभी सर्व जीव आप समान जानि सबको रक्षाके निमित्त उपाय करना सो भव-भवमें सुखकारी हे । आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—जम उर करुणा धारय, काको मुह शौच मित्य नण जीतो । दुष्ट जल पर नृद इच्छय, नर हिंसा फल होय पुन आका ॥ १३४ ॥

अर्थ—जम उर करुणा धारय, काको मुह शौच मित्य नण जीतो । दुष्ट जल पर नृद इच्छय, नर हिंसा फल होय पुन आका ॥ १३४ ॥

पवित्र होय । मित्य तण जीवो कहिये, कालके हृदय करुणा होय । काको मुह शौच कहिये, काफका मुख कौं बाँच्छे । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तो हिंसाके करवेमें पुण्य होय । भावार्थ—यम जो काल, सो जड़ दया रहित हे । सो काल कौं दया आवे, संसारी जीव नहीं मारे, तो हिंसामें पुण्य फल होय । और काकका मुख तौ सदा अपवित्र ही हे । सो कदाचित् काकका मुख शौच रूप होय, तो हिंसामें

पुण्य फल होय । और आयु कर्म पूरण होय जे आत्मा पर्याय तज मरा, सो कबहु जीवता नहीं । सो श्रुतक जीवै तौ हिंसा में पुण्य होय । और जे दुष्ट स्वभावी, पर दुख रंजन, पर कौ सुखी देख महा दुख होय । सो ऐसा क्रूर स्वभावी दुर्जन प्राणी, पर जीव कौ साता देख सुखी होय, तो हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे कारण सो कबहु नहीं होय, सो ये होय तो जीव घात में धर्म होय । तातैं धर्म लोभी कूं धर्मके निमित्त, दया भाव करना योग्य है । आगे बहुरि हिंसाका निषेध करिये है—

गाथा—विस पय जीवय जोबो, जागो गमणाय सरल तण होई । स्वाण पुच्छ सु ध होवय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२५ ॥

अर्थ—विस पय जीवय जीवो कहिये, जहर खाय कैं जाव जीवै । आगो गयणाय सरल तण होई कहिये, सर्प सीधा होय चालै । स्वाण पुच्छ सुध होवय कहिये, कुत्तेकी पूँछ सीधी होय । तब हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा ! तौ हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—हलाहल जहर खाय कोई जीवता नहीं । ऐसा विकट विष खाये जीवै, तौ हिंसा में धर्मफल होय । और काल नाग, सहज ही वक्र चालै । सो कबहु साँप सूया होय गमन करै, तौ हिंसा में शुभ फल होय और श्वानकी पूँछका सहज स्वभाव ही वक्र है । सो कदाचित् श्वानकी पूँछ सूयो होय, तौ हिंसा में धर्म होय । ऐसे ऊपर कहे नहीं होने योग्य पदार्थ होय, तौ हिंसा में धर्म होय । तातैं हिंसा तजि, दयाका पथ समझने में अपनी रचा जाननी । आगे और भी ऐसा कहैं हैं जो जीव-घात में पुण्य नहीं—

गाथा—रज पीलय गेह पावई, रजनी रवि बिहोति गम गणये । काय धरा गह खपई, तव हिंसा सु ह देय गेमाए ॥ १२६ ॥

अर्थ—रज पीलय गेह पावई कहिये, रजकी रवि बिहोति गम गणये । काय धरा गह खपई कहिये, रात्रि में सूर्य होय । तब हिंसा सुह देय गेमाए कहिये, तो निश्चय तैं हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—रज जो बालू-रेत ताकौ घाणी में पेलैं तैं तेल निकसै, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । अरु रात्रि कौ सूर्यका उद्योत होय, तौ हिंसा में पुण्य होय । और अंगुल-बालिशत करि आकाश नापना होय, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । और

शरीरअवतारका धारी, सदीव शाश्वत रहे, तो हिंसामें पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे जे नहीं होने योग्य कार्य, सो ये होय तौ हिंसा विपे पुण्य होय । ऐसा जानि धर्मके इच्छुक धर्मी जीव हैं तिनको, दया-भावका मार्ग जानना योग्य है । आगे हिंसामें धर्म नहीं, ऐसा और भी बतावैं हैं—

गाथा—खल पीलय सनेहो, सायर लंघाय पाल मज्जाओ । गरु सुहैं सूर अघ दय, तव हिंसा फल देय सु० आढा ॥ १२७ ॥

अर्थ—खल पीलय सनेहो कहिये, खलीके पेले तेल निकसे । सायर लंघाय पाल मज्जाओ कहिये, समुद्र अपनी पारकी मर्यादा लंघे । एक सुहैं कहिये, शुभ कार्य किये नरक होय । सूर अघ दय कहिये, स्वर्ग स्थान पाप फलतें होय । तव हिंसा फल देय सुह आढा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसाका फल शुभ होय । भावार्थ—जैसे मूरख खलीकों पेल तेल काढ़था चाहे, सो कवहु नहीं निकसे । जो खली पेले तेल निकसे, तौ हिंसामें पुण्य होय । और समुद्र अपनी मर्यादा को उलंघे, तौ हिंसामें धर्मका फल होय । और पापके करनहारे कुगति जांय सो कदाचित पाप करनहारे देव होय, तौ हिंसामें युग्य होय । और पुण्यके करनहारे स्वर्ग—मोक्ष जांय हैं । सो यदि धर्म किये नरक होय, तौ हिंसामें धर्म लाभ होय । ऐसे ऊपर कहे स्थान, ते नहीं होने योग्य हैं । तेसे ही हिंसामें शुभ नहीं है । तातें तू अपना कल्याण चाहे हे । तो समता भाव करि सुखी होग्या । आगे फेरि हिंसामें धर्मका अभाव बतावैं हैं—

गाथा—जड़ दवगो जुय गाणऊ, चेदण दव्वोय होय विण गाणो । फलहो कय जस होई, तव हिंसा पुण देय गेमाए ॥ १२८ ॥

अर्थ—जड़ दवगो जुय गाणऊ कहिये, अचेतन द्रव्य ज्ञान सहित होय । चेदण दव्वोय होय विण गाणो कहिये, चेतन द्रव्य ज्ञान रहित होय । कलहो कय जस होई कहिये कलह करते यश होय तव हिंसा पुण देय गेमाए कहिये, तौ हिंसा पुण्यका फल देय । भावार्थ—जीव बिना, पांच द्रव्य हैं । पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश । ये पांच द्रव्य अनादि तें जड़त्व भाव कौ लिये हैं । इनके गुण भी जड़ हैं, और पर्याय भी जड़ हैं । सो ये अजीव द्रव्यनमें ज्ञानका अभाव है सो इनमें ज्ञान होय, तौ हिंसामें धर्म—फल होय । और चेतन, गुण सहित देखने-जाननेहारा, दर्शन-ज्ञानका समूह, सो याका ज्ञान कर्म-योगतें घटे, तौ अक्षर

के अनंतवें भाग रहै, परन्तु ज्ञानका अभाव कबहूँ नहीं होय । अरु कदाचित् जीव ज्ञान रहित होय, तो हिंसामें धर्म फल होय, । तथा अपयशका कारण कलह है । सो कलह-युद्ध किये यश होय, तौ हिंसाके किये पुण्यका फल होय । ऐसे ऊपर कहे कार्य होय, तो हिंसामें धर्मका फल होय । तातैं धर्म इच्छुक ! धर्मके निमित्त, दया धर्मका अध्ययन करहु । और भी अब करुणाका स्वरूप कहैं हैं, और दयाका फल कहिये हैं—

गथा—दीरघ थिति भू जसयो, गद रह तण भोय इच्छ सहु होई ॥ सु, चक्की सु ह सह लय, ये करुणा फल होय जेमाए ॥ १२६ ॥

अथ—दीरघ थिति कहिये, बड़ी आयु । भू जसयो कहिये, धरतीपै यश । गद रह तण कहिये, रोग रहित शरीर । भोय इच्छ सहु होई कहिये, मनवांछित भोग । सुर चक्की कहिये, देव चक्रवर्ती । सुह सह लय कहिये, इनके सुख सहज ही होय । ये करुणा फल होय जेमाए कहिये, ये दयाका फल निश्चयसे जानना । भावार्थ—इस जीव की भव—भवमें रक्षा करनहारी, दया है । सो दया भाव जिनके सदीव रहै है, तिनकी आयु तो सागरों पर्यंत बड़ी हो है । और जे दया भाव रहित होय हैं, ते जीव अल्पायु पाय मरण करैं हैं । और दयाके फलतैं जगतमें सहज ही यश होय है । और जो जीव पर-भवमें पराया यश नहीं देख सक्या । तथा जिसने महा निर्दय भाव करि पराया यश हत्या है । ते जीव, दया रहित भावनके फल तैं, दयातैं प्रगट भया जो यश, सो ऐसा यश चाहैं, तौ लाखों दाम खर्चें भी यश मिलै नहीं । यशके निमित्त प्राण देय मरैं तौ भी दया बिन यश नहीं मिलै । दीन होय बोलै, सबतैं नम्रीभूत होय मस्तक नमावैं, तौ भी यश नहीं मिलै । काहे तें, जो पर भव विषै पराया मान राखा होय, प्रण राखे होय, इत्यादिक मन—वचन—काय करि सर्व कौ सातो करी होय, ते जीव सहज ही जगतमें यश पावैं । तातैं यश है सो दया भावका फल है । और निरोग शरीर पावना, आयु पर्यन्त सुखी रहना, सो दया भावका फल है और मन वांछित सुखका मिलना, सो दया भावका फल है । जो मनमें कल्पना करी सो ही वस्तु देवादिककी नाईं तुरंत मिलै, सो दया भावका फल है । और दया बिना ये जीव तण जो घास, सो भी पेट भर नहीं भोगवै है । सदीव अन्न व तन करि बहुत दुखी होय, सो दया रहित भावका माहात्म्य है । और देवनके

नाना प्रकार भोग, असंख्यात द्वीप—समुद्रनमें गमन, नंदीश्वर, कुण्डल गिरि, रुचिकगिरि इन द्वीपनमें भगवानके मन्दिर हैं तिनकी यात्राका करना, ये शुभ फल उपावना और असंख्यात देव—देवी आज्ञा मानै, अनेक देवांगनाके समूह तिनका आयु पर्यन्त सुख, सो दया भावका फल है। और चक्रोंके चौदह रत्न, नव निधि, स्त्रियानवै हजार स्त्रियां, षट् खण्ड का राज्य इत्यादिक सुख सो भी दया भावका फल है। और उपर कहे जे भले फल, दीर्घ आयु जगत यश, निरोग तन, वाञ्छित भोग, देव सुख, चक्री सुख ये सर्व दया भावका फल जानना। आगे और भी दया भावका फल कहिये है—

गाथा—सुर तब चिन्ता रख्यो, काम धेयोय पास पासाणऊ। चित्ता लता सुसंगो, ये सहु किप्पाय भाव फल आदा ॥ १३० ॥

अर्थ—सुर तरु कहिये, कल्पवृक्ष। चिन्ता रख्यो कहिये, चिन्तामणि रतन। काम धेयोय कहिये, कामधेनु। पास पासाणऊ कहिये, पारस पाषाण। चित्ता लता कहिये, चित्रावलि। सुसंगो कहिये, सत्संग। ये सहु किप्पाय भाव फल आदा कहियो, हे आत्मा ये सब दया भावका फल है। भावार्थ—दश प्रकार कल्पवृक्ष कर दियो जो उत्तम भोग, सो दया भावका फल है। और मन-चित्ते भोग सुखका देनेहारा चिन्तामणि रत्नका मिलना, सो कृपा भावका फल है और वाञ्छित सुखकी देनेहारी कामधेनु गायका मिलना, यह भी दया भावका माहात्म्य है। और कुधातुकों सुवर्ण करनहारा जो पारस-पाषाण सम्पदा-सागर ताका मिलना, सो भी दया भावका फल है। और अल्प वस्तुको अटूट करनेहारी चित्रावलि नामक अनन्तकाल कुसंग विरै गमन होता आया। सो ताके सम्बन्ध तैं त्रस-स्थावरनकी अनेक पर्याय धरि दुख विरै हुआ। सो अदयाका फल है। जब जीवका संसार निकट होय, तब याकों सत्संगका मिलाप होय है सो सत्संग का मिलना भी दया भावका फल है। ऐसे उपर कहे सुर तरु, चिन्तामणि, कामधेनु, पारस, चित्रावलि, सत्संग ये तीन जगतमें उत्कृष्ट वस्तु हैं। सो दया भावके फल तैं मिलै हैं। ऐसा जानि विवेकी पुरुषनकों पर-जीवनको रत्ना रूप भाव राखना योग्य है। आगे और भी दया भावका फल बतावैं हैं—

गाथा—सहु हित पचाओ, आदे सहु थाण सुंद तण होई । इंद अहमिन्य णांदउ, कियो भावोय होय फल येहो । १३१ ॥

अर्थ—सहु हित कय पज्जाओ कहिये, सर्व कौ हितकारी पर्याय । आदे सहु थाण कहिये, सर्व स्थान विषै आदर । सुंद तण होई कहिये, सुन्दर शरीर होय । इन्द कहिये, इन्द्र पद । अहमिन्द कहिये, अहमिन्द्र पद । णांदउ कहिये, नागेन्द्र पद । कियो भावोय होय फल येहो कहिए, दया भावका भल ऐसा होय है । भावार्थ—जिनका मुख देखतें हो सर्व जीवन कं सुख उपजै, विश्वास उपजै, मोह उपजै, ऐसी सुन्दर काया पावनी, सो दया भाव का फल है । दयाभाव बिना महा कुरूप, भयानीक, रौद्र आकार, सर्व कौ अरति उपजावै ऐसा शरीर पावै है । और जिन जीवन का जगह-जगह आव-आदर होय, जिनकं देख सर्व प्राणी प्रीति भाव करै, ऐसा आदेय कर्म के उदयवारा सर्व कौ वल्लभ होय । सो दया भावका फल जानना । और जाका शरीर महा सुन्दर, कामदेव के शरीर की शोभा कं जीतै, देवन के मनकों मोह उपजावै, अद्भुत शोभाकारी शरीर, सो दया भाव का फल है । और ग्लानि उपजावनहारा, विकट, असुहावना, कुरूप इत्यादिक अशुभ कर्म के उदय का शरीर पावना, सो निर्दई भाव का फल है । और देवन का नाथ, असंख्याते देव-देवी जिसकी आज्ञा मानै, आय-आय महाभक्ति करि अपना शीश नमावै, सर्व देव जाकी स्तुति करै, ऐसा इन्द्र पद का पावना, सो भी दया भाव का फल है । तथा कल्पतीत जो देव है, जिनकी महिमा वचन-अगोचर है । जितना सुख सर्व कल्पवासी सोलहों स्वर्गोंके इन्द्र—देवन का है, तिन तैं अधिक कल्पतीत जो अहमिन्द्र तिनका है । यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि कल्पवासी देव-इन्द्रन तैं अहमिन्द्रन कैं सुख अधिक है । सो कल्पवासी देव-इन्द्रन कैं तो अनेक देवांगना हैं । तिन सहित सुख भोगैं हैं । और अनेक देव आय-आय शीश नमावैं हैं । असंख्याते देवों के नाथ हैं । पंचेन्दी सम्बन्धी सुख मान पोषवै सम्बन्धी सुख, सो सर्व इन्द्रन कैं प्रत्यक्ष दीखैं हैं । परन्तु अहमिन्द्रों के देवांगना नाहीं, कोऊ आज्ञाकारी सेवक-देव नाहीं । तौ इनकैं कल्पवासी इन्द्रन तैं अधिक सुख कैसे सम्भवै ? ताका समाधान—भो भव्य ! तुम चित्त देय सुनो । सुखके दोग भेद हैं । एक तो संक्लेशता सहित सुख, एक निराकुलता

सहित सुख । सो संक्लेश सुख तैं, निराकुल सुख अधिक है । जैसे एक पुरुष अपनी रत्नोंकी पोटा अपने शीश पै धरै, अपने घर कौं, राहमें चल्या जाय है । अरु भले मोदक खावता जाय है । ताकरि सुखी है । और एक पुरुष अपने मन्दिरमें तिष्ठता, शीतल जल पीवता, भला मोदक खायके सुखी है । इन दोऊनमें तूं विचार, जो विशेष सुखी कौन है ? जाके शीश मोटा है अरु मोदक खावता राह चलता जाय है, ताका सुख तौ आकुलता सहित है और शीश भार रहित, एक स्थान तिष्ठता मोदक खाय, सो सुख निराकुल है । सो कल्पवासीका सुख तौ शीश गठियावारेका सा है । अरु अहमिन्द्रनका सुख, एक स्थान तिष्ठनेहारे समान है । ऐसा जानना । और सुनौं, जो ब्रती पुरुष हैं, सो तौ मंद कषायन करि सुखी हैं । और इन्द्र-चक्री ये सुखी हैं सो संक्लेश-सुखी हैं । ताही तैं देव, इन्द्र, चक्री आदि बड़े २ पदधारी, ब्रती पुरुषन कौं पूजै हैं, सुश्रूषा करै हैं । अरु ऐसी याचना करै हैं । जो हे गुरो ! तुम्हारी भक्तिके फल तैं, हमारे भो आप कैसा निराकुल-स्वाधोन सुख होय । अरु हमारे शान्ति भाव प्रकटै । ऐसी प्रार्थना करै हैं । सो यहां भी निराकुल सुखको महिमा आई । तैसे ही इन्द्र-देवनका सुख तौ साकुल है । और कल्पतीतनका सुख निराकुल है, मन्द कषाय रूप है । तातैं कल्पतीतन तैं कल्पवासीन का सुख अधिक जानना । तथा जैसे एक पांवरा-खुजली के रोग वाला पुरुष, ताने एक टटरेका टूंक पाया । सो तिस टटरेके टूंक तैं अपना तन खुजाय, सुखी भया । सो टटरेमें कहा सुख है ? परन्तु याके तनमें खुजली का रोग है । सो टटरे तैं खुजाया, तब खाजिका दुख मिटने तैं कछु सूखी भया और कोई पुरुष खाज रहित सुखी है । सो ये भी सुखी है । सो इन दोऊनमें खुजली रोग वारे तैं, उस निरोगी कैं बड़ा सुख है । तातैं हे भव्य ! देवांगना के सुख की वांछा सो ही भया खुजली का रोग सो जब देवांगना का निमित्त पावै, तब किंचित् सुखी होय है । सो ये खुजली वाले रोगी समानि है । जब काम रूपी खुजली चलै, तब देवांगना रूप टटरा तैं खुजाय सूखी होय । सो कल्पवासी देव-इन्द्रन का सुख देवांगना का जैसा जानना । अरु अहमिन्द्रन का सुख है सो खुजली रहित, निरोगी पुरुष जैसा है । इन कल्पतीतन कैं, काम रूप खुजली रोग नाहीं । तातैं ये परम सुखी हैं । कल्पवासीन कैं काम रोग है । अरु

कल्याणीतन का रोग रहित सुख है। ऐसे तेरे प्रश्न का उत्तर जानना। सो ऐसा जो अहमिन्द्र पद है, सो उत्तम दया का फल है। और भवनवासी देवनका नाथ नागेन्द्र ताका पद, सो भी करुणाका फल है। तातें हेमव्योत्सम ! ये ऊपर कहे उच्छृष्ट पद, सो इन सर्वके सुख, सर्व दया भावका फल है। ऐसा जानि विवेकी पुरुषन कौ सर्व हितकारिणी जो दया, ताकौ धारणा योग्य है। आगे और भी दया भावकी महिमा कहिये है—

गाथा—तण वीजय बहु दासक, भय रहियो सोक तीत चतुयायो। तणांत लव विर सुहियो, ए किप्पा फल होय सुह आदा ॥ १३२ ॥

अर्थ—तण वीजय कहिये, तनका वीर्य। बहु दासऊ कहिये, बहुत दास। भय रहियो कहिये, भय रहित। सोक तीत कहिये, शोक रहित। चतुयायो कहिये, चतुर। तणांत लव कहिये, तनके अन्त लू। चिर सुहियो कहिये, बहुत काल तक सुखी। ए किप्पा फल होय सुह आदा कहिये, हे आत्मा ! ये दयाभावका फल है। भावार्थ—शरीर विषै, बड़ा वीर्य होय। सो जैसे चक्रीमें षट्-खण्डके मनुष्यन तैं अधिक पराक्रम होय है। ऐसा बल पावना। तथा तीन खण्डके मनुष्यनमें जेता बल होय, तेता पराक्रम एक वासदेवमें होय, सोसा जोर पावना। तथा कोड़ि योद्धानका बल एक पुरुषमें होय, ऐसा कोटी भटका बल पावना। लाख जोधान कौ एकला जीतै, सो लाख भट है। ऐसा बल पावना। सहस्र योद्धा जीतै, सो सहस्र भटका बल पावना। शत भटकौ जीतै, सो शत भट होना। ऐसे कहे जो पराक्रम, सो सब दयाका फल है। जिन जीव न नैं हिंसा करि पर-जीव घाते हैं। ते जीव भवान्तरमें एकेन्द्रिय-विकलत्रयमें हीन-शक्ति धारी उपजै हैं। और कदाचित् तिर्यच-पंचेन्द्रिय उपजै, तथा मनुष्य उपजै तो दीन, रोगी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी होय। सो ये भी पर जीवन कौ दीन जानि, तिनकी घातका फल जानना। और अनेक सेवक, बड़े-बड़े सामन्त, महा बलके धारी योधा, पराक्रम धारी पै आय-आय हस्त जोड़ नमस्कार करै। ऐसे बली, मानी राजा हजारौं जाकी सेवा करै, आज्ञा याचै, विनय करै, सो ऐसा पद पावना भी दया भावका फल है। पर जीवन की सेवा आय-आय करना, हस्त जोड़ आज्ञा माननी, सो हिंसा भावका फल है। आर जिननैं परभवमें तीर

गोली, गिलोल, लाठी, मूकी, शस्त्रादिक तैं पर जीवन कूं भय उपजाया होय । ताके पाप फल तैं भवान्तरमें आय मनुष्य-पशुमें उपजै, तहां भयानीक रहै । सदीव ताका हृदय, भय तैं कम्पायमान होय । सो भयके सात भेद हैं । इस भवका भय, परभवका भय, मरणका भय, रोगका भय, अनरत्ना भय, गुप्त भय और अकस्मात् भय । ये नाम हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप बताइए हैं । तहां इस पर्यायमें मोकों कछु दुःख नहीं होय । ऐसा विचार राखना, सो इस भवका भय है ॥ १ ॥ और परभवमें मोकों तिर्यच गतिके दुःख नहीं होय, नरकके दुख नहीं होय तो भला है । ऐसे विचारका नाम, परलोकका भय है ॥ २ ॥ मरण समय महा वेदना होती सुनिये है । सो मरण समय मोकों वेदना नहीं होय, तो भला है । ऐसे विचारका नाम, मरण भय है ॥ ३ ॥ और जहां औरनकी अनेक रोग-वेदना देख, भयवन्त होना । जो ये रोगके बड़े दुःख हैं मोकों कोई बड़ा रोग नहीं होय तो भला है । ऐसे भय रूप रहना सो रोगका भय है ॥ ४ ॥ और जहां यह कहना कि जो मेरे कोई सहायक नहीं । सहाय विना सुख कैसे होय ? मैं अशक्त हों । ऐसे भय रूप होय विचार करना सो अनरत्ना भय है ॥ ५ ॥ और यहां मोकों तथा वहां मोकों, कोई भय नहीं होय । मैं इस घरमें बैठा हों सो घर नहीं गिर पड़ । तथा इस घरमें कोई सर्पादि दुष्ट जीव मोकों खाय नहीं । तथा कोई बैरी मोकों मारै नहीं । इत्यादिक भय रूप भाव रहना, सो गुप्त भय है ॥ ६ ॥ मोकों कोई अचानक-अकस्मात् भय नहीं होय तो भला है । ऐसे भावनमें भय राखना सो अकस्मात् भय है ॥ ७ ॥ ऐसे कहे जे सत भय सो जीवन कूं दुख उपजावैं हैं । सो ऐसे भयका होना सो निर्दय भावन तैं पर कौं भय उपजाया, ता पापका फल है । इन ही सत भय तैं रहित, निर्भय भाव निश्चं होय रहना सो दया भावका फल है । और जिननैं परभवमें मन, वचन काय करि पर-जीवन कौं शोक कखा होय तिस पापके फल तैं भवान्तरमें सदीव शोक रूप रहैं । सदीव शोक रहित सदा सुखी मंगलाचार रूप रहना, सो दया भावका फल है । जानैं पर कौं बुद्धि सीखवें, ज्ञानाभ्यसमें घात करी होय । द्रोष भाव तैं पराई बुद्धि, घात करी होय । सो, बुद्धि रहित मूर्ख उपजै । अनेक बुद्धिका प्रकाश पावना, अनेक कला पावनी, धर्म-कर्म सम्बन्धी अनेक चतु-

रईका पावना, इत्यादिक गुण होना, सो पर-जीवनकी दयाका फल है। कोई जीव माताके गर्भमें आया, सो नव मास तो उदरमें दुखी भया। फेरि जन्म धरचा। सो जन्म तैं ही माता-पिताका मरण भया। तब असहाय होय, महा दुख तैं आयुके वशाय जीय, तरुण भया। सो भी एसे ही अन्न रहित, पट रहित धन रहित, मान रहित इत्यादिक महा दुःख तैं पर्याय पूरी करि, परभव गया। सो ये निदयी भावनका फल है। जब तैं माताके गर्भमें आए, तब ही तैं सदीव घरमें पूरण मंगलाचार होना। जन्म भया तब तैं ही, अनेक दान, पूजा, गीत होते भए। अनेक सुख पूर्वक तरुण अवस्था कौ प्राप्त होय, महा सम्पदाके धनी हुए, सो दया भावका फल है। सो ऐसा जानि अपने सुख कौ, पर जीवनकी रक्षा करना योग्य है। आगे और भी दया भावकी महिमा बतावैं हैं—

गाथा—भ्राह्मियो आस्य भ्राण्ड तणांगोपांगाय सहृ णीको। सहृ कथय णेह करयो कोमल चितोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥

अर्थ—झहियो आस्य भ्राण्ड तणांगोपांगाय सहृ णीको। सहृ कथय णेह करयो कोमल चितोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥ तनके अंगोपांग सकल शुद्ध होय। सउ बन्धव णेह करयो कहिए, आर्चीध्यान करि रहित होय। तणांगोपांगाय सहृ णीको कहिए, तनके अंगोपांग सकल शुद्ध होय। सउ बन्धव णेह करयो कहिए, सकल बांधवन विष प्रीति होय। कोमल चितोय कहिए, कोमल चित्तका होना। होय किप्पाए कहिए, ए सब दयाभाव तैं होय। भावार्थ—जीव कूं नहीं सुहावती जो वस्तु, तिनके मिलाप कर भई जो आरति, तथा भली वस्तुके जानेकी आरति, खोटी वस्तुके मिलापकी आरति, रोग होनेकी तथा भयके मेटनेकी आरति, तथा आगे मैं एसा करुंगा इत्यादिक भावनके विचार कर अपने उरमें खेदका करना, सो निदय भावका फल है। और इन च्यारि भेद आर्त्तभाव रहित निराकुल सुख रूप भाव रहना, यह दयाका फल है। और जिननैं अंगोपांग सहित सुघड़ शरीर पाया होय, सो दयाका फल है। तिन अंगोपांगके नाम हस्त दोय, पांव दोय, छाती, पीठ, मस्तक और नितम्ब ए अष्ट अङ्ग हैं। सो इनका शुभ-शास्त्रों प्रमाण आकार पावना सो करुणा भावका फल है। और केई नेत्र रहित केई जिह्वा रहित केई श्रोत्र रहित इत्यादिक उपांग रहित होना। तथा पांव रहित, हाथ रहित होना। अंगुली, नासिकादि अंगोपांग करि हीन होना। महा विकट शरीर का आकार, भयानीक पांव केरूप होना, महा कुघोट शरीर पावना, ये

सब निर्दय परणाम का फल है। और सर्व कुटुम्ब माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री इत्यादिक सर्व बांधव सुखकारी मिलना, सो दया भाव का फल है। पुत्र भला, ताकू पिता खोटा। भला पिता कू पुत्र खोटा। भली माता के पुत्र=पुत्री दोऊ खोटे। पुत्र—पुत्री कों माता खोटी। परस्पर भाई खोटे। भली स्त्री कू भर्ता खोटा। भले भर्ता कू, स्त्री खोटी। इत्यादिक परस्पर कुटुम्ब त्रिषै विरोध भाव केई महा क्रोधी, केई मानी, केई दगाबाज, केई लोभी, केई कुव्यसनी, केई चोर, केई ज्वारी, केई पावंडी और केई परस्पर बांधव द्वेष सहित विरोधी मिलै, सो हिंसा भाव किये, तिनका फल है। और जिन जीवनके दीरघ पुन्यका फल उदय होय, सो कोमल चित्त पावै। ताकै कोई तै द्वेष भाव नाहीं। कोई कू दुख नहीं वांछै। सर्वका हित वांछनहारा ऐसा कोमल चित्त पावना, सो दया भावका फल है। और जाकौं पर जीव बहुत दुखी देख, दया नहीं उपजै। ऐसा कठोर चित्त पावना, सो निर्दय भावका फल है। ऐसे ऊपर कहे शुभ लक्षण, आरति रहित शुभ भाव, शुद्ध अंगोपांग, कुटुम्ब मोही, कोमल चित्त ये सब शुद्ध सामग्र्य पावना, सो दया भावका फल है। आगे करुणा भावकी महिमा और भी कहिये है—

गाथा—कम्म हणी शिव कण्णी, तणी भव नीर बड कायो। जणणी इव जीव रख्य, किप्पा इव जोय होय शिव आदा ॥ १३४ ॥

अर्थ—कम्म हणी कहिये, कर्म नाश करनी। शिव कण्णी कहिये, मोक्ष कारणी। तणी भव नीर शीर कहिये, संसार-जलकौं जहाज। नीर बड कायो कहिये, षट्काय कों भाई सम। जणणी इव जीव रख्य कहिये, माता समान जीवकी रचा करनहारी। किप्पा इव जोय होय शिव आदा कहिये, दयाभाव कों ऐसा जानै तो यह आत्मा मोक्ष होय। भावार्थ—धर्मके अनेक अंग हैं। तप, जप, संयम, व्रत, ध्यान, नम्र रहना, बड़े-बड़े तप करना। पक्ष, मांस, वर्षके अनशन करना महाव्रत, समिति, गुप्ति पालना। इन्द्रियनका जीतना। भूख-प्यास सहना पञ्चाग्नि तपना। शीशपै केशनका बधावना। चर्मादिक तै शरीर ढांकना। वस्त्र का त्याग करना। ऊर्ध्व पांच, अधो शीश झूलना। भूमि विषै गड़ि मरना। जीवत ही अग्निमें जरना। पर्वत पात करना। जल प्रवाह लेना। कंद, मूल, वनस्पति खावना। अन्न तज, दूध-मठा पीवना। इत्यादिक

अनेक कष्ट मारग हैं सो यह जीव, धर्मके निमित्त अनेक कष्ट खाय है। सो ये कहे जो कष्ट, सो दया भाव बिना मोक्ष मारग नहीं करें। सर्व बुधा ही जाय हैं। तातें जेते धर्म अंग हैं, तिनमें यह जीव-दया सर्व का मूल है। कैसी है यह दया, सब कर्मनकी काटनहारी है। दया भाव बिना, निर्दयी जीवोंके कर्म कटे नहीं फेरि यह दया कैसी है, या बिना सिद्ध पद नहीं होय। कैसा है सिद्ध पद, जन्म-मरण रहित है। निराकार, निरंजन-कर्म अंजन रहित है। फेरि कैसा है मोक्ष पद, देव, इन्द्र चक्रो, धरणेन्द्रादि महान पुरुषों करि पूजवे योग्य है। सो ऐसे सिद्ध पदकों यह दया भावही देय है। दया रहित प्राणीनकों ऐसा सिद्ध पद होता नहीं। बहुरि कैसी है दया, संसार-समुद्रके दुख-जल, ताहि पारि करवै कौं, जहाज समान है। दया नाव बिना, संसार-सागर तिरया नहीं जाय है। हिंसा-धर्म है सो पाहन जहाज समानि है सो ये आप भी डूबै है और पाहन-नावका आश्रय लेनेहारा भी डूबै है। तातें हिंसा तजि, दया भाव राखना भला है। बहुरि ये दया भावना कैसी है। षट् कायक जीवनकी रक्षा करवे कौं भाई समान है। कैसे हैं षट् कायक, सो कहिये हैं। पृथ्वी कायिक तौ, मिट्टी-पाषाणादिकके जीव है। अपकायिक, जलके जीव हैं। तेज कायिक, अग्निके जीव हैं। वायु कायिक, पवनके जीव हैं। बनस्पति कायिक, हरी—पीली बेलि, घास, बुझ। इन आदि अनेक तनके धारी पञ्च स्थावर हैं। और त्रस जो बेइन्द्रिय-इल्ली जोंक, नारुवा, कैचवा अदि बेइन्द्रिय हैं। तेइन्द्रिय-चींटी, चींटा, खटमल, कुंथुवा, इन आदि अनेक तनके धारी तेइन्द्रिय हैं। और चौइन्द्रिय में मक्खी, मच्छर, भ्रमर, टिड्डी, इन आदि चउ इन्द्रिय हैं। पंचेन्द्रियमें देव, मनुष्य तिर्यच, नारक ये सर्व त्रस हैं। सो ऐसे कहे जो त्रस-स्थावर षट् कायिक जीव, सो इनकी रक्षा करवै कौं दया भाव, भाई समानि है। और इन षट् कायिक जीवनकी रक्षा करवे कौं दया, माता समानि है। जैसे माता पुत्रकी रक्षा करै है। ऐसेही दया, सब जीवोंकी रक्षा करै है। तातें हे भव्यात्मा, ये दया सर्व गुण भण्डार जानि, याका साधन करि। याके उच्छृष्ट सेवन कौं जानै, तो कू मोक्ष होयगी। यहां प्रश्न-जो दया के उच्छृष्ट जानै ही मोक्ष कैसे होय ? दया पालैगा तो मोक्ष होयगी। ताका समाधान—जो हे भव्य, जो तैने कही सो सत्य है। परन्तु जाकौं उच्छृष्ट

जानें तो ताका सेवन भी करै। तातें प्रथम पयका अर्चान करावना, कि दया तें मोच होय है। जैसे लौ-
 किक में भी ऐसी प्रवृत्ति देखिये है। जो जाकौं बड़ा मानै, तो ताके वचन की भी प्रतीति करै है। जो
 फलाना बड़ा आदमी है, उदार है, ताकी सेवा किये अनेक जीव धनवान् होय सुखी भये। सो मोकों भी
 याकी सेवा मिलै, तौ मोकों भी धन मिलै। मैं भी सुखी होऊं। ऐसे पुरुष की सेवा विना, चाकरी विना,
 दरिद्रता जाती नहीं। ऐसा दृढ़ अर्चान होय है। तब पीछे यह धनका इच्छुक, सुख के निमित्त, उस ऊंच
 पुरुष की सेवा करवे कौं। वाके पास जाय, मान तजि, नमस्कार करि, बारम्बार शीश नमार्न, उस ऊंच
 ताकी आज्ञा प्रमाण करै। निश-दिन सेवाविषै सावधान रहै। अनेक भूख-प्यासादिक कष्ट सह करि भी
 रहै। कष्ट सहै, परन्तु उसकी आज्ञा भंगा नहीं करै। जब वह बड़ा पुरुष, याकी सेवा बहुत प्रीति सहित
 जानै, तब वह उत्कृष्ट पुरुष याकौं धन देय सुखी करै है। और कदाचित् सेवा करनेहारै कौं बड़े पुरुष का
 उत्कृष्टपना भासै ही नहीं, बड़ा ही नहीं जानै, तौ सेवा वैसे करै ? अरु सेवा नहीं करै, तौ याका दुख-
 दरिद्र कैसे मिटै। तातें प्रथम ताके बड़प्पन कौं जानै, तौ पीछे अर्चान होय। जो ये बड़ा पुरुष है, याकी
 सेवा किये सुखी होऊंगा, तब सेवा करै ऐसी प्रतीति लौकिक में प्रत्यक्ष देखिए है। सो पहिले जानपना
 होय। पीछे अर्चान होय। ता पीछे ताकी सेवा करी जाय। तैसे ही दया-भाव की उत्कृष्टता पहिले जानै,
 तौ पीछे ताका दृढ़ अर्चान करै। पीछे दया कौं उत्कृष्ट जानि, ताकी रक्षा करै-सेवा करै। दया धर्म की
 पूजा करै-विनय करै। जब याके ऐसा सांचा दृढ़ अर्चान प्रगटैगा। तब इस निकट संसारी भव्य के ऐसे
 परणाम होयगे, जो सुख का समूह तौ मोक्ष स्थान है। अरु मोक्ष है, सो दया-भाव तें होय है। सो मैं
 महा गृहारम्भ विषै पढ़्या हों। तहां पर-जीवन की रक्षा होती नहीं। मोकों मोक्ष के सब कैसे होय ?
 तातें सर्व प्रमार दया-मार्ग सदगुरु जानै हैं। वह गुरु दया का भण्डार बाजै हैं। तातें मैं गुरु के पास जाय,
 विनती करौं। तौ दया के समूह मोपै कृपा करके, मेरा मनोरथ पूर करेगै। एसा विचार करि, ये भव्यात्मा,
 मोचाभिलाषी, श्री गुरु पै जाय, नमस्कार करि, तीन प्रदक्षिणा देय, महा विनय सहित हस्त जोड़ खड़ा

होय, अपना अन्तरंग अभिप्राय कहता भया । हे नाथ ! हे दीन दयालु ! मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे । परन्तु हे नाथ ! मेरी वांछा पूर्ण नहीं भई । जैसे कोई अन्तरंग ज्वर का रोगी, दूसदीव दीए तन होय । सो तन पुष्ट करवे की बड़ी इच्छा जाकै, सो तन स्थूल करवे कौं अनेक पुष्ट-गरिष्ट भोजन करै । परन्तु पुष्ट होता नाहीं, दिन-प्रति क्षीण होता जाय है । याकी इच्छा पूरतो नाहीं । तातें दुख ही बधै है । तैसे ही हे नाथ ! मैंने सुखी होयवे कूं अनेक भोग-सामग्री पाय-पाय भोगी । परन्तु सम्पूर्णा सुखी नहीं भया । सो मेरे सर्व सुखी होयवे की इच्छा बनो रहै है । मेरें इच्छा नाम रोगका महा दुख, मिटता नाहीं । तातें भो जगत गुरु ! जैसे मोकौं सम्पूर्णा सुखकी प्राप्ति होय, सो ही उपदेश करौ । जाकै धारण किए, मैं सुखी होजं । अब मोकौं यह इन्द्रिय जनित सुख है सो महा भय उपजावै है, प्रिय नाहीं । तातें अब आज्ञा करौ, सो ही करूं । तब योगेश्वर ने जानी, जो ये जीव मोक्ष सुख कौं बड़ा-सर्वोच्छिष्ट जानै है, ताही के योग करि याके दृढ़ श्रद्धान प्रगट्या है । ऐसा विचार, आचोयें दया भाव करि कहते भए । भो भव्य ! तैने भली विचारी । यह सांसारिक भोग, अज्ञानी जीवन कौं अपने सुख की आभासा सी दिखाय, मोह उपजावै हैं । बाकी ये सर्व-इन्द्रिय भोग, रोग करि पूरित हैं । गुण रहित हैं । जैसे शरीर बाह्य में मोही जीवन कौं सुख की आभास सी बताय, मोहित करै हैं । बाको सुख रहित है । सप्त धातु मई, श्रोणित, पक्व रुधिर, अस्थि, रोम, तिन करि स्थान-स्थान पूरित है । ऊपर चरम तैं लिपटा है । विनाशीक है । इत्यादिक अनेक अवगुण करि भरा है । तातें हे भव्य ! ऐसा विचार, जो ये शरीर विनश्वर है । सो याके आसरे जो इन्द्रिय जनित सुख, सो ये कैसे स्थिरीभूत रहेंगे ? और हे भव्य, देख । शरीर तौ ऐसा है, अरु तं इस शरीर में बैठा है । बहुत काल का या तन के मोह करि इसमें बंध्या है । तातें तं विषयन तैं उदासीन भया है । सो हे भव्यात्मा ! ऐसा ही तूं इस शरीर तैं भी उदास होऊ । ज्यों तेरी अभिलाषा पूर्ण होय । क्योंकि ये शरीर विनाशीक है । तातें अब जेते याकी स्थिति है तेते तूं यातें दीक्षा अङ्गीकार कर उत्कृष्ट दय-धर्मपाल । और मोक्ष जा । क्योंकि जो त्रस-स्थावरकी सर्व प्रकार दया, इस गृहस्थावस्थामें तौ पलै नाहीं । काहे तें, जो इस परि-

ग्रहके संयोग तैं उच्छुष्ट दया पलती नाहीं। लंगोट मात्र परिग्रह होय, तौ भी सम्पूर्ण दया नहीं वने, तो इस बहुत परिग्रहमें कैसे पलै ? तातें हे भव्यात्मा, सर्व प्रकार त्रस-स्थार जीवनकी दया, महाव्रत भये पलै। तातें अब तूं भले प्रकार महाव्रत अङ्गीकार कर। समता भाव धारि, शुभ भाव धारि। त्रस-स्थार जीवनकी रक्षाके निमित्त सर्व जीवन तैं जमा भाव करि कै, सर्व कूं अभय दान देय। तब तूं सर्व दया का धारी भया जातें अब तेरे नूतन कर्मका बन्ध हो गया नाहीं। और आगे तैने अज्ञानावस्थामें इन्द्रिय और शरीरके पोषवे कूं हिंसा करि कर्म कों बांधे थे, सो याही शरीर तैं नाना प्रकार तप करके, पिछले कर्मनका नाश करि। सर्व कर्मका नाश भये, तूं मोक्ष सुख पावैगा। सो वह मोक्ष-सुख अविनाशी है, अखण्ड है अनंत है। ये सुख भये पीछे जाता नाहीं। हे भव्य यहां तेरी अभिलाषा पूरी होयगी। एसे आचार्य ने कहा सब शिष्य गुरुकी आज्ञा सुनि महा विनय तैं उल्लास करि एसा विचारता भया। जो आजका दिन धन्य है। आजि मोकों गुरु ने एसा इलाज बताया जा करि मेरे पूरव किये पापका नाश होयगा। और अनन्त सुखका स्थान सर्व कर्म रहित निरंजन पद केवलज्ञान सहित सिद्ध पदकी प्राप्ति होयगी। सो अब तौ श्री गुरुके प्रसाद करि मैं मोक्षको पाऊंगा। सो ये उपकार गुरुनका है। ये गुरु वांछित सुख देने कूं कल्पवृक्ष समान हैं। परन्तु कल्पवृक्ष तौ एक स्थान ही स्थिरीभूत रहै। यापे कोई चल करि आवै तौ फल पावै। घर बैठे देने नाहीं जाय है। और तामें भी यह भोजन-भूषणादि इन्द्रिय जनित सुख देय सो भी शाश्वत नाहीं। किञ्चित् काल सुखसा दिखाय विनश जाय। और श्री गुरु कल्पवृक्ष हैं। सो भव्य जीवन कूं घर बैठे ही वांछि सुख देवे कूं आप देश विहार करि सबकी आशा पूरे हैं। तातें श्री गुरु धन्य हैं। जिनकी क्रिया करि संसारी जीव मोक्ष पावैं। एसे नाना प्रकार गुरुकी महिमा करि पीछे शिष्य गुरुके बताये नाना प्रकार तप तिनकों करि सर्व कर्म नाशके मोक्ष-रानीका भर्तार होय है। तातें प्रथम जानना होय पीछे जानी वस्तुका पक्का अद्धान होय। सो अद्धान होय तो कष्ट पाय कें भी अपने भलेका कार्य करै ही करे। एसे तेरे प्रश्नका समाधान जानना। तातें हे भव्य पहिले तो भली-बुरी वस्तुका जानपना

होय । भले प्रकार जाने पीछे ताका दृढ़ श्रद्धान होय और भली-बुरीका निरधार करै है । और कोई बाल-बुद्धि पदार्थ कौं जानै । परन्तु तामें ताका ग्रहण-त्याग नहीं करि जानै । ऐसे मिथ्याहृष्टी मोहित भोरे जीव संसारमें बहुत हैं । इनके ज्ञानके जानपनेका इनको कछु नफा नाहीं । इन मिथ्याज्ञानीनका जानपना निज-पर जीवनके ठगवे कौं प्रगट होय है । और सम्यक्त्व सहित जानपना है सो तामें पहिले श्रद्धान करि पीछे तिनका त्याग-ग्रहण होय है । सो जो अपने भले योग्य हितकारी परभवमें सुखकारी होय सो ताका तो ग्रहण करै । और जो पदार्थ आपका इस भव-परभव में दुखकारी होय, पाप बंध करता होय, परंपराय जातें दुख होता जानै, तिनपदार्थनका त्याग करै । ऐसा त्याग-ग्रहण करि सम्यक्दृष्टी जीव नै ऐसा विचाख्या । जो सर्व धर्म-श्रद्धामें एक दया भाव है सो मुख्य धर्म है । काहे तें जो तप, संयम, दान पूजादि हैं सो तो धर्मके श्रद्धा हैं । जीव दया है सो ये भूल धर्म है । इस जीव दया के पालवे के निमित्त धर्म है । सो हिसाके कारण राज्य, गृहारम्भ छोड़ि अपने तन सम्बन्धी भोगन तें ममत्व भाव छोड़ कें, पीछे मोह तजि, नग्न काय होय, सर्व षट्-कायिक जीवन के सुख देवे कौं, आप यतीका पद धरथा । तहां सर्व प्रकार जीवन की रक्षा करि, जगत्पूज्य सिद्ध पद, ताका पाय मोच स्थान विषै अखण्ड सुखो होता भया । तातें यह बात सिद्ध भई, कि जो दया ही धर्म है । दया बिना कोई धर्म कहै, सो ब्रुथा है । और लौकिक में भी बाल-गोपाल दया ही कौं धर्म कहै हैं । तथा और देखो, इस दया की षट् मत विषै प्रसिद्ध है । व सर्व जीव यश गावैं हैं । देखो जो अज्ञान-रंक भूखा होय, सो भी ऐसा कहै है । कि जो हम भूखे हैं सो कोई दया धर्म का धारी होय, सो हमारी दया कर हमारा दुख मैटो । सो देखो, रंक भी ऐसा जानै है । और दया कौं ही धर्म कहै हैं । तो जे विवेकी हैं सो तो दया में धर्म कहै ही । तातें ऐसा जानना, जो ये दया सो ही धर्म है । तातें जगह जगह जिनेश्वर देव ने भी ऐसा ही कहा है । कि दया धर्म है । सो अब ऐसा विचार कें, धर्म एक दया ही का निश्चय करना । अब ऐते भी कोई प्राणी, जीव घात में ही धर्म मानै, तो याका चित्त ही महा कठोर है । याका परभय बिगड़ना है व दुखी होना है । याका परभव में दुखदायक पर्याय उपजैगो । दीन, दरिद्री,

अन्धा, असहाय हीन होना है। तथा नारकी व पशु होना है। इन स्थान में महादुखी होयगा। इसका किया ये ही भोगवेगा। इसके अद्भान की यही जानै। परन्तु हमने तौ ऐसा ठीक किया, कि जो धर्म एक दया-भाव है। ताँ जिनकोँ परम सुखकी इच्छा होय। सो धर्मात्मा, सर्व जीवन तँ जमा भाव करि षट् काय जीवन कोँ अभयदान देओ। बहुत कहवे करि कहा। ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है।

इति श्री सुदृष्टि तरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, हिंसा निषेध, दया का महाद्वय वर्णनो नाम तीसवां पर्व सम्पूर्णम्।

आगे राज लक्षणों का स्वरूप कहिये हैं। जाकरि प्रजा सुखी होय, राजाका तेज-प्रताप बढ़ै, लक्ष्मी बढ़ै, यश होय, सुखी रहै, परभव सुधरै। ऐसे गुण श्री आदि पुराण जी अनुसार कहिये हैं—

गाथा—षट् गुण च व विद्याप, पण बल अणि होय सुभग गुण सेसा। सउ णिप जस लछि पावइ, फुण तव लेय होय सिव णहो ॥ १३५ ॥

अर्थ—षट् गुण च व विद्याए कहिए, छह गुण अरु च्यारि विद्या। पण बल अणि होय सुभग गुण सेसा कहिए, पंच बल और अनेक गुण होंय। सउणिप जस लछि पावइ कहिए, सो राजा यश-सम्पदा पावै। फुण तव लेय होय सिव णहो कहिए, फिर तप लेय मोक्ष लक्ष्मी का भरतार होय। भावार्थ—ऐसे षट् गुण, च्यारि विद्या अरु पंच—बल ये राजान के गुण हैं। सो जिनमें ये गुण होंय, सो भला प्रजापति है। सो ही प्रथम षट् गुण कहिए हैं। प्रथम नाम संधि, वियह, यान, आसन, संस्थान और आश्रय। ये षट् भेद हैं। अब इनका विशेष कहिए है। तहां कोई आप तँ अधिक बलवान राजा, बड़ो फौज का धारी होय। तथा आगे कहेंगे राजाओं के पांच गुण, सो आप तँ पर-राजा के पास बहुत होंय आप तँ पंच बल भी तिस राजाके पास बलवान होंय। जातँ युद्ध किए जीतिए नाहीं। ऐसा बलवान बैरी होय। तौ ताकोँ ग्राम, देश, धरती देय राजी कीजिए। हस्ती-घोटकादि दीजिये। अपने घरका उत्तम रतन-धन दीजिये। ताकी विनय कीजिये। ताकी सेवा चाकरी कीजिये। जैसे बनें तैसे, प्रबल बैरी को राजी कीजिये। तासों स्नेह होय, सो ही कीजिये। ताका नाम संधि नामा गुण है। सो जो विवेकी राजा-मंत्री, भली बुद्धि कोँ धरै हैं। सो इस संधि गुण कोँ अवसर पाय प्रगट करि, अपना राज्य राख, सुखी होंय हैं। और ये संधि

गुण जामें नहीं होय, तौ अपने तैं विशेष जोरावर राजा तैं युद्ध करि, रावण की नाई मरण पावै । कुल क तनका, धनका जाय होय । राज्य जाय दुखी होय । जातें विवेकी राजा हैं ते कोई ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जानके इस संधि गुण के बल करि बैरी कौ उपशान्त करै हैं । आप तैं जोरावर राजा तैं शीश नमावते, उसको सेवा करते, अपना मान-खंड नहीं मानैं । बलवान—सेवा, अपनी रक्षा का कारण जानि, संधि करै हैं ये विवेकी राजाका धर्म है । इति प्रथमं संधि गुण ॥ १ ॥ आगे विग्रह गुण कहिये है । तहां और कोई राजा प्रबल—बैरी धीठ बुद्धि होय । धन देते, देश देते, चाकरी कबूल करते, हस्ती-घोटकादि देते, इत्यादिक विनय करते जो बैरी उपशान्त नहीं होय, तो पीछे युद्ध करै । युद्ध में शंका नहीं करै । निश्चंक होय बैरी तैं युद्ध करै । अपना पुरुषार्थ-पराक्रम प्रगट करै । सो विग्रह नाम गुण है ॥ २ ॥ आगे यान गुण है सो कहिए है । जे महान् वंश के उपजे राजकुमार, तिनको यान गुण में प्रवीणपना चाहिये । सो ही बताईए हैं । हस्ती की असवारी, गज का जीतना, गज क्रीड़ादि में गज को चलावना, अपने वश हस्ती करना । इन आदि गज-असवारीमें सावधान रहना । और घोटक चढ़ना, दौड़ावना दुष्ट अश्व को वशीभूत करना इत्यादिक घोड़े की असवारी में सावधान होय । तथा रथके चलावमें सावधान होय । रोज की असवारी जानै, सिंह की असवारी जानै । करहा सांड की असवारी करना जानै । महिष की असवारी, वृषभ की असवारी, गैंडा की असवारी, इत्यादिक असवारिन में प्रवीणता, सो यान गुण है । सो ये गुण राज—पुत्रन में अवश्य चाहिए । ये गुण नहीं होय, तो युद्ध हारैं । और अन्य राज-पुत्रन में जांय, तौ लज्जा पावैं । तातें यान गुण चाहिए । इति यान गुण ॥ ३ ॥ आगे आसन गुण कहिए है । राजानमें आसन गुण चाहिए । तहां बैठवे की दृढ़ आसन चाहिए । जहां तिष्ठै, तहां एकासन दृढ़ होय बैठे, चला-चल आसन नहीं राखै । कबहुं कहीं ऐसे चंचल भाव नहीं होय । एक स्थान दृढ़ होय तिष्ठै । तथा देशान्तर गमन करते जहां मुकाम करै, तहां अपने तनकी सावधानी करै । जहां जल तृण अन्नकी प्रचुरता होय, तहां मुकाम करै । तथा सैन्यके लोकनकी रक्षा करै । जहां डेरा होय, तहां अपने तनके

मोही सेवक-सुभट तिनके डेरा अपने चौ-तरफ राखि, अपने तनकी रक्षा देख, मुकाम करै । इत्यादि सावधानी राखनी । सो आसन गुण कहिए । ये आसन गुण है ॥ ४ ॥ आगे संस्था गुण कहिए है । संस्था गुण ताकौं कहिये जो अपने मुख तैं वचन बोलना, सो फेरि अन्यथा नहीं होय । वचनकी दृढ़ता राखनी जो वचन बोल्यो, सो ताकी मर्यादा निवाहनी । तन गये भी जो वचन कहे, ताकौं नहीं उल्लंघिये । जैसे दसरथ राजाने अपनी रानी कैकईको वर दिया सो समय पाय वाने पुत्र-भरत कूं राज्य याच्या । सो अयोध्याका राज्य भरत कूं देय, वचन राख्या । तैसे ही राजान कौं अपने वचनकी दृढ़ता राखनी, सो संस्था गुण है । ये वचन-दृढ़का गुण राजासैं नहीं होय, तौ ताकी प्रजा दुख पावै । अन्याय विस्तैरे । राजाका वचन प्रतीति रहित भये, अपयशदि दोष प्रगटै । तातैं वचन सत्य बोलना, सो संस्था गुण है । इति संस्था गुण ॥ ५ ॥ आगे आश्रय गुण कहिये है-सो राजानमें आश्रय गुण चाहिये । कोई भयवंत होय, जोरावरका सताया, अपने आश्रय आवै तो आप ताकूं अपने शरण राखै । संतोष उपजावै । तथा आप पै भय आयै, आप तैं प्रबल होय ताके आश्रय जाय, सुखी होना । सो अपने तैं बड़े के शरण जावै, अपना मान खंड नहीं मानना, और अन्य कूं अपने आश्रय राखनेमें काहूका भय नहीं करना । ये आश्रय नाम गुण है । ये गुण नहीं होय, तो महिमा नहीं पावै । । तातैं आश्रय गुण राजानमें चाहिये । इति आश्रय गुण ॥ ६ ॥ ऐसे राजाके षट् गुण जानना । आगे राजाके सीखवे योग्य च्यारि विद्या हैं, तिनका कथन कहिये है । प्रथम नाम आनीषकी विद्या, त्रई विद्या वर्ता विद्या और दण्डनी विद्या, ये च्यारि हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । जैसे जौहरी अपनी बुद्धिके योग तैं, भलें-बुरे रत्न कूं जानै । तैसे ही विवेकी राजा, प्रथम तो अपने-पराये बल-पराक्रम कौं जानै । ऐसा विचारै, फलाने राजाका पराक्रम ऐसा, उस राजाकी सैन्या इतनी, भुजबल ऐसा, वाके एता मुल्क ऐसा खजाना है । ए-से-ए-से सामन्त राजा ताके सेवक हैं । ए-से बुद्धिमान् मंत्री हैं । और मेरे शरीरका जोर एता है, मेरा एता मुल्क है, एता खजाना है । एते सामन्त-सेवक हैं । ए-से मंत्री हैं । इत्यादिक भेद जाने, सो विवेकी राजा है । और जो अपने-पराये पराक्रम विषैं नहीं समझै, तो आप तैं बड़े बलवान् राजा तैं

द्वेष करि, अपना राज्य खोय, दुखी होवै। अपने सेवक, मित्र, प्रजाके लोग इनके स्वभाव कूँ जानै। जो ए बुरा है, ये भला है। ये दुष्ट अंगी है, ये सज्जन अंगी है। ये गुण-लोभी है। ये सत्यवादी है। ये झूठा है। ये स्वभावका धरनहार है। ये पराया बुरा करनहार, चुगल है। ये परके भलेका करनहार है। यह यशका लोभी है। ये धनका लोभी है। ये चोर स्वभावी है। यह क्रोधी है। ये मानी है। यह दगाबाज-मायावी है। यह सरल स्वभावी है। यह चित्तका उदार है। यह सूम है। यातैं मोकों सुख है। यातैं मोकों निन्दा आवै है। यातैं मेरा यश होय है। यह पर कौं पीड़ है। ये परका रक्षक है इत्यादिक विवेक-विद्या, राज पुत्रन कौं सीखना सुखकारी है। याका नाम आनीषकी विद्या है। इस विद्याका ज्ञान होय, तौ अपने ज्ञान-बल तैं, कठोर चित्ती है तिनकौं कोमल करै। यहां प्रश्न-जो कठोर स्वभावी है तिनकौं कोमल स्वभावी कैसे करै ? ताका तौ स्वभाव ही कठोर है, सो वस्तुका स्वभाव कैसे मिटै है ? ताका समाधान-जैसे पृथ्वी-काय स्वर्ण चांदी, तांबा, पीतल, लोहादि अनेक धातु करि, अनेक बर्तन बनै है। सो ये सर्व ही धातु कठोर हैं। सो भला करीगर, इन धातूनकी कठोरता जानि, प्रथम तौ अग्नि में तपावै है। पीछे घन तैं, हथौड़ तैं कूटै है। बहुत तपावै है। ऐसे करते, कटूनरम पड़ै है। तब छोटी हथौड़ी तैं अल्प पीटै है। ऐसे सस्त, महा-कठोर धातु भी विवेकीके हाथ पड़ै है, तब नर्म होय है। तैसे ही दुष्ट मनुष्य है, सो महा कठोर है। तिनकौं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धिके बल करि उनकौं, उन योग्य कठोर दण्ड ही देय है। तब दुष्ट प्राणी भी, राजाके दीरघ भय करि अपनी कठोरता तजि कोमलता रूप होय है। पीछें तिनकौं भला निमित्त मिलै, तौ वे भी अपना भला करै हैं। ऐसे यह आनीषकी विद्या है सो महान् वंशमें उपजे जो विवेकी राजा, तिनके सीखवे योग्य है ॥ १ ॥ आगे दूसरी त्रई विद्या। सो विवेकी राजा शास्त्रनके वेत्ता, जान्या है इस भव-पर-भव सुधरनेका भेद जिननैं, सो महान् बुद्धि धर्मशास्त्रके वेत्ता पाप-पुण्यके फल कौं जानि आप पाप तजि अनेक धर्म अंग दान-पूजादि तिन रूप परणमें। और जिन कियान तैं पाप बधै हिंसा होय दुराचार प्रगटै ऐसी किया अपने मुल्कमें नहीं होने देंय। अनेक पाप किया अज्ञानी जीवनके करवेकी जिनकौं करि भोरे

जीव अपना भद्र किन्हीं, दुष्टों के, इत्यादिक पाप प्रवृत्ति कौं जानि विवेकी राजा आप तजें और दण्ड अत्याचार कौं न करे, तिनको मने करे। अपनी प्रजा पाप रूप प्रवर्तौं ताकौं दंड देय धर्ममें लगावे। जो राजा अपने दयामय धर्मन गृह प्रवृत्तिकी धारी होय ताकी रत्ना सहित शुश्रूषा करे। जैसे प्रजा धर्म दय प्रवर्तौं सो दण्ड करे। पृथ्वीमें शुभाचार बधानौ। धर्म किया भला आचार आप करे। औरत कौं उपदेश देय दूता दल गोल मंयस तप व्रत इत्यादिक धर्मको बधानौ। पाप कौं मैठे। निरंतर धर्म संवसका मान्य रखे। धर्म्य भोग विनश्यत जानि विषयमें रत नहीं होय। आगे महान् राजा भरत चक्रो आदि बड़े बड़े पुरुष राज्य मंयदा ओइ जिनेश्वरी दीक्षा धरि तप करि मोक्ष गये। तिनके गुणनवी कीर्ति करना योग्य माननाका अतिशयोक्ति प्रजाकी रक्षा करता ऐसे भावन सहित राज्य करे। सो ब्रह्म नाम दूसरी विद्या है ॥ २ ॥ आगे तिसरी वार्त्ता विद्या है। तहां नीति शास्त्रन तै जानी है राजानकी परंपराय जानै। सो यशका अर्थ राजा अपनी प्रजा कूं पालवेकी सुखी राखेकी है वांछा जाकै। एसा सुबुद्धि राजा प्रजा के न्याय अन्याय, सुख दुख जानिने कौं फैलाये है देश नगरमें हलकारे रूपी नेत्र जानै। जैसे नेत्रन से राग देवा जाय तैसे बड़े राजकें नेत्र हलकारे हैं। सो तिन सूं दूर दूरकी बात जानी जाय है। सो विवेकी राजा दूसरी दिशा हलकारे भेजा पृथ्वीकी खबर राखै। स्व चक्र पर चक्रकी हीनता अधिकता जानै। तिन हलकारेन तै योग्य अयोग्य सब जानै। सो अपनी प्रजा कौं दुखदाई चोर चुगल पाखंडी अदेखा दुराचारी दीन जीवन कौं सतावनहारा इत्यादिक दुष्ट जीवन कौं जानि अपने मुल्क देश तै निकास देय। और जे धर्मात्मा सज्जन दयावान् संतोषी संयमी न्यायी इत्यादिक गुण सहित साधु जन होय तिनकी सेवा चाकरी रत्ना करे। इत्यादिक हलकारान तै प्रजाकी कथा जानै। एसी विवेक बढावनहारी यह विद्या जिस राजाके हृदयमें बसे ताका यश होय। प्रजा सदीव सुखी रहै। यह तीसरी वार्त्ता विद्या है ॥ ३ ॥ आगे चौथी दण्डनी विद्या है सो यौतैं विवेकी राजा अपनी न्याय बुद्धि करि अपनी बस्तीमें चोर चुगल जो अपनी आज्ञाके प्रतिकूल होय सस व्यसनका उपदेशक होय तिनको दंड देय दुखी करि लोकन कौं बतलावै कि जो कोई न्याय

तजि अन्याय चलैगा । सो ऐसा दुखी होय दंड पावैगा । और बस्तीमें जो भले मनुष्य न्यायवान् होय तिनकी रक्षा करै । ये दण्डनी नाम चौथी विद्या है ॥ ४ ॥ ऐसी च्यारि विद्या कही । सो महान् कुलके उपजे दोऊ पक्ष जिनके पवित्र होय ऐसे राजकुमारन कों सीखना मंगलकारी है । ये सब विद्या, जिस भूपतिके हृदयमें तिष्ठै, सो राजा यश पावै । परम्पराय शुभ गति भोग, मोक्ष पावै । इति च्यारि राज्य विद्या । आगे राजाके पंच बल कहिये हैं । प्रथम नाम-भाग्य बल, देव बल, मंत्र बल, शरीर बल और सामंत बल । अब इन पंच बलनका सामान्य अर्थ कहिये है । जानै पूर्वा-भवंमें विशेष पुण्य किया होय, सो पुण्यके उदय-बाला जीव राज्य पावै । तौ ताकै पुण्यके आगे, अन्य राजा सहज ही भय खाय, आय-आय शीश नमार्न सेवा करै, आज्ञा याचै, अपने मुकुट नमार्न, ताका अपना प्रभु मानै । जैसे तीन खंडका राजा वासुदेव, तथा षट्खण्डका राजा चक्रवर्ती है । सो इनका राज्य, पुण्यके उदयका है । क्योंकि जो इनकी दृष्टि महा सौम्य है । वचन महा मिष्ट हैं । तिनकी मूर्ति महा विश्वास उपजावनहारी, सुन्दर मनकाँ मोह उपजावै । महा सज्जन, तिनके वचन सुनतै पर जीवनकूँ समता होय स्थिरता बन्धै । आप तौ ऐसे और इनका बाह्य प्रताप ऐसा कि तिनके भयसूँ देव विद्याधर कंपायमान होय । कोई आज्ञा भंग नहीं करि सकै । बिना भय बताये ही बड़े-बड़े पृथ्वीपति आय-आय मुकुट नमार्न । ऐसा उनके पुण्यका तेज है । जैसे सूरज, मूलमें तौ तिसकी प्रभा शीतल है परन्तु औरनकाँ तेजकारी होय है । तैसे ही सूर्यकी नाईं तेज धारै । सो राजाओंका भाग्य बल है ॥ १ ॥ और कर्म जाका भला करै, ताकाँ कौन विगाड़ि सकै ? जाकाँ कर्म भला दिखावै ताकी बुराई काहूँ तै नहीं होय । जैसे रावण तीन खण्डका गाय सर्व विद्याधरनका नाथ महा न्यायी, महा बलवान्, अरु जिसके विभीषण-कुम्भकरणसे भाई अरु इन्द्रजीत-मेघनादसे पुत्र जाके । ऐसा रावण जानै इन्द्र-विद्याधरकाँ जीत्या । अरु जीवता पकड़ लाया । ऐसा राक्षसनका पालनहारा, तीन खण्डका अधिपति । ऐसे बलीकाँ राम-लक्ष्मण दोई भाइनने युद्धमें जीत्या । ये कर्मका बल है । जाकाँ कम जितावै सो जीतै । जाका कम भला करै ताका भला होय । सो देव बल है । तथा जैसे मैनासुन्दराने कही ! सुख-दुख कर्म करै सो होय । तब

ताके पिताने द्वेष-भावतः कर्म-परीक्षा करवेकू अपनी पुत्री श्रीपालजीकू, कोही जानि परनाई । पीछे शुभ कर्म तैं श्रीपालजीका कुण्ट गया । राज्य पाया । मैनासुन्दरी आठ हजार रानीनमें पट्टरानी होय सुखी भई । तब ताके पिताने देख कर्म-कर्तव्य सांचा जाना । सो यह देख बल है ॥ २ ॥ और जानें नाना प्रकारकी विद्याका साधन करि अनेक विद्यान कौं अपने आधीन करी । तिन विद्यानके प्रसाद करि अनेक मानी राजा जीति अपनी आज्ञा मनवावे । सो मन्त्र बल जानना ॥ ३ ॥ और अपने शरीरका भुजबल बढ़ा होय । कोटि भट लक्ष भट सहस्र भट इत्यादिक अनेक हस्ती-सिंहकू जीतनेका पराक्रम होना । तथा अनेक सेन्याकू आप एकला ही जीते ऐसा शरीर-बल पावना सो शरीर बल है ॥ ४ ॥ और जाकी आज्ञा विषैं अनेक बड़े-बड़े सामन्त राजा होय । सर्व सेन्याके सुभट अपनी आज्ञा प्रमाण होय । बहुत सामन्तका नाथ होय । सो सामन्त बल है ॥ ५ ॥ ये राजाके पांच बल हैं । सो विवेकी राजाकौं इनकी इच्छा करनी योग्य है । इति राजाके पांच बल । ऐसे राजाके पट्ट गुण, च्यारि राज्य विद्या, पांच बल । ये सर्व राजाकी सम्पदा है । जिनकी ऐसी सम्पदा होय ते राजा सदीव सुखके भोगता होय यश पावे । तप लेय, देव इन्द्र अहमिन्द्र निर्वाण एते पद पावै हैं । ये शुभ राज लक्षण कहे आगे पुण्याधिकारी पुरुषनके सीखवेकी विद्या हैं, तिनके नाम-लक्षण कहिये है । तहां प्रथम नाम-प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग शिजा कल्प व्याकरण, छन्द अलंकार ज्योतिष निरुक्त अतिहांसि पुराण मीमांसा और न्याय ये चौदह विद्या हैं । अब इनका विशेष कहिये है । तहां सामान्य बुद्धिनकौं धर्म विषैं लगावनेकू अनेक महान् पुरुष तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण काम-देवादि पुरुषनकी कथा पुन्य पापका फल नरक-स्वर्गका सुख-दुख कथन इत्यादिक हितोपदेश देनेकी कला, सो प्रथमानुयोग नाम विद्या है ॥ १ ॥ अथो लोक मध्य लोक उच्च लोक इन तीन लोकनकी सर्व रचना लोकका जो आकार तामैं च्यारि गति रचनाका कथन इत्यादिक तीन लोकके कथन उपदेश करवेकी कला सो करणानुयोग विद्या है ॥ २ ॥ और जहां मुनि श्रावकके आचार विषैं प्रवीणता इनके खान-पानकी विधि जानना । मुनि कौं पड़गाहवेकी विधि व नवधा भक्तिकी विधि समझना त्यागी-प्रतिमाधारी श्रावककू भोजन निमित्त लया-

यवेकी विधि तिनकू भोजन देवेकी विधि इत्यादिक यती-श्रावकके उपदेश करवेकी कला सो चरणानुयोग विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां षट् द्रव्य इनके गुण-पर्यायका समझना । जीवके राग-द्वेष भाव जैसे होय सो जानना । और पुद्गलके स्कंध ज्ञानावरणादि कर्म रूप कैसे होय ? और जीव कर्मन तैं कैसे बन्धै, कर्मन तैं कैसे खुलै ? इत्यादिक कर्मका बन्ध होना उदय होना सत्त्व रहना इत्यादिक द्रव्यानुयोगके उपदेश देवेकी कला सो द्रव्यानुयोग विद्या है ॥ ४ ॥ और शिष्यनके कल्याण होनेके निमित्त यथायोग्य उपदेश देनेका ज्ञान जो बालककौ उपदेश ऐसे दीजिये, तरुणकौ उपदेश ऐसे वृद्धको उपदेश ऐसे विशेष ज्ञानीकौ ऐसे सामान्यज्ञानी कौ ऐसे ऊंच-कुलीकू उपदेश नीच-कुलीकू उपदेश चंचल बुद्धिकू ऐसे बालकतरुण स्त्रीकू वृद्ध स्त्रीकू, पति सहित स्त्रीकं विधवा स्त्री कौ ऐसे इत्यादिक यथा योग्य उपदेश देनेकी कला । जैसे शिष्यजनका भला होता जाने, तैसे तिनके परभव सुधारवेकौ उपदेश देना सो शिक्षा-कल्प विद्या है ॥ ५ ॥ अनेक प्रकारके शब्दकी स्पष्टता विभक्ति सहित पद सहित लिंगके साधन, धातूनेके साधन सहित, शुद्ध शब्दका बोलना । अनेक गद्य काव्य, छन्दनका विभक्ति अर्थ सहित पदच्छेदन सहित, भले प्रकार अर्थ करना । इत्यादिक संस्कृतका विशेष ज्ञान बधावना सो व्याकरण विद्या है ॥ ६ ॥ जहाँ अनेक जातिके छन्द गाथा, आर्या, श्लोक काव्यइत्यादि बहुत प्रकार छन्दकी चाल जानना, परकौ उपदेश देना शिखावना सो छन्द विद्या है ॥ ७ ॥ जहाँ नाना प्रकार अलंकार जैसे स्त्रीका मुख चन्द्रमाके समान तथा यह नरेन्द्र अपने प्रतापके आगे सूयकू जीतै है । इत्यादिक अलंकार कलाका सीखना-जानना-उपदेश देना सो अलंकार विद्या है ॥ ८ ॥ जहाँ चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इत्यादि इनके गमनागमन क्रिया तैं शुभाशुभ फलका सीखना जानना उपदेशना सो ज्योतिष विद्या है ॥ ९ ॥ जहाँ नाना प्रकारकी युक्तिका ज्ञान, अनेक युक्ति उपजावना । बहु प्रकार दृष्टांतादि कलाका सीखना उपदेश देना सो निरुक्त विद्या है ॥ १० ॥ जहाँ अनेक चतुरता सहित सभा रंजित बोलवेकी कला जैसा अत्रसर देखे तैसे शब्द बोलवेकी कला जैसा मनुष्य देखै तैसा बोलवेका ज्ञान इत्यादिक सभा व समय पहिचान अपना-पराया पदस्थ पहिचान बोलना, इत्यादिक चतुराई सहित, सर्व सभा रंजन,

मिष्ट विनयकारी, आनन्दकारी वचन बोलनेकी कला सो अति-ह्रासि कला नाम विद्या है ॥ ११ ॥ और जहाँ धर्म कथाके अनेक पुराण वाचना, कंठ पाठ जानना-पढ़ना उपदेशना सो पुराण विद्या है ॥ १२ ॥ और जहाँ अनेक सीमांसादि मतांतरके शास्त्रनका पढ़ना रहस्य जानना । अनेक मतान्तरके बाद जीतनेकी कला नास्ति-कमती, एकान्तामती, विनयवादी इन आदि अनेक मतनका रहस्य जानना, सीखना, औरनकों उपदेश देना, सो सीमांसा विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक-प्रकार तर्क-युक्ति उपजाय, प्रश्न करना । न्याय करि पर-वादीकी असत्य-युक्तिका खण्डना । अपना न्याय वचन स्थापना । पर-वादीअनेक असत्य युक्ति देय ताका रहस्य जानि ताका खण्डना । इत्यादिक-न्याय पूर्वक नय-युक्तिका सीखना औरनकों उपदेश देना सो न्याय विद्या है ॥ १४ ॥ ऐसे ये चौदह विद्या शास्त्रोक्त कहीं हैं । सो ज्ञान बढ़ावेके पात्र पुरुषनकों सदीव इनका अभ्यास करना योग्य है । इति शास्त्रोक्त चौदह विद्या कहीं । आगे लौकिक चौदह विद्या कहिये हैं । तहाँ प्रथम नाम ब्रह्म, चातुरी, बाल, बायन, देशना, बाहु, जल, रसायन, गान, संगीत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और वैद्यक । ये चौदह लौकिक विद्या हैं । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । तहाँ आत्मा चेतन्य है । ज्ञान रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इत्यादिक आत्माकाका स्वरूप जानिये सो आत्म विद्या, सो ही ब्रह्म विद्या है ॥ १ ॥ जहाँ नाना प्रकार बातनका करना । राज्य सभा, पंच सभा, जेसी सभा होय तैसी बात करना । परकों रंजाना । चित्रकला, शिल्पकलादि अनेक लौकिक चातुरी सीखना, सो चतुराई विद्या है ॥ २ ॥ बाल्यावस्था ही तें अनेक प्रकार विद्याओंका सीखना, सो बाल विद्या है ॥ ३ ॥ जहाँ हस्ती घोटक, रथादिककी असचारी जानना सीखना, सो बाहन विद्या है ॥ ४ ॥ धर्मोपदेश देनेकी कला, सो देशना विद्या है ॥ ५ ॥ जहाँ दण्ड पेलनादि पर मल्ल जीतनेकी चतुराई नाना कलाका कूद-गा-फाँदना नेजम झाड़ना, मोगरी फेरना इत्यादि कला सीखना, सो बाहु विद्या है ॥ ६ ॥ जलःविषै नाच चलावना, जहाज चलावना, भुजबल तें तेरनेकी कला सीखना सो जल विद्या है ॥ ७ ॥ बहुरि कुधातु कू सुधातु करना । जेसे तंबिकूँ स्वर्ण करना, रंगक्री चांदी करना । परा-हरतालादि शुद्ध करि, रसायन पैदा करना । इत्यादिक कला सीखना सो रसायन विद्या है

॥ ८ ॥ और जहां अनेक स्वर सहित काल मर्याद रूप मिष्ट स्वर सहित ताल कूं लिये गावना, सो गान विद्या है ॥ ९ ॥ अनेक प्रकार वादित्र कला, नृत्य कला, इनके हाव-भाव गति ललितता, चाल, ताल, इत्यादिकमें शास्त्रोक्त समझना, सो संगीत विद्या है ॥ १० ॥ और अक्षरका सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहित समझना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ११ ॥ और अनेक शास्त्रनका सीखना सो वेद विद्या है ॥ १२ ॥ पंच प्रकार ज्योतिषी वेदनकी चाल करि शुभाशुभ जानना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ १३ ॥ अनेक प्रकार शरीरके रोग जानवेकी बहुत परीक्षाका जानना । हाथकी नस, मस्तककी नस, पांवनकी नस, हृदयकी नसोंका परखना । सो याही नसोंकी परखाईका नाम नाड़ी परीक्षा है । सो नाड़ी परीक्षा जानै । मूत्र परीक्षा, जो मूत्रकूं देखि रोग जानै । दृष्टि परीक्षा सो दृष्टि देख कैं रोग जानै । पसीना कूं देख-संधि रोग जानै, सो स्वेद परीक्षा है । इत्यादिक चिन्हन तैं रोग जानि ताके नाश करवेकी कला सो वैद्यक विद्या है ॥ १४ ॥ ये चौदह कर्म-विद्या हैं । और ऊपर कहीं चौदह, वे धर्म विद्या हैं । तिन सबका स्वरूप विवेकी राज-पुत्रन आदि सर्व कुलीनकूं सीखना योग्य है । और जिस राजपुत्रकूं इन विद्यानका ज्ञान होय सो प्रजाकूं सुखी करै, आप यश पावै । ऐसे जानि इन विद्या रूपी गुणनका संग्रह करना योग्य है । इति लौकिक विद्या । आगे राजानका इन्द्र जो षट्खण्डी चक्रवर्ती ताके पुरयका महात्म्य पाय चौदह रत्नव चौदह निधि हो हैं । तिनके नाम व गुण कहिये हैं । तहां प्रथम रत्न नाम सुदर्शन चक्र चंड वेग दण्ड चमर चूड़ामणि काकिणी छत्र असि सेनापति बुद्धि-सागर पुरोहित शिल्पी गृहपति विजयगरि हस्ती घोटक और स्त्री ये चौदह रत्न हैं । एक-एक रत्नकी हजार-हजार देव सेवा करैं हैं । अब इन रत्नन तैं कहा-कहा कार्य होय सो कहिये हैं । तहां चक्री, जिस पै आज्ञा करै चाहै । तापै चक्रके रत्नक देव जाय चक्रीकी आज्ञा कहैं । यह चक्र रत्नका कार्य है ॥ १ ॥ विजयाब्ध पर्वत की गुफाके कपाट सेनापति तोड़ै है, सो गदा रत्न है तासैं तोड़ै है । सो ये गदाका कार्य है ॥ २ ॥ जहां राहमें नदी—सरोवरका बड़ा गहन जल आवै है । तब चमर रत्न जलमें विजय दीजिये । सो ताके प्रसाद करि सर्वा जल धरती समानि होय । तापै तैं चक्रीका सर्वा कटक पार होय है । ये चमर रत्नका गुण है ॥ ३ ॥ और

विजयाङ्ककी गुफा पचास योजन लम्बी है। तामें महा अंधकार में सो चक्री कैसे कैसे है। तहां चूड़ामणि रखके उद्योत करि, सूर्य-प्रकाशकी नाई उद्योतमें, गुफा पार हो है। ये चूड़ामणि रत्नका गुण है ॥ ४ ॥ और काकिणी रत्न तैं चक्री अपना नाम लिखै है। वृषभाचल पर्वत पै, जब ठाम नहीं मिले है। तब इस काकिणी रत्न तैं, और चक्रीका नाम लेटि, अपना नाम लिखै है। और याके प्रकार तैं भी बारह योजन गुफामें प्रकाश होय है। ये काकिणी रत्नका गुण है ॥ ५ ॥ और चक्रीके कटक पर मेघ वरसे, तौ छत्र रत्नके विस्तार करि जलकी बाधा मेटै, सब सैन्या छाया लेय है। ये छत्र रत्नका गुण है ॥ ६ ॥ और जाके तेज तैं वैरी डरै, सर्व शत्रु जातैं जीतिए, ऐसा असि रत्नका गुण है ॥ ७ ॥ ये सात रत्न तो अचेतन कहै। और सब आयें म्नेज्ख खण्डके राजान कूं जीति, सर्ग कूं लाय चक्रीके चरणमें नमाय सेवा कगवै, ए सेनापतिका गुण है ॥ ८ ॥ और पुरोहित ऐसी सलाह देय जातैं प्रजा सुखी होय, वैरी वश होय, ये पुरोहित रत्नका गुण है ॥ ९ ॥ और चक्रीकी आज्ञा तैं तत्त्वण, मनवांछित, अनेक शोभा सहित, बहुत खण्डके सुन्दर महल बनावै, सो ये शिल्पी रत्न है ॥ १० ॥ और चक्रीके घरका सर्व कारवार, आरम्भ कार्यकी सावधानी राखै, सो ये गुण गृहपति रत्नका है ॥ ११ ॥ चक्रीके मन कूं सुखकारी असवारोका देनेहारा, ऐरावत इन्द्रके हस्ती समान विजयगिरि नाम सुन्दर हस्तो रत्न है ॥ १२ ॥ वांछित असवारी देनेहारा, पवन समान वेग तैं चल-नहारा, चंचल, सुन्दर अश्व है ॥ १३ ॥ महा सती, शची समान रूपकी धरनहारी, महा सुन्दर, चक्रीके मन कौ धरनहारी, आज्ञाकारिणी, महा बलवान् रत्न चूर्ण करै ऐसी, स्त्री रत्न है ॥ १४ ॥ ये सात चेतन रत्न है। सब मिलि चौदह होय हैं। ये जहां-जहां उपजै, सो स्थान बताईये हैं। चक्र, छत्र, असि, दंड ये चार तौ आयुधशालामें उपजै हैं। चरम काकिणी चूड़ामणि, ये तीन श्रीगृहमें उपजै हैं। हस्ती, घोटक, स्त्री, ये तीन विजयाङ्क पर्वत पै उपजै हैं। सितावट, पुरोहित, सेनापति, गृहपति, ये चारि निज-निज नगरीमें उपजै हैं। ऐसे चौदह रत्नोका सामान्य स्वरूप कथा। विशेष अन्य पुराणन तैं जानना। इति चौदह रत्न ॥ आगे नव निधिके नाम व लक्षण कहिये हैं। काल, महाकाल, नैसर्ग्य, पाराङ्क, पदम, माणव, पिंगल, शंख और सर्व

रत्न ये नवनिधि हैं। ये कहा-कहा कार्य करें हैं, सो ही कहिये हैं। काल निधि तो वाञ्छित पुस्तक देय है ॥ १ ॥ महा काल वाञ्छित असि देय है ॥ २ ॥ वाञ्छित भोजन देय, सो नै सर्प निधि है ॥ ३ ॥ वाञ्छित त षट्स देय, सो पाण्डक निधि है ॥ ४ ॥ वाञ्छित वस्तु देय, सो पद्म निधि है ॥ ५ ॥ वाञ्छित नीति शास्त्र व शस्त्र देय, सो माणव निधि है ॥ ६ ॥ वाञ्छित आभूषण देय, सो पिंगल निधि है ॥ ७ ॥ अनेक बाजे देय, सो शंख निधि है ॥ ८ ॥ वाञ्छित सर्व रत्न देय, सो सर्व रत्न निधि है ॥ ९ ॥ ये सर्व मिलि नव निधि जानना। सो इन निधिनके आकार व प्रमाण कहिए है। ए सर्व निधि गाड़ीके आकार हैं। लम्बी चौकोर जानना। आठ पहियान सहित हैं। सो एक-एक निधि, बारह-बारह योजन लम्बी है। नव-नव योजन चौड़ी है। आठ-आठ योजन ऊंची है। एक-एक निधिके हजार हजार देव रखे हैं। इन निधिन पै चक्रों की आज्ञा है। ये निधि, चक्रीके पुरयप्रमाण हैं। ए से चौदह रत्न, नव निधि ए पुरयका फल है, बिना पुरय नहीं। इति निधि। आगे चक्रीकी सेना षट् प्रकार है, सो कहें हैं। तहां प्रथम नाम हस्ती चौरासी लाख, रथसैन्या चौरासी लाख घोड़ा, अठारह कोड़ि सर्व दोऊ श्रेणीके विद्याधरनकी सैन्या भरतक्षेत्र संबंधी देवन की सैन्या पयादेनकी सैन्या। ये षट् प्रकारकी सैन्या है। सामान्य राजा कै तो च्यारि जातिकी सैन्या होय देव विद्याधरकी सैन्या नहीं होय। अरु चक्रधारीके षट् प्रकारकी सैन्या जानना। ऐसी विभूति सहित श्री आदिनाथके पुत्र भरत चक्रवर्ती सोलहवें कुलकर पहले चक्री सो महा विठोके सागर होते भए। सो इनके काल विषै भोग भूमिके बिछरे प्रजाके लोग भोरे जीव कर्म भूमिकी रचनामें नहीं समझै। अरु कल्पबुद्धनका अभाव भया जीवनके जुधा बधो। तब भोरे जीव उदर पूरणकी विधि बिना दुखी होने लगे। विशेष ज्ञान चतुराई कर्म भूमि संबंधी आरंभ नहीं जानै। तिनके दुख निवारवे कूं भरत चक्री हैं सो प्रजा कों कर्म भूमिकी रचनाका ज्ञान होवो कूं प्रजा कूं मुखी होनेके निमित्त षट् कर्मका उपदेश देते भए। तिनके नाम व स्वरूप कहिए है। इज्या वार्ता दान स्वाध्याय तप और संयम। ए षट् कर्म हैं। अब इनकी प्रवर्ति कहिए है। तहां भगवान् सर्वज्ञ जगतनाथ कौ तरन तारन जानि पापहरन मोक्षकरन जानि कै विठोकी भक्तिके

वशीभूत होय आपको पाप सहित जानि कर्म सहित जन्म मरण करि दुखिया जानि आप दीन होय विनय सहित, अपने पाप हरवे कूँ, भगवान्का पूजन करना । तिनके सन्मुख खड़ा होय, उत्कृष्ट अष्ट द्रव्य मिलाय अपनी काय पवित्र करि, मंत्र सहित प्रभुके चरण आगे धरे । जैसे लौकिकमें निज उत्कृष्ट वस्तु लेय, राजानके सन्मुख जाय, चरण पास धरै । पीछे राजाकी स्तुति करै । तेसे ही भगवान्की पूजा-स्तुति किये, पाप चय होय । सो तिस पूजाके च्यारि भेद हैं । तिनका नाम-एक तो प्रतिदिन अष्ट द्रव्य तं भगवान्को पूजा करना, सो नित्यमह है ॥ १ ॥ चतुसमुख पूजा-ये महा पूजा-विधान सो महालेश्वर, महामण्डलेश्वरादि बड़े राजान तें बनें है ॥ २ ॥ कल्पवृक्ष पूजा-सो तामें उत्तम नेत्रज, नेत्र कूँ सुखकारी जाकौं देख देव भी अनुमोदना करै, ऐसे उत्तम द्रव्य तें पूजा करनी और ता समय जेते दिन लौं पूजा-विधान आरंभ रहै । तेते दिन सर्वा कौं किमिच्छक कहिए मन वाञ्छित दान, याचकन की इच्छा-प्रमाण कल्पवृक्षकी नाई दान देना, सो कल्पवृक्ष पूजा है । सो ये पूजा चक्रवर्ती तें बने है ॥ ३ ॥ अष्टान्हिक पूजा-याका नाम ही इन्द्र-पूजा है । सो या पूजा इन्द्र तें बने है ॥ ४ ॥ ऐसे च्यारि प्रकार प्रभुकी पूजाका, भरतेश्वर अपने निकटवर्ती राजान कौं तथा प्रजा कूँ उपदेश देते भजे । याका नाम इज्या क्रिया है । इति इज्या । आगे वार्ता क्रिया कहिए है । वार्ता कहिए, दगावाजी सहित आजीविकाका विचार त्याग करि, न्याय सहित आजीविका पूरी करनी, सो वार्ता है । ताके अनेक भेद हैं । मुख्य-असि, मसि, छपि, वाण्ड्य, शिल्प और पशु पालन ए पट् भेद हैं । तहां असि कहिए खड्ग, सो शस्त्र बांध, न्याय पूर्वक, दया सहित, दीन जीवनकी रक्षा करता, दुष्ट जीवन कौं दंड देता, प्रजापालन करै । सो शस्त्रा सहित आजीविका करनी, सो असि वार्ता कहिए ॥ १ ॥ मसि कहिए स्याही, तातें धर्म-कर्मके अच्छर लिखनेका व्यवहार करना, पाप रहित न्याय सहित लिखने करि, आजीविका पूर्ण करना । सो मसि वार्ता है ॥ २ ॥ छपि कहिए, खेती करना । अपनी बढिकेवल करि, धरती विषे अनेक प्रकार बीज बोय, बहुत प्रकार अन्न, मेवा, अनेक रस निपजाय, धनका उपजावना, सो छपि वार्ता है ॥ ३ ॥ अनेक न्याय सहित वाण्ड्य-व्यौपार, हिंसा-पाप रहित व्यापार करना । तामें बहुत आरंभ, बहुत

हिंसा, असत्य, चोरी, इत्यादिक दोष रहित, भला यश सहित, धनको उपजावनेके निमित्त व्यापार करना । सो वाणिज्य वार्ता है ॥ ४ ॥ जहां अनेक महल-मन्दिर बनावनेकी कला प्रगट करि आजीविका करनी सो शिल्प वार्ता है ॥ ५ ॥ पशु पालन कहिए, अनेक पशुनकी रखा करि, तिनके पालवनेकी विद्या । पशुनकी पीड़ा पहिचानना, पशु परीक्षा करनी, तिनके शुभाशुभ चिन्ह, वयका समझना. तिनके खान-पानमें समझना, तिनके अनेक रोग समझ, ताकी औषधिका जानना । सो पशु पालन वार्ता है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म-भेद, वार्ता आजीविकाकी विधि, आदि चक्री नैं प्रजाके सुखी होवें कू, भोग भूनिके बिछुरे भोरे जीव तिनको बताई । ता प्रमाण सर्व प्रजाके लोग, अपने तनकी तथा कुटुम्बकी रखा करते भये । ये षट् भेद वार्ता कर्मके हैं ॥ २ ॥ ये दोय कर्म तो इस भवके यश सुखको उपदेशे । च्यारि कर्म पर-भवके कल्याणको, स्वर्ग मोक्षकी राह बतावैं को उपदेशे । सो कहिये हैं । दोय तो ऊपर कहे । तीसरा कर्म जो दान सो च्यारि प्रकार है । भेषज, अन्न शास्त्र और अभय । सो औषधि दान तैं तो पर-भवमें निरोग शरीर पावै है । अन्न दान करि पर-भवमें सदा अन्न भोजन करि, सुखी रहै । औरन कू पालनहारा होय । आयु पर्यंत सुखी रहै । शास्त्र दान तैं भवान्तरमें ज्ञानवान् महा पण्डित होय । अभय दान करि, दीरघ आयुका धारी इन्द्र-अहमिन्द्र होय तथा निर्भय जो मोक्ष स्थान ताहि पावै । तातैं च्यार दान दीजिये । सो दुखित भुखित दीननको तौ करुणा करि, संतोष सहित, पुचकार करि देना । पात्रनकू भक्ति करि देना । इस दान करि जीव पर-भवमें बहुत सुखी होय सो ऐसा दान-कर्मका उपदेश किया ॥ ३ ॥ चौथा स्वाध्याय सो जिनवाणीका पाठ, अनेक धर्म-शास्त्रनका अध्ययन करना, सो ऐसा स्वध्याय नाम कर्म उपदेश्य ॥ ४ ॥ बारह प्रकार तप सो अन्तरंग-बाह्य करि दया भावन सहित, समता भावकी विधि लिये करना, सो तप कर्म है ॥ ५ ॥ तहां पंचेन्द्रिय तथा मनको वशीभूत करना षट् कायकी दया करनी । सो द्विविधि संयम बारह प्रकार है । सो उपदेश्य ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म भरत चक्री प्रजाका पिता, सो सयके युग-भवके सुखका अभिलाषी, कर्म-धर्मके मार्गको दीपक समान जो भला उपदेश सो षट्-कर्म रूप उपदेश देय, लोकनको सुखी करे । इति भरत चक्रीके उपदेशित षट् कर्म । पीछे भरतनाथ

भरत चक्रवर्तीकों सोलह स्वप्ने आये । तिनका फल चक्रीने श्रीआदिनाथ जिनसे पूछा । तब भगवान् ने कही हे राजन्, इनका फल चौथे कालमें नाहीं । आगे पंचम कालमें, इन स्वप्नका फल प्रगट होयगा । सो कहिये है । प्रथम नाम-प्रथम तौ तेबीस सिंह देखे । दूसरे स्वप्नमें एकला सिंह, ताके पीछे मृगनका समूह गमन करते देखा । तीसरे स्वप्नमें हस्तीका भार धरै, तुरंग देखा । चौथे स्वप्नमें कागन करि, हंस पीड़ित देखा । पांचवें स्वप्नमें बकरेकूं सूखे पत्र चरते देखा । छठे स्वप्नमें बन्दरकों हस्तीके कन्धे पर चढ्या देखा । सातवें स्वप्नमें भूत नाचते देखे । आठवें स्वप्नमें एक सरोवर ताका मध्य तो सूखा और तीरमें अगाध जल देखा । नववें स्वप्नमें रत्न राशि रज करि मंडित, कांति रहित देखी । दशवें स्वप्नमें श्वानकूं पूजाका द्रव्य खाते देखा । ग्यारहवें स्वप्नमें तरुण वृषभ दहंकरता देखा । बारहवें स्वप्नमें चन्द्रमाकों शाखा सहित देखा । तेरहवें स्वप्नमें दौय वृषभ इकट्ठे होय गमन करते देखे । चौदहवें स्वप्नमें सूर्य विमानकों मेघ पलटसे आच्छादित देख्या । पन्द्रहवें स्वप्नमें छाया रहित सूखा एक वृक्ष देखा । सोलहवें स्वप्नमें जीर्ण पत्रनका समूह देखा । ये सोलह स्वप्न भये । अब इनका अर्थ कहिये है । तहां तेबीस सिंह देखे, तिनका फल ये, जो तेईस तीर्थकरनके सम-यमें तौ खोटी चेष्टाके धारी परिग्रह सहित, जिन धर्म विषै मुनि नहीं होंयगे ॥ १ ॥ एक सिंह तरन-तारन, ताके पीछे मृगनके समूह गमन करते देखे । तिनका फल ये है । जो अन्तिम चौबीसवें जिन महावीर तिनके निर्वाण भये पीछे यती मृगकी नाईं दीन नन परीषह सहैवैकों असमर्थ, सो परिग्रहका धारन कर, यति बजैगे । जिन लिंग तज, कुलिङ्ग धरैगे ॥ २ ॥ हाथीके भार सहित तुरंग देखा ताका फल ये है जो पंचम-कालमें साधु, तपके भार करि दुखी होंयगे । तप धारवैकों असमर्थ होंयगे ॥ ३ ॥ बकरेकूं सूखे पत्र खाते देखा । तिसका ये फल है । जो ऊंचे कुलके मनुष्य शुभाचार तैं भ्रष्ट होय, छोटा आचार आदरैगे ॥ ४ ॥ बन्दरकों हाथीके कन्धे पै चढ़या देखा । ताका फल ऐसा, जो आदि तैं चला आया जो क्षत्रीनका वंश तिसकी व्यु-च्छिन्ति (नाश) होयगी । हीन कुलके धारी अकुलीन, पृथ्वी पर राज्य करैगे ॥ ५ ॥ वायसन्के समूह करि, हंस पीड़ित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम-कालमें अज्ञानी भोरे जीव धर्मके अर्थ मुनि धर्म तजिकै,

अनाचारी-हिंसक जीवनकी सेवा करेंगे। असंयमी कषाई जीवन करि, धर्मात्मा जीव पीड़े जायंगे। पापी जीवन करि, धर्मी जीवनका अपमान होयगा ॥ ६ ॥ भूत नाचते देखे तिनका फल ऐसा। जो पंचम कालमें अज्ञानी जीव भगवान् जानि धर्मके अर्थ भूतादि व्यन्तर देवनकी पूजा करेंगे ॥ ७ ॥ सरोवर मध्यमें सूखा, तीरमें अगाध जल देखा। ताका फल। ऐसा जो उत्तम तीर्थ-स्थानकनमें धर्मका अभाव रहेगा। होन स्थान-नमें धर्म रहेगा ॥ ८ ॥ रत्न राशि धूलि करि लिप्त देखी। ताका फल ऐसा। जो पंचमकालमें शुक्लध्यानी नहीं होयंगे। धर्मध्यानी केईक रहेंगे ॥ ९ ॥ जिन पूजाका द्रव्य, श्वान खाते देखा ताका फल ऐसा जो पंचमकालमें पात्र की नाई, अब्रती तथा कुपात्र व अपात्र ये आदर पावेंगे। १०। तरुण वृषभ शब्द करते देखा। ताका फल ऐसा जानना। जो पंचम काल के जीव, तरुण समय में तो धर्म-ध्यानके आदरने विषे उद्यम करेंगे। परन्तु वृद्ध भये, धर्ममें शिथिल होय, अरुचि करेंगे। ११। चन्द्रमा के शाखा देखीं ताका फल ऐसा। जो पंचम काल में अवधि, मनःपर्यय ज्ञानके धारो मुनि होयंगे। १२। दो वृषभ साथही गमन करते देखे ताका फल ऐसा। जो पंचम काल के मुनि, संघ में रहेंगे। एका-विहारी नहीं होयंगे। १३। सूर्य मेघ पटल करि आच्छादित देखा। ताका फल ऐसा, जो पंचम कालके मुनीनकों केवल-ज्ञान नहीं होयगा। १४। सूखा वृक्ष छाया रहित देखा ताका फल ऐसा। जो पंचमकालके स्त्री-पुरुष शील व्रत धारि, पीछे कुशिल सेवेंगे। १५। सूखे पत्रन का समूह देखा, ताका फल ऐसा। जो अन्न आदि औषधि हैं तिनका रस जायगा, सर्व औषधि नीरस होयगी। १६। ऐसे भगवान् वृषभदेवने कही, कि भो चक्रेश्वर ! इनके फल अब नहीं। आगे पंचमकाल के उतारमें दिखेंगे। इति भरत चक्रवर्ती के स्वप्न-फल समाप्त। आगे पंचम काल में भोरे जीव अपनी बुद्धि तैं कल्पना करि, अनेक प्रकार भगवान् कूं स्थाप्य कैं पूजेंगे, बहुविधि तैं भगवान् के भेद कहेंगे। तातैं शुद्ध भगवान् के जानवे कौं, भगवान् के गुण कहिए हैं। जिनमें ये गुण होय, सो शुद्ध भगवान् हैं। जिनमें ये गुण नहीं होय, सो शुद्ध देव नहीं। ये अतिशय जामें होय, सो शुद्ध तरन-तारन जानना। सो प्रथम अतिशय तीन हैं। वचन अतिशय, आत्म अतिशय और भाग अतिशय। इनका अर्थ—जाकी

वाणी मेघ समान अनचरी, अनुक्रम रहित खिरै सो अपनी-अपनी भाषामें सब बारह सभाके जीव समझैं । सर्वका संदेह जाय, संशय रहै नार्हो । जाकौं सुनि, भव्यका कल्याण होय । पाप नाश होय पुण्य-फल उपजै सो बचन अतिशय है ॥ १ ॥ कर्मके क्षय तैं प्रगड्याजो अनन्त चतुष्टय-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीर्य सो ये आत्म अतिशय है ॥ २ ॥ गर्भके पहिले, रत्नोंकी वर्षाका होना, नगर सब रत्नमई होना, इन्द्रादिक देव सेवा करै । केवलज्ञान-स्वभाव प्रगट भये, समोशरण विभूतिका प्रगट होना । इत्यादिक महिमा सो भाग्य अतिशय है ॥ ३ ॥ ऐसे तीन अतिशय जिनमें होय, सो भगवान् हैं । इति तीन अतिशय । आगे भगवान्की माताकौं गर्भके पहिले, सोलह स्वप्न आयै हैं । तिनके नाम व लक्षण कहिये हैं । प्रथम नाम-ऐरावत हस्ती, श्वेत वृषभ, सिंह पुष्पमाला लक्ष्मी कलश स्नान करती देखी, पूर्ण चन्द्रमा सूर्य कनक कलश, मच्छ युगल सरोवर सागर सिंहासन स्वर्ग विमान धरणेन्द्र विमान रत्न राशि और निर्धूम अग्नि । ये सोलह स्वप्न भगवानकी माताने देखे हैं । अब इनका सामान्य फल कहिये है । प्रथम ऐरावत हस्ती देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र महान् पुण्यका धारी, सब तैं ऊँचा होयगा ॥ १ ॥ और श्वेत वृषभ देखा ताका फल ऐसा जो पुत्र धर्मका धारी, जगत्-पूज्य होयगा ॥ २ ॥ और सिंह देखा । ताका फल ऐसा जो पुत्र अनन्त बलका धारी होयगा ॥ ३ ॥ पुष्पमाला देखी । ताका फल ऐसा जो पृथ्वीमें धर्मको प्रगट करनहारा होयगा ॥ ४ ॥ लक्ष्मीको कलश स्नान करती देखी । ताका फल ऐसा जो पुत्रका सुमेरु पर्वत पै स्नान होयगा ॥ ५ ॥ पूर्ण चन्द्रमा देखा । ताका फल ऐसा जो तीन लोकके जीवनकों आनन्दकारी होयगा ॥ ६ ॥ सूर्य देखा ताका फल ऐसा जो महा प्रतापी होयगा ॥ ७ ॥ कनक कलश देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक निधिका भोगता होयगा ॥ ८ ॥ ता पीछे मच्छ-युगल देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक सुखका भोक्ता होयगा ॥ ९ ॥ सरोवर देखा । ताका फल ऐसा १००८ लक्षणका धारी होयगा ॥ १० ॥ पीछे कल्लोल करते समुद्र देखा । ताका फल ऐसा जो केवलज्ञानका धारी होयगा ॥ ११ ॥ पीछे सिंहासन देखा । ताका फल ऐसा जो बड़े राज्यका भोगता होयगा ॥ १२ ॥ पीछे स्वर्ग विमान देखा । ताका फल ऐसा जो स्वर्ग तैं चय कै अवतार लेयगा

॥ १३ ॥ पीछे पाताल तैं निकसता धरणेन्द्रका विमान देखा । ताका फल ऐसा जो जन्म तैं ही ताकें अवधि-
ज्ञान होयगा ॥ १४ ॥ पीछे रत्न राशि देखी ताका फल ऐसा, जो गुणका निधान होयगा ॥ १५ ॥ निधू म
अग्नि देखी । ताका फल ऐसा, जो अष्ट कर्मनका जारनहारा होयगा ॥ १६ ॥ ऐसे भगवान्‌के अवतार
होनेके पहिलेके सोलह स्वर्णोंका फल जानना ।

इति श्री सुहृष्टितरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये राजानके गुण तथा चौदह विद्या, तीर्थकरकी माताके सोलह स्वप्न, इत्यादिक कथन

वर्णनों नाम, इकतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३१ ॥

आगे भगवान् वृषभदेवने जन्म पीछे तेरासी लाख पूर्व राज्य किया । तामैं भगवान् दीर्घ पुण्यका फल दश-
धा भोग भोगि कै सुखी भये । तिनके नाम प्रथम मन वाञ्छित रत्न ज्योतिषी देवनकी प्रभाकौ जीतनेहारे
अनेक वरनके तिनके सुख भोग ॥ १ ॥ नव निधिकौ आदि लेय, परम सम्पदाके भोग ॥ २ ॥ महासती,
शचीके रूपकौ जीतनहारी आज्ञानुसारी, विनय सहित अनेक मन मोहन चेष्टाकी धारनहारी सुन्दर रानीका
भोग ॥ ३ ॥ अनेक सम्पदा करि भरे नगर देश तिनके राज्यका भोग ॥ ४ ॥ देव विद्याधर भूमि गोचरो
राजान सहित अनेक महान् पुरुषन करि बंदनीक हस्ती घोटक पयादे इन षट् प्रकार सेन्याकें ईश्वर ताके
भोग ॥ ५ ॥ महान् सुगंधता सहित, अनेक रत्न मई कोमल शैथ्याके भोग ॥ ६ ॥ रत्नमई सिंहासन तख्त,
बैठनेके स्थान महा उदार, उत्तम मन्दिरनके भोग ॥ ७ ॥ अनेक रत्नमई, स्वर्ण चांदी आदि अनेक मनोहर
धातुके अनेक आकारके वासनके भोग ॥ ८ ॥ नाना प्रकार षट्स मई अनेक भोजन-व्यंजन, जिह्वा रंजित
वस्तुके खावनेके भोग ॥ ९ ॥ देव देवी, मनुष्य स्त्रीनके गाये बजाये अनेक सुन्दर स्वर सहित संगीत, गान,
नृत्यादिक, अनेक राग रंगके भोग ॥ १० ॥ ऐसे दश प्रकारके भोग, देवाधिदेव वृषभनाथ जिनने राज्या-
वस्थामें भोगे सो अतिशय पुण्यका फल जानना । इति दश जाति भोग ॥ आगे सहज षट्-गुण पुण्यवान्‌के
परखवेकौ बताइये हैं । एक तौ आप, सर्व जगतके देव-मनुष्यन करि पूजनीक पदके धारी, सब तैं बड़े होंय ।
अरु अपने बड़प्पनका मान नहीं करै ये महापुण्यका फल है । हीन पुण्यी, अल्पसा भी लोकमें आदर-सत्कार

पावे तौ मान करै । पुण्यवान् बड़ा भी सत्कार पावै, तौ भी मान नहीं करै ॥ १ ॥ हीन पुण्यी अल्पसा सत्य बोलै तौ मान करै । कहै, हम जैसा सत्यवादी और नाहीं पुण्यवान्का सहज ही सत्य बोलवेका स्वभाव होय है । तातैं पुण्यवान् सत्य बोल मान नाहीं करै । ये पुण्यवान्का दूसरा भेद है ॥ २ ॥ हीन कुली, तुच्छ पुण्यी, अल्पसा पुरुषार्थ पाय मान करै । दीन जीवनकों पीड़ै भय बतावै । कहै हमसे बलवान् पुरुषार्थी और नाहीं । ऐसा कहि अभिमान करै । जे महान् पुण्यी हैं ते बड़ा भी बल पराक्रम धार, मान नाहीं करै । दीन जीवनकी रक्षा करै । ये तीसरा पुण्यवान्का चिन्ह है ॥ ३ ॥ हीन पुण्यी, महा रौद्र-परणामी अन्तरंगमें तो महा निर्दय भाव अरु बाह्य लोक दिखावैकों दान देय दया करि मान करै । कहै हम दयावान् हैं । जे दीरघ-भागी हैं वे सहज ही कोमल चित्तके धारी महा दया भाव करि भी मान नहीं करै । ये चौथा पुण्यका फल है ॥ ४ ॥ अल्प पुण्यका धारी, अल्प दान देय कै कहै हमसे दाता और नाहीं । ऐसा मान करै । दीरघ पुण्यी सहजही चित्तका उदार, दयावान् बड़ा दान करै भो, मान नहीं करै । ये पुण्यका पांचवां चिन्ह है ॥ ५ ॥ हीन पुण्यी अल्पसा हो विरक्त होय मान करै । कहै हम त्यागी हैं, हमें कुछ भी वांछा नाहीं । और जे बड़भागी-महान् पुण्यी हैं । ते अनेक भोग—सम्पदा पाय, तासैं उदास रहैं । मान नहीं करै । ये पुण्यका छठ्ठा चिन्ह है ॥ ६ ॥ जो इन षट् बांतनमें मान नहीं करै, सो ये पुण्यका फल है । इति षट् गुण सो ये भगवान् विषैं पाईये है । भगवान्, राज्य अवस्थामें इन्द्रके ल्याये अनेक आभूषण-रत्न मई आभूषण कौ अलंकृत करि, भूषण कौ शोभा देते भये । सो आचार्य कहैं कि जो अपने आश्रय आवे ताकों यशवंत करै, भला दिखावै । भगवान्के तनका आश्रय आभूषणने लिया, सो आभूषण भले शोभते भये । तिन सर्व आभूषण में मुख्य हार है । सो हारके अनेक भेद हैं । सो ही कहिये हैं । हारके तीन भेद हैं, एकावली जिष्टी हार, रत्नावली जिष्टी हार, और अल्पवृत्तक । ये तीन भेद, हारके हैं । तहां जिष्टीके पांच भेद हैं । सीरख, उपसीरख, अवघाट, प्रकांडक और तरल-प्रबंध । ये पांच जिष्टी हारके भेद हैं । सो जिष्टी नाम लड़ीका है । हारमें जेती लड़ी होय, तिनकों जिष्टी कहिये । सो लड़के पांच भेद है । तहां जिस हारमें केवल मोती ही मोतीन

की लड़ी होय, सो एकावली जिण्टी हार कहिये ॥ १ ॥ और जाके मध्यमें तो मणि होय और दोय तरफ मोती होंय, सो रत्नावली नामा जिण्टी हार है ॥ २ ॥ और जामें दोय मोती एक मणि, ऐसे जो लड़ी पोई होय। केईमें तीन मोती, एक मणि। तीन-तीन मोतीन के अन्तरमें एक-एक मणि होय। तथा च्यारि-च्यारि मोती और एक मणि पोई गयी होय। तथा पांच-पांच मोती और एक मणि ऐसे पोई गई होय, सो इनका नाम अपवृत्तक है। यहां मणिके दोय भेद हैं। एक मणि, और दूसरा मणिक्य। तहां जामें छिद्र होय, सूत में पोई जाय, सो तो मणि कहिये। और जो छिद्र रहित होय, स्वर्णमें जड़या जाय, सो मणिक है। सो जो लड़ीमें एक मोती, एक मणि और एक मणिक्य होय, सो भी अपवृत्तक नाम हार है ॥ ३ ॥ जहां जा लड़ी के सर्व मोती तौ बराबरके होंय, अरु मध्यमें एक बड़ा मोती होय। ताकों सीरख नाम लड़ीका हार कहिये ॥ १ ॥ जामें मध्यमें तीन बड़े और अन्य बराबरके मोती होंय, सो उपसीरख कहिये है ॥ २ ॥ जाके मध्य में पांच बड़े मोती होंय, सो प्रकाण्डक नामा जिण्टी हार कहिये है ॥ ३ ॥ जाके मध्यका मोती तौ बड़ा होय। दो तरफके मोती क्रम तैं छोटे-छोटे होंय, सो अवघाटक नाम जिण्टी कहिये ॥ ४ ॥ जामें सर्व मोती समान होंय, सो तरल-प्रबंध नाम जिण्टी है ॥ ५ ॥ दो पांच जाति की लड़ी हारनमें होय हैं। सो तिन हारनके ग्यारह भेद हैं सो ही बताईये हैं। तिनके नाम-अर्ध मानव, मानव, अर्ध गुच्छ, निषत्रमालिका, गुच्छ, रम्यकलाप, अर्ध, देवछंद, हार, विजयछंद, और इन्द्रछंद। दो ग्यारह प्रकारके हार हैं। सो इनके पहिरने हारेनके पदस्थ कहिये हैं। तहां दश लड़ीका हार, सो तो अर्ध मानव हार है। १। और बीस लड़ीका, हार, सो मानव नाम हार है। २। चौबीस लड़ीका हार, सो अर्ध गुच्छ हार है। ३। सत्ताईस लड़ीका हार सो निषत्रमालिका हार है। ४। बत्तीस लड़ीका, गुच्छ नाम हार है। ५। चौवन लड़ीका, रम्यकलाप नाम हार है। ६। चौंसठ लड़ीका अर्धहार है। ७। इक्यासी लड़ीका, देव छंद नाम हार है। ८। एकसौ लड़ीका हार, सो हारनामा हार है। ९। जो पांच सौ च्यारि लड़ीका होय, सो विजय छंद नामा हार है। १०। एक हजार आठ लड़ीका होय, सो इन्द्र छंद नामा हार है। ११। दो ग्यारह भेद कहे। सो इनमें पहिले कहे

जो नव भेद, सो इन हारन कौं महा मण्डलेश्वर राजा ताँई पदवारे पहिरै हैं । दशवां बिजय छंद हारकौं नारायण-प्रतिनारायण पदके धारी पहिरै हैं । जो इन्द्र छंद नामा हार है सो देव, इन्द्र, चक्री पहिरै यो भगवानके निकटवर्ती सेवक हैं, सो यो पहिरै । तथा इन देव-इन्द्रनके नाथ तीर्थंकर पहिरै । एक हजार आठ लड़ीका हार, देवो पुनीत है । ताहि पहिरै जिन देव ऐसे सोहते भये, मानों सर्व ज्योतिषी देव मिलि कै, भगवानकी भक्ति करवे कौं, निकटही आये हों । ऐसे भगवन् बहुत काल पर्यंत राज्य करि, ता पीछे तप लेय, केवल-ज्ञान पाय, समो-शरण सहित बिहार कर्म करि, धर्मोपदेश देते भये । तिस्रकं सुनि बारह सभाके धर्मार्थी जीव, धर्म मारग लागते भये । सो तिन बारह सभाके नाम कहिये हैं । प्रथम सभामें कल्प-वासी देव, दूसरीमें ज्योतिषी देव तीसरीमें व्यन्तर चौथीमें भवनवासी देव पांचवीमें कल्प-वासी देवियां छठीमें ज्योतिषी देवांगना सातवीमें व्यन्तर देवोंकी देवियां आठवीमें भवनवासी देवियां नववीं सभामें मुनि दसवीं में आर्यिका व सर्व स्त्री, ग्यारहवींमें मनुष्य, बारहवींमें सर्व जातिके सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यच । इन बारह सभासहित, भगवान मोक्ष-मारग प्रगट करतो, जगत्-जीवनके पुन्यके प्रेरे उनके कल्याणके अर्थि, विहार करते भये । सो अनुक्रम तैं कैलाश पर्वत पर आये । जब भगवानके निर्वाण होनेमें चौदह दिन बाकी रहे, तब भरत चक्री आदि आठ मुख्य महान राजा, तिनकं शुभ-स्वप्न भये । तिनके नाम व चिन्ह बताइये हैं । जिस दिन भगवानने योग निरोधे, उस दिनकी रात्रि विषै भरतेश्वर चक्री कं ऐसा स्वप्न हुआ कि मानो सुमेरुपर्वत ऊंचा होय, सिद्ध चोत्रतैं जाय लग्या है ॥ १ ॥ भरत जोके पुत्र अककीर्ति, ताकूं ऐसा स्वप्न भया । कि स्वर्ग लोकके शिखर तैं एक महान् औषधी का वृक्ष आया था, वह जगत्-जीवनके जन्म-मरणका दुख खोय कै, अब लोकके शिखर जायवे कौं उद्यमी भया है ॥ २ ॥ भरत चक्रीका गृहपति-रत्न, तिस कं ऐसा स्वप्न भया, कि ऊर्द्ध लोक तैं एक कल्पवृक्ष आया था, वह जीवन कौं मन-वांछित फल देय कै, पीछा स्वर्ग लोकके शिखर जायगा ॥ ३ ॥ चक्रीका मुख्य मंत्री, ताकौं ऐसा स्वप्न आया कि लोकनके भाग्य तैं एक रतन दीप आया था सो जिनकूं रतन लेवे को इच्छा थी तिनकूं अनेक रतन देय कै, पीछे ऊर्द्ध लोक कौं, गमन करेगा

॥ ४ ॥ भरत जीके-सेनापति कौं ऐसा खन आया कि एक अनंतवीर्यका धारी मृगराज, अद्भुत पराक्रमी, सो कैलाश पर्वत रूपी वज्रका पींजरा ताकौं छेद करि, उर्ध्व विषैं उखले कौं उद्यमी भया है ॥ ५ ॥ जय-कुमार जीका पुत्र अनंतवीर्य, ताकौं ऐसा खन आया कि एक अद्भुत चद्रमा, अनंतकलाका धारी, जगत् विषैं उद्योत करि, तारानि सहित, ऊह्र लोक कौं जायवे कौं बद्यमी भया है ॥ ६ ॥ भरत चक्रीकी पटरानी सुभद्रा ताकं ऐसा खन आया कि वृषभदेवकी रानी यशस्वती अरु सुनंदा ये दोऊ, तथा इन्दकी पटरानी शची ए तीनों मिलकर बैठौ, सोच करती हैं ॥ ७ ॥ काशी देशका राजा चित्रांगदत्त कौं ऐसा खन आया जो अद्भुत तेजका धारी सूर्य, पृथ्वी विषैं उद्योत करि, ऊह्र लोक कौं गया चाहै है ॥ ८ ॥ ऐसे आदिनाथ स्वामीके निर्वाण सूचक आठ खन, आठ पुरुषन कौं आये । जिन स्वर्णोंको स्मरण पाठ किये, भव्यनका कल्याण हो है । ये श्रीआदिदेव, पृथ्वीके आदि नायक भये । इनतैं ही धर्मकी मर्यादा चली है । तातैं ये भगवान् सर्व जगतके नायक हैं । सो नायकके तीन भेद हैं । सोही बताईये हैं । तिनके नाम-देश नायक, घर नायक और मन नायक । अब इनका अर्थ-जो देश नायक तौ राजा है । सो देशका राजा धर्मी होय, तौ देशके जीवन कूं धर्म-राह लगाय, धर्मी करै । देशमें-जो धर्मी दान पूजा, शील संयम, तपके धरनहारे, तिनकी रक्षा करै । जे अपने देशमें पापी, अम्यायी, चोर, दुराचारी जीव होंय, तिनकूं दंड देय । सो तौ देश नायक धर्मात्मा कहियो जो देश नायक पापी होय तौ पापकौं अपने देशमें विस्तारै । चोर चुगल अन्यायपथके चलनेहारे जीव तिनकी रक्षा करै । अस्ता देशमें साधुपुरुष भले मारगके चलनहारे तिनकंपीड़ होय । तातैं जैसा देश नायक होय तैसा ही देशमें चलन प्रगटै । येतौ देश नायक जानना ॥ १ ॥ जो देश नायक पार्थी होय पापबन्ध करै । ताकी तो सो ही जानै । परन्तु देशमें घर बहुत होय हैं । सो जा घर विषैं सर्व कुटुम्ब का रक्षक, जो सर्वकौं अन्न-वस्त्र देय सबकी रक्षा करै, सो घर नायक कहावै । सो घर नायक धर्मात्मा होय, तौ सर्व घरकौं धर्म रूप चलावै, सबका भला करै । घर नायक पापी होय तौ ताके घर जन भी पाप रूप प्रवृत्त हैं । ए घर नायक कहा ॥ २ ॥ घर नायक कदाचित् पापी-होय तौ होऊ ताका फल वही भोगवेगा । परन्तु

मन नायक आत्मा है सो जाका आत्मा भली गतिका जाननेहारा होय सो अपने मनको सदैव धर्म रूप रखै । और जाका आत्मा पापी होय, सो अपने मनको आतं-रौद्र रूप रखै । पाप बन्ध करि पर भव बिगाड़ै है ॥ ३ ॥ ऐसे ये नायकके तीन भेद कहे । सो देश नायक, घर नायक तौ अपने पुण्यके प्रमाण रहना योग्य हैं । और मन नायक सदीव है, सो अपने मनको सदा-काल धर्म रूप राखना उचित है । इति नायकके तीन भेद । आगे अणुव्रती श्रावकके तीन भेद हैं । पात्रिक, साधक और नैष्ठिक । अब इनका विशेष दिखाईये है । जे धर्मात्मा पुरुष राजादिक बड़े बलके धारी धर्मकी रक्षा तथा धर्मी जीवनकी रक्षाके करनहारे, जिनके राज्यमें धर्मात्मा जीवनकूं कोई पीड़ित नहीं करि सकै । महा धर्मात्मा, धर्मके पक्षी इन्हें पाक्षिक श्रावक कहिये । जैसे तीर्थ-कर, चक्री, अर्द्ध चक्री, कामदेव प्रति चक्री, बलभद्र महा मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर इत्यादिक महान् राजा, पृथ्वी नाथ, दया मूर्ती, न्याय मार्गी, जिनके भय तैं कोई क्रूर जीव धर्मकूं धर्मी जीवनकूं सता नहीं सकै । मुनि-श्रावकनको कोई दुष्ट पीड़ा नहीं करि सकै । चैत्यालयनका वनमें कोई अविनय नहीं करि सकै । ऐसा जिनका भयका कोई कुवादी झूठा नय-दृष्टान्त देय सत्य धर्म तैं झूठे धर्मकी प्रवृत्ति चाहै तौ अपने ज्ञानके प्रकाश तैं, बुद्धिके बल तैं न्याय मार्ग करि सर्व जगत जीवनके कल्याणकूं कुधर्म उखाड़ि सुधर्म प्रवृत्ति रखै, सो पाक्षिक श्रावक है ॥ इनके राज्यमें पाप नहीं बधै ॥ १ ॥ दूसरा साधक-जे धर्मात्मा श्रावक जिनको धर्म साधन करते बहुत काल भया सो इन्द्रिय-भोगन तैं विरक्त होय, तनके जीतव्य तैं निष्प्रह भया, अपना आयु-कर्म नजदीक जान कै ये मोक्षाभिलाषी पर-भव सुधारवे को सर्व जीवन तैं क्षमा-भाव करि, अरु घर, धन, धान्य, कुटुम्बादि स्व-पर जन तैं मोह-ममता भाव तजि अपनी काय तैं ममत्व छोड़ि, च्यारि प्रकारका आहार त्याग, पञ्च परमेष्ठीका स्मरण करता, तत्वनका विचार करता धर्म—ध्यान सहित सन्यास लेय, तिष्ठ्या यति ऋषि होय । सो साधक जातिका श्रावक है ॥ २ ॥ तोसरा भेद नैष्ठिक, ताके ग्यारह भेद हैं, सो बताईये है ॥ प्रथम नाम—

गाथा—दंसण वय सामायो पोसय सचित्त रयण भख त्यागो । वंसांम ह्ये परिग्रह अणमत्त बदिट्ठ त्याज सागारो ॥ १३६ ॥

बुरे जानै, परन्तु चौपड़ कं जुआ में कही, सो इस में कहा पाप है ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! एक तो चौपड़, झूठ वचन की खानि है । कुफर-लज्जा रहित वचन यामैं बहुत होय हैं । मुख तैं मारही मार शब्द निकसै । चित्त दगारूप रहै । चोर समान प्रवृत्त । तातैं इन आदिक बड़े पाप, या चौपड़ में हैं । तातैं तजने योग्य कही है । तब द्यूतकार फेरि प्रश्न करता भया जो चौपड़ हमने बुरी जानी । परन्तु सतरंजमें पाप कहा है, सो कहो तामैं मौन सहित, वचन रहित, नेत्रन तैं देखना हो है । सो पाप कैसे है ? ताका समाधान-जो हे भ्रात ! सतरंज विषैं चौपड़ तैं विशेष पाप है । सो तैं सुनि । या विषैं परणति अरु वचन तो रौद्र-भाव रूप रहैं हैं । ऐसे भाव रहैं हैं, जो बादशाह तैं वजीर जीतौ । हस्ती तैं, घोटक मारौ । इत्यादिक पंचेन्द्रिय घातक भाव रहैं हैं । तिनहीके मारवेका विकल्प रहै है सो ऐसे भावन में तौ नरक जाय । तातैं विवेकीन को सतरंज तजना ही योग्य है । तब फेरि भी द्यूतकार ने प्रश्न किया । जो सतरंज पापकारी है, सो हमें भासी । परन्तु गंजफामें कहा पाप ? सो कहो । ताका समाधान-जो हे भाई ! तू विचार । जो कोई दोय कौड़ी हारै, तो लोक कहै, यह बड़ा ज्वारी है । वाकों भी चिन्ता होय, जो में हारया हों । ताके भी योग तैं जगतमें अयश पावै तो हे भाई ! जो गंजफाके खेलमें राज्यके राज्य हारै, ताको चिन्ता अरु पापको कहा कहनी ! जहां अशर्फी हारया, रुपया हाखा, तरवार हाखा, बगीचे हारया, स्त्री हारया, गुलाम हारया, सिरका ताज हारया, इत्यादिक सब घरका सरजाम स्त्री-चाहनादि धन हारे । ताके दुखको-पापको कथा, कहांताई कहिये ! तातैं कुगति दुख तैं डरि, गंजफा भी तजना योग्य है । तब द्यूतकारने कही । गंजफा भी पाप रूप है, सो हमने जान्या । परन्तु अल्प से धन से मूठि-दाव विषैं खेलना, यामैं कहा पाप ? सो कहो ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! मूठीका खेल है सो लौकिकमें लुच्चेनका है सो प्रथम तो जो देखै, सो लुच्चा कहै । चोर-उज्वारी कहै । हारै, तो चोरी करनेका उपाई होय । तातैं हे भव्य ! ऐसे भावनमें बड़ा पाप होय । यामैं ऐता. पाप लेके, अपयश लेके खेलिये, सो बड़ाई कहा ? सो विचार देखो । इस भव निंदा, अरु पर-भव दुर्गतिके दुख होय । तातैं तजना ही योग्य है । तब द्यूतकार बोल्या । जा जुवा तो पाप-मई जान, मैने तजा । परन्तु व्याजके

निमित्त द्यूतवारेन कूँ कर्ज देना, यामैं पाप कहा ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! जुआका धन ही महा पापकारी है । जैसा पाप, द्यूत रमनेमें होय । तैसा ही पाप, ताके धन लेनेमें होय है । तातैं मन, वचन, काय करि तजना योग्य है । तब द्यूतकारका चित्त द्यूतमें पाप जानि, शंका कौं प्राप्त भया-डरथा । तब फेरि प्रश्न किया जो जुआमें तौ पाप है, सो हमने तजा । परन्तु जीते पै लेंय, तामैं तौ पाप नाही है ? ताका समाधान-जो हे भाई ! आपको देनेहारा होय, ताकी तौ जीत चाहै । आप कौं नहीं देय, ताकी हार चाहै । ऐसे परकी हार-जीत रूप परणाम राखैं । सो अल्प भोगके योगके निमित्त तैं, पराया बुरा चाहै । सो पापी ही जानना । तातैं जीते पै द्रव्य लेना, योग्य नाही । तब द्यूतकार कही, द्यूतकी जीतका माल भी नहीं लेंय । परन्तु हमारे घर विषैं ठाम बहुत है, सो रात्रि कौं बैठने कौं जगह देय, भाड़ा प्रमाण, जीते पै द्रव्य लेंय, तौ कहा दोष ? सो कहो । ताका समाधान-हे भाई, द्यूतकार कौं घर ल्याय जुवा खिलावै । सो तो प्रत्यक्ष पाप है । तिनका सहाई होय जुवा रमावै, सो द्यूत कैसा पाप पावै है । हे भव्य, जाका संग किये ही पाप लागै । तौ घर ल्याये, मंगल कहाँ तैं होय ? तातैं घर ल्याय, सहाय करि द्यूत रमावना, योग्य नाही । तब द्यूतकार ने कहीं, घर ल्याये भी पाप है, सो जान्या । सो नहीं ल्यावै । परन्तु हमारी देखनेकी अभिलाषा रखा करै है, सो देखनेमें पाप कहा ? ताका समाधान-हे भाई ! देखनेमें पाप बहुत है । खेलनहारेका तौ घर-धन लागै है । सो तो व्यसनी होय, लजा छोड़ि, जग-निन्दा अंगीकार करि, द्यूत खेलना शुरू किया । सो तो लोभके योग तैं, ताकौं तौ अर्थ-पाप लागै है । देखनेहारेका आवना-जावना तो कुछ भी नाही । अरु दृथा ही विना प्रयोजन, पाप विषे काल लगावै । सो याकौं अनर्थदण्ड-पाप होय है । सो अर्थ-पाप तैं अनर्थ-पापका फल, विशेष दुखदाई जानना । ऐसा जानि, द्यूत देखना भी तजना योग्य है । तातैं द्यूत देखना, द्यूतखेलना, द्यूतका ब्याज लेना इत्यादिक धूर्तकैं सर्व कार्य, पापके दाता हैं । हे भव्य ! ये द्यूत, सर्व पापका राजा है । निन्दा-अपयशका सम्भूह है । याकैं रमैं, निरादर होय है । द्यूत, कोई प्रकार भला नाही । आगे पाण्डव-पुत्रि, र ने द्यूतकीड़ा करी । ताकैं फल राज्य गया । वनवास रहे । दुख पाया । अपयश बधा । औरो नै भी जगत

अर्थ—दंसण वय सामायो कहिये, दर्शन व्रत सामायिक । पोसय सचिच रयण भख त्यागो कहिये, प्रो-
 बध सचिच व रात्रि भोजन त्याग । बंभारंभ हेय परिगह कहिये ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग ।
 अणमत्त उदिट्ट त्याज सागारो कहिये अनुमति त्याग, उद्विष्ट त्याग ये ग्यारह भेद नैष्ठिक श्रावकके हैं ।
 भावार्थ—ये ग्यारह प्रकार प्रतिज्ञा पञ्चम गुणस्थान धारी नैष्ठिक श्रावकको हैं । तहां जाके सम्यक्त्वको पच्चीस
 दोष नहीं लागैं और सप्त व्यसनका त्याग । पंच उदम्बर तोन मकार इन आठका त्याग सो अष्ट मूल-गुण
 हैं । सो इनके अतिचार रहित शुद्ध व्रत, सो प्रथम दर्शन-प्रतिज्ञा है । अब इनके अतिचार कौं बताईये हैं ।
 सो प्रथम सम्यक्त्वके अतिचार कहिये हैं । सम्यक्त्वके आठ दोष मद दोष आठ अनायतन षट् और मूढ़ता
 तीन इन पच्चीसके होते सम्यक्त्व मलिन हो है । सो इनका स्वरूप ऊपर कह आये हैं । और द्यूत, मांस,
 भक्षण, सुरा पान वेश्या गमन शिकार चोरी और पर स्त्री सेवन ये सात व्यसन हैं । सो जामें आत्माके भाव
 बहुत एकाग्र होय मगन होना, सो व्यसन है । ताके सात भेद कहे । इनमें द्यूत मांस सुरापान चोरी और
 शिकार इन पांच व्यसनका पाप तौ लोभ कषाय तैं होय है । और वेश्या, परदारा इन दो व्यसनका पाप
 काम-कषाय तैं होय है । ये व्यसन कषायन तैं होय हैं । सो कषाय बताईये हैं । हे भव्य ! लोभ और काम ये
 दोऊ कषाय सर्व पापनका बीज जानना । जगतमें जेते पाप हैं ते इन दोई कषायन तैं होय हैं, ऐसा समझ
 लेना । इन लोभ अरु कामके वशि जोव, पिता पुत्रकौं मारै । पुत्र पिताकौं मारै । भाई, भाईकौं मारै । तातैं
 सर्व दुख, संकट और अपयशका मूल ये कषाय हैं । देखो, कामके माहात्म्य तैं रावण मरा, और लोभ तैं
 भरत चक्रवर्तीका मान भंग भया । इत्यादि अनेक स्थानन पै लगाय लेना । सो जेते पाप हैं तेते सर्व काम
 और लोभ तैं होय हैं । तातैं इन काम अरु लोभ तैं उपजे सात व्यसन सो ए भी महा पापका मूल हैं; ऐसा
 जानना । बड़ फल, पीपल फल, उदम्बर फल, कटुम्बर फल और पाकर फल, ये तो पंच उदम्बर हैं ।
 मद्य, मांस, मदिरा ये तीन मकार हैं । ये आठ हैं, सो इनके अतिचार सप्त-व्यसनमें गर्भित हैं, सो जान
 लेना । तिनका आगे कथन करेंगे । अब प्रथमही द्यूत व्यसनके अतिचार कहिये हैं । तहां चौपड़का खेल

है, सो असत्य का मन्दिर कुफरका बोलनेहारा, द्यूत खेल है सतरंज है सो ता विषै ऐसे पाप वचन, सनका विकल्प रहै है जो राजा मारौं, हाथीमारौं घोड़ा मारौं, ऊंट मारौं, वजीर मारौं, पयादा मारौं । इत्यादिक मन-वचन-काय करि पंचेन्द्रिके घात रूप भाव-चेष्टा करनाहारा, सतरंज जुआ है नरदका खेल है, सो दीरघ द्यूतका कारण है । गंजसाका खेल है सो ता विषै राज्य के राज्य हरिये है । महा दगावाजी के या खेल तैं कुभावना रहै है, ये भी द्यूत है मूठी जो आप दात्र लगाय खेले, सो प्रत्यक्ष निन्दा का कारण द्यूत है । परस्पर होड़ लगायके रमना, सो द्यूत है । मूठी भरके ऊंना-पूरा मांगना, सो द्यूत है । कौड़ी नभ (आकाश) में फैंक उल्टी-सूधी नाखि, हारि-जीत करना, सो भी द्यूत है । नव कंकरीन तैं चिरभरि (वग्धा) खेलना भी द्यूत है । पोड़स कांकरीन तैं राजा-रानी खेलना, सो द्यूत है । होड़ लगाय मुट्ठी तैं नाखिल फोड़ना, और हाथ तैं लाठी-लकड़ी तोड़ना, सो भी द्यूत खेल है । और होड़ बढ़िके पायाणादि भार उठाना, सो भी द्यूत है । भीती उछलना, सो भी द्यूत है । कूंआ, वावड़ी, दीवालादि पैद लगाय बै कूदना, सो जुआ है । होड़ लगाय साग चलना-भागना, सो भी द्यूत है । दूसरों को खेलते देखना, सो भी द्यूत सम पाप है । द्यूत कार्यन तैं व्यापार करना, सो द्यूत सा पाप है । ज्वारी पै तैं जीत लेना, सो द्यूत सम पाप है । द्यूतकारकी वस्तु सस्ती देख, लेना । इन आदि क्रियानमें द्यूत समान पाप उपजै है । ज्वारी की वस्तु गहना राखि, बहुत व्याज लेना । और भी जो द्यूत समान पापकी करनहारो किया, सो विवेकीन कों तजना योग्य है । द्यूतकारन का संगही सर्व प्रकार पापकारी है । विष व शस्त्र तैं घात भली, सर्पके मूख में हस्त देना भला, परन्तु द्यूत-संगति भली नाहीं । कैसी है द्यूत संगति. जातैं प्रतीति जाय, धन जाय, लोक विषै अनानदर होय, बढ़पन नाश होय, अगला किया पुण्य नाश होय । तातैं हे भव्य ! ये द्यूत-संग भला नाहीं, तजना ही योग्य है । इस द्यूतके रमने तैं लोक, चोर-ज्वारी कहै । तातैं ये द्यूत, सर्वथा अप्रयशकी मूर्ति-खानि ही जान, इसका निवारना भला है । ये द्यूत, सब पापनका गुरु है । धोके फल आत्म नरक दुख कों पावै, घने कहने करि कहा । तब यहां कोई विवेकी-द्यूतकार प्रश्न करता भया । जो द्यूत कार्य और तो हमने भी

विषै प्रगट देखा, जो द्यूतकारकी सहिमा नहीं, निन्दा ही हो है। तातें हे भव्य हो, तुम अपने विवेक त विचार देखो। जो द्यूत खेल तँ यश होय, पुण्य होय, तौ करौ। नहीं तो तत्क्षण ही तजौ, बहुत कहने करि कहा। ऐसा जानि, धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी श्रावकन कौं ये जुवाका-व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है। इति द्यूत व्यसन। आगे आमिष व्यसन कहिये है—हे भव्य, ये आमिष है सो जीव-हिंसा तँ तो उपजै है। फिर मृतक-जीवनका कलेवर है। महा ग्लानिका पिंड है। जिसके देखते ही चित्त मुरझाय जाय। और सात धातूनका निषिद्ध मैल है। ताकौं खानेहारे किस तरह खांय हैं? हे भव्यो, देखो जो कानका मैल, नाक व मुखका मैल लग जाय तो जल लेय, मिट्टी तँ धोय, शुद्ध करै। तौ भी धिन नहीं जाय है। सो ये तो मृतक पशुका मल-आमिष खांय हैं। ऐसी मलिन वस्तु, ऊंच-बुद्धि नहीं लेय हैं। जो आमिष खानेहारे हिंसक जीव हैं। सो बताइये हैं—सिंह, स्याल, मार्जार, सुआर, श्वान, चीता, काक, चील्ह, बाज, बिसमरा, सर्प, सीगोस इत्यादिक दुष्ट जीव हैं, ते मांस खांय हैं। मनुष्य होय, ऐसी मलीन वस्तु छीवने योग्य भी नहीं। सो कैसे खांय हैं? और कदाचित् मनुष्य होय, मांस खांय हैं। तो भील, चांडाल, कसाई, कोली, चमार इत्यादिक नीच कुलके उपजे, अस्पर्श-शूद्र ही मांस खांय हैं। तिनमें भी केतेक उज्ज्वल-बुद्धि, पाप तँ डरनेहारे, कोमल परणामी शूद्र भी, प्रभु कौं भजै हैं। तिलक-छापे करै हैं। ते आमिष नहीं खांय हैं। अशुचि-बुद्धि निर्दयी खांय हैं। सो भी कहा जानै, ऐसी दुर्गंधित-वस्तु कैसे खांय हैं? कैसा है आमिष पिंड, ग्लानिकारी है। जिसकी बिना गंध लिये, देखै ही चित्त दुखी होय, सो खांय कैसे? सो ताकी तेही जानै। परन्तु ऐसा अशुचि मांस-पिंड खावना, नीच-कुलीका प्रगट चिन्ह है। और जे ऊंचकुलके उपजे चत्री, ब्राह्मण, वैश्य, ये उत्तम वंशके हैं। सो इन वंशोंके उपजे भव्यात्मा, उज्ज्वल आचारी हैं। सो आमिष कौं छीवै भी नहीं हैं। जो दयावान पुरुष हैं सो तौ ऐसी वस्तु देखते ही, भागै हैं। तथा जे भव्यात्मा आमिष त्यागी हैं, सो अपने व्रतकी रक्षा कौं ऐती वस्तु नहीं खांय हैं, जिनके खाये मांसका दोष लागै। तस जीवनके कलेवरका नाम मांस है। तातैं जा वस्तु में तस जीव उपजै, तथा जो तसका कलेवर होय, सो वस्तु आमिष त्यागी नहीं

बढ़ाय ताका अर्क काढ़ें। ऐसी जो मदिरा, ताकौं विवेकी, उत्तम आचारी, शुभ कुली नहीं खांय हैं। जाके पिये बुद्धि जाय, वचन प्रतीति जाय, लोक जो देखें सो धिक्कारें। जो ऐसा जानि कै भी मदिरा नहीं तजै तिनकी समझिकौं विवेकी निंदै हैं। मद्यपायी, पापके योग तैं नरक जाय है। तहां ताका मुख चीरि, ताती-ताती धातु गालि, ताकौं पियावैं हैं। यहां प्रश्न-नरकमें धातु कहाँ है ? ताका समाधान-वहां धातु तो नाहीं, परन्तु जीवनके पाप करि, तहांके पुद्गल परमाणु गलि, धातु तैं ही असंख्यात गुणो अधिक उष्णता रूप, धातुके आकार होय हैं। सो धातु पिवायकैं ते नारकी मद्यपायीकौं पाप यदि करावैं हैं। कि जो पर-भव में तैंने सुरापान किया सो ताका फल इस लोक में ऐसा होय है। और इस मदिरा पायीकैं बुद्धिका अभाव होय है। मद्यपायीके वचनकी प्रतीति नाहीं। मद्यपायीकैं पुरुषार्थका अभाव होय है। यह पग-पगपै मूर्च्छां खाय पड़ै है। मद्यपायीका क्रिया धर्म, विफल होय है। शीश तैं पगड़ी पड़ै। वस्त्र फटै। मर्याद रहित मुख आवै सो बकै। माता, स्त्री, भगिनी पुत्रीका ज्ञान नाहीं सर्वकौं एकसा देखै। खाद्य-अखाद्यका ज्ञान रहित होय। इत्यादिक पाप व निन्दा-का स्थान मदिरा, ताका त्याग करना योग्य है। और जिनतैं अपने व्रतकौं अतीचार लागै सो भी तजना योग्य है। सो दारूके अतीचार कहिये है। भांग तमाखू, गांजा, ककड़, चरस पाकादिक विषय-पोषणके निमित्त वस्तु का खावना। सो दारूका सा दोष है। और खम्मीर राखी वस्तु जौ को जलेबो, अनगले जलका मही और जे बहुत दिनकी रस-वस्तु होय, सो खाये तैं मदिरा समान दोषकूं उपजावै है। और अर्क, गुलाबजल, ये मदिरा सम हिंसा उपजावै है। और सिंगिया विष सौंठिया विष, हल्दिया विष, सौमला खार इत्यादिक विष जाति मदिरा सम दोष उपजावै है। और कोईकूं मदिरा पीयेवेकी इच्छा होय, तो इहां मद्यकूं देख लेवे। पीछे कट्टू बड़ाई होय तो पीवना। हे भव्य कोई नेत्र रहित अन्ध होय है। परन्तु मद्यपायी है सो नेत्र सहित अंध है। मद्यपायीकूं सर्व ऐसा कहै हैं कि यह खस है। मद्यपायीकी करी धर्मक्रिया विफल होय है। कै तो मद पीव-नेहारा खस कहावै कै वायु-सन्निपात रोग सहित बोलनेहारा खस कहावै। तथा हौल-दिल होय गया होय, सो खस कहावै। तीनों एकसे हैं। इनकौं दिवाने कहिये, बेसुध कहिये। इत्यादिक मद्य लेनेमें जगत निन्दा

होय, घर धन जाय, सो प्रसिद्ध है। और देखो, जो दारू पीयकें कोईने यश पाया होय, तौ बताओ। देखो, यादव-सुतौने धोखे तें मद् पीया सौ सर्व कुल सहित द्वारकाका नाश भया। तातें हे भाई ! तेरे घरमें धन दाम बहुत होय तो जलमें डारिदे। परन्तु व्यसन विपें मत लगावौ। हे भव्य, दारू तें दावानल भली है। अग्नि प्रवेश भला है। तन विषें पीड़ा भई भली है। इत्यादिक दुखन तें एक एक भव विपें दुख होय है और दारूतें अनेक भवोंमें दुख होय है। तातें दारू तें, हलाहल विप भला है, परन्तु दारू व्यसन भला नहीं। तातें अनेक प्रकार पापकारी जानि, धर्मार्थी श्रावककों अपने व्रतकी रक्षा कौं, अतिचार सहित दारू व्यसनका त्याग करना योग्य है। इति दारू व्यसन ॥ ३ ॥ आगे वेश्या व्यसन कहिये है। कंसी है यह वेश्या, जाके चित्त करि मोह्या गया है कामी पुरुषनका मन सो ताकें सदीव धर्मका अभाव है। जो परके पोसका दाम लेय, व्यभिचार क्रिया रूप प्रवृत्तै, सो ताकूँ वेश्या कहिये। याकी संगति तें, चित्त विकल होय है। या वेश्याके काहुतें स्नेह नहीं, एक द्रव्य तें स्नेह है। जो कोई महा नीच-कुली होय, अरु ताके पास धन होय, तौ वेश्या तातें संगम करे। ग्लानि नहीं करे। जाका तन विरूप होय, बुद्धि-हीन होय, रूप हीन होय, अरु तापें द्रव्य होय, तो वेश्या ताका आदर करे, तातें स्नेह करे। महा बुद्धिमान् होय, कामदेव समान रूपका धारी होय, परायें मनका मोहनेहारा होय, ऊंच कुली-बड़े वंशका होय इत्यादिक गुण सहित, शुभ-लक्षणी होय, अरु कदाचित् धन रहित होय, तो वेश्याके घर जाय आदर नहीं पावै। धन रहित पुरुष तें वेश्या स्नेह नहीं करे। याकें धन मित्र है, और नहीं। तातें वेश्याका नाम धन-मित्रा भी कहिये है। कंसी है यह वेश्या, जो याका तन भूमिके मार्ग समान है। जेसे मार्ग पै नीच-ऊंच सर्वही चलै हैं, तेसेही वेश्याका तन है। याके तन पर भी नीच-ऊंच सभी जांय। यह वेश्या, महा लोभकी खानि है। धनके निमित्त अपना तन बेचै है। महा निर्लज्ज है। निर्लज्ज पुरुषोंके भोगका स्थान है। जंठी पातल समान है। जेसे काहुने जूठी पातल फेंकी। ताके ऊपर अनेक श्वान चाटनेकू आवैं हैं। तेसे ही काहुंकी भोग-नाखी वेश्या रूपी जंठी पातल, ताके ऊपर अनेक व्यसनी श्वान आवैं हैं। जगत निन्द्य है। तातें वेश्याके सर्व चिन्ह पापकारी जानि, बुद्धिमान कूँ तजना योग्य

है। और ये वेश्या, शील वृक्षके छेदवेकूँ कुठार समान है। याका संग किये, धर्म साधन किया था ताका फल नाश होय है। तातें विवेकी-धर्मात्मा पुरुषनको वेश्या-संगति तजना योग्य है। और जिन-जिन कार्यनमें वेश्या संग कियेका सा दोष होय, सो भी कार्य, व्रतके रत्नक धर्मी-पुरुष तजै हैं। सो ही बताइये हैं। जाके वेश्या व्यसनका त्याग होय, सो एती जायगा नाहीं जाय। अरु कदाचित् जाय, तो अपने व्रतको अतिचार लागे। जहां वेश्याका स्थान होय, तहां नाहीं जावै। और जहां वेश्या-कंचनीका नृत्य, गान, वादित्र होय, तहां नाहीं जाय। और वेश्या तैं वाणिज्य नाहीं करै। और वेश्याके मुहल्ले जाय बसना नाहीं। और वेश्या तैं हांसि, कौतुक, बचनालाप नहीं करै। इत्यादिक कहे जो कार्य, सो व्यसन समान पाप उपजावै हैं। और वेश्याके तनको नहीं निरखै। और वेश्याके हाव-भाव नहीं देखै। ताके गान, रूप, वादित्र नृत्यादिक नाहीं सुनै-देखै आगे तिनकी प्रसंश-अनुमोदना नाहीं करै। बार-बार वेश्याके गुणनकी कथा नाहीं करै। ताकी कथा और-नतै सुनि, हर्ष नाहीं करै। वेश्याका सत्कार नाहीं करै ताके संगी-कुटुम्बीन तैं हित भाव नाहीं करै। इत्यादिक वेश्या सेवनके दोष हैं। सो सर्वाका त्याग करतैं ही, अपने व्रतकी रक्षा हो है। हे भव्य वेश्याके संग विषे गुण नाहीं। याके संग तैं लोकनमें अपयश निन्दा होय है। वेश्याका संग, चोरटे पराये धनके हरनहारे करै हैं। तथा जे लुच्चे जुवारी आदि निर्लज्ज पुरुष हैं ते वेश्याके घर जाय हैं। तथा कुलहीन पुरुष ही वेश्याका संग करै हैं। तथा जाके आगे-पीछे कोई कुटुम्ब नाहीं, सो वेश्या गमन करै है। देखो, आगे चारुदत्त सेठ पुत्रने वेश्याका संग किया था। सो वेश्याने ताका सर्व घर धन लेय, पीछे उसे दुर्गंध भरी छारछोबी (पाखाना) में डाल दिया। सो नरक समान दुःख, इहां ही भोगता भया। जगत-बिछौना समान, वेश्या जानना। याका तन सर्व जन नीच-ऊंच स्पर्श हैं। वेश्याके संग तैं, शीलका अभाव होय है। ताका फल, दुर्गति होय है। ये वेश्या महा दगाबाजीकी मूर्ति है। अरु ऐसे ही महा निर्लज्ज दगाबाजीकी खानि, दुर्बुद्धि पुरुष ताका संग करै हैं। अहो भव्य, सिंहकी गुफा में जाना तो भला है, परन्तु वेश्याका संग भला नाहीं। तातैं हे भव्य घनी कहने करि कहा, वेश्याका संग तजना ही भला है। इस वेश्या व्यसनी को चोर, लुच्चे, वेश्याके गमनी

भला कहें हैं। तब यह मूर्ख अपनी प्रसंशा सुनि, प्रफुल्लित होय हैं। और जब विवेकी, ऊंच कुली, परिदत्तन-में जाय है तब उसे अधोमुख होना पड़ै है। अपने भले कुलमें कलंरु चढ़ावै है। या वेश्याके संग तैं सर्व प्रकार कुकीर्तिकी बेलि जगत मंडपमें पसरै है। जिनने वेश्याका संग किया ते प्राणी अपना पाया भव हारते भये। वेश्याके संग तैं खाद्य अखाद्यका विवेक नाही रहै है। अभेदग्र भोजन करै। लज्जा रहित वचन कहै। वेश्याका संग करनहारा जीव देव-गुरु धर्मकी आज्ञा ऐसे लोपै है जैसे मदनमत्त हस्ती अकुशलों लोपै। वेश्या व्यसनी, माता पितादि गुरुजनकी आज्ञा तैं प्रतिकूल होय है। कोई तौ नेत्र रहित अंग होय है। परंतु वेश्या व्यसनी कर अंध है। इत्यादिक अनेक दोष सहित वेश्या व्यसन है। सो विवेकी धर्मात्मानरुं अपने व्रतको रक्षाकूं अज्ञो-चार सहित वेश्या—व्यसन तजना योग्य है। इति वेश्या व्यसन ॥ ४ ॥ आगे पारधी व्यसन जिविग्रहै यह व्यसन, निर्दिय चित्तके धारी जीवोंका है। जे नीच-कुलके उपजे, तिनतैं ऐसा अन्याय बनें है। ऊंच कुलको, दयानान, शुभाचारी, सत्-पुरुषन तैं, पर-जीव-घात नाही बनै है। यह बड़ा आश्चर्य है कि लोकमें तौ पराये परणाम खुशी करवे कों, भला खान-पान दीजिये है। भूखे पशून कों घास डालि, सुखी कीजिये है। आये का सत्कार कीजिये है। कोई अपने घर मंगतरांक आवै, तो ताको दया करि, दीननकौं भोजन-दान दीजिये है। परतैं मिष्ट बचन बोलि, ताका यथा-योग्य विनय करि, ताकौं साता कीजिये है। इत्यादिक क्रिया करि, जैसे बनै तैसे, यशके निमित्त, तथा पुण्यके निमित्त, भला-भला कार्य करि और-जीवनकौं सुखो करैं हैं। सो जगत्में जिनकी ऐसी उज्जवल प्रवित्ति, दया सहित देखिये है। वे ही सुबुद्धि जीव, जानि-पूछिकें पर-जीव दीन-पशु तिनके तन विषै शस्त्र मारि, तिनकौं हतैं। सो ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे सुज्ञानी जीवनके भाव ऐसे कठोर कैसे हो जाय हैं? सो उन पशूनके ही पापका उदय है कि जो सज्जन सदाव्रत देय, शीत में बस्त्र देय दीनन की रक्षा करैं। वे ही पुरुष जब पशूनकें शस्त्र-तीर-गोली मारैं हैं तब तिनकौं दया नहीं आवै। ऐसे बड़े आदमी, बुद्धिवान, दयानान, धर्म निमित्त धनके लगानहारे, ते पर-प्राणका घात कैसे करैं हैं? तातैं ऐ सा जानना, जाकें पर-प्राण-पीड़ितैं, दया नाही होय, सो दया रहित भावनका धारी, शिकारी

कहिये । अपने पुत्र पालवे कौं, पराये पुत्र हतैं, उसे पारधी कहिये । ते जीव पापके अधिकारी होय, नरकके पात्र होय हैं । अपनी जिभ्या-इन्द्रिय पोषवे कौं तथा अपनी मूख मिटावने कौं, पराये पुत्र दीन-पशूनकौं हतैं हैं, ते दया रहित पारधी जानना । कैसे है वन-जीव, महादीन हैं । कोई तैं तिनका द्वेष नहीं । वनका घास-चूण चुगकै, अपने तनकी रक्षा करैं हैं । ऐसे दीन-निर्दोष पशूनकौं जो शूख मारै, सो महा कठोर चित्तका धारी निदई है । बनके पशु भोरे, अज्ञान, असहाय, तिनकूँ केई पापाचारी छल-बल करि मारैं हैं । सो बड़ा पाप-भार बांधै हैं सो ये पाप कब कटैगा ? केई ज्ञान रहित, दया रहित नीच-कुली एसा कहैं हैं, कि यह हमारा धर्म है । केई कहैं हैं, कि यह हमारा किसव (व्यापार) है । सो ऐसे जीव कसाई हैं जे जीव हतैं ते चांडाल हैं । उनके घरमें, धर्मका अभाव है जीव-घात करनेहारे प्राणी, खटोक समानि हैं । तिन जीव-घाती जीवनका मुख देखे, पाप लागै है । जे भले कुलके उपजे हैं, ते परजीवन कौं नहीं घातैं हैं । जो परजीव घातैं, सो हीन-कुली समझना । पर-जीवनके प्राण राखैं, सो ऊंच कुली हैं । भीलादिक बनचर हैं, सो बनचर जीवन कौं मारैं हैं । उत्तम प्राणी, पर-घात नाहीं करैं । जे दयावान हैं, वे ऐसा विचारैं । कि हाथ, बिना दोष पर-जीव कैसे घातैं हैं ? ये विचारे दीन, बनके प्राणी, काहूके घर जाय सतावते नाहीं । काहूके कछु मांगते नाहीं । काहूका खेत नाही खुन्दते । किसीका फल नहीं खावते । बनके तृण बन-फल, घास, पत्र तो ये खांय हैं । नदी-तला-वनका जल पीवते हैं नहीं मिलै, तो बुधा सहित भूखेही पड़ि रहैं हैं । नहीं काहू तैं लड़ै, नहीं काहू नै कोप करै । ऐसे दीन पशूनकौं जे मारैं, ते शूठ अपना पर-भव बिगाड़ैं हैं । सर्ब जीवन में पापी तौ सिंह है । ऐसे पापी सिंहकौं मारिकैं अपनी शूरा मानैं, सो याहू तैं पापी हैं । और केई बनके सुअरन कौं मारैं हैं, और कहैं हैं कि हम शूर हैं ते शूर नाहीं पारधी हैं । हिरन, खरगोश स्थाल इनकौं मारैं ते श्वान हैं । और भवांतर में श्वान शूर हैं ते शूर नाहीं पारधी हैं । और चिड़िया कबूतर मोर तीतर बाज मछली मगर इन आदि पक्षी तथा जलचर जीवनकौं मारैं सो खेटकी हैं । ये पर जीवनके हतनहारे निर्दय परणामी निश्चय तैं नरकादि गतिके पात्र जानहु । तातैं जे विवेकी-दयावान जीव-घात नाहीं करैं उत्तम परणामके धारी हैं । ते भव्य अते

काम और भी नहीं करें। सो कहिये हैं। जे दयावान होंय सो तीर, गोली गिलोल कृपाण बंदक कटार छुरी तलवार इत्यादिक शस्त्र नहीं राखें। शस्त्र तैं मारुंगा, ऐसा वचन नहीं कहें। और फंदाफांसी पीजरा ये नहीं बनावें नहीं राखें। बड़ थूहरि आकके दूध तैं चेंप बनाय पंखी नहीं पकड़ें। लाठी व लात तैं नहीं मारें। जाल नहीं बनावें नहीं राखें, नहीं बेचें। इत्यादिक हिंसाकारी वस्तुनका व्यापार नहीं करें। और जे तोर बंदक तोप बरछी छुरी, आदि पर-जीव घातक शस्त्र बनावे, तिनतैं दयावान लेन-देन नहीं करें। कुसी, कूदाली, खुरपी हँसिया इनके बनाने वालों तैं भी लेन-देन नहीं करें। और भूमिके खोदनेहार, ताल-नदी-बावड़ी-कूप इनमें जल काढ़ने व फोड़ने हारेन तैं भी लेन-देन नहीं करें। और जामैं बहुत जल बिलोलना पड़े, बहुत नीर ढोलना पड़े बहुत अग्नि जलाना पड़े तथा जो नील-आलका काम करें, उनके साथ भी लेन-देन नहीं करें। इत्यादिक सब खेटक-हिंसाको दोष करें हैं इनका पैसा घरमें आये, खेटकका सा दोष उपजावै। और अन्न, तिल, जौरा, धना, सौंठि, हल्दी, इन आदि काष्ठानिक किरानों तथा रेशम सन, चास, हाड़, केश, सींग, शहद इनकी भड़शाला (दूकान) नहीं करें। तथा शीशा, शोरा इत्यादिक हिंसाक व्यापार नहीं करें। इनमें खेटक समान दोष जानि, दयामूर्ति ऐता व्यापार नहीं करें। और काष्ठ-पाषण चित्रामकी पुतली तथा देव-मनुष्य-पशुकी स्थापनाका आकार बिगाड़ें, तो खेटक समान दोष होय। और सतरंज में नाम-निचेपके धारी जीव-हस्ती, घोटक मनुष्य राजादिक ताके हारे—जीते, खेटक समान दोष होय। तातैं धर्मात्मा सतरंज तैं नहीं खेलें। और बन में, घर में अग्नि लगाये खेटक समान दोष है। तथा परजीवकौं भयकारी मार-मार शब्द नहीं कहें। और वृत्त, बेल, घास, झाड़ी नहीं छेदें। वस्त्र धूप विष नहीं नाखें। चौपट राहमें खटमलनकी खाट नहीं झाड़ें। पर—जीवन कूं शोक नहीं करावें और मर्जाद तैं अधिक भार, जीवन नै नहीं लादें। भाड़ा किया होय तौ वाहन नैःछिपायकैं अधिक भार नहीं धरें। इत्यादिक कहे कार्य धर्मात्मा—दयावान अपने ब्रतका लोभी अपने ब्रतकी रचाकौं ये पाप नहीं करें। और जुआ लीख दयावान् नहीं मारें। सर्व जीव आप समान जानि सर्वाकी रक्षा करें। और जे

दया रहित दुर्गति—गामी अज्ञानी जीव परकों शस्त्र मारते दया नहीं करें। अरु अपने तनमें तनिकसा काटा लगे तौ कायर होय दुख मानै। सो ये कठोर बुद्धि परकें शस्त्र कैसे मारें हैं ? आप तनकसा भय मुनै तौ छिपता फिरै भय करि कंपायमान होय। अरु पापी जन दोन-पशून्यै नग्न शस्त्र चलावतैं नहीं कंघै हैं। सो ताकें खेटक-व्यसन कहियो। देखो जब आप रणमें जाय तौ अपने तनकी रचाकों बखतर पहिनै। शिरणै टोप धरै। आगे उरस्थलमें आड़ो ढाल धरै। तौ भी पापी-कायर चित्तका धारी डरता-डरता जाय है। ताकूं दीन पशूनके तनमें निशंक बनमें फिरते दीन जीवन कूं दगा करि जालमें पकड़ि शस्त्र मारते दया नहीं आवैं। सो जीव दुर्गति—गामी पारधी जानना। एसे प्राणीनको तीन लोकमें सुख नाही। ये खेटकका व्यसन पाप है। ये पाप भव भवमें खेटक करै। महा दुख उपजावै। तातें त्रिवेकी धर्मात्मा, आप समान सर्व जीवनकूं जान, सर्व जीवनकी रक्षा करै सो खेटक व्यसनका त्यागी कहियो। इति खेटक व्यसन ॥ ५ ॥ आगे चोरी व्यसन कहियो है। जे जीव बिना दिया, परका पदार्थ नहीं लेय सो चोरी व्यसनका त्यागी है। कैसी है चोरी सो कहियो है। एक तौ महा दगाबाजीका समूह है। अदत्ता दानकौं लेय सो चोर है। सो जे चोर हैं सो पर-धान हरवै कौं अनेक चतुराई करि पराया घर फोड़ना, पराये खीसेमेंसे धन काढ़ि लेना पराये धरे धनकौं छिपाय कें उठाय लावना तथा पराया धन उठाय कहीं धर देना आदि काय करै हैं। ये सर्व चोरी व्यसन है। इस चोरी करनहारेका परणाम महा कठोर निर्दय होय है। पराया धन चोरै है, सो महा पापी है। संसारमें जीवनकौं ये धन अपने प्राणन तैं भी प्यारा है। ये जीव अपने दस प्राणकूं धारि सुखी रहै हैं। तैसे ही यह जीव धन तैं सुखी रहै है। तातें ये धन जीवका ग्यारहवां प्राण है। जो इस धनकौं हरै ते महा पापी जानना। जे पराये धन हरवैकौं अनेक छल बल करै हैं। कोई तौ पर धन हरवैकौं राह चलतैं जीवनकूं डरवाय धन हरै। कोई जबरी तैं नगर घरन पै धाड़ा मारि करि घर धन लटि ले जाय। सो तो जोरावरीके चोर हैं। कई दगाबाजी सहित, अनेक भेष बदल, फांसी तैं मारि, धन हरै, ते चोर हैं। कोई पराया धन, लेखा करने में भूलि करि रखै। ते चोर हैं। कोई पराया धन धरथा हुआ नहीं देय, जानि पंछ, मुकुरि जाय सो भी चोर

हैं। कोई पराया धन कर्ज लाय रहे, नहीं देय। सो चोर है। ऐसे कहे जो ये सो सर्व चोरन के चिन्ह हैं। और कोई ऐसे हैं जो आप तौ चोरी नहीं करें, परन्तु चोरन कौ चोरी कवे में सहायक। चोरी करावै कौ, तिनकौ चोरी के उपकरण देय। मार्ग बतावै। सो भी चोर समान हैं। और जे चोरन की पक्ष करि, चोरन की लॉच लाय, चोरन कौ चाकर राख, चोरी कराय धन बांट लेंय। सो भी चोरी समानि फल का धारी है। और चोरन कौ चोरी पे कर्ज देय, चोरन तें वाणिज्य—व्यापार राखना ये भी चोरी सा ही फल प्रगट करै है। तातें जे विवेकी हैं ते अपने व्रत कौ निर्दोष राखें। सो एती बात नहीं करै जिनका कथन उपरि कहि आये। और इस अदत्ता दानके अतिचार हैं सो भी न लगावै सो ही कहिये हैं। कोई भली चोर कलाका धारी होय तो ताकी अनुमोदना नहीं करै। और तराजू तें तौलिये ताके सेर पंसेरी आदि बांट तथा कुड़ापाई छोटी बड़ी रखवै। सो लेनेके तो बड़े अरु देनेके सेर पंसेरी कुड़ा पाई छोटी ऐसे राखै सो चोर है। ऐसे ही भली वस्तु विबै बड़े मोलकी वस्तु विबै अल्प मोलकी वस्तु मिलावना। सो चोरी समान है। सो विवेकी ऊंच कुली ऐसी चोरी नहीं करै। जे हीनकुली हैं ते चोरी करै हैं। जैसे भील मीणा गौड़ ये मनुष्य चोरी करै हैं। तथा धन हारया ज्वारी चोरी करै। तथा जीम लोलुपी चोरी करै। तथा जो खान पान वस्त्र आभूषण तौ भलै चाहै अरु कुमाय नहीं जानै। पेसा छुपत पुरुष चोरी करै। बेश्या व्यसनी होय ते चोरी करै। मांसाहारी चोरी करै। तथा परस्त्री लंपटी चोरी करै। इत्यादिक कुबुद्धिके धारी जीव चोरी करि अपना पाया भव बूथा कर अपना किया धर्म कौ बिनाशैं हैं। तथा अपने स्वामीका बुरा चाहनेहारा स्वामी द्रोही चोरी करै। तथा मित्र तें कपटाई करनेहारा मित्र द्रोही चोरी करै। तथा परके कियो उपकार कौ भूलनेहारा कुतर्ही होय सो चोरी करै। तथा धर्म भावना रहित पुरुष चोरी करै। इत्यादिक जीव चोरी करै। सो चोरीके अनेक भेद हैं। एक तौ धर्म चोर एक कर्म चोर। सो जो पापी जीव धर्म स्थानमें चोरी करै सो तौ धर्म चोर कहिये। और जे माता पिता भाई स्त्री पुत्र इन तें धन चुराय राखैं सो घरचोर हैं तथा पराए घरनका हरनहारा होय सो घर चोर है। ताकरि राज्य पंचका किया दंड पावै। और

बालक पुत्र तथा स्त्री तैं छिपाय खाय भली वस्तु छिपाय कैं खाय सो पुत्र स्त्री चोर है । ए सर्व चोरी समान दोष करै हैं । ता चोरीके दोय भेद हैं । एक चोरी दूसरा चरपट । जो छल कर छिप करि परधन हरै । सो चोर है । और गिरासियादि जोरी तैं डराय प्रगट पराया धन हरै । सो चरपट कहिय । सो ए चोरी चरपट भेद भी पाप जानि, तजना योग्य है । ये चोरल को चतुराई, सबही दुखदाई, ताहि तजना जिन-गाई, मैं भी धर्म-हित भव्य जीवन कूं सुनाई । तातैं तजो समझ सब भाई, याके किये हानि दाई, जस हानि गुरु सुनाई । पर-भव दुर्गति होय, सकल पाप थान जोय, ऐसो लक्ष्य तजो सोय, मानो सीख भव्य होय । इत्यादिक, चोरी सर्व पाप का मुकुट जानि. तजना योग्य है । इस चोरी ही के चिंतवन किये, पाप-बन्ध होय है । तातैं अपने पर-भव सुधारवे कूं, संतोष भाव भजिकैं, बहुत तृष्णा का कारण जो चोरी, ताहि निवारौ । ये सीख सुपूत कौं है । जो कहे का उपकार मानै । और जिनकौं चोरी भली लागै । सो सुनि करि, भले उपदेश सूं द्रव-भाव करै । चोरी व्यसन का त्याग सुनि चोर हैं ते धर्म समा तजै । परन्तु चोरी नहीं तजै । सो ऐसा प्राणी धर्म-सीख काहे कौं मानै है ? ये सीख सपूत कौं है । तातैं श्रावकन कूं अतिचोर सहित, चोरी व्यसन तजना योग्य है । इति चोरी व्यसन ॥ ६ ॥ आगे परदारा व्यसन कहिये है जहां पर-छीन के रूप हाव-भाव कौं देख, भोगवे की इच्छा सो परदारा व्यसन है । या व्यसनी की दृष्टि तौ भगनी, पुत्री माता कौं भी रूपवान देख विकार रूपही प्रवर्तै है । और जे धर्मात्मा हैं सो पर-छीन कूं भगनी माता पुत्री समान देखै हैं । ऐसा भिन्न भेद इनकी दृष्टि में जानना । ये जीव उसही दृष्टि (आंख) तैं भगनी पुत्री कौं देखै हैं । अरु उसही दृष्टि तैं अपनी स्त्री कूं देखै हैं । सो धर्मात्मा तौ यथावत् जानै हैं । अरु व्यसनो, विकार दृष्टि करि जानै है । सो यह जीवन की दृष्टि का ही भेद जानना । कैसी है या व्यसनी की दृष्टि । दोऊ भव-दुख अपयशकी करनहारी है । इस व्यसनो कौं पर-छी गमन तैं पकड़िये, तौ जाति तैं निषेधैं हैं । और राजा है सो ताका तन छेदन करि, घर लूटै है । और खर-रोहण करि, देश तैं निषेधै है । तातैं हे भाई, कहा जानै नरक-फल परभव में कब लागै ? हाल ही में जीव कौं नक समान दुख देखने पड़े हैं । लोक में निन्दा होय

है। नाक-कान—हस्त—पांव अंग-आदि छिड़ हैं। सो ये फल तो खराबी के यहां ही प्रत्यक्ष देखना होय है। तातैं धर्मी-जन, अपने हित कौं पर-छो, धर्मरूपी कल्पवृक्ष के छेदवे कूं करोत समान जानना। और ये पर-छो यश रूपी पर्वत के नाशवे कूं बज् समान है। देखो रावण सा महा बली तीन खंड का स्वामी, यशका तिलक जाके यश-सौभाग्य की देव भी महिमा करें। ऐसा दीरघ पुण्यी, सो भी पर-छो के दोष तैं, अपयश पाय, हीनगतिका बासी भया। राज्य गया, कुल चय भया, पर-गति बिगड़ी। तातैं हे भाई, नागके मुख हस्त देना, बिष भोजन करना, ये तो भला है। परन्तु पर-छो-संग, भला नाहीं। छुरी, कटारी, बर्छीकी धारन पै कूदना भला। इन तैं एक भव दुख होय। अरु पर-छो संगति तैं, भव-भवमें दुख होय। तातैं विवेकीन कौं पर-छो-निका त्यागना भला है। अरु जिन बातनमें पर-छो संगका दोष लागै, ऐसे अतिचार भी तजना योग्य है। सो अतिचार कहिये हैं। पर-छो-न तैं सराग भाव सहित हंसि बोलना। कौतुक सहित तिनके तन तैं लिपटना। पर-छो-नके षट्-आभूषण देख कहै, जो तुम कौं यह भला लागै है, ये भला नहीं सोहै है। पर-छो-नके अंग-उपांग चालकी सराहना करना। ये सर्व पर-छो व्यसन समान दोष करें हैं। और विकार चित्त करि पर-छो-नका काम काज करें। ताकौं भले भले षट् आभूषण लाय देय। राग सहित मुख तैं वचन बोलै। ताकूं पर-छो-नका व्यसनी कहिये। और जहां नारी, स्वेच्छा भई कौतुक करती होय, गाली-गीत गावती होय। तहां आप जाय, सुनि करि हर्ष कौं प्राप्त होय। चित्त देय सुनै, तिनकी प्रशंसा करै, सो पर-छो-नका व्यसनी है। और पर-छो-नके समूहमें जाय, तहां बैठके तिन स्त्री-नकी सुहावती बात कहै। तिनकौं अनेक कौतुक कथा कहिके हँसावै-सुखी करै। सो पर-छो-नका व्यसनी कहिये। ओर जे पनघट-घाट, जहां अनेक स्त्री-समूह जल कौं जांय। तथा और जगह जहां अनेक स्त्री-नके गमनका स्थान होय। ऐसे स्थान पै जाय तिष्ठना, सो पर-छो-नका व्यसनी है। तथा पर-छो-नकी चाल-काय सराहना। षट्-आभूषण—रूप देख हर्ष करना। सो पर-छो-नका व्यसनी है। अपने घरमें दासी राखना। तथा विधवा स्त्री कौं मोहके वश करि, घरमें राखना। तातैं भोगनकी अभिलाषा पूर्ण करनी। सो पर-छो-नका व्यसनी है। और बालक नर कौं

नारी बनाय देखना । तथा सुन्दर स्त्रीन कूं नर भेष बनाय, देख सुखी होय, स्पर्श करि सुखी होय सो पर स्त्रीका व्यसन है । और विधवा तथा परस्त्री जाका भर्तार जीवता होय, तिनतँ एकान्त विषैं बतलावना । तिनतँ ऐसा कहना, जो आज कल तो हम पै कोप है, तातँ नहों बोलो हो । सो हम पै ऐसी कहा चूक परी है, सो कहो । हम तो आपके आज्ञाकारी हैं । इत्यादिक राग सहित वचन भाषण करै, सो व्यसनका लोभो है । अरु पर स्त्री तँ अबोला रहै, रूठना करै । फेरि तिसके बोलने कौं, औरन तँ प्रार्थना करै । कहै जो हम-कौं वाकौं बुलाय देव । इत्यादिक भावनका धारी, इस व्यसनका धारी है । और जे अपने तनमें नाना प्रकार वस्त्र आभूषण पहारि, पर स्त्रीन कौं दिखाया चाहै । अपना भला रूपयौवन, तनकी ललाई पुष्टता, पर स्त्रीनकौं दिखाया चाहै, सो पर स्त्री व्यसन मोही है । इत्यादिक कहै जो पर स्त्रीनके व्यसनके दोष, तिन सहित सब कौं त्याग, अपना व्रत निर्दोष राखै, सो पर स्त्री व्यसनका त्यागी कहिये । इति परदारा व्यसन ॥ ७ ॥ ये कहै जो सात व्यसन, सो सर्व पापके मूल हैं । जेते जगतके पाप हैं, तेते सर्व इन व्यसनमें गर्भित हैं । सो जिनके उदर विषैं, इन व्यसनकी वासना है । सो धर्म विमुख प्राणी, अपने भवका विगाड़नहारा है । हे भव्य ! ये सात व्यसन, सात नरकके दूत हैं । ये व्यसन जीव कौं किञ्चित् सुखकी छायासी बताय लोभ देय नक विषैं धरै हैं । जे प्राणी इन व्यसनमें फँसै हैं । तिनने अपना भव वृथा किया धर्म छोड़ि दिया । और जे जीव इन कूं परख व्यसन जानि इन विषैं रंजयमान होय प्रवृत्तैन इन कौं सेवन करै । सो जीव पापके निशान हैं । तिस व्यसनीका चलन ही अशुभ होय धर्म क्रिया हीन होय परणति खोटी होय जिन आज्ञा रहित होय अभिमानी होय सुबुद्धि जीवन करि निन्ध होय । दरिद्रो अन्न करि दुखी होय । इत्यादिक युग भव दुखका सहनहारा ये व्यसनी है । सो विवेकी जीवन करि तजिये योग्य है । या व्यसनीका संग भला नहीं । अहो भव्य हो ! दीन होय रहना भला है । तातँ समता सदैव कोई जीवन कौं पीड़ा नहीं होय । ऐसा उपदेश सुनि जो जीव व्यसनका सेवनेहारा अञ्जन चोरको नाई' निकट संसारी हाय । तो ऐसे निकट भव्य जीव तो व्यसन कौं बुरे जानै । अपनी निन्दा करते अत्यन्त आलोचना करते उपदेशीका उपकार मानै । स्तुति करि

व्यसन भाव तजौं हैं अपना भव सफल जानि धर्म विनै लागैं । सत्संगकी महिमा करै । कहैं सत्संग धन्य है जो मोकों व्यसनके पापका भेद बताय संबोधित किया । जैसे काहू कौं क्रुप पड़ते राखै । तैसे सत्संग ने मोकों नरक पड़ते कौं बचाया तथा जैसे कुधातु जो लोहा ताकौं पारसलाग कंचन करै । तैसेही मोसे पापी व्यसनी लोहे समान कं पाप तौं छुड़ाय धर्मी किया । इत्यादिक भब्य व्यसनी तो अपना भला जानि सत्संगकी स्तुति करै । और जे पापी व्यसनी दोष संसारी हैं । ते व्यसनकी निन्दा सुनि, आप बुरा मानै सत्संगकू तजौं । परन्तु सत् व्यसनकू नहीं तजै । ऐसे पापी-व्यसनी कौं, धर्मोपदेश नाहीं लागे । ये सात व्यसन ही धर्मके घातक हैं । ऐसा जानि उत्तम श्रावक जिन आज्ञा प्रमाण ब्रतके धारीकू, अपने व्रतकी रक्षा निमित्त, ए सात ही व्यसन अतिचार सहित तजना योग्य है । इन सत् व्यसनके अतिचारमें आठ मूल गुणके अतिचार बाईस अभक्ष्य आदि आगये सो जानना । इत्यादिक सर्वदोष रहित सम्यग्दर्शन व अष्ट मूल गुण होय, और ए सात व्यसन व बाईस अभक्ष्यका त्याग सो प्रथम दर्शन प्रतिमा जानना ॥ १ ॥

इति श्री सुदृष्टितरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सागर धर्म-एकादश प्रतिमा विनै प्रथम दर्शन प्रतिमाके बाईस अभक्ष्य अतिचार सहित सात व्यसन त्याग, अष्ट मूल गुण सहित कथन वर्णनो नाम वत्तीसवां सर्ग सम्पूर्ण ॥ ३२ ॥

आगे दूसरी व्रत प्रतिमाका संक्षेप लिखिये हैं । दूसरी व्रत प्रतिमा है ता व्रतके बारह भेद हैं । पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और व्यापि शिवा व्रत । ए सब मिल बारह भये । तहां प्रथम नाम-अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रहपरिमाणुव्रत । ए पांच अणुव्रत है । अब इनका सामान्य अर्थ—जहां एक देश पांच पापनका त्याग सो अणुव्रत हैं । अणु नाम थोरेका है सो ये त्रस हिंसाका तो सर्व प्रकार त्यागी है । बाकी बारहमें ग्यारह तैं असंयम है । परन्तु महा दयालु है । कोई यहां ऐसा जानेगा जो त्रस रत्नक है तो स्थावर घात करता होयगा । मन इन्द्रिय वश नहीं होय सो मन इन्द्रिय करि महा विकल रहता होयगा ? सो हे भब्य ए अणुव्रती श्रावक संसारीक इन्द्रिय भोगन तैं महा उदास है । पांच-पापन तैं महा भय-भीत है । सो इन्द्रिय-मनकों सदेव रोकता धर्म ध्यान मई प्रवर्तै है । ये भोग-भाव, ताहि

काले नाग समानि भासैं है । ताका इनमें मन रंजै नहीं । और स्थावरकी हिंसाका त्यागी तो नहीं परस्तु पंच स्थावरके आरम्भमें दया-भाव सहित आरंभ करै । जहां अल्प हिंसा होय तामें भये पापकी आलोचना रूप रहै है । तातैं ए अणुव्रती मन इन्द्रिय वश करिवेका तो उपाई है । और स्थावरकी रक्षा रूप भावनाका भोगी है । तातैं ये व्रती श्रावक महा दया धर्मका धारी है । यह-आरम्भ परिग्रहके योग तैं सर्व प्रकार स्थावर की हिंसा बचती नहीं । तातैं तिस श्रावककू अणुव्रती कह्या है । अपने हाथ तैं त्रस हिंसाका आरम्भ नहीं करै । सो याका नाम अहिंसाणुव्रत है याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं-अपने हाथ तैं कोई त्रस जीव कू नहीं बांधै । जैसे हस्ती, घोटक, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि त्रस जीवके हाथ-पांव, बन्धन तैं नहीं बांधै । गलेमें फन्दा डाल कोईकू नहीं बांधै । तथा बालककू भी क्रीड़ा-मात्र नहीं बांधै । याका नाम बन्ध अतिचार तजन है ॥ १ ॥ वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन आदि त्रस जीवनकौ कोड़ा, लाठी आदि शस्त्रन तैं नहीं मारै । सो ये बन्ध दोष त्याग है ॥ २ ॥ और मर्यादाके उपरांत; पशु पै, मनुष्यन पै भार नहीं लादै । सो याका नाम अतिभारोपण दोष त्याग है ॥ ३ ॥ और त्रस जीवनके अङ्गो-पाङ्ग अपने हाथतैं नहीं छेदै । सो ये छेदन दोष निवारण है ॥ ४ ॥ और कोई त्रसका, अन्न-जल-धासादि खान-पान नहीं रोक्के । जैसे कोईके सिर अपना कर्ज आवै था । सो ताकौं ऐसा नहीं कहै, जो हमारा कर्ज देव, नहीं तो अन्न-जल खायगा तौं तोकौं ऐसी आण (कौल) है । ऐसा वचन, व्रती श्रावक नहीं कहै । तथा गाय, बैल, हस्ती, घोटकके खान-पान कू बंद नहीं करै । याका नाम अन्न-पान निरोध दोष तजन है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार नहीं लगावै । सो शुद्ध व्रत अहिंसाणुव्रत है । इति अहिंसाणुव्रत ॥ १ ॥ आगे सत्याणुव्रतका अतिचार सहित स्वरूप कहिये है । तहां ऐसी स्थूल भूठ नहीं बोलै, जातैं लोक निन्दा होय, दूसरोंकौं बुरा लागै । कोई दगावाजी सहित वचन, कठोर वचन, मर्म छेदन वचन, परदोष प्रगट करन वचन, कलहकारी वचन, द्रोह वचन, गाली वचन पापबंधकारी वचन, परधन मन तन हरन वचन, परनिन्दा वचन, क्रोध वचन, लोभ वचन, रागद्वेष वचन, अविचार वचन, इत्यादिक असत्य वचनके भेद हैं । इन सर्वाका त्यागना,

सो सत्याणुव्रत है । सो याकें भी पांच अतिचार हैं । सो दिखाईये हैं । प्रथम नाम मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख किया, न्यासापहार, और साकार मंत्र भेद । इनका अर्थ-तहां भूठा उपदेश देना भूठा मार्ग बतावना तथा बालकनतैं असत्य भाषण करि, क्रीड़ा करनी । इत्यादिक असत्य वचन बोलना सो मिथ्योपदेश है ॥ १ ॥ और जहां पराई एकांतकी बात कोई बतलावते होंय, ताकौं कोई अनुमान तैं जानि, अन्य लोकन में प्रकाश करै । सो रहो व्याख्यान अतिचार है ॥ २ ॥ और जहां भूठा खत, हुण्डो, चिट्ठी लिखना । भूठा लेखना माइना । इत्यादिक ये कूट-लेख किया दोष है ॥ ३ ॥ और परायें गहने आदि धरे माल कौं राखि, जानि—पूछि मुकरि (मेंट) जाना, सत्यघोष पुरोहितकी नाई । सो न्यासापहार नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और कोईके शरीरके चिन्हतैं, नेत्रके चिन्हतैं, मुखके चिन्हतैं, ताकी अक्रिया देख, ताके मरमकी बातकौं जानि, पीछे द्वेषभाव करि, पराई छिपी बात कूं सबमें प्रगट करना । सो साकार-मंत्र भेद दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो सत्याणुव्रत कहिये ॥ २ ॥ आगे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप कहिये है । तहां पराया धन बिना दिया लेय, सो अदत्तादान है । ये चोरी जानना । जो परायें पुत्र, स्त्री, दासी, दास, हस्ती, घोटक, गाय, बैल, वकरी, इत्यादिक चेतन वस्तु । अरु रत्न, स्वर्ण, चांदी, बख्ख, अन्न, धन ये अजीव वस्तु । ऐसे इन चेतन—अचेतन द्रव्य कौं चोरना, सो चोरी है । सो या चोरीके पांच अतिचार हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम-स्तेय प्रयोग, स्तेय वस्तु आदान, राज्य-विरुद्ध किया, मानोनमान, पर-रूपक व्यवहार । ये पांच अतिचार हैं । इनका अर्थ-तहां चोरोका उपदेश देना, चोरकूं राह बतावना, पराया घर—मन्दिर फोड़वे कूं कुसिया, कुदारी देय, चोरोका मनसूबा बतावना । इत्यादिक चोरीके प्रयोग बतावना, सो स्तेय प्रयोग नाम दोष है ॥ १ ॥ और चोरोकी वस्तुकूं सस्ती जानि, बड़ा नफा देख, मोल लेना । सो याका नाम तदाहरत-दान दोष है । याहीका नाम स्तेय वस्तु आदान दोष है ॥ २ ॥ और राजाकी मर्यादा लोपना, राजाकी आज्ञा, टालना, सो राज्य—विरुद्ध नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां लेनेके तोलादि तो बड़े होंय, और परकौं देनेके पाई, कुड़ा तोला सेर पैसेरी सो छोटी-हीन राखै । सो याका नाम हीनाधिक मानोन्मान नाम अतिचार है

॥ ४॥ और बड़े मोलकी वस्तुमें, थोड़े मोलकी वस्तुकों मिलायके बेचना । सो प्रतिरूपक व्यवहार नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच अतिचार रहित होय सो अचौर्य नाम अणुव्रत है । इति अचौर्य्याणुव्रत ॥ ३ ॥ आगे ब्रह्मचर्याणुव्रत कहैं हैं । जाकैं छोटी पर-स्त्री, पुत्री बराबरकी स्त्री बहिन व वड़ी स्त्री माता समान है । ऐसी दृष्टि तौ पर स्त्रीन पै रहै । और अपनी परणी स्त्रीमें संतोषी, तीब्र राग रहित समता भाव सहित संतान उत्पत्ति निमित्ति स्व-स्त्री तैं रति समय संगम करै । बाकी च्यारि प्रकार चेतन अचेतन स्त्री विषै रागद्वेषका अभाव विकार दृष्टि करि नहीं देखै । तथा पर-स्त्रीनमें काम चंष्टा रूपविकार वचन हाँसि वचन परस्पर प्रेम बधावने हारे निर्लज्ज वचन कुशील-राग करि भरो दृष्टि देखना परस्त्रीन तैं गोस्तीलचर्चा वार्ताकरनी इत्यादिक परस्त्री संबंधी दोष हैं । कैसी है पर-स्त्रीकी दृष्टि ? विषनाग समान राग-जहर करि भरी यौवन करि मदोन्मत्त, विकराल स्वरूपकी धानहारी । शीलवान् पुरुषोंको भयकारी । महा विष नागनी । बालक, बृद्ध देव पशु सर्वातीन गतिके जीवनकूँ डसनहारी । बड़ोकी आज्ञा रूपी मंत्र मर्यादकी लोपनहारी । ऐसी परस्त्रीका त्याग सो ब्रह्मचर्याणु व्रत है सो याके पांच अतिचार हैं सोही कहिये हैं । प्रथम नाम परविवाह करण, इत्वरिका गमन, परग्रहीताग्रहीत गमन अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रभिनिवेश । ये पांच हैं । इनका अर्थ तहां पराया विवाह करावना । बीचमें पड़ि, सगाई करावना । बीचमें फिरि, लड़का-लड़कीनके नाता मिलाय, साख मिलाय, व्याहके नेग चार करावना । इत्यादिक व्याहके कार्य करावना सो पर-विवाह करण नाम दोष है ॥ १ ॥ और दासीकूँ घरमें राखना ताँ स्त्री-व्यवहारकी चंष्टा करनी । सो इत्वरिका-गमन नाम अतिचार है ॥ २ ॥ और पर-कर-ग्रहीत जे स्त्री, जिनका भर्तार जीवता होय तथा पर कर नहीं ग्रहीत जो विधवा स्त्री-भर्तार रहित । तथा कुचारी विवाह रहित । इनतैं विकार चंष्टा करि तिनके घर गमनागमन करना । सो पर ग्रहीताग्रहीत गमन नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां स्त्रीका भोग योग्य योनि स्थान तजि बाह्य अङ्गन तैं क्रीड़ा करनी । जैसे श्वानादि पशु भोग-योग-स्थान तजि ऊपर ऊपर क्रीड़ा करै । तथा हाथ-पांव अङ्गन तैं क्रिया करि वीर्यका गिराना । इत्यादिक ये अनंग क्रीड़ा दोष हैं ॥ ४ ॥ और जहां, जा भोजन तैं, तथा जिन वचनन तैं तथा जिस क्रिया तैं, तीब्र कामकी बधवारी

होय । सो कामतीव्राभिनिवेश दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे ये पांच अतिचार रहित होय, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इति ब्रह्मचर्याणुव्रत ॥४॥ आगे परिग्रह परिमाणानुव्रत कहिये है-तहां दस प्रकार परिग्रह तिनका प्रमाण करै । सो तिन दसके नाम चेत्र वास्तु, धन, धान्य, चौपद, दोपद, आसन, शयन, कुप्य, और भाण्ड ये दस भेद परिग्रह के हैं । सो तहां चौतरफ चेत्रका प्रमाण करना । जो येते चेत्रनमें कर्म सम्बन्धी क्रिया करनो । यातैं अधिक चेत्रनमें कर्म सम्बन्धी कार्य करनेके ममत्वका त्याग सो क्षेत्र परिमाण है । तथा एते चेत्र त्रिवै हल जोति खेती करना अधिक चेत्र नहीं जोतना । ऐसा परिमाण करना सो क्षेत्र परिग्रह परिमाण है ॥ १ ॥ और जहां दुकान, मन्दिर, नगरका परिमाण जो एते मन्दिर राखे । सो वास्तु परिग्रह परिमाण है ॥ २ ॥ स्वर्ण, चांदी, रत्न इत्यादिकका प्रमाण करना, जो एता धन राखना सो धन परिग्रहका परिमाण है ॥ ३ ॥ और तहां तन्दुल, गेहूं, जव, ज्वार, मोंठ, मंग, उड़द, चना, कोदों, वटरा, मसूर तूअर इत्यादिक अन्नकी संख्याका परिमाण जो एते अन्न राखे, सो एते तौल प्रमाण सो धान्य परिग्रहका परिमाण है ॥४॥ और दासो-दास सेवक, दो पदके धारी जीव एते राखना, सो दुपद परिग्रहका परिमाण है ॥ ५ ॥ और हस्ती, घोटक, ऊंट, गाय, भैंस बकरी, ए चौपद हैं । सो इनका परिमाण करना, जो एते चौपद अपने आधीन राखूंगा । सो चौपद परिग्रह परिमाण है ॥ ६ ॥ और रथ, गाड़ो, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, म्याना, इत्यादिक आसन हैं । सो इनका परिमाण राखना । सो आसन परिग्रह परिमाण है ॥७॥ और पलंग, खाट, बिछौना, तकिया इनका परिमाण कर लेना । सो शयन परिग्रह परिमाण है ॥ ८ ॥ और सूत रेशम घास, रोम इत्यादिकके कोमल कठोर वस्त्र तिनका प्रमाण । सो कुप्य नाम परिग्रह परिमाण है । तथा केशर, कपूर, अगर चन्दन, इतर इनकी खुसबूका परिमाण एती खुसबू राखी सो याका नाम कुप्य परिग्रह परिमाण है ॥ ९ ॥ धातु पात्रके वासन चांदी, स्वर्ण, कांसा, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा रंगा इत्यादिक पृथ्वी काय धातु-पात्रनका परिमाण राखना । जो एते थाल, रकेत्री, चरुवा, बेला, भरत्याई सर्वकी गिन्ती तौलका परिमाण राखना । सो भाण्ड नाम परिग्रह परिमाण है ॥ १० ॥ इन दस जाति परिग्रहके परिमाणका नाम तौ, प्रश्नोत्तर श्रावकाचारजीके अनुसार कहा

और तत्त्वार्थ सूत्रजी विषे चेत्र वास्तु स्वर्ण हिरण्य धन धान्य दासी दास भाण्ड कुप्य । ए दस हैं । सो नाम भेद हैं । अर्थ भेद केवली-गम्य है । तथा विशेष ज्ञानीनके गम्य है । इन दश जाति परिग्रहका परिमाण करना सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अति बाहन, अति संग्रह, विस्मय अति लोभ और अति भारोपण । ए पांच हैं । इनका सामान्य अर्थ गाड़ा गाड़ी रथ हस्ती घोड़ा इत्यादिक असवारी जातिके जैसे दस हजार घोड़ा दस रथ इत्यादिक परिमाण राखे थे सो वर्तमान कालमें आपके पास परिमाण तैं थोड़ा है । सो ताके पूर्ण करवेकौं अनेक उपाय करते, ऐसा विचारै । जो मेरे तो दसका प्रमाण है । सो पांच तौ हैं, अरु पांच और ल्यौं । तौ मेरे व्रतकूँ दोष नाहीं । ऐसा विचार कर पूरण कछा चाहै है । सो बहुत बाहन नाम दोष है । तथा अपने परिमाण तैं बहुत इकट्ठे करवेकी इच्छा होय । तथा अपने प्रमाण तैं बहुत वाहन होय । तौ कहै, ए मेरे नाहीं, मेरे पुत्रके हैं तथा स्त्रीके हैं, तथा भाईके हैं । इत्यादिक अपने मन तैं कल्पना करि, तिनकौं इकट्ठे करै । सो अति बाहन नाम दोष है ॥ १ ॥ अपनी मर्यादा उल्लंघि तथा सन्तोष छोड़, अत्यन्त लोभके योग तैं, अपने जेते अन्नकी मर्यादा राखी थी, ताही प्रमाण अनेक जातिका अन्न संग्रह करि भइशालामें बहुत दिन राखै । तिनमें अनेक जीव पड़ चलै सो तिनकौं देख के, निर्दय-भावना करि ऐसा विचारै । जो मेरे एते अन्नकी मर्यादा है । कोई मर्यादा कूँ उल्लंघि करि थोड़े ही राख्या है अरु जीव पड़े सो ही पड़े । अन्न है । ऐसी कहां सधै ? व्यापार है । नहीं करिये, तौ बने नाहीं । ऐसा विचार करि कठोर भाव राख दया नाहीं करै । सो बहुत संग्रह नाम दोष है ॥ २ ॥ कठार-खानेकी दुकान सम्बन्धी किराना, धना, जीरा, हल्दी आदि अनेक वस्तु लेनी-बेचनी । तिनमें सामान्य विशेष लाभान्वी नहीं जान, परणामनमें खेद करना, संक्लेशता रखनी । तथा पहिले तौ लाभ जानि वस्तु ल्यावना । पोछे लाभ नहीं भासै तब बहु तृष्णा करि बेचना । तथा अपनी मर्यादा तें अधिक आई जान ताके फेरवेकौं विसंवाद करना । सो विस्मय नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां वाणिज्यके निमित्त अनेक वस्तु संग्रह करना, लेना पीछे बैचना तब अल्प मोलकी वस्तुमें मिलाय बैचना । सो अति लोभ नाम दोष है ॥ ४ ॥ और तहां

वृषभ भैस, खर, हिममाल, इनके ऊपर मर्यादाके उपरान्त भारका धरना । जैसे भाड़ा तो तिनके भारकी मर्याद प्रमाण मनुष्य तैं किया । अरु पीछे राजाके करके भय तैं चुराय, ताके ऊपर बड़ा भार धरना । तथा नफाके लोभ तैं घर जीवन पै मर्यादकौं उल्लंघि, भारका धरना सो अति भारोपण दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे कहे जो पांच अतिचार बचावै, तौ परियह प्रमाणका व्रत, शुद्ध होय है । इति पांच अणुव्रतके, पच्चीस अतिचार कथन ॥ आगे तीन गुणव्रतके नाम व अतिचार कहिये है । प्रथम नाम—दिगव्रत, देशव्रत और अनर्थ दण्ड त्याग व्रत । इनका अर्थ—तहां पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूर्व-दक्षिणके बीचि आग्नेय कौंण विदिशा है । और दक्षिण—पश्चिमके बीचमें नेत्रहल विदिशा है । पश्चिम-उत्तरके बीचमें वायव्य कौंण है । उत्तर—पूर्वके बीचमें ईशान कौंण है । ये चारि विदिशा हैं । तथा ऊर्ध्व दिशा, और अधो दिशा । ऐसी इन दशों दिशाओंका परिमाण करना । तथा दिशा—विदिशा विषै ऐसी प्रतिज्ञा करनी । जो फलानी दिशा-विदिशाकूं, फलानी नदी ताई तथा फलाने पर्वत ताई, फलाने देश ताई, फलाने नगर ताई, एती मर्यादमें कर्म-कार्य करुंगा । एती ही दूर ताई, पत्र लिखूंगा । एती ही दूरका पत्र आय तौ बांचंगा । एती ही मर्यादमें वस्तु भेजंगा । ऐती ही मर्याद तैं मगाऊंगा । इस मर्यादको उल्लंघकें पत्र नहीं लिखूंगा । और उर्ध्व दिशामें एते उंचे पर्वत ताई चढ़ूंगा । और अधो दिशामें एती नीची धरा ताई पातालमें नदी-कुण्डमें जाऊंगा । ऐसे दसों दिशाका प्रमाण करै । सो दिग्व्रत है । याके पांच अतिचार सो ही कहिये हैं । अधोतिक्रम, उर्ध्व अतिक्रम, तिर्यग्गमन अतिक्रम, क्षेत्र परिमाण उल्लंघन और अन्तर स्मरण । अब इनका अर्थ-अपनी मर्यादाकूं उल्लंघि कै धरती, कूप, बावड़ी, पर्वत-शिखरनपै, अपनी मर्याद उल्लंघके चढ़ना, सो अधो दिशातिक्रम नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां पर्वत-शिखरनपै, अपनी मर्याद उल्लंघके चढ़ना, सो उर्ध्व दिशातिक्रम अतिचार है ॥ २ ॥ मर्याद उल्लंघि कै, विदिशामें गमन करना । सो तिर्यग्गमन अतिक्रम अतिचार है ॥ ३ ॥ जिन क्षेत्रनमें मर्यादा की थी सो तिसकौं उल्लंघि, अधिक क्षेत्रमें कर्म-कार्य करना । सो क्षेत्र उल्लंघन अतिचार है ॥ ४ ॥ और जहां दिशामें सीमा की थी । ताकूं अंतरंगमें भूलकर विचारना, जो

मेरे कौनसी दिशा की मर्यादा थी ? ऐसे करि मर्यादा का भूलना सो अंतर-स्मरण नाम दोष है ॥ ५ ॥
 ऐसे अतिचार रहित, दिग्ब्रतका पालना सो दिग्ब्रत है ॥ १ ॥ आगे दूसरा देशब्रत कहिये है । तहां आगे
 कछा दिग्ब्रत-परिमाण, ताहीमें घटाय के मर्यादा करना । जो पहिले दिग्ब्रत किया, सो आयु पर्यन्त है ।
 और तिस ब्रत में घटाय, रोज-रोज की मर्यादा करनी । तथा वर्ष, षट् मास, चतुर्मास, एक मास, पन्द्रह
 दिन, पहर, घड़ी का नियम करना । जो एते काल, एते दिन, एते मास ताई, एते भोग-उपभोग राखे ।
 भोग वस्तु में एते अन्न, एते मेवा, खावने; अधिक नहीं । उपर-भोग में एते वस्त्र, गाड़ी, रथ, घोड़ा हस्ती
 महल, विखौना, स्त्री एते-एते राखे । सो भोगना अधिक नहीं । एते क्षेत्रमें कोस, दस-पांच धनुष,
 जाऊंगा । ये क्षेत्र में एते काल ताई रहूंगा । इत्यादिक नियम रूप मर्याद सो देशब्रत है । याही के पांच
 अतिचार हैं सो कहिये हैं । प्रथम नाम-आसन-शयन, पर-पेक्षण, शब्द रूप और पुद्गल-क्षेपण । ये पांच
 हैं । इनका अर्थ—जहां जेते स्थान का परिमाण करि, जेते काल पर्यन्त दृढ़ होय तिष्ठना, शयन करना,
 बैठना । इतनी मर्याद में ऐसे रहना । ऐसे मर्याद करि, फेरि ताके काल-चेत्र कौं उलंघि कै किया करनी,
 सो आसन-शयन अतिचार है ॥ १ ॥ जेते चेत्रमें कालकी मर्यादा करी । तामें तिष्ठया ही औरके पास
 संज्ञा, उपदेश देय कार्य करावना । सो पर-पेक्षण अतिचार है ॥ २ ॥ आप अपनी सीमा-मर्यादामें बैठा ही, और
 कौं बलाय कार्य करावै । तथा अन्य कं दूर बैठे तैं बतावै । तथा अन्य कोई कार्यवारै ने आय कही कि
 फलाने जी कहां हैं ? तब अपने स्थान में तिष्ठया ही, खबर करि, तथा खोसि कर, अपना अस्तिस्व बतावै,
 जो हम यहां हैं ताका नाम शब्द दोष है ॥ ३ ॥ आप तौ अपने स्थान में तिष्ठै है । और कोई प्रयोजनहारा
 आवै । अरु कहै, फलाना कहां है ? तब वाका शब्द सुनि प्रयोजनी जान, गोखतैं, खिड़की तैं अपना मुख
 काढ़ि ताकौं बतावै । ताकौं संज्ञा करि, कार्य सिद्ध करै । सो रूप नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ अपने परिणाम
 क्षेत्र में तिष्ठता कोई कार्य काहू तैं जानि वातें बोलया तो नहीं । परन्तु कंकर वस्त्रादि पुद्गल-स्कन्ध डार
 अपना कार्य सिद्ध करना सो पुद्गल-चेत्र नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार नहीं लगैं । सो

शुद्ध देशव्रत है। इति देशव्रत ॥ २ ॥ आगे अनथ दण्ड त्यागव्रतका कथन करिये हैं तहां बिना प्रयोजन पाप कार्य करना सो अनर्थ दण्ड है। ताके पांच भेद हैं। प्रथम-पापोपदेश, हिंसा का उपकरण राखना [हिंसादान] अपध्यान दुःश्रुति और प्रमाद-चर्या। इनका अर्थ-जहां पापका उपदेश, पर कौं देना। जो आओ, बैठो। कहा करो हो। चौपड़, सतरंज, गंजफा, मूठ आदि द्यूत खेलो। ज्यों दिन कटै। ऐसा उपदेश देना, सो अनर्थ दण्ड है। तथा चोरी करवेका मनसूबा करना। चोरनकी चतुराईकी प्रशंसा करनी। चोरी का उपदेश देना। कुशील सेवनकी कथा करनी। कुशील सेवनके कारण धातु आदि कामोद्दीपन औषधि की कथा करनी। ये सब अनर्थ दण्ड है। वेश्या-कंचनी के रूपकी कथा। तिनके नाच, गान, नृत्य इनकी कथा सो अनर्थ दण्ड है। तथा जातैं परिग्रह बधै, ताका उपदेश देना। मोह बधै, क्रोध बधै, मान-माया-लोभ बधै, मत्सर बधै। इत्यादिक दोष बधौं, ऐसा उपदेश देना। तथा भूमि खोदने का उपदेश देना। बहुत अग्नि जलावने का उपदेश, तथा पराये घर-नगर-वन में अग्नि लगावने का उपदेश देना। ये अनर्थ दण्ड है भूमि-खुदाय खेती करनेका उपदेश देना तथा नदी, तालाब, बावड़ी, कूप का जल बहावने, फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धूलकाने का उपदेश। कूप, तालाब बावड़ी महल, मन्दिर, बनावने का उपदेश देना। परस्पर औरन के शुद्ध करावने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा नदी तालाब, बावड़ी में कूदने-सपने का उपदेश। तथा बहुत वृक्ष, वनस्पति छेदनेका उपदेश। वन कटावने का उपदेश बाग कटावने का उपदेश, घास कटावने का उपदेश। अन्न, तिल, शहद, सन हाड़ का संग्रह-भण्डाल करने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा धर्म-घात का उपदेश देना। जो हे भाई, धर्म तो तब याद आवै, जब घेट-भर रोटी मिलै। तातैं बड़ा धर्म येही है। जासे दोय पेसा पैदा होय, सो करौ। धर्म-सेवन में कहा खावोगे ? ऐसा धर्म-घातक उपदेश, सो अनर्थ दण्ड है। तथा कोई तीर्थ-यात्रा कों जाता होय। ताकौं ऐसा उपदेश देना जो हे भाई, अभी तो कुमाई के दिन हैं। तोकों दोय-ब्यारि महिना परदेश में लगौं। पांच-पचास रुपया खर्च पड़ै। ऐसे तीर्थ में कहा पाय है ? तातैं घरही तीर्थ है। तेरे भाव अच्छे राख।

इत्यादिक उपदेश देना । सो अनर्थ दण्ड है । तथा तू सब दिन धर्म-सेवन, पढ़ना-सीखना, जप, तप, इत्यादिक धर्म-विषै लगावै है, घर का सोच नहीं । सो खायगा कहा ? आगे घरका काम कैसे चलेगा ? ताँतें कुमाई में लागो । इत्यादिक धर्म-घातक उपदेश देना सो अनर्थ दण्ड है सो याका नाम पापोपदेश है ॥ १ ॥ और हिंसा का उपदेश देय, हिंसाके उपकरण करावना । चक्री, ऊखली, मसली, छुरी, कटारी, बर्छी तलवार, तुबक, कुल्हाड़ी, कुदारी, कुसिया, हंसिया, इन आदि को बनवायकर, मांगे देना । इत्यादिक पाप कार्य करना, करावना अनुमोदना । सो हिंसा दान नाम, अनर्थ दण्ड है ॥ २ ॥ और जहां खोटे पापकारी व्यापार का उपदेश देना । आप दीर्घ हिंसा सहित व्यापार का करना, तथा परकौ ताका उपदेश देना । तथा परकौ पाप-व्यापार—वाणिज्य का उपाय बतावै कहै कि शीशा, शोरा, शहद, नील, अदरख, इनका वणिज करने में, बड़ा नफा है । सन, साजी, लूण [नमक], चर्म इनके व्यापार में विशेष नफा है । इत्यादिक पाप-व्यापार का उपदेश देना सो अपधान नाम अनर्थ दण्ड है ॥ ३ ॥ जहां स्वेच्छा-अथ कल्पना करि, कामी जीवन कों विकार-भाव करिवे कू, कवीश्वरों ने बनाये जो शृङ्गार शास्त्र, जो राग-मालादि रसिक प्रिय सुन्दर शृङ्गार इत्यादिक शास्त्र, जिनकौ सुनि भोरे मोही जीव, अपने भाव काम-चेष्टा रूप करि, पर-स्त्री आदि भोगनेकी अभिलाषा करि, पाप बन्ध करै । जिन शास्त्रनमें पर-स्त्री सेवनेमें पाप नहीं कहा । विधवा स्त्री कों घरमें रख, उससे काम सेवनमें पाप नहीं कहा होय । इत्यादिक कामो जीवन कू मोह उपजायवे कू, अपने २ विकार भाव पोषिवे कू, जे शास्त्रका कथन करना सो अनर्थ दण्ड है । लोभी कवीश्वरोंने अभव्य भोजनमें पाप न कहा । मद्य-मांसके खावनेके अभिलाषी जीव, तिनके राजी करवे कू बनाये जो कल्पित-अपनो मति अनुसार शास्त्र तिनमें हिंसाका पाप नहीं कहा । मद्य, मांस, मधू, खावनेका पाप नहीं कहा होय सो शास्त्र अनर्थ दण्ड है । जिनमें नाहर, सुअर, हिरण मारनेका पाप नहीं कहा, वनस्पती छेदवेमें पाप नहीं कहा । अनगले जल पीवने, सपरनेमें पाप नहीं कहा । ऐसे जो कषाई जीवनके बनाये कल्पित शास्त्र, परम्पराय योगीश्वरोंकी आम्नाय रहित कल्पित शास्त्र करे, सो अनर्थ दण्ड है । जिनमें

जाहू करना, वशी करना, पर-मोहन, ऐसे कल्पित मंत्र, यंत्र, तंत्र, स्तम्भन इत्यादिक चमत्कार बतावनेका कथन करि, भोरे जीवन कूं आश्चर्य उपजावना । ऐसे कल्पित स्वेच्छा शास्त्रनका जोड़ना, सो दुःश्रुति नाम अनर्थ दख है ॥ ४ ॥ प्रमाद सहित, ईर्ष्या भाव रहित, शीघ्र-शीघ्र चलना । तस जीवनकी विराधना सहित, अदया भाव करि चलना । बिना प्रयोजन पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती आदिका छेदना । इसीका नाम प्रमाद-चर्या अनर्थ दख है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच भेद मई अनर्थ दख है सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम-कन्दर्प, कौकुल्य, मौख्य, अति प्रसाधन और असमीच्याधिकरण । इनका अर्थ—तहां काम चेष्टा सहित, कायका स्फुरावना । नेत्रकी चेष्टा, विकार रूप करनी । मुख, विकार रूप करना । काम पोषक, शील भंजन, भयानीक, राग भरे वचन कहना । भय बतावना । पर कौं लोभ बतावना । काय मोड़ना, आदि अनेक कुचेष्टायें लिये, काम-विकार सहित बोलना सो कन्दर्प नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां कौतुक लिये मदोन्मत्त भया, हाँसि सहित भगद-वचन बोलना । गालि काढ़िने मई हाँसि वचन, शील खगड पाप रूप वचन, काम-चेष्टा—विकार मई आलसका लेना, दीर्घ उछवासका करना । अपने शरीरके गूढ़ चिन्ह प्रगट करि, अन्य कौं दिखावना सो कौकुल्य नाम अनर्थ दख दोष है ॥ २ ॥ जहां प्रयोजन रहित वृथा वचन भागदवत् बोलना सो धर्म-कर्म रहित बिना प्रयोजन ही खसकी नाई वचन बोलना सो मौख्य नाम दोष है ॥ ३ ॥ जहां हिताहित-ज्ञान रहित, अविचार सहित, मूर्ख वचन भावना ताकौं सुनि, वे प्रयोजन बहुत जीव द्वेष-भाव करै । मूर्ख कहै, निन्दा पावै । इत्यादिक द्वेष उपजावनहारा, बिना प्रयोजन वचन बोलना सो असमीच्याधिकरण दोष है ॥ ४ ॥ जहां संसार विषै अनेक भोग वस्तु, अनेक उपभोग योग्य वस्तु, नाना प्रकार इन्द्रिय सुख । देव, इन्द्र, चक्री, कामदेव, भोगभूमियां, इत्यादिक पुण्याधिकारी जीवनके भोग योग्य वस्तु, तिनके भोगनेकी अभिलाषा करनी सो पुण्य तौ हीन, जो उदर पूरणा ही होती नाहीं । इन्द्रिय सुख भोगनेकी इच्छा-देव-इन्द्र कीसी राखना तथा पराया राज्य-भोग देख, पुण्य-रहित ऐसा विचारै । जो ये राज्य नहीं करि जानै । अरु राज्य-लक्ष्मी नहीं भोग जानै । अरु ये हस्ती, घोड़ा, पालकी पै नहीं

चढ़ जानै । प्रजा नहीं पाल जानै । जो ऐसी राज्य-लक्ष्मी मोकों मिलै, तो मैं ऐसे राज्य करौं । ऐसे हस्ती, घोटक, रथ, पालकी पर चढ़ों । ऐसे राज्य-लक्ष्मी भोगूँ । इत्यादिक पुण्य रहित होय, अर्थ रहित विचार, सो भोगोपभोग (अति प्रसाधन) नाम दोष है ॥ ५ ॥ इति तीसरा अनर्थ दण्ड त्याग गुणव्रत ॥ २ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, धावक धर्म प्ररूपण रूप, एकादश प्रतिमा विषै, दूसरी व्रत प्रतिमाके बारह व्रतनमें, तीन गुणव्रत अतिचार सहित कथन वर्णनो नाम, तेतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३३ ॥

आगे च्यावि शिक्षाव्रत कहिये है । प्रथम नास-सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग । इनका अर्थ—सामायिकके दोय भेद हैं । एक द्रव्य-सामायिक, और दूसरा भाव-सामायिक । तहां सामायिक करते विनय सहित, समता लिये, शांत मुद्रा धार, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन तिष्ठ, शुद्ध सामायिक-पाठ करै है । अरु परणति सामायिक तैं छूटि, अन्त गई होय प्रमादवशात् अन्य ही विकल्प में लगै । सो द्रव्य-सामायिक है । जो सामायिक करनेहारा भव्य, शुद्धासन करि पाठ करै । सो अर्थ विषै चित्त राखि, सामायिक करै सो भाव-सामायिक है । यहां ग्रह-जो सामायिक प्रतिमा तो तीसरी है । अरु यहां दूसरी-प्रतिमा विषै व्याख्यान किया । सो क्यों ? ताका समाधान-जो सामायिक प्रतिज्ञाका अति-चार रहित धारी तो तीसरी प्रतिमा में है । परन्तु यहां शिक्षाव्रतमें कथन किया, सो साधन रूप कथन है । जैसे रण विषै लड़ने-युद्ध करनेहारे पुरुष, सुभट हैं सो तीर, गोली, तलवार रखैं हैं । जो युद्ध में काम पड़े, तो सुभट अपने पौरुष प्रगट करि, तीर-गोली चलावैं । बैरीन कौं जीतैं हैं । सो तो सुभट शूर ही हैं । और उन सुभटों के बालक हैं, सो तिनका भी अभिप्राय अपने बड़ों की नाई युद्ध करि, रणमें शत्रु चलाय, बैरी जीति, यश प्रगट करवे रूप है । सो वह भी अपने बड़ोंसे शस्त्र-विद्या सीखैं हैं । सो ते बालक भी तीर-गोली राख, चलावैं हैं । सो इन बालकन कौं, सीखनेहारा कहिये । इन तैं हाल, युद्ध नहीं जीत्या जाय । ये सुभट नाहीं । जब शस्त्र-विद्या सीख चुकेंगे तबही सुभट कहावेंगे । हाल शस्त्र राख, तीर-गोली कौं मिट्टी के तोसदान में चलावना सीखैं हैं । तैसे ही शिक्षाव्रत वाला, सामायिक करना सीखैं है । सामायिक नामा

प्रतिमाधारी नहीं। यहां कोई अतिचार भी लागै। तथा कोई समयान्तर, काल भी उल्लंघन होय, तो होय। कोई अतिचार भी यहां होय। ताँतें यहां शिक्षाव्रत ऐसा कहा है। ये शिक्षाव्रत वाला, अतिचार रूप बैरी कौं नहीं जीति सकै है। तीसरी प्रतिमा विषै, निर्दोष व्रती होय है। ऐसा जानना। इति सामायिक शिक्षाव्रत ॥ १ ॥ आगे प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत कहिये है। जहां सोलह-सोलह पहरका अनशन होय। सर्व काल धमंध्यान में अपनी मर्याद सहित एक स्थानमें व्यतीत करै। सो प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत है। इनके अतिचारन का कथन आगे इनकी प्रतिमा विषै करेंगे। तहां तैं जानना। इति प्रोषधोपवास ॥ २ ॥ आगे भोगोपभोग शिक्षाव्रत कहिये है। जहां एक बार भोगत्रे में आये ही, जो वस्तु अयोग्य हो जाय सो वस्तु, भोग कहावै। और जो बार-बार भोगत्रेमें आवे सो वस्तु उपभोग कहावै है। तहां भोग वस्तुके दोय भेद है। एक तो भोग-योग्य वस्तु है। दूसरी भोग-अयोग्य वस्तु है। जहां अन्न, मेवा, पकवान्, इत्यादिक निर्दोष वस्तु सो तो भोग वस्तु हैं। तथा मिष्ठ, तिक्त, कटुक, खारा, दुग्ध, घृतादिक षट्त्तर। ये भोग-योग्य वस्तु हैं। तथा चन्दन, केशर, कपूर, गंधादिक अन्तर्जाति सर्व वस्तु। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इत्यादिक ये सब भोग-योग्य वस्तु जानना। और कन्द-मूल आदि बाईस अभक्ष्य, अभोग-योग्य वस्तु हैं, सो ये सब तजवे योग्य जानना। ऐसे भोग वस्तु दोय रूप कहों। और स्त्री, वस्त्र, आभूषण, चांदी, स्वर्ण, रत्न, माणिक, मोती हीरादि रत्न जाति और देश, नगर, मन्दिर, हस्ती—घोटकादि चौपद, तथा दोपद-दासी, दास, सेवक। ऐसे ये चेतन-अचेतन करि दोय भेद रूप उपभोग वस्तु हैं। सो इन भोगोपभोगका प्रमाण राख लेना सो भोगोपभोग शिक्षाव्रत है। सो याके पांच अतिचार कहिये हैं प्रथम नाम-सचित्त, सचित्तसंबन्ध, सम्मिश्र, भिषव और दुःपक्वाहार। इनका अर्थ—तहां सचित्त वस्तुका भोगना, सो सचित्त नाम अतिचार है ॥ १ ॥ तहां सचित्त तैं ढांकी जो वस्तु तथा सचित्त वस्तु ऊपर धरी होय। इत्यादिक वस्तु कों सचित्त का संयोग भया होय। सो सचित्त-संयोग है ॥ २ ॥ और सचित्ताचित्त वस्तुका मिलाप सहित भोजन लेना। सो सम्मिश्र अतिचार है ॥ ३ ॥ और तहां अनेक प्रकार बलकारी-पुष्टकारी रसका खावना सो

भिषव नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और जो भोजन, लिये पीछे दुःख कर पचै, ग्लानि करै, डकार करै सो ऐसे गरिष्ठ भोजनका करना सो दुःपचवाहार अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध भोगोपभोग नाम शिवाव्रत है सो ये व्रतके धारी जो उत्तम फलके लोभी हैं । सो इन दोषोंको टालि, व्रत निर्दोष राखैं हैं । इति तीसरा भोगोपभोग शिवाव्रत ॥ २ ॥ आगे अतिथिसंविभाग नाम शिवाव्रत कहिये है । तहां तिथि नाम परिग्रह का है । सो जो परिग्रह रहित होय, सो अतिथि है । तथा तिथि नाम वांछा का है । सो जाके वांछा नहीं होय, सो अतिथि है । “मूर्च्छा परिग्रहः ।” ऐसा तत्त्वार्थ सूत्रका वचन है सो अतिथिके दोय भेद हैं । एक अतिथि तो ऐसा है कि पाप के उदय करि नहीं है अन्न-धन-वस्त्र जाके पास । उदर-पूरण कौं पर-घर फिरै है । याचै है । तौ भी ताके उदर-मात्र की वांछा पूर्ण नहीं हो है । ऐसा महा दीन, दरिद्री, अनेक रोगन करि दुखिया, बृद्ध, बालक, अन्धा, लूला इत्यादिक ये असहाय, जिनके पास एक वक्त का अन्न नहीं । कोई दया करि देय तब, पेट भरै, सुखी होय । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । यह अशरण है, दया करवे योग्य है । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । अरु वांछा है, सो याचना करावै है । ऐसी याचना का धारी, वांछा सहित रंक, ताको असहाय जानि, दया भाव करि दानका देना । सो करुणा सहित अतिथि का दान है । और बीतरागी, तपसी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, शान्ति रसका भोगी नग्न दिगम्बर, याचना रहित, जगत् पिता, सर्वका गुरु, त्रिलोक पूज्य, सर्व जीवका पीड़ा-हर, दया सागर, षट् कायक जीवनकूं अभय-दान का दाता, योगीश्वर, मोक्षाभिलाषी, परीधह सहवे कूं साहसी, तन-ममत्व रहित, इत्यादिक कहे गुण सहित ज मुनीश्वर, सो उत्तम पात्र हैं । सो इन पात्रन कूं महा भक्ति-भाव सहित, नवधा भक्ति करि दान देनेहारा दाता, ताके सात गुण हैं । सो ही कहिये है—

गाथा— सध्या भक्ती सत्तद्व, विष्णुण मलुब्ध होय क्षम भायो । जस्मं गुण सुह तज्यो, इव सत्तय गुण क्षेय आदाप ॥ १३७ ॥

अर्थ—सध्या कहिये, श्रद्धा । भक्ती कहिये, भक्ति सत्तय कहिये शक्ति । विष्णुणं कहिये विज्ञान ।

अलुब्ध कहिये, अलुब्धता । होय क्षम भावो कहिये, क्षमा भाव होय । जन्मं गुण सुह यज्यो कहिये, अंतका शुभ-गुण, त्याग है । इय सत्तय गुण कहिये, ये सात गुण । जेय आदाए कहिये, दाताके हैं । भावार्थ-श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, और त्याग । ये सात हैं । जहाँ दाताके ऐसा श्रद्धान होय । जो परलोक है । च्यारि गति हैं । पाप-फल तँ नरक-पशु होय है । पुण्य-फल तँ सुर-नरके सुख होय हैं । अरु मुनि का दान, स्वर्ग-मोचका दाता है । जिनका निकट संसारह्या होय, तिनके घर यतीश्वरका दान होय है । ऐसी श्रद्धाका अस्तित्व सहित दान देना । सो श्रद्धा गुण है ॥ १ ॥ और जो मुनिराज, भोजनकों अपने घरमें आये । तिनके गुण सं प्रीति-भाव करना । सो भक्ति गुण है ॥ २ ॥ और जगतके गुरुकों, प्रमाद रहित विनय सहित, भोजन देवै की शक्ति होना । सो शक्ति गुण है ॥ ३ ॥ और मुनिराजके भोजन विषैं प्रवीणता । सो यथा-योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जानि, भोजन देय । विवेकी-दाता ऐसा विचारै । जो ये मुनि बुद्ध हैं, तो इनके योग्य पुष्टता रहित भोजन देय । अरु गरिष्ठ देय तो बुद्ध-मुनि कौं खेद करे । ताँतें बुद्धकी वय (उमर) प्रमाण देय । तथा मुनिराज तरुण हैं तो ता माफिक देय । तथा ये मुनि, रोग सहित हैं । सो फलना रोग है । नैसी ही दवा सहित, भोजन देय । तथा इन यतीका तन, वायु सहित है । तथा पित्त सहित है । तथा कफ सहित है । इत्यादिक तो द्रव्यकौं विचारै । और ऐसा जानै, जो यह ऋतु उष्ण है । तथा शीत है । तथा मध्यम है । इन मुनिकी ऐसी प्रकृति है । इन्हें ऐसा भोजन रुचै, ऐसा नहीं रुचै । ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल भावका विचार करि, मुनीश्वरकों भोजन देनेमें प्रवीणता । सारी दान की विधि जानै । सो विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ और मुनिके दान देने योग्य वस्तुनमें लोलुपी नहीं होना । जैसे घर विषैं एक-दोय भोजन, अपने रुचिकर वनवाये होंय । ऐसी वस्तु अल्प होय । तो ऐसा नहीं विचारै, जो भोजनकी फलानी वस्तु अल्प भई है, हमने अपने वास्ते कराई है । सो मुनीश्वर कौं देहों, तो मोकों नाहीं बचि है । ताँतें वह वस्तु नहीं द्यौं । और भोजन बहुत है सो दै हों । ऐसा विचार नहीं करै । सो अलुब्ध गुण है ॥ ५ ॥ मुनिकौं भोजन देते, मान मत्सर क्रोध लोभ कूरता सर्व तजि, समता भाव सहित, सर्व जीवन तै स्नेह भाव सहित, क्षमा-

भाव धारि, भोजन देना । सो दामा गुण है ॥ ६ ॥ उदारता सहित, लोभ भाव रहित, भक्ति करि भरथा, मुनि कौं भोजन देय । सो त्याग गुण है ॥ ७ ॥ ऐसे कहे जो दातारके सात गुण, सो इन गुण सहित जो यती कूं दान देय, सो उत्तम फल पावै । सो जो इन सात गुण का धारी दाता, यतीश्वर कौं दान देय, सो नवधा भक्ति करि दान देय है—

गाथा—पितृगृहणं, उच्यते, पदघोणमर्चयेत्तु होहु पणामो । मन वय तण त्रण सुद्धा, एषण सुध्य भक्त णव सुहदा ॥ १३८ ॥

अर्थ—पितृगृहणं कहिये, प्रतिग्रहण । उच्यते कहि, उंच स्थान । पदघोणं कहिये, पद धोवना । अर्चो एव कहिये, अर्चन करना । होहु पणामो कहिये, प्रणाम करना । मण वय तण त्रण सुद्धा कहिये, मन, वचन, काय इन तीनोंकी शुद्धता । एषण सुध्य कहिये, एषणा शुद्धि । भक्त एव सुहदा कहिये, ये नवधा भक्ति सुखदाता हैं । भावार्थ—प्रतिग्रहण, उंच स्थान अंघ्रि-प्रक्षालन, अर्चन प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और एषणा शुद्धि । ये नव भक्ति हैं । तहां आरवक, मुनि-भोजन समय, उज्ज्वल वस्त्र धारण करि प्राशुक जलकी झारी सहित अपने मन्दिर (घर) के द्वारे, विधि सहित खड़ा होय मुनि आए, उनको पड़गाहना । सो प्रतिग्रहण नाम भक्ति है ॥ १ ॥ जब योगीश्वर ईश्या समिति करता दातारकी घर-भूमि पवित्र करता दाताके घर विषै प्रवेश करि भोजनशाला में जाय । तहां उंचे आसन पै विनय सहित स्थापना । सो उंचस्थान नाम भक्ति है ॥ २ ॥ तहां मुनिराजके दोऊ चरण-कमल कौं, आरवक अपने दोऊ हाथन तैं स्पर्श करि अपने हस्त सफ करता, प्राशुक अलगजल तैं पद धोवना सो पद धोवन नाम (अन्वि प्रक्षालन) भक्ति है ॥ ३ ॥ और पीछे अष्ट द्रव्य तैं, जगत्युरुकी पूजा करनी सो अर्चन भक्ति है ॥ ४ ॥ और पीछे विनय सहित नमस्कार करना सो प्रणाम भक्ति है ॥ ५ ॥ और मन को, भक्ति सहित, विनय रूप करि, मुनीश्वर में मन लगावना । उत्साह सहित, प्रसाद रहित विकल्प तजि, एकाग्र होय मुनिके दानमें मन राखना सो मन शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ और जहां मुनीश्वरके भोजन समय, घर-जन तैं वचन बोलना-कोई कारण पायके सलाह करनी होय तो परम्पराय विचार कै बोलै सो वचन शुद्धि है ॥ ७ ॥ और

मुनि कौं भोजन देते समय दाता अपनी काय कौं शुद्ध राखे। और क्रियान तैं छड़ाय, भोजन देनेमें एकाग्र करि शुद्ध राखना सो काय शुद्धि भक्ति है ॥ ८ ॥ ओर शुद्ध भोजन, अधा-कर्म रहित सो शुद्ध भोजन है। सो अधा-कर्म कहा ? सो कहिये है। अधा-कर्म चार प्रकार है आरम्भ, उपद्रव्य, विद्रावण और परतापन। इनका अर्थ-जो प्राणीके प्राण घाततैं निपजै। सो आरम्भ दोष है ॥ १ ॥ और अन्यजीवनकौं मनवचन काय विषैं दुखी करि भोजन बनावना। सो उपद्रव्य दोष है ॥ २ ॥ और अन्यजीवनके अङ्गोपाङ्ग छेड़न करि भोजन निपज्या होय। सो विद्रावण दोष है ॥ ३ ॥ पर-जीवन कौं सन्ताप-क्लेश उपजाय, भोजन निपज्या होय सो परतापन दोष है ॥ ४ ॥ इनचरिदोषों सहित भोजन देखसो अधा-कर्म दोष है ऐसे चरिभेद अधाकर्म रहित भोजन देनासो एषणा शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ ये नवधा भक्ति कहीं सो दाताके सात गुण, नवधा भक्ति इन गुण सहित मुनीश्वर कौं भोजन देना सो पात्र दान है सो श्रावकके घरमें, जो श्रावकने अपने निमित्त किया होय। तामें तैं भोजन देना सो अतिथि संविभाग व्रत है सो यति अतिथि हैं, वे भक्ति सहित, दान देने योग्य हैं। भक्ति सहित पात्रन कौं दान दिये, महत्-फलका लाभ होय है सो इन पात्रन कूं अन्नदान, औषधिदान, शास्त्रदान, और अभयदान दीजिये। यहां प्रश्न-जो तुमने मुनि कौं च्यारि ही दान देने योग्य कहे। सो अभयदान कैसे सम्भवै ? अभय-दान तौ दया मई भावन तैं दिया जाय है सो दया एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, इन आदि दीन-दुखी जीवनकी कीजिये। तिनकौं अभयदान सम्भवै है। अरु जगत गुरु, त्रिलोक पूज्यकी दया कैसे सम्भवै ? तातैं इनकौं अभय-दान कैसे कछा ? ताका समाधान-जैसे कोई राजाके प्रबल बैरी थे सो कोईक छल करि, राजाकौं अकेला पाय, ताकौं पकड़ि कै मारनेका उद्यम किया। तब ऐसे समय विषैं, इस राजाका सेवक-महा योद्धा, आय गया सो वानैं अपने नाथ कौं दुःख जान, बैरीन तैं शुद्ध किया। अपने पुरुषार्थ तैं औरन कौं जीति, अपना नाथ-राजा, ताकौं बचाय लाया। पीछे राजाकौं सुखी कर, नमस्कार किया। विनती करी कि भो नाथ ! मैं आपका सेवक हों। ऐसे ही अपने नाथवीतरागी जो गुरु, तन तैं निष्प्रिय, शत्रु-भिन्नमें समभावी, ऐसे गुरुनाथकौं पापीजन, कोई प्रबल द्वेष-भावतैं उपसर्ग करै। ता समय महाघोर उपसर्ग

में कोई महा धर्मात्मा, यतीनाथका सेवक आय, अपने बल त पापीजनकों दण्ड देय, मुनिश्वरका उपसर्ग टालि, पीछे जाय यतीश्वरकों नमस्कार करि, स्तुति करि, विनती करै सो यह मुनि कौं अभयदान भया । ऐसे कहनेमें कछू दोष नहीं । तातैं मुनि कौं च्यारों ही दान सम्भवै । यामैं कछु दोष नहीं । एता विशेष है कि जो दीनकों अभयदान देनेमें तौ करुणा-भाव होय है । मुनि कौं अभयदान देनेमें भक्ति-भाव होय है । इन च्यारि दाननमें अभयदान उत्कृष्ट है । अरु याका फल भी औरन तैं उत्कृष्ट है । जैसे राजाको और अनेक सेवा करने तैं, राजाकौं मरते राखै सो उत्कृष्ट सेवा है । मरण समय सहाय करि, बेरी तैं बचाय करि राखै सो उत्कृष्ट सेवक है । यों ही उत्कृष्ट सेवाका, उत्कृष्ट फल है तैसे ही मुनि कौं तीन दान तैं, उपसर्ग तैं बचायवेका महान् पुण्य है । तातैं च्यारौं दान यती कौं कहे हैं । इस नय प्रमाण करि समझ लेना कोई नय, शास्त्र बड़ा दान है सो शास्त्रदानके दान तैं, जिनवाणीका अभ्यास करि, केवलज्ञान पावै हैं । इस नय तैं शास्त्रदान, बड़ा है । कोई नयतैं अन्नदान बड़ा है । जहां रोगकी बधवारी भये, यती-श्रावकनकों ध्यानमें स्थिरता नहीं होय । रोग गये ध्यान-ध्येकी प्राप्ति होय है । इस नय तैं औषधिदान बड़ा है । और जो बुधा दिन—प्रति खेद करै, तब शिथिल होय । भोजन बिना तन चीण होय । धर्मध्यान नहीं सधै । तातैं तनकी स्थिरता तैं, भावकी स्थिरता होय है । भावकी स्थिरता तैं, कर्म नाशि, केवली होय, सिद्ध पद पाय है । इस नय तैं आहारदान बड़ा है । ऐसे अपनी-अपनी जगह, नय—प्रमाण सर्वही उत्कृष्ट हैं । यह आत्मा अन्नदान तैं, सदीव सुखी होय है । अनेक जीवनका पोषणहारा होय है । औषधिदान तैं, शरीर रोग रहित होय । औरनके रोग नाशवेकी कलाका धारी होय । शास्त्रदान तैं अंग—पूर्व आदि श्रुतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति होय । आप भवान्तरमें औरन कूं ज्ञानदाता होय । अभयदान तैं भवान्तर में कोटी—भटादि महा योद्धा होय है । दयावान होय । तथा अनुक्रम तैं, अनंतकाल सुखका स्थान, स्थिरी-भूत, लोक शिखर पै, सिद्ध होय । ऐसा जानि, च्यारि ही दान देना योग्य है । अरु यहां मुख्यता कथन, अतिथि संविभाग व्रतका है । तातैं अपने भोजनमें अतिथिका संविभाग करना, सो अतिथि संविभाग व्रत है । याके

पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम—सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम । इनका अर्थ—जहां भोजनकी वस्तु, सचित्त वस्तु पै धरी होय । सो सचित्त निक्षेप नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां भोजनकी वस्तु, सचित्त वस्तुसे ढांकी होय । सो सचित्तापिधान नाम दोष ॥ २ ॥ जहां भोजन समय मुनीश्वरकों आए जानि, औरकों कहै, जो मोक्ष काम है । तुम मुनिकों आहार देय लेना । ऐसा कहिकें, अन्य से अपना भोजन—दान करावना । सो पर-व्यपदेश नाम अतिचार है ॥ ३ ॥ जहां और अन्य दातारका दान नहीं देख सकै । तथा अपने भाव, मत्सर सहित राख दान देवे, सो मात्सर्य दोष है ॥ ४ ॥ जहां भोजनका काल उलंघि जाय । आप अपने घर-बंधमें लग गया सो प्रयोजनके वशीभूत होय, मुनीश्वरके भोजनका काल उलंघि दिया । पीछे सुचितार्थमें याद आई । तब द्वार—पेक्षण किया करी, सो कालातिक्रम नाम अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध अतिथि संविभाग नाम व्रत है ॥ ६ ॥ ऐसे पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिचाव्रत । ये बारह अणुव्रत (देश व्रत) भये । एक-एक व्रतके, पांच—पाँच अतिचार । सर्व मिलकर साठ भये । सो ये व्रत प्रतिमाधारी सम्यग्दृष्टी, सो ताके सम्यक्त्व कौं पांच अतिचार नहीं होय । सोही कहिये हैं । शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव । इनका अर्थ—जिनवाणीमें कहे जे धर्म—अंग, तिनके सेवनेमें शंका राखना । सो शंका नाम अतिचार है ॥ १ ॥ जहां धर्म सेवनेमें इस—भव संबन्धी वांछा तथा परभव सम्बन्धीवांछा करनी, सो कांक्षा दोष है ॥ २ ॥ जहां धर्मात्मा मुनि—श्रावकादिक निमल दृष्टिके धारी पुरुषनके तनमें रोग देख, तन मेल तैं लिप्त देख, मुख वासना देख, इत्यादिक रोग देख ग्लानि करनी । सो विचिकित्सा दोष है ॥ ३ ॥ जहां मिथ्यादृष्टी जीवनके गुण देख, बारम्बार यादकर, प्रशंसा करनी । ते गुण भले जानना । सो अन्यदृष्टी प्रशंसा नाम दोष है ॥ ४ ॥ मिथ्यादृष्टीकी अपने वचन तैं स्तुति करनी, सो संस्तव नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित सम्यग्दर्शन सहित जो व्रतका धारी, कोमल चित्त सहित, दया भण्डार, संसार तैं उदासीन, पाप तैं भयभीत होय, च्यारि गति बास दुखदाई जान, तन धरने व मरने तैं दुखी भया है मन जाका, जो मोक्षाभि-

लाषी, अजर-अमर पदका लोभी, धर्मात्मा ! जो अपने मन-वचन-तन तैं क्रिया करै । सो सर्व जीव आप समानि जानि, ये त्रस-हिंसाका त्यागी श्रावक, यत्न तैं करै । कैसा है धर्मी श्रावक ? निरंतर समता सहित काल कौं व्यतीत करवे की है इच्छा जाकैं । निराकुल परणति सहित, शान्ति रसका अभिलाषी । षट् काय जीवन कं अभयदान देने की है अभिलाषा जाकैं । ऐसा धर्मात्मा श्रावक भव्य, तन-धन तैं उदास होय, सल्लेखना वृत धारै सो बैसे धारै ? सो कहिये हैं । तहां प्रथम तो सर्व जीवन तैं समता-भाव करै । पीछे अपने तन, धन, राज्य-लक्ष्मी, इन्द्रिय-मुख कुटुम्बी, सज्जन तिन सर्व तैं मोह—समता भाव तज, सन्यास धारै सो कब धारै ? सो समय कहिये हैं । कै तो यह धर्मात्मा अपना आशु-कर्म नजदीक आया जानै, तब सन्यास धारै । तथा शरीरमें कोई तीब्र रोग जानै तब । तथा शरीर पै कोई दुष्ट पशू सिंह-सर्पादिक का उपद्रव जानै तब सल्लेखना करै । कोई कारण पाय, राजादिकका तीब्र कोप जानै, इत्यादिक दीर्घ उपद्रव जानै, तौ सल्लेखना करै सो ता समय यह श्रावक ऐसा विचारै, जो इस उपद्रव तैं बच्चा तौ अन्न-जल ग्रहण करूंगा नहीं तौ अन्न-जलादिकका त्याग है । ऐसी प्रतिज्ञाका धरना, सो तो सागर सन्यास है । अपने बचनेका उपाय कछू नहीं भासै, तौ अनागर सन्यास करै । उपसर्ग तौ नहीं, परन्तु अनन्त संसार भोग तैं उदासीन काय धरने तैं आकूलित होय कै, मूनिपद धरवेकूँ असमर्थ, नहीं पाया है यतीपद धरवेका द्रव्य-चेत्र-काल-भाव जानै सो भव्यात्मा, अपने तन तैं निष्प्रिय होय, काय तजवेका उपाय शूनैः करै है । सो ही कहिये है । प्रथम तौ जातैं अपने परणामनकी विशुद्धता बधे, संकलेश भात्र नहीं होय, ऐसा तप करै । एकांतरे करै, पीछे एक-एक उपवास साधै । पीछे दोय-दोय उपवास साधै । ३, ४, ५, उपवासका साधन करै । पीछे पारनाके दिन अल्प आहार लेय-ऊनोदरी साधै । ऐसे केतक दिन करि, पीछे रसत्याग साधै । पीछे केतक दिन गये नर्म भोजन, पीछे पतला दलिया, पीछे अन्न तजि, दूध पीछे दूध तजि, दही । पीछे दही तजि, मही । फिर मही तज, जल राखै । ऐसे करते-करते अनुक्रम तैं, जब काय तजवेका समय नजदीक जानै । तब अपने सज्जन-कुटुम्बी जन बुलाय, उनतैं मोह घटावैके निमित्त हितोपदेश देय, महा हित

मित वचन कहि, उन्हे संतोषित करे । पीछे यह सम्यग्दृष्टिका धारी, जगत तैं उदासी आत्मा, शरीरकों भिन्न अवलोकनहारा, सर्व जीवनकों सुख चाहता ऐसा विचारै । जो सर्व जीव साता पावै । कोई भी प्राणी, दुखो मत होऊ । कोऊ रोग पोड़ा, दुख-दरिद्र, अन्न तन करि दुखो मत होऊ । मेरे सर्व जीवनेतैं जमा-भाव है । सर्व जीव मोक्ष-मार्ग पावनेका भाव करौ । अब मैने मन-वचन-काय करि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, आदि त्रस-स्थावर, जीव सो सर्वकूँ अभयदान दिया । सर्व जीव मेरे पै दया भाव करि अभयदान देओ । ऐसे सर्व जीव-नेतैं क्षमाय, पीछे अपनी आलोचना करे कि जो मैने अपनी अज्ञानता करि, मोह फांसीमें फाँसि, राग-द्वेष करि परवस्तुनैं समत्व अपनाय-अपनाय, पाप-फंद विष आत्मा उलझाया । मनुष्य पर्याय पाय, बुधा दुल वधाया । हाय ! अज्ञान चेष्टाका करनहारा, ध्रम बुद्धि मोसा और कोई नाहीं । देखो, जो आगे महान बुद्धिमान् भये तिनने मनुष्य पर्याय धर्म साधन किया । पीछे संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य-संपदा व इन्द्रिय-जनित सुख काले नागके समान जानि, तजे । तन तैं समत्व निवारि, दिगम्बर होय, नगन मुद्रा धारि, मोह फांस छेद, वन विहारो भये । बाईस परोपह सहके, कर्म रूपी ईंधनकों ध्यान रूपी अग्निमें भस्म करि, सिद्धलोक विषैं जाय तिष्ठे । अविनाशी भये । काय धरने तैं निरंजन भये तेहो धन्य है । मैने तो कल्पवृक्ष समान मन-वांछित सुखको देनेहारी मनुष्य पर्याय पाय, हलाहल विष समान विषय चाहे । सुकृत कष्टू नहीं बन्या, अरु मरनेके दिन आय पहुँचे । इत्यादिक आलोचना करि, कयायनका मद तोड़, मन्द कपायी होय कै पीछे ये पवित्र बुद्धिका धारो, महा विनय सहित, नम्र भावन तैं, पंच परमेष्ठी कौं नमस्कार करि वारंवार तिन पंच गुरुनकी स्तुति पढ़ता, परणति विसुद्धि राखकें, यह सर्व नयका वृत्ता, श्रावकनकी लौकिक परंपराय-मर्यादाका जाननहारा, अपूर्व गुणका धारो मोह तैं रहित होय व्यवहार पोषणों अपने तनके प्रयोजन धारो कुटुम्बी-मोही जन तैं, यथा-योग्य विनय तैं, मिष्ट क्षमा-वचन कहै । शुभ अक्षर उच्चारता, न्याय वचन धर्म रसके भाँजे, संसार तैं उदास, मर्यादा प्रमाण वचन कहै । भो कुटुम्बी जनो ! अब ताँई तुम्हारे-हमारे पर्यायके संबन्ध करि एक क्षेत्र विषैं येते दिन रहना भया । तातें परस्पर मोहके बंधान करि, एकत्व भया सो अब

हम इस पर्याय तैं भिन्न होंगये सो तुम कछु मोह-भाव तैं, आर्त्त-भाव नहों करना। जाकरि अशुभ कर्मका बन्ध होय, परभवमें दुख उपजै सो ऐसा भाव नहों करना। तुम सर्वही जिन धर्मके वेत्ता, संसार कला विनाशिक जाननेहारे हो। भो पुत्र ! तू इस पर्याय संबन्धी पुत्र है। दोऊ भले कुलका धारी, धर्मात्मा, सज्जन, अंगकाधारी है सो जैसे हमने इस भवमें पर्याय पायकें न्याय करि, धन उपारल्या। कुटुम्बकी रक्षा करी। यथायोग्य सज्जनका विनय किया। जिन धर्म विषै दृढ़ प्रतीति होय प्रवृत्ते। तैसे तूं भी करियो सो न्याय तैं धन, यश, पुण्य उपजवाना। मोह नहों बधावना। हे इस भवके माता, पिता, स्त्री, भ्रातृ, मित्र हो ! हमारे इस पर्यायका नाता है। ये जीव अनन्त-पर्यायमें कई बार पुत्र तैं पिता-पिता तैं पुत्र, माता तैं पुत्री पुत्री तैं माता स्त्री तैं भगनी, भगनी तैं स्त्री, भाई तैं पिता, पिता तैं भाई, मित्र तैं बैरी, बैरी तैं मित्र इत्यादिक अनेक नाते भए। जिस पर्यायमें यह जीव मिल्या, तैसाही नाता पाल्या। अरु ताही रूप प्रवृत्त्या। सो अब इस पर्यायके सम्बन्धी, तुम कुटुम्बी भए हो सो तुम सबही सज्जन अङ्गी हो। सुकृत्यके इच्छ क हो सो तुमने मेरे ऊपर उपकार करिः इस पर्यायका यत्न करि, याकौ बधाय पुष्ट करी। सो मैं अज्ञान रस भीना, अविनय चेष्टाको धारि तुम्हारी सेवा बन्दगी इस काय तैं कट्टू नहों करी। अरु और भी इस पर्याय तैं कछु शुभ कार्य नहों बना। हे कुटुम्बी प्रीतम हो मैं मन्द बुद्धि, इस पर्यायकू पाय कुसंग-योग तैं कुमार्ग चल्या। अरु सुपात्रनकू भक्ति सहित दान नहों दिया। दीन-दुखितकू करुणा करि, दान नहों दिया। छल-बल करि, परायें धन, प्रपंच करि हरे शरीर पाय शीलव्रत नहों पाल्या। पशुवत् कुशील सेवन किया। सुदेव-सुधर्म-सुशुरुकी सेवा नहों करी। अरु पाखण्डी कुदेव-कुधर्म-कुशुरुकू शुभ अतिशय सहित जानि, पूजे। संतनकी संगति तजकर, निंदा करी। अरु पापाचारी कुमार्गीनकी प्रसंशा करी परकौ दोष लगाए, अपने दोष ढांके। शुभाचार तज्या, कुआचार सेवन किया। निशि भोजनादि कुकार्य रूप प्रवृत्त, पाप बन्ध। खाद्याखाद्य नहों विचाख्या। उत्तम मार्ग तज्या। हीन मार्ग विषै गमन किया। अनेक दीन मनुष्य-पशूनकू, द्वेष-भाव करि पीड़े-दुखी किये। मत्सर-भाव करिः सताये। सामान्य प्राणके धारी अनेक जीव, दया रहित भावन तैं हते। इत्यादिक तिहारै

कुल योग्य नहीं, ऐसी हीन किया करि, सो मन्द बुद्धिने पाप बंध करि अशुभका भार अपने सिर लिया । अकार्य सहित प्रवृत्त्य, अपयश रूप वासना फैलाई । ऐसे अज्ञानी जीवकी, तुमने अनेक बरदासि कर (सह-कर), अपनी सज्जनता प्रगट करी । सो तैं मोहबुद्धि करि तमने अपने पास राखा । इत्यादिक भो सज्जन हो ! तुम्हारी प्रीति, तुमने विशेष जनाई । परन्तु अहो सज्जन, अङ्गी हो ! अहो कुटुम्बी लोगो ! अब मेरा आयु-कर्म पूर्ण होने आया सो तुम सोपै, समता-भाव राखो । मैं महा अज्ञान, मोतैं तुम्हारी सेवा कछु बनो नाहीं, अरु हमारे-तुम्हारे वियोग होनेका समय आय लग्या सो तुम कछु चिन्ता-आर्त नहीं करना । ए जीव ऐसे ही अनन्ते नाते करता, अनन्तकालका जन्म-मरण करता आया । जो पर्याय पाई, सो ही कालने हरी । परन्तु मेरी अज्ञानता नहीं छूटी । जैसे कोई अन्याय वा चोरी करनेहारेकूँ, राजा अनेक दण्ड देय । पीछे और सामान्य दंड तैं नहीं मानै, तौ मारि डारै । ऐसा कठिन दण्ड देख कर भी, यह जीव अमार्ग चोरी नहीं तजै । तौ राजा कहा करै । तैसे ही राग-द्वेषादि प्रवृत्ति तैं अनेक पाप कार्य किए । ताका फल बहुत प्रकार राग, द्वेष, चिन्ता, शोक, भय, इत्यादिक भोगे । तौ भी यह जीव पाप नहीं तजै । राग-द्वेग रूप अपराधकौँ करता ही गया । तब काल रूपी राजाने बड़ा दोषी जान, मारि डारया । तौ भी रागादिक कुमार्ग, मेरा नहीं छूटा । ऐसे अनन्तकाल मोकोँ भ्रमण करते होय गए । जगतमें मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये सो तातैं कालरूपी राजाने मारया सो अब भी इस पर्यायमें मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये सो तातैं कालरूपी राजाके वश भया सो मोकोँ काल राजा, अब मारनेका उपायी है सो मारेगा । तातैं तुम मोह तजो । इत्यादिक अनेक समता करि अनेक वैराग्य भावना सहित, यह सन्यासी-धर्मात्मा, अपने चित्तकौँ निर्मल करिकै, शुभ भावना भाय, व्यवहार नय तैं कुटुम्बी-जनकौँ अनेक संबोधन रूप हितकारी-धर्म सूचक बचन बारंबार कहि मोह फंद छुड़ावै । हे जन हो ! तुम इस पर्यायके स्नेही हो तुम सब, चित्तदेय सुनो । जो तुमने इस पर्याय तैं मोह बधाय करि, अब तांई मेरी योग्य अयोग्य क्रियामें नजर नहीं करी । अरु स्नेह बुद्धि करि, अब तांई मेरे तनकी रबा करी । तुमने सज्जनता प्रगट करि, इस तनकी प्रतिपालना करी । जैसे स्नेह बुद्धिके

धारी बड़ी बद्धि वारे करै, सो जो तुम्हारे करवे की थी, सो तुमने करी । परन्तु हे प्रीतम हो ! इस तनकी स्थिति पूर्ण होने आई सो अब ना-इलाज है । काहू की राखी रहेगी नहीं । तातैं इस शरीर तैं अब तिहारा वियोग होयगा । तातैं तुम सबही विवेकी हो । मोह भाव करि शोक-चिंता नहीं करो । अनादि तैं जगतकी ऐसी ही परिपाटी चली आई है । अनेक भवनमें अनेक नातान का संयोग भया, अरु छूटा । अब भी तुम तैं कुटुम्बका संबंध भया था ये भी छूटेगा । तातैं अब ताई इस तन तैं, तुम्हारी वचन-काय करि, तुम योग्य विनय-क्रिया नहीं भई होय, तथा अविनय भया होय, तौ तुम अपनी सरल-बुद्धि करि, क्षमा-भाव करो । इत्यादिक शुभ शब्दन करि सबकौ समाधान लाय, साता उपजाय, लौकीक मोह छुड़ाय, पीछे यह भव्यात्मा च्यारि प्रकार आहार तजन करता भया । सो इन आहारनके नाम-तहां जाके खाये पेट भरै सो खाद्य आहार है ॥ १ ॥ जे लौंग, सुपारी आदि स्वाद के निमित्त खाईये, सो खाद आहार है ॥ २ ॥ तहां जाकौं अंगुली से चांटिये, सो लेय आहार है ॥ ३ ॥ तहां जाकौं पानी की नाई पीजिये, सो पेय आहार है ॥ ४ ॥ ऐसे खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन च्यारि प्रकार आहार कौ तजन करि, डभके विस्तर कौ निर्जीव भूमि शोधि, तापै विछावै । तापै तिष्ठ करि, साधर्मि जन तैं चर्चा करता तत्त्व विचार करता, द्वादशानुश्रवा विचारता । वीतराग देवका स्मरण, वीतराग गुरु, दया धर्म, इत्यादिक पंच-परमेष्ठीके गुणनका चिन्तवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान भावना सहित, काय तैं भिन्न होय । इस भांति सन्यासीकाय तजक, महा ऋद्धि धारी कल्प-वासी देव होय है । ऐसे सल्लेखना व्रत जानना । याही व्रतके पंच अतिचार हैं । जीवित संशय, मरण संशय मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान । इनका अर्थ—तहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो मैं बहुत जीऊं नहीं, तो भला है । ऐसा विचारै सो जीवित संशय अतिचार है ॥ १ ॥ जहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचार करना, जो मैं मरूंगा अक नहीं ? अब पर्याय रही भली नहीं । ऐसी भावनाका नाम मरण संशय है ॥ २ ॥ संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो फलाना हमारा बाल-मित्र है । तातैं मिलाप होय तौ भला है । ऐसे विचारका नाम मित्रानुराग अतिचार है ॥ ३ ॥ तथा अगले भोगे भोगन कं यदि करै सो याका

नाम सुखानुबंध अतिचार है ॥४॥ संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारै, जो इस व्रतका मोकों ऐसा भला फल उपजियो सो याका नाम निदान-बंध अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे ये पांच अतिचार नहीं लगैं, सो शुद्ध सल्लेखना व्रत है । या प्रकार शरीर कौं व्रत सहित तजिये । शरीर तजेके तीन भेद हैं । व्युत, चाव्यक और त्यक्त । इनका अर्थ—तहां कदली घात विना, संन्यास विना, अपनी संपूर्ण आयु-सर्व-भोग कैं, उदय-मरण करै, सो जो शरीर आत्मा नै तज्या, सो व्युत शरीर है ॥ १ ॥ अब कदली घातका स्वरूप कहिये है । बिष तैं मरै, शस्त्र तैं, जल तैं, अग्नि तैं पर्वतादिक तैं गिरि मरै । रोगकी तीव्र बेदना तैं, इत्यादिक कारणन तैं, मरै सो कदली घात मरण है । सो इस कदली घात सहित, संन्यास रहित, जा शरीर कौं आत्माने तज्या, सो चाव्यक शरीर है ॥ २ ॥ तीसरे त्यक्तके तीन भेद हैं । याकौं आत्मा चाह करि, अपनी इच्छा सहित तजै है । तातें याका नाम त्यक्त कहा है । सो ये त्यक्त शरीर, महा उत्तम मुनि तथा श्रावकका होय है । ताके तीन भेद हैं । उनके नाम—भक्त प्रतिज्ञा, ईगणी और प्रायोगमन । इनका अर्थ—तहां भोजनका त्याग करै, सो जघन्य तौ अन्तर्मुहूर्त काल भोजन कौं तजै । अरु उत्कृष्ट बारह वर्ष लूं अनशन करै । मध्यमके अन्तर्मुहूर्त तैं लगाय, एक-एक समय अधिक, उत्कृष्ट बारह वर्ष पर्यंतके अनेक भेद हैं । सो ऐसे भोजनका प्रमाण सहित—अनशन करि शरीर तजै, सो भक्त प्रतिज्ञा संन्यास सहित शरीर है ॥१॥ जा शरीर तज तैं, संन्यास करनेहारेके शरीरमें, तपके योग तैं कदाचित् खेद होय तौ अपने शरीरका वैय्यावृत आपही अपने हाथ तैं करै । शिष्यादिक तैं नहीं करावै । भक्त प्रतिज्ञा वाला संन्यासी, शरीरमें खेद भये, अपने हाथ तैं अपने पांव, पीठ, शोश, आदि अंगोपांग दाब लेय था और शिष्यादिक तैं भो अंगोपांग दबावै था । अरु जो पर-तैं वैय्यावृत नहीं करावै, अपने हाथ तैं अपना वैय्यावृत करै । ईगणी संन्यास सहित शरीर है ॥ २ ॥ नहीं तौ आप करै नहीं, और पै संन्यासमें वैय्यावृत करावै । संन्यास लिये पीछे जो-जो उपद्रव-खेद-दुख शरीर पै आवैं, सो समता सहित एकासन सहै । शरीर कौं चलाचल नहीं करै । संन्यास धरतैं जैसा आसन सूं, जा भांति बैठा था, ताही तरह जीवन लूं रहै । हालै-चालै नाहीं । यह प्रयोगमन संन्यास सहित त्यक्त शरीर

है ॥३॥ ऐसे इन आदि संन्यासके अनेक भेद हैं । जो भव्यात्मा, जन्मन-मरण करि डरथा होय तिस निकट संसारी कौं ऐसे संन्यास सहित काय तजवे कौं मिलै है । जे दीर्घ संसारी, मोही, धर्म—वासना रहित हैं तिन जीवन कूं ऐसा मरण नाहीं होय । ऐसा जानना ।

इति श्री सुदृष्टितरंगी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावककी एकादश प्रतिमा विगौं, सय्यक् सहित बारह व्रत कूं लिये, सल्लेखना व्रत

मिलाय इन चौदहके पांच-पांच अतिचार सहित, दूसरी व्रत प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, चौतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३४ ॥

आगे तीसरी सामायिक प्रतिमाका स्वरूप कहिये है—

गाथा—सहु चर किप्पा भावो, तव संजय वरत भाव बधवाए । आरदि रुद विहीणो, सामायो तव भासयो सुत्त ॥ १३६ ॥

अर्थ—सहु चर किप्पा भावो कहिये, सर्व जीवन पै जमा भाव । तव कहिये, तप । संजय कहिये, संयम वरत कहिये, व्रत । भाव बधवाए कहिए, भाव वृद्धि होय । आरदि रुद विहीणो कहिये, आर्त्त—रौद्र ध्यान से रहित । सामायो तव भासयो सुत्त कहिए, याकौं शास्त्रमें सामायिक कहा है । भावार्थ—तहां पंच स्थावर हैं सो पृथ्वी, खोदें नाहीं । जल, मयै नाहीं । अग्नि जलावै बुझावै नाहीं । पंखादि तैं वायु-कंपनादि करि, वायुकाय हनै नाहीं । बनस्पति कूं छेदे-विदारै-छीलै नाहीं । ये पांच स्थावर-एकेन्द्रिय जीव, तिनमें समता भाव करि, दया धारि, इनकौं अभयदान देय, घातै नाहीं । बे-इन्द्रियादि त्रस-स्थावरन कौं समान जानि, त्रस हिंसाका त्यागी, सर्व कौं नहीं सतावै । आप समान जानि सर्व तैं समता भाव राख अपनी तरफ तैं सर्व कूं सुखका अभिलाषी त्रस-स्थावर जीवन कूं अभयदान देवे रूप परणति राखै । अन्तरंग-बहिरंग तप बारह संयम बारह व्रत इनकी बधवारी वांछै । आर्त्त-रौद्र ध्यानका त्यागी होय । ऐसे भाव वतै सो सामायिक जानना । ताही सामायिकके पंच अतिचार हैं । सो कहिए हैं । प्रथम नाम-मन दोष वचन दोष काय दोष विस्मरण दोष और अनादर दोष । इन पांच दोषनका अर्थ कहिये है । तहां सामायिक करते समता भाव तजि कै प्रमाद तैं अनेक आर्त्त-रौद्र भाव-विकल्प करै । सो मन दोष है ॥ १ ॥ जहां सामायिक करते पंच परमेष्ठीकी स्तुति आलोचना तत्त्वका विचार वैराग्य भावका चिंतवन ध्याता-ध्यानेयका विचार इत्यादिक

शुभ क्रिया तजि प्रमादवशात् दुर्वचन बोल उठना सो वचन दोष है ॥ २ ॥ जहां सामायिक करते शुद्धासन तजि आसन चंचल किया करै । सो काय अतिचार है ॥ ३ ॥ जहां सामायिक करते पाठ मूलि-मूलि जाय कि जो मैने यह पाठ पढ़या अक नाहीं ? मैं कहा पढ़ों हौं ? ऐसा भ्रम-भाव रहै सो विस्मरण दोष है ॥ ४ ॥ सामायिक करते वचन-काय प्रमाद सहित राखै । अनादर भाव तैं सामायिक करै सो अनादर दोष है ॥ ५ ॥ जो इन पांच दोषोंको टालै सो ही याका नाम शुद्ध सामायिक व्रत है ॥ इस सामायिक व्रतके बत्तीस अतिचार हैं । तिनको ब्रतधारी धर्मी टालै है सो ही कहिए है । प्रथम नाम-अनादर ततव्य प्रतिष्ठा प्रतिपीडित दोलायत अंकुश कच्छप मछोब्रत मन दुष्ट बंधन भय विभ्य गौरव-वृद्धि गौरव न्यति प्रतिनीति प्रदुष्ट शब्द ताड़ित हीलित त्रिबलित संकुचित दृष्टि अदृष्टि करमोचन लब्धि आलब्धि हीन उद्धत् दो चूलि मूक दादुर और चूलित ये बत्तीस हैं । इनका अर्थ तहां सामायिक करते नमस्कारादि क्रिया करै, सो प्रमाद सहित, विनय रहित करै सो अनादर दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते, विद्याके मद सहित, उद्धत् होय, अशुद्ध क्रिया करै सो ततव्य दोष है ॥ २ ॥ जहां प्रतिमाजीके बहुत ही नजदोक सन्मुख होय, सायायिक करै सो प्रतिष्ठा दोष है ॥ ३ ॥ जहां दोऊ हाथ तैं जंघा दाबिके नमस्कार करै । सो प्रतिपीडित दोष है ॥ ४ ॥ पढ़या अक नाहीं, सो पाठ विसर्जन होय जाय । तथा शुद्ध ही पढ़ै, तौ चित्त संशय रूप होय, कि यह पाठ करै सो दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ हाथकी अंगुलीकू अंकुशकार करि, मस्तकमें लगाय नमस्कार करै सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ सामायिक करते करि पै हाथ लगाय कायको संकोच, कछुवाके आकार करै सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटिकौ हिलवै, मछलीकी नाई चंचल राखै सो मछोब्रत दोष है ॥ ८ ॥ जहां सामायिक करते, भया जो सूर्यका घाम ताके सहवेकू असमर्थ होय, परणति संक्लेश रूप करै सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ सामायिक करते कायको हाथ तैं दाबि, दढ़ बंधनसा करै सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ सामायिक करते कोई देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवनेके भय सहित कायोत्सग करै

सो भय दोष है ॥ ११ ॥ सामायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाहीं, अरु धर्म-फलकी इच्छा भी नाहीं । परंतु गुरुके भयसे, तथा संघके भयसे, सामायिक क्रिया करै, सो परमार्थ रहित करै, सो विभ्य दोष है ॥ १२ ॥ तहां च्यारि प्रकार संघके खुशी करवेकौ तथा अपनी महिमा परके मुख तैं सुनिवेकौ, शोभाके हेतु सामायिक करै । सो गौरव-बुद्धि दोष है ॥ १३ ॥ अपना माहात्म्य करायवेकौ, इन्द्रके सुखनकी इच्छा सहित, मान-वड़ा ईके हेतु सामायिक करै । सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ जो गुरुके पास सामायिक करूंगा, तो कोई भेरा प्रमाद देख, औगुन काढ़ेगे, ऐसा जानि, एकान्त में गुरु तैं क्षिपकर सामायिक करै सो न्यति दोष है ॥ १५ ॥ जहां सामायिक करते गुरुकी आज्ञा रहित, गुरु तैं प्रतिकूल होय, अपनी इच्छा रूप, गुरुके कहे बिना ही, गुरुकी आज्ञा बिना ही, सामायिक करै सो प्रतिनीति दोष है ॥ १६ ॥ सामायिक करते, अन्य जीवन तैं द्वेष भाव राखै तथा शुद्ध करवेका, तथा कलह करवेका अभिप्राय राखै सो प्रदुष्ट दोष है ॥ १७ ॥ जहां गुरु करि ताड़ित जो गुरुने अविनयी जानि तथा प्रमादी जानि, धर्म-भावना रहित जानि, संघ तैं काढ़ि दिया होय । सो गुरुके भय तैं, तथा संघके भय तैं, सामायिक करै सो ताड़ित दोष है ॥ १८ ॥ सामायिक करते, मौन तजि बोल उठै सो शब्द दोष है ॥ १९ ॥ तहां सामायिक करते, गुरुकी अविनय रूप भाव हो जांय गुरुके मान-खण्डन रूप परणति होय जाय, माया रूप भाव होय सो होलित दोष है ॥ २० ॥ सामायिक करते ऊंचा होय, त्रिबली भंग करै, तथा ललाटपर त्रिबली करै सो त्रिबलित दोष है ॥ २१ ॥ जहां सामायिक करते, सिरकूं हस्त तैं छोय करि, कायकौ संकोच करि, गठिया समान होय, करै सो संकुचित दोष है ॥ २२ ॥ गुरुके देखते तथा अन्य कोईके देखते सामायिक करै, तब तौ महा विनय सहित खड़ा होयकरै । कायकीशुद्ध भली क्रिया सहित सामायिक करै अरु कोई नहीं देखता होय, तौ प्रमाद सहित स्वेच्छाचारी होय करै । चहुं दिशा अवलोकन रूप काय-मन चंचल राखै इस भांति सामायिक करै सो दृष्टि दोष है ॥ २३ ॥ सामायिक करते अपने गुरुतैं अप-च्छिन्न होय, तथा संघमें और बृद्ध मुनि, बड़े-बड़े गुरुजन तैं दृष्टि चराय, अपने तनकी शोभा निरखै सो काय-रूप देख राजी होय मन-तन चलित-चंचल राखै सो अदृष्टि दोष है ॥ २४ ॥ जहां च्यारि संघ तथा अन्य जन

राजी करवेंकों सामायिक करै । सो करसोचन दोष है ॥ २५ ॥ तहां सामायिक करते, आपकूं पीछी आदि पदार्थकी प्राप्ति वांच्छै जो मेरे पास पीछी शाखादि उपकरण नाहीं, सो मिलै तौ भला है । ऐसी जानि सामायिक करै सो लब्धि दोष है ॥ २६ ॥ आवकके षट् कर्म रूप उपकरणकी प्राप्ति जानै, तो सामायिक करै सो आलब्धि दोष है ॥ २७ ॥ जहाँ कालकी मर्यादा टालि, सामायिक करै । अरु ग्रन्थके अर्थ विचार रहित भाव राखै सो हीन दोष है ॥ २८ ॥ तहां शीघ्र-शीघ्र क्रिया करि, अल्पकालमें सामायिक पूर्ण करै । तथा धीरे-धीरे प्रमाद सहित क्रिया करि, बहुत कालमें पूर्ण करै । अरु पाठ पढ़ै, सो भूलि-भूलि जाय, फेरि पढ़ै । फेरि पढ़ै, सो फेरि भूलै । ऐसी सामायिक करै सो उद्धत् दो चूलि दोष है ॥ २९ ॥ जहां सामायिक करते, मूकेकी नाईं हूं-हूं शब्द बोलै, और अंगुली-नेत्रादि तैं संज्ञा बतावै । सो मूक दोष है ॥ ३० ॥ तहां सामायिक करते शोर करि पाठ पढ़ै । जैसे मँडक शोर करै, तैसे पाठ करते शब्द बोलै, सो बहुत शोर करै सो दादुर दोष है ॥ ३१ ॥ सामायिक करते एकासन तैं ही, एक चेत्र तिष्ठता, सर्व देव गुरुकी स्तुति करते नमस्कार करै । अरु पाठ पढ़ै, सो महा मिष्ट स्वर तैं, राग सहित, परका मन रंजायवेहारा स्वर तैं पढ़ै सो चूलित दोष है ॥ ३२ ॥ ऐसे कहे बत्तीस दोष, तिनकों टालि सामायिक करै सो शुद्ध सामायिक धारी आवक है ॥ इति बत्तीस दोष, आगे बाईस दोष, सामायिक करते कायोत्सर्ग करै तब टालै सो कहिये हैं । तहां प्रथम नाम घोटक, लता, स्थंभ, कूट्या, माला, बधू, लंबोतर, तन-दृष्टि, वायस, खलिन, जुग, कथिथ, सिर-कंपित, मूक, अंगुली, अङ्गुलिकार, सुरापान, दिशवलोकन, ग्रीवा, परणमन, निषीवन और अङ्गमरच । इनका अर्थ-तहां घोटकी नाईं खड़ा होय सामायिक करै सो घोटक दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते शरीरकों बेलिकी नाईं आंका-वांका करै सो लता दोष है ॥ २ ॥ सामायिक करते शरीरकों स्थंभ तथा भीतिका सहारा देय खड़ा होय सामायिक करै तथा शास्त्रनके अर्थ चिन्तन करि रहित, शून्य चित्त करि, स्थंभकी नाईं खड़ा होय, सामायिक करै सो स्थंभ दोष है ॥ ३ ॥ सामायिक करते महल, गुफा, गृह, कुटी, मंडपादिक वांच्छै सो कूट्या दोष है ॥ ४ ॥ सामायिक करते ऊंचा सिंहासन, पाटा या चौकी पर खड़ा होय, सामायिक करै सो माला दोष है ॥ ५ ॥

जैसे कोई भली स्त्री, लज्जा सहित, अङ्ग छिपाय खड़ी होय तैसे वस्त्र तै व कर तै अंग ठांकि खड़ा होय सो बधू दोष है ॥ ६ ॥ सामायिक करते व्युत्सर्ग समय लम्बे हाथ करि अर्द्ध नमस्कार करै सो लम्बोत्तर दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते अपने शरीरकों निरखै सो भला कोमल, सुन्दर, सुभाकार देख खुसी होय । अरु मलिन, क्षीण शोभा रहित देखे, तथा श्याम कर्कश देखै, तो मनमें बेराजी होय सो तन दृष्टि दोष है ॥ ८ ॥ जहां सामायिक करते काककी नाईं नेत्र चंचल राख, चारों दिशा अवलोकन करै सो वायस दोष है ॥ ९ ॥ सामायिक करते घोटककी नाईं दांत चबाया करै । मुख तन कठोर राखै सो खलिन दोष है ॥ १० ॥ सामायिक करते बृषभकी नाईं नार (ग्रीवा) दूँ ऊँची-नीची करै सो जुग दोष है ॥ ११ ॥ सामायिक करते मंकी बांधि सामायिक कूँ खड़ा होय सो कण्ठ दोष है ॥ १२ ॥ सामायिक करते शीश धुनै-हिलावै सो सिरकंपित दोष है ॥ १३ ॥ सामायिक करते, मुख, नाक, नेत्र बाँके (टेढ़े) करता जाय सो मूक दोष है ॥ १४ ॥ सामायिक करते हाथ-पांवकी अंगुली हिलावै सो अंगुली दोष है ॥ १५ ॥ सामायिक करते नेत्र वक्र करै, भौंह धनुषाकार चढ़ावै, दृष्टि बाँकी करै सो भ्रूविकार दोष है ॥ १६ ॥ सामायिक करते मतवालेकी नाईं भूमै सो सुरापान दोष है ॥ १७ ॥ सामायिक करते नीचा-ऊँचादि दशों दिशा, इत उत देखा करै सो दिशा अवलोकन दोष है ॥ १८ ॥ तहां सामायिक करते ग्रीवा (गर्दन) कों इत-उत हिलाय बाँकी-नीची ऊँची करै सो ग्रीवा दोष है ॥ १९ ॥ सामायिक करते ध्यान तजि और ही क्रिया करन लागै सो परगमन दोष है ॥ २० ॥ सामायिक करते, मुख तै फूकै नाक तै नाक मैल काढ़ै तथा तनके अंगोपांग मर्दन करि मैल उतारे तथा मुखमें जीभकूँ हिलावै, फेंक्या करै । दाँतनकूँ होंठ ताँईं चलावै पट्टसासन तिष्ठता, पाँवकी पगथली छोया करै—मसलै सो निष्ठीवन दोष है ॥ २१ ॥ सामायिक करते नीति करनेका स्थान, मल करनेका स्थान छीवै सो अंगमरज दोष है ॥ २२ ॥ ऐसे सामायिकके पांच अतिचार, तथा बत्तीस और बार्हिस एते अन्तराय टालि कै धर्म फलका लोभी सामायिक प्रतिमाका धारी, अपने व्रतकी रक्षा करता सामायिक करै सो सामायिक कौन स्थानमें करै सो स्थान बताईये है । जहां सूना महल होय घर मन्दिर सूने होय तथा बिना धनीके ममत्व

राहत जाम कोड़ेका समत्व नहीं होय ऐसे मंडप होंय । तथा सिंहादिकके समत्व रहित गुफा होय । तहां सामायिक करै । तथा वन श्मशान भूमि वृक्षकी कोटरनमें जिन मन्दिर इत्यादि एकान्त स्थान शुद्ध देख । जहां अतिशीत नहीं होय अति गर्मी नहीं होंय । जहां दंश-मसकादि नहीं होंय । जहां कोलाहल शब्द नहीं होय । जहां काहूका शुद्ध नहीं होय जहां परस्परकाहूके कटुक शब्द नहीं होंय । इन आदिक शुद्ध गुफा । सो जीव रहित, वैराग्य भावना के वधावने कू कारण, निर्जन स्थान होय । तहां तिष्ठ कं मन-वचन-काय करि एकाग्र, शुद्ध होय । सर्व जीवन तैं दया भाव करि, कोमल भावन सहित, सामायिक करै सो शुद्ध सामायिक प्रतिमा का धारी, उत्तम श्रावक जानना सो सामायिक समय लंगोट मात्र आदि अल्प-परिग्रह का धारी होय तिष्ठै । चित्तकी वृत्ति निर्मल, मुनि समान राख, अपने तन तें ममत्त्व भाव तजि, वैराग्य भावका समूह मोक्ष-मार्गके विहार करवे की इच्छा का धारक, ऐसा साधर्मी श्रावक । नहीं चाहै है च्यारि गतिके शुभा-शुभ शरीरन का वास । तथा अपने पदस्थ तें उपर के स्थान चढ़वे की हे इच्छा जाकै । ऐसा जगत—सुख तैं उदासी, श्रावक—धर्मका धारी, तीसरी सामायिक प्रतिमा धारी है ॥३॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थे मध्ये, एकादश प्रतिमाके कथन विषे तीसरी प्रतिमा कथन वर्णने नाम पैंतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३५ ॥

तहां आगे चौथी प्रोषध प्रतिमा, ताकौ कहिये है । सो सर्व पापारम्भ का त्याग करि, शरीर—भोगन की इच्छा निवार, उदासीन भाव धारण करि, धर्मध्यानका अभिलाषी होय, खान-पानका तजन करै । सो प्रोषधोपवास है । एक मास विषे दो अष्टमी दोय चतुर्दशी ये च्यारि उपवास करै सो तेरसके दिन प्रभात उठ, भगवानका पूजन करै । पीछैं शास्त्र श्रवण—पठन करै, दोय पहर धर्मध्यान सेय, मुनि-श्रावक कू दान देय, आप भोजन करै । सो निष्प्रमाद होय रहने कौं अल्प भोजन करि, पीछे पोटस पहर खान-पान का सेवना तजै सो दोय पहर तो तेरसके दिनके, च्यारि पहर तेरसकी रात्रिके, आठ पहर चौदसकी दिन-रात्रिके, दोय पहर पूर्णिमा के । ऐसे सोलह पहर जागरन, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चा, शुभ अनुप्रेक्षाका चिंतवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान विषै पूर्ण करै । पीछे पूर्णिमाके दिन दोय पहर कं घर जाय, द्वार-पेक्षण

भावना भाय, मुनि-श्रावक कं दान देय, दुखित-भुखित कं संतोषित करि, पीछे आप पारणा करै । सो एक बार भोजन करै । ऐसे ही मास-मास के च्यारि उपवास आयु पर्यन्त, प्रमाद रहित होय करै । अरु नीचली प्रतिमामें जो क्रिया कहीं, सो सर्व ऊपरली में गर्भित जानना । नीचे दूसरी प्रतिमामें प्रोषध कहा । सो वहां शिवा-मात्र, साधन रूप कहा था । अरु यहां चौथी प्रतिमामें प्रोषधका स्वामित्व-भाव है । सो यहां अति-चार रहित, आयु पर्यन्त व्रतका धारना है । तातैं यहां प्रोषध प्रतिमा कही । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्गदान, संस्तरोपक्रमण, अनादर-अनुस्मृत्य । अब इनका अर्थ-जहां प्रोषध कों बैठे, सो बिना भूमि शोधै-झाड़ै ही प्रोषध कों तिष्ठै । सो अप्रत्यवेक्षित अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां व्रतधारी प्रोषध करते भूमि शोधै तो सही, परन्तु कोमल पीछी तैं तथा कोमल वस्त्र तैं नहीं झाड़ै, मोटे वस्त्र तैं तथा कठोर पीछी तैं झाड़ै । सो याका नाम अप्रमार्जित अतिचार है ॥ २ ॥ और भूमि विषै, बिना शोधेही मल-मूत्रका छेपना । सो याका नाम उत्सर्गदान है ॥ ३ ॥ और प्रोषधधारी जिस स्थान पै बैठे-आसन करै बिछौना बिछावै, सो भूमि शोधै झाड़ै नाहीं । सो याका नाम संस्तरोपक्रमण है ॥ ४ ॥ और जहां उत्साह बिना, धसं भावना रहित, प्रमाद सहित, परमार्थशून्य, लौकिक यशका लोभी, औरके दिखायवे कौं, अनादर भाव सहित, प्रोषध क्रिया करै सो याको नाम अनादर-अनुस्मृत्य है ॥ ५ ॥ ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास व्रतके हैं । इन रहित, शुद्ध भावना सहित, वैरागी-व्रती अपने व्रतकी प्रतिपालना करै सो प्रोषध प्रतिमाका धारी उत्तम श्रावक कहिये है ॥ इति प्रोषधोपवास नाम चौथी प्रतिमा ॥ ४ ॥

आगे सचित्त त्याग पांचवीं प्रतिमा कहिये है । यह पांचवीं प्रतिमाका धारी श्रावक, सचित्त वस्तुका त्यागी होय है सो यह सचित्त जल नहीं धतै है । हाथ-पांव-शीशादि अंगो, पांग, कच्चे जल तैं नहीं धोवै है । अपने हस्त तैं नदी, सरोवर, कूप, बावड़ीका जल नहीं भरै । कच्चे जल तैं स्नान नहीं करै । बनस्पती कूं छीले नाहीं, काटै नाहीं । भोगी जीवनके भोगवे योग्य, ऐसी फूल-मालादि, तथा महा सुगंधित अनेक जातिके फूल, सो ये वृत्ती अपने हाथ तैं छीवै नाहीं, पहिरे नाहीं, सूंचे नाहीं । अनेक जातिका सचित्त मेवा-दाख,

अनार, केला, आमफल, जामुन, नारंगी, जंभीरी, नीबू, सेब, सीताफल, केर, बिही, कमरख, खिरनी, खजूर, आंडू, मौलशिरी, तेंदू, पीलू, अखरोट, अंगूर, इत्यादिक भोगी जीवनके भोग योग्य, सचित्त वस्तुका त्यागी नहीं खाय, नहीं छीवै, नहीं तोड़ै । और ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इत्यादिक नहीं खाय । अनेक व्यंजन, अयोग्य वस्तु, तरकारी जाति, पत्ता, फल-फूल, बौड़ी, जड़ जाति, कंद जाति, वक्कल जाति, कौंपल जाति, औषध जाति, चमत्कार गुणकों लिये प्रत्यक्ष रोग नाशनहारी-इत्यादिक हरो वनस्पति, ये सर्व, विषयी जीव-नके भोग्य योग्य वस्तु, सो सचित्त त्यागी धर्मात्मा श्रावक नहीं खाय है । ऐसे अनेक भली वस्तु भोगियों कौं वल्लभ, जिनके भोगवे कूं; भोगो अनेक कष्ट पाय, तिनके निमित्त मन, वचन, काय अरु धन लगाय, तिनके मिलाप कूं अनेक उपाय करि, भोगवै हैं । तिन भोगन तें बड़े-बड़े सुभट सुख मानै हैं । ऐसी वस्तु कूं सचित्तका त्यागी, धर्मात्मा श्रावक, तन-भोगन तें उदासी, आत्मिक सुखका भोगी, ये सचित्त वस्तु कूं नहीं खाय है । इस सचित्त त्यागी कूं, जगत-भोग, इन्द्रिय जनित सुख, वल्लभ नहीं लागें । यह श्रावक, घरमें ही यती सरीखे भाव धरै है । विरक्त भावना सहित, काल-चैषण करै सो पंचम प्रतिमाका धारी, सचित्त त्यागी है ॥ ५ ॥ आगे छट्ठी प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । इस प्रतिमाका धारी, रात्रि भुक्ति त्यागी धर्मात्मा, दिन कूं कुशील-सेवन नहीं करे । रात्रिका भोजन त्याग, यहां भया है । तातें रात्रि भुक्ति त्यागी कहिये हैं । यहां प्रश्न-जो रात्रि भोजनका त्याग यहां किया, सो नीचली प्रतिमा वारे, रात्रिमैं खावते होंयगे ? अरु दिनका कुशील यहां तज्या, सो नीचली प्रतिमामें, दिन कूं कुशील सेवते होंयगे ? ताका समाधान-हे भाई, तेरा प्रश्न भला है । परन्तु तूं चित्त देय सुनि । अब भी जगतमें ऐसी प्रवृत्ति देखिये है जो हीन-ज्ञानी अरु हीन-पुण्यी, भोरे हैं । ते कहैं तो बहुत सुख तें वाचाल-क्रिया तो विशेष करै । अरु तिनतैं वनैं कछु भी नाहीं । सो तो असत्यभापी हैं, पाखण्डी हैं । परका ठगनेहारा, अपने यशका लोभी, बाल-बुद्धि है । जे महा ज्ञानी पण्डित हैं, दीर्घ पुण्यी हैं, सज्जन स्वभावी हैं । सो कार्य तो बड़ा-महत् करै, अरु अपने सुख तें अल्प प्रगट करै । ते धर्मात्मा धीर-बुद्धि हैं । तेसे ही परायें दिखायवे कूं, परके रंजायवे कौं, भोरे जीवनका

मान हरवे कूँ, अपने पद-नमावे कौँ, ते पाखण्डी अपने कुञ्जानको प्रबलता तँ अनेक धर्म-सेवनके स्वांग धरि । जप, तप, कथा तो वचन-आडंबर तँ बहुत करै । अरु इन परमार्थ-शून्य प्राणीन तँ, वनै कछू भी नाही । सो जीव तौ धर्मात्मा नाही । अरु धर्मार्थी भी नाही । जे जगत-यश तँ उदासी, जिनने तोड़ी समता फांसी, ते अल्प कालमें शिव जासी । स्वर्ग—सम्पदा होय जिन दासी । सिंथादृष्टी तिन नाशी । वह भव्य सुख-राशी । ऐसे निकट संसारी, धर्मका सेवन तो बड़ा करै । अरु अपनी महिमा नहीं चाहै । सो धर्मात्मा हैं । ताँतै तुम विचारै-देखो जे जीव अल्प से भी धर्म-सेवन कौँ उत्कृष्ट जानि, पाप तँ भय खाय हैं । ते जीव ही विषय-कषाय कौँ तजि, शुभाचार रूप परणमें हैं । केई घर-स्त्रीका त्याग करै । केई दिनका भी भोजन तजि, उपवास करै । केई जन्म पर्यन्त, स्त्री-विषयका त्याग करै । केई भव्यात्मा, रात्रि-जलका भी त्याग करै हैं । इत्यादिक प्रवृत्ति भोरे जीव धर्मानुराग तँ करै हैं । तो जे समता-रसके चखैया, जिनका दर्शन-मोह गया, तब सम्यक् घर भया । भेद-ज्ञान तब लया । तब ऐसा भाव भया, विषय-भोग विषमयी । गुणस्थान चौथा लया । पर सेती भिन्न भया । विषय-राग तब गया । समता-भाव परणया । बाह्य विषयी सा रह्या । बाकी अंतरंग भेद भया । ऐसे जिन-आज्ञाप्रमाण, तत्वके वेचा भव्य, अब्रती होय हैं । सो विषयन तँ विरक्त रहै हैं । येही रात्रि-भोजन नहीं करै । दिनमें कुशील नहीं सैवै । तो हे भव्य ! जे पंचम गुणस्थान धारी, ब्रती श्रावक हैं । सो प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी प्रतिमा, पांचवीं प्रतिमाका कथन, इनका त्याग, इन प्रतिमा-ओंकी क्रिया-प्रवृत्ति, इनके धारी धर्मी-श्रावक तिनकी बैराग्य दृष्टिका रस, सो तो नीके कथन करि आये हैं । सो नीके सुन्या ही है । सो अब तू विचार देखि । जो नीची प्रतिमा विषै स्त्रीका भोग, अरु रात्रि, भोजन कहां रह्या ? ये छद्मस प्रतिमा धारी श्रावक महा उदासीन वृत्तिका धारी, बैरागी, बड़भगी, इनकौँ इतना विषय-रस नाही, जो दिनमें स्त्रीका भोग होय ए महा धर्मात्मा हैं इन्हें रात्रिकाल विषै सो स्त्रीका ही नाम मात्र संतोष है तृष्णा रूप नाही । ऐसा जानना । ये धर्मी, दिवस विषै ही एक दिनमें एक बार ही, अल्प रस भोजन करनहारा, ताके रात्रि-भोजन कहां पाईए ? परन्तु जिनदेवकी ऐसी आज्ञा है ।

जो यहां पांचवीं प्रतिमा ताई, कोई प्रकार अतिचार लागै था। इस भय है नीचली प्रतिमामें नहीं कहा। अरु इस छट्टी प्रतिमा विषै, रात्रि-भोजनका, अरु दिन विषै कुशीलका अतिचार भी नहीं लागै। तातैं ब्रत प्रगट किया। ऐसा जानना। सो रात्रिका पिसा, पोया, रात्रिका बीधा, रांध्या, बांठ्या, घिस्या, छारया, धोया इत्यादिक रात्रिका आरंभ्या ऐसा भोजन होय। सो छट्टी प्रतिमाका धारी नहीं लाय। और रात्रिका आरंभ्या-भोजन लाय, तो रात्रि-भोजनका दोष लागै। तातैं इनमें जो कोई अतिचार सूक्ष्म, पहले नीचली प्रतिमामें लागै थे, सो छट्टी प्रतिमामें यहां नहीं लागै हैं। दिनमें अपनी स्त्री कौं देख, विकार भाव होय जाय थे। कभी-कभी सरागता सहित वचन होय जाय थे। काय तैं कोई विकार चेष्टा होय थी। सो अब यहां छट्टी प्रतिमामें मन वचन, काय करि; दोष नहीं लागै। तातैं यहां छट्टी प्रतिमा विषै रात्रि-भोजन, अरु दिन कूं कुशीलका त्याग कहा है। तातैं याका नाम, रात्रि भुक्ति त्याग कहा ॥ ६ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, एकादश प्रतिमा विषै, छट्टी प्रतिमाका कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३६ ॥

आगे सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमाका स्वरूप कहिये है। याका नाम ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा है। सो छठौं ताई ता स्व-स्त्रीका त्याग नहीं है। तौ भी महा संतोषी, परन्तु पदस्थ-योग तैं अपनी परणी स्त्री कूं, स्त्री-भाव करि जानै है। जो ये मेरी स्त्री है। अरु सातवीं प्रतिमाधारीके, स्व-पर स्त्री दोऊनका त्याग है सो पर-स्त्रीका त्यागी तो पूर्वमें था ही। स्व-स्त्रीका त्याग, सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा विषै है।। अब यहां स्व-स्त्री, पर-स्त्री दोऊनका त्यागी भया। अपनी स्त्री कौं भी विकार-क्रिया तैं नहीं देखै। इस प्रतिमा विषै, महा शील-व्रतका धारी, ब्राह्मण-ब्रह्मचर्य्य व्रती भया। अब यहां चेतन-अचेतन स्त्रीका त्याग भया। तातैं इस प्रतिमाधारी कौं, ब्रह्मचारी कहा है। सो यहां ब्रह्म शब्दके च्यारि भेद हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—वंभ सुभावो आदा, त्याज वंभोय जोय पय हारो। किय्या वंभाचारो, भक्तो कितेय वंभ कुल होई ॥ १४० ॥

याका अर्थ—वंभ सुभावो आदा कहिये, आत्माका स्वभाव ही ब्रह्म है। त्याज वंभोय जोय पय हारो कहिये, त्याग ब्रह्म सो याके निज-स्त्रीका त्याग। किय्या वंभाचारो कहिये; आचार व्रतका धारी सो क्रिया ब्रह्म

है । भक्तो कित्तेय वंभ कुल होई कहिये, भरत करि किये सो कुल ब्रह्म हैं । भावार्थ—स्वभाव ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, और कुल ब्रह्म । ये च्यारि हैं । इनका विशेष अर्थ—तहां स्वभाव ब्रह्म तो आत्मा का नाम है सो ताके दोय भेद हैं । एक ब्रह्म, दूसरा पर-ब्रह्म । तहां कर्म-मल सहित, जन्म-मरण का धारी, च्यारि गति वासी जीव, सो ब्रह्म है । राग-द्वेषका धारी, इष्ट वस्तु मिले सुखी होय, अनिष्ट वस्तु मिले दुखी होय, सो तो ब्रह्म जानना । भूख-तृषा नाम रोग जाकैं उपजता होय सो ब्रह्म है ॥ १ ॥ जन्म-जरा-मृत्यु रहित होय, अमूर्ति, सर्व दुख-दोष रहित, केवल-ज्ञानका धारी, अन्तर्यामी होय सो पर-ब्रह्म है । ऐसे स्वभाव-ब्रह्मके दोय भेद जानना ॥ २ ॥ यहां ब्रह्म नाम आत्माका जानना ॥ १ ॥ दूसरा ब्रह्म, सातवीं प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी, स्व-पर-स्त्रीका त्यागी, ताका कथन ऊपरि करि आये सौ याका पद अनुक्रम तैं, प्रथम प्रतिमा तैं लगाय, सातवीं प्रतिमा पर्यन्त, ज्यों-ज्यों त्याग बध्या, त्यों-त्यों प्रतिमा चढ़ी । तातैं याका नाम त्याग-ब्रह्म है ॥ २ ॥ तीसरा क्रिया-ब्रह्मचारी, ताके जानवेकों उपासकाध्ययनके सातवें अंग ताके अनुसार, बड़े आदि-पुराणजी विषैं दश अधिकार कहे । ताके अनुसार कारण पाय, यहां भी लिखिये है---

गाथा—सिसि विधाय कुलाविधि, वण्णोत्तम पात सेय विवहारो । अवधा अदंड मण्णीयो, पल्ला सम्मथाण दह भेयो ॥ १४१ ॥

अर्थ—सिसि विधाय कहिये, बाल विद्या । कुलाविधि कहिये, कुलाविधि । वण्णोत्तम कहिये, वण्णोत्तम । पात कहिये, पात्रत्व । सेय कहिये, श्रेष्ठ पद । विवहारो कहिये, व्यवहार सत्ता । अवधा कहिये, अवध्यता । अदंड कहिये, अदण्डता । मण्णीयो कहिए माननीयता । पल्ला सम्मथाण कहिए, प्रजा संबंधांतर । दह भेयो कहिए ये दश भेद हैं । भावार्थ—बाल विद्या, कुलाविधि, वण्णोत्तम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अवध्यता, अदंडता, माननीयता, और प्रजा संबंधांतर । ए दश हैं । जो जीव इन दश क्रियान करि सहित होय सो क्रिया-ब्रह्म है, सो ही विशेष कर कहिए है । तहां बाल्यावस्था तैं ही विद्याका अध्ययन करि, पण्डित होय । तो शुभाशुभा मार्ग जानै, खाद्याखाद्य जानै, पाप-पुण्यका भेद जानै । केई अज्ञानी-कुवादी, आपकों शुद्ध धर्म तैं डिगाय, विषयी, मोही, हिंसक धर्म विषैं लगाया चावैं तो नहीं लागै । पाखण्डीनके ठगवेमें नहीं

आवे । तातें तीन कुलका उपज्या, भव्यका बालक होय, सो विद्याभ्यास करै । अरु विद्या नहीं पढ्या होय, तो आप कुधर्म-सुधर्मकी परीक्षा नहीं करि सकै । तब अपना भला-धर्म तजि, कुधर्म सेवन में लागे । परभव बिगाड़ै । अरु अज्ञान भया, खाद्याखाद्य न समझ के, अभक्ष्यका भक्षण करि, अपनी वृद्धि नष्ट करै । विद्या बिना, जगतमें निन्दा पावै । दीन कहावै । दीनताके योग तैं याचना करै । तब याचकता के योग तैं, अपने उत्तम-कुल कं कलंक लगावै । तातैं ऐसा जानना, जो सर्व सुखकी दाता, अनेक गुण मण्डित, एक विद्या है । ऐसी विद्याका अध्ययन, बाल्यावस्था विषै ही करना । बाल्यावस्था गये, जिह्वा कठिन होय । कषाय-अंश विशेष होय । तिस दोष तैं विद्या-दाताका विनय नहीं सधै । बाल्यावस्था मन्द-कषाय सहित होय है । तातैं बालपने में ही विद्याका अभ्यास करना । ता विद्या करि, पाप तजि पुण्य ग्रहण करै सो परोपकारी होय है । अपना-पराया भला करै । याका नाम बाल-विद्या अधिकार है ॥ १ ॥ और दूसरे ब्राह्मण कुलका उत्तम है । सर्व विषै बड़ा है । ब्राह्मणका आचार भी सर्व तैं उज्ज्वल, दया सहित; उत्तम है । अरु एक दिनमें एक बार, एक स्थान बैठ, भोजन करै है सो भी जहां अन्धकार नहीं होय उद्योतकारी स्थान होय, तहाँ भोजन करै । अरु अन्धकार गृहमें भोजन करे, तो रात्रि-भोजन दोष पावै । तातैं रात्रि रहित, अन्धकार रहित उत्तम स्थानमें, निर्दोष आहार करै । इन आदिक अनेक शुभाचार होय । अरु कदाचित् ऐसा उत्तम आचार नहीं होय, तो क्रिया-भ्रष्ट भया । कन्द-मूलादि अभक्ष्य भोजन, रात्रि भोजन, अनगल्या पानी खान-पान करि । दया सहित कुभावना सहित होय । सो उत्कृष्ट कुलाचार तैं भ्रष्ट होय । तातैं उत्तम आचार सहित ब्राह्मणकं, ये कार्य तजना चाहिये । याका नाम कुलावधि नाम अधिकार है ॥ २ ॥ सर्व कुलन तैं, ब्राह्मण कुलकी अधि-कता है । तो याका उत्कृष्ट चलन ही चाहिये । महा दयावान्, परजीवनकी रचा रूप भाव होय । अरु निर्दई होय तो शिकारी समान हिंसा करि, पापाचारी होयके, निन्दा पावै । तातैं सुभाचारी सर्व भूँठका त्यागी होय, जो झूठ भाषै, तो ब्रह्मकी मर्यादा जाय । तातैं ब्राह्मण सत्यवादी चाहिये । सर्व-चोरीका त्यागी होय । जो चोरी करै, तो राज्य-पञ्च-दण्ड पावै । अपयश होय । तातैं ब्राह्मण चोर कला-दोष तैं रहित चाहिये । पर स्त्री-

का त्यागी होय । जो पर-स्त्री लम्पटी होय तो राजा ताका शिर, नाक, कान, पांव, हस्त छेदन करै । पंच, जाति तैं निकासै । तौ ऊंच कुलकं दोष लागै । तातैं ब्राह्मण शीलवान् चाहिये । ब्राह्मण सर्व आरम्भ व बहुत परिग्रहका त्यागी होय निलोभी होय इत्यादिक गुणवान् होय, तो शोभा पावै । अनाचारी भया, महा आरम्भ करै । महा लोभी होय, दया रहित सा दीखै तौ उत्तम कुलकौ दोष लगावै । तातैं ब्राह्मण बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रहका त्यागी चाहिये और ब्राह्मण, अपनेसे हो हीन आचारी, ऐसे हीन देव, हीन गुरुकौ नार्हीं सेवै, जैसा आप दयावान् है, शीलवान् समता भावी है, तातैं भी अधिकबीतराग देव गुरु होय, ताकौ सेवै । और जैसा आप पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब, परिग्रहके योगतैं, क्रोधी, मानी दगावाज, लोभी है । ऐसा ही क्रोध, मान, आदि दोषतैं भरया जो देव गुरु, ताकू नार्हीं सेवै । जाकौ सेवै, सो परीक्षा करि सेवै । अपने जैसे रागी-द्वेषी, पर-स्त्री, धन, बाहनादि परिग्रह धारी, देव-गुरुकौ नार्हीं सेवै । सर्व दोष रहित, वीतराग, सर्वज्ञ, आरम्भ परिग्रह, स्त्री, धन घर रहित देव-गुरुकी सेवा करै । हीन देव गुरुकौ नार्हीं सेवै । यह तो वर्णोत्तम नाम तीसरा अधिकार है ॥३॥ ब्राह्मणमें गुणकी अधिकता है । तातैं याकं पात्रत्वभाव है, ये पात्र हैं आदरतैं दान देवे योग्य है । अरु बड़े पुरुषन करि, माननीय है । तातैं विवेकी ब्राह्मणकू, गुण बधावना योग्य है । ये शील, सन्तोष, दया, क्षमा, निलोभादि उत्तम गुण करि तो पूज्य है । अरु इन गुण बिना, महापुरुषन करि, मानवे योग्य नार्हीं होय । बड़े-बड़े राजा गुणी जन तैं अनादर पावै । परिदतनकी सभामें जाय, लज्जा पावै । तातैं ब्राह्मणकौ दान, पूजा, जप, तप, संयम शील, दया, सन्तोषादि अनेक-अनेक गुणनका संग्रह करना योग्य है । याका नाम पात्रत्व नाम चौथा अधिकार है ॥ ४ ॥ और जहां श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तिनकौ मिथ्या श्रद्धान तजि कै, सर्वज्ञ देव-केवली भाषित पदार्थनका श्रद्धान करना योग्य है । कोई सामान्य ज्ञानके धारनहारे मानी जीवनने, अपना मान पोषवेकौ, भोरे जीवनके बहकावेकौ, अपनी इच्छा करि, कल्पित शास्त्र बनाये । तिनमें तीन लोकका स्वरूप यथार्थ कह्या तो तीन लोकका प्रमाण तुच्छ कह्या । सो कोई तो भोरे भव्य ऐसा मानै । जो लोककी रक्षा, निरन्तर भगवान् करै । नार्हीं तो कोई चोर या सर्व लोककौ चुराय वस्त्रमें समेट लेय जाय । तातैं भगवान् सदीव रचा कर

हैं। और कोई कहें हैं। जो काहू कर्त्ताने लोक बनाया है। सो कबहुं काल पाय, बय भी होयगा। ऐसे कल्पित विकल्प करि लोक स्वरूप कहें हैं। सो असत्य है, ताके भेद कौं जानैं। और सर्वज्ञ केवली करि कहुआ लोकाकाश रूप-अनादि, अकृत्रिम, अविनाशी, ध्रुव, पुरुषाकार सो सत्य है। ताके भेद कं जानैं। शुद्ध केवलीके भाषे लोकका श्रद्धान् करै। मिथ्या कल्पित लोकके स्वरूपका श्रद्धान् तजै। और भी जीव-अजीवका श्रद्धान् सहित शुद्ध सम्यग्ज्ञानका धारी, ब्राह्मण चाहिये। और जो आपके भी यथार्थ दर्शन-ज्ञान नहीं होय। तो औरन कं मिथ्या उपदेश देय, औरनका बुरा करै। अपने उत्तम कुलकूँ दोष लगावै। तातैं ब्राह्मणकूँ यथार्थ श्रद्धान् आपकूँ चाहिये, तो औरनकूँ भी सत्य उपदेश देय, औरनका भला करै। तब ब्राह्मण-कुलकी श्रेष्ठता रहै। याका श्रेष्ठता नाम, पांचवां अधिकार है ॥ ५ ॥ जो ब्राह्मण आप पण्डित होय। दया धर्मका धारी होय अन्य शिष्यजनकों कल्याणके अर्थ, मोक्ष-लक्ष्मीका वाञ्छनहारा होय। अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रनका वेत्ता होय, श्रावकनके व्यवहारकी परिपाटीका जाननहारा होय। जहां कोई श्रावककों प्रमाद-वशात्, संयममें दोष लगा होय, तो दया-भाव करि, ताके मेटवेकं, शिष्यनके पाप नाशवेकूँ, यथा-योग्य प्रायश्चित्त बताय, शुद्ध करै। ऐसा ब्राह्मण चाहिये। और कदाचित् आपही अशुद्ध होय, क्रोध-मान-माया-लोभ-पावराड करि भ्रष्टा होय। तथा अज्ञानी होय। तो औरनकों धर्म-भारण कैसे बतावै ? जैसे कोई ठग सँ उद्यान में शुद्ध-राह पूछै। तो ठग, शुद्ध राह कैसे बतावै ? तथा कोई अन्धेसँ उद्यानकी राह पूछै। तो वह उद्यानकी राह कैसे बतावै ? तैसे ही कषाय सहित सो तौ ठग समान, सो शुद्ध मार्ग नहीं बतावै। वह अज्ञान अन्धे समान है। सो अपहीकों सुमार्ग नहीं सूझै। तौ औरकों कैसे बतावै ? तातैं ब्राह्मणके ये दोऊ दोष कहे। सो कषाय अरु अज्ञानता तौ रहित सज्जन स्वभावी, दयामूर्ति, महा पण्डित, अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रनका ज्ञाता ब्राह्मण चाहिये। अरु जो ब्राह्मण आप प्रायश्चित्त शास्त्र तौ नहीं जानै। आपकों दोष लागे, तब आपकूँ औरन पे, दीन होय, प्रायश्चित्त याचना पड़ै। तातैं आपापरके सुधारवेकूँ, अनेक नयका वेत्ता, गृहस्थनकी क्रिया-व्यवहार जानैं वह व्यवहार नाम छट्ठा अधिकार है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, उत्तम गुण-सम्पदाका धारी, उत्कृष्ट-पूजनीक गुण सहित,

धीर बुद्धि, पूजा-जप-तप-संयम सहित अनेक गुण पालक, सत्पुरुष ब्राह्मण, राजान करि अबध्य है। जैसे चोर, चकार चमचोरादि सत व्यसनके धारी जीव, बधवे योग्य हैं। तैसे अनेक गुणका धारी ब्राह्मण, बधवे योग्य नहीं। पूजवे योग्य है और जो गुणो, पूजन योग्य, दीर्घ ज्ञानीकू हनै, तो महा पाप होय। ज्यों-ज्यों दीर्घ ज्ञानीका घात होय त्यों-त्यों विशेष पाप जानना। जैसे एकेन्द्रियके घात तें, दो-इन्द्रियके घातका पाप बहुत है। ते-इन्द्रियका दो-इन्द्रियतें बड़ा है। ते-इन्द्रियके घात तें चौ-इन्द्रियके घातका पाप विशेष है। ऐसे ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़्या, त्यों-त्यों इन्द्रिय बधी सो इन्द्रियनके बधवे तें, ज्ञान बढ़्या। तातैं ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता होय, ताके घातका बड़ा-बड़ा पाप है। पशु तें पापाचारी चोर, ज्वारी, पर-खो सेवी, इत्यादिक अशुभ कर्मी मनुष्यके घातका पाप विशेष है सो इन तें भला मनुष्य व्यसनादि दोष रहित होय ताके घातका पाप विशेष है ऐसे सामान्य मनुष्यनतें, जयी, तपी, संयमी, दानी, दयावान्, निर्दोष, इनकें विशेष ज्ञान है। सो इनके मारनेका विशेष पाप है। तातैं ऐसा जानना, जो ब्राह्मण संयम, जप, तप, व्रतका धारी है। तातें याको घातका पाप विशेष है। विवेकी राजा, ऐसा दीर्घ पाप नहीं करै। तातैं राजा तें, ब्राह्मण बध रहित है। पूजवे योग्य है। मारवे योग्य नहीं। और यह धर्मका माहात्म्य है कि धर्मी को, कोई पीड़ नहीं। और कदाचित् ब्राह्मण, दया रहित होय। लोभ-क्रोध—मान—मायादि व्यसनका धारी होय तो दीनता पावै। गुण बिना महत्त्वता जाती रहै। सामान्य मनुष्यकी नाईं राजा करि, दरुड कों प्राप्त होय है हर कोई, पीड़। दुर्वचन कहै। और ब्राह्मणका पद होतै, सुमार्गका लोप होय। ऊंच-कुली कुमार्गमें लागै, तो दीनता पावै। अपयश पावै। धर्म-आचार मिटै। सुमार्ग-दया धर्म तें रहित भये, पूज्य पद मिटै। राजा तें अनादर पावै। तातें विवेकी उत्तम ब्राह्मण कौ उत्तम-दान धर्म, संतोष, जप, तप, इन आदि अनेक गुणोंकी रत्ना करनी, त्रस-स्थावर सर्व जीवनका भला चाहना, यह उत्तम गुण है। सर्वके भलेमें अपना भला है। तातैं ब्राह्मण कू धर्म-रत्ना करनी। याका नाम सातवां अबध्य गुण है ॥ ७ ॥ धर्म विषै स्थिरी-भूत है आत्मा जाका, ऐसा ब्राह्मण; सर्व करि अदंड है। काहू तें दरुडवे योग्य नहीं। कोई धर्म-बुद्धि कं, धर्म-सेवनमें

दोष लाग्या होय । तौ ताकों शुद्ध करवे कू यह धर्मात्मा ब्राह्मण ताकं दण्ड देय, शुद्ध करै । परन्तु, आप दण्ड-योग्य नहीं । आप अपनी शांत-दशा दया-भाव सहित, शास्त्रनका अभ्यास करे । ताके अर्थ प्रगट करि, आप धर्मात्मा भया और धर्मी-जीवन कू उपदेश देय, सुमार्ग लगवै । जे धर्मात्मा होय । सो धर्मी-जीवका दिया उपदेश, तथा अतिचार लाग्या ताका प्रायश्चित्त, अंगीकार करै । तातें धर्मात्मा-पुरुष, राजा करि दण्ड-वे योग्य नहीं । कदाचित् ऐसे धर्मी-जीवमें, कोई कर्म-योग तैं दोष पड़ गया होय । तौ धर्मात्मा-राजा, यथा योग्य दण्ड देय, फेरि ताकं धर्म-विषैं दृढ़ करै । ऐसा दण्ड नहीं देय, जातैं याकौ धर्म तैं अरुचि होय । धर्म सेवनमें आकुलता बधै । घर-धन नहीं लूटै । तन-घात नहीं करै । ऐसा दण्ड देय, जातैं याकौ धर्ममें प्रीति उपजै । जिन धर्मका अतिशय देख, दया-धर्मका सेवन करै । यह धर्मात्मा ब्राह्मण, सर्व लौकिक दोष तैं रहित, उत्तम आचारवान्, दया-धर्मका धारी, राजाओं करि अदंड है । पपीजनकी नाईं, धर्मात्मा कं भी दण्ड योग्य जानै । तौ दण्डनेहारा राजा, प्रजाका पालनहारा, अन्यायके योग तैं अपयश पाय, थोड़े ही दिनोमें राज्य-भ्रष्ट होय । याकी अनीति देख, धर्मात्मा पुरुष तौ देश तज देंय । तव देश धर्मी-जन रहित भया । तामैं पाप-कार्यनकी वधवारी होय । पापके वधतैं, देश-ग्राम धीरे-धीरे अनुक्रम करि नाश कू प्राप्त होय । तातैं धर्मात्मा-ब्राह्मण, अदंड है । यह अदंड नाम आठवां अधिकार है ॥ ८ ॥ बहुदि धर्मी-जीवन कौं सर्व पूजै । यथा-योग्य सर्व मानै । सो यह बात सत्य ही है । जो धर्मात्मा, गुणन करि अधिक होय । सो धर्मी-जीवन करि, मानने योग्य होय ही होय । कदाचित् बिप्र विषैं, गुणनकी अधिकता नहीं होय । तौ पूज्य-पद मिटै । अनादर पाय । पद भ्रष्ट होय । रंकदशा धारे । तातैं विवेकी ब्राह्मण, समतादिक गुणनका जतन करि, अपने विषैं धारे । सो यह ज्ञान, चरित्र और तप, उत्कृष्ट ऋद्धि है सो जे गुणवान् हैं, सो गुण-विभूतिका यत्न करो । यह गुण-संपदा जप-तप पूज्य हैं । तिनको भूल कर भी विवेकी नहीं विसरै । याका नाम माननीयता नववां अधिकार है ॥ ९ ॥ यह धर्मात्मा ब्राह्मणका, प्रजा-संवन्धान्तर गुण है सो विवेकी अपना उत्कृष्ट गुण छोड़ि, जगत-जीव-अज्ञानकी नाईं नहीं होय सो प्रजा-संबंधांतर गुण कौं राखै । भावार्थ—जो जैसे गुण

अन्य प्रजामें नहीं पाईये, ऐसे गुण आपमें धारण करै । प्रजाके गुण तैं अधिक गुण-संपदाका धारी होय । तब प्रजा करि, पूज्य होय । प्रजा-जैसे, अज्ञान चेष्टा रूप गुण, आपमें नहीं धारै । सो प्रजासे अन्तर जानना । प्रजा समान गुण, अज्ञान-विषयीकी चेष्टा आपमें धारै । तो अपना पूज्य-पद खोवै । महंतता नहीं रहै । प्रजा समान आप भी होय । तौ जैसे निमल स्वर्णमें, कुधातुके सम्बंध करि मलिनता होय । और जैसे निर्मल स्फटिक मणि, ढांकके संयोग तैं अपना स्वच्छ गुण तजि, श्याम-हरित-रक्तादि अनेक वर्ण कौ प्राप्त होय । तैसे ही यह धर्मात्मा जीव, ब्रह्मचारी, उत्कृष्ट गुणोंका धारी, आचारवान्, सौम्यमूर्ति संसारी-अज्ञानी जीव-नकी संगति तैं आप भी अज्ञानी-जीवनकी नाई, इस प्रजामें एकमेक होय । क्रोध-मान-माया-लोभ रूप प्रवृत्ति तैं, अपनी पद लोप करै । सर्व गुणनका अभाव होय । तातैं विवेकी धर्मात्मा ब्राह्मण, अपने गुणन तैं और अज्ञानी-गुण रहित जीवन कौ, गुण-खान करै । आप अज्ञानीकी संगति तैं, अज्ञानी नहीं होय । जैसे पारस-पाषाण अपने गुण तैं लोह-कुधातु कौ कंचन करै, परन्तु आप लोह नहीं होय । तैसे उत्तम ब्रह्मचारी, अपना शील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दया सहित गुण, जगत्में प्रगट करि, और-जीवन कौ आप समान गुणवान करै । जो भोरे, अज्ञानी, अशुभाचारी, दया रहित, पाप कलंक सहित जीव, तिनकौ धर्मोपदेश देय, तिनके दोष भेदि शुद्ध निर्दोष करै । यह गृहस्थाचार्य तीन कुलका उपज्या ब्रह्म पदके धारी विषे यह प्रजा संबंधांतर गुण है । ताके योग तैं औरन कौ गुणरूप करै । कदाचित् यह गुण नहीं होय तो अज्ञानी के संग तैं आप अज्ञानी होय । गुण रहित होय । तब अपना पूज्य पद नहीं रहै । तातैं प्रजाके गुणों तैं मिलै नहीं अलग रहै । याका नाम प्रजा संबन्धांतर दशवां अधिकार है ॥ १० ॥ ऐसे ये बाल विद्या तें लगाय प्रजा संबन्धान्तर दश अधिकार कहे । ताकी जुदी जुदी क्रियानका कथन कथा । सो जो इन दश क्रिया रूप प्रवृत्तौ । सो क्रिया ब्रह्म जानना । तीन कुलका उपज्या धर्मी जीव इन क्रियाओं सहित शीलादिक गुण पावै । सो क्रिया ब्रह्म है । इति क्रिया ब्रह्मके दश भेद । आगे ब्राह्मण शील गुणकी प्रतिपालना करै । सो ब्रह्मचारी कहानै । सो शीलाधिकार लिखिये है—

गाथा—सिव मिंद जाण द्वाख्य, भव सायर पार तार तंणीए । अघ तम हर रवि जेहो, मोला मगोय वंभ भावाए ॥ १४२ ॥

श्री छ०

५६४

अर्थ—शिव मिंद जाण द्वाख्य मोक्ष महलके जाने कूं द्वाए । भव सायर पार तार तंणीए कहिये संसार सागरके तरवे कूं नाव समान । अघ तम हर रविजे हो कहिये पाप रूप अंधकारके नाशवे कूं सूर्य समान । मोख मगोय वंभ भावाए कहिये मोक्ष मार्ग रूप एक ब्रह्म भाव ही है । भावार्थ—ब्रह्मचर्य भाव है सो मोक्ष महलमें जानेका एकही ये मार्ग है । इस शील बिना मोक्षकों जावेका कोई द्वार नाहीं, कैसा है शीलभाव संसार समुद्रके तिरवे कौं जहाजस मान है । कैसा है भव—समुद्र, महारंभीर राग-द्वेष रूप जो जल, ताकरि भस्त्रा है । तामें विकार रूप अनेक तरंगें उठैं हैं । और वेद-भाव, रति अरति क्रोध मान, माया लोभादि ये कथाय हैं । सो ही भये मगरादि जलचर क्रूर जीव । तिनके केलि (क्रीड़ा) करने का स्थान, ये भव-सागर जानना ऐसे विकट भवसागर तारवे कूं ये शील व्रत नाव समान है । कैसा है शील, पाप अंधकार करि चारि-गति के जीवन कूं, मोक्ष-मार्ग नहीं सूझै । ऐसा अंधकार नाशवे कूं, यह ब्रह्मचर्य—भाव सूर्य समान है । तातें मोक्षका मार्ग, एक शील ही है । भावार्थ—इस शील गुण बिना अनेक धर्म—अङ्गनका साधन, कार्यकारी नहीं । तातें मोक्षाभिलाषी जीवन कूं, मोक्षके कारण रूप शील की ही रक्षा करना चाहिये । आगे और भी शील गुण की महिमा कहिये है—

गाथा—सोपाणो सिव गेहो, सिव तिय लावण दूत सम जोई । धम्मा भूषण भण्यं, सिव दीयो जाण वंभ गुण गेयो ॥ १४३ ॥

अर्थ—सोपाणो सिव गेहो कहिये, ये ब्रह्मभाव मोक्ष मंदिरके चढ़वे कौं सीढ़ी समान है । सिव तिय लावण दूत सम जोई कहिये, मोक्ष रूपी स्त्री के लयावे कौं चतुरदूती समान है । धम्मा भूषण भण्यं कहिये, ये धर्मका आभूषण है । सिव दीयो जाण वंभ गुण गेयो कहिये, शिव दीपके पहुंचावे-कौं ब्रह्मचर्य लाहन-समान है । भावार्थ—जैसे मन्दिर में जाय, सो सीढ़ीन परसे जाय हैं सो मोक्षमहल, अद्भुत सुखका स्थान है । सो लोकके शिखर पर है । मध्य लोक तैं, सात राजू ऊंचा है । तहां चढ़वे कूं शीलव्रत सीढ़ी समान है । इस शील रूप पैढ़ीन की राह चढ़नेहारा भव्य, सहज ही में मोक्षमहलमें पहुंचे है । जैसे दूती, परखीन कूं

शीघ्र ही मिलावै। तैसे मोक्ष रूपी स्त्रीके दिलावे कूँ, ब्रह्म दूतीसमान जानना। जैसे आभूषण करि तन शोभा पावै। तैसे धर्म के जेते अङ्ग हैं। दान पूजा, जप, तप, त्याग, चारित्र, इन आदि जे जे धर्म अङ्ग हैं। तिनके भले दिखावे कूँ—शोभायमान करवे कूँ, शील गुण है सो आभूषण समान है। जैसे कोई देशांतर जावे कूँ रथ, गाड़ी, सुखपालादि असवारी, सुख तैं परदेश लेय जाय हैं। तैसे ही शिव द्वीपके पहुंचावे कूँ, शील—गुण है सो यान कहिये असवारी समान है। ताँतें इस शील गुणकी रचाकरनी योग्य है। आगे शील गुण की और महिमा कहिये है—

गाथा—मोला तरु दिठि मूलो, राग देव गरय पूज्य असुरायो। तिमवण चर जस करई, हरई भव दुक्खल वंभ वाताये ॥ १४४ ॥

अर्थ—मोख तरु दिठि मूलो, ब्रह्म-भाव मोक्ष-वृक्षकी जड़ है। खग देव गरय पूज्य असुरायो कहिये, विद्याधर, देव, मनुष्य और असुरन करि पूज्य है। तिमवण चर जस करई कहियो, तीन लोकके जीव ताका यश गाँवें हरई भव दुक्खल वंभ वाताये कहिये, संसारके दुःख कूँ ब्रह्मचर्य्य मैटै है। भावार्थ—यह शील व्रत है सो मोक्ष रूपी वृक्षकी जड़ है। जैसे वृक्षकी जड़ नहीं होय, तो वृक्ष नहीं ठहरै। अल्प-कालमें क्षय होय। तैसे ही शील-भाव रूपी जड़ कहीं होय, तो मोक्ष-रूपी कल्प-वृक्ष नहीं रहै। बिनसि जाय। बहुरि यह शील-भाव कैसा है? विद्याधर, राजा, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, कल्पवासी ये च्यारि प्रकारके देव, चक्री, अर्ध-चक्री, कामदेव, बलभद्र, मण्डलेश्वरादि महान् ऋद्धिके धारी बड़े-बड़े राजा, इन सर्वा देव-मनुष्यन करि पूजनीय है। शीलभाव कैसा है? जाका यश तीन लोकके प्राणी गाँवें हैं। बहुरि शीलभाव कैसा है जन्म—मरण दुःखका नाश करनहारा है इत्यादिक अनेक गुण सहित, यह शील व्रत है। ताकी रचा करना योग्य है। आगे शीलका माहात्म्य और बताइये है—

गाथा—सिंहण वाधा करई, चंपय पद गाग दग गह होई। वण वारण मिग जायो, यह फल सीलोय होय गियमेण ॥ १४५ ॥

अर्थ—सिंहण वाधा करई कहिये, ब्रह्मचारी कौं सिंह बाधा नहीं करै। चंपय पद गाग दग गह होई कहिये, पाँवके नीचे नाग आवै तो भी नहीं काटै। वण वारण मिग जायो कहिये, बनका हाथी मृग समान

हो जाय । यह फल सीलोय होय गियमेण कहिये, ऐसा फल नियमसे शील व्रतका होय है । भावार्थ—जहां भयानीक आकार, तीक्ष्ण हैं नख अरु दांत जाके, काल-पुत्र समान विकराल, भयानीक रूप ऐसा नाहर, उद्यानमें शीलवान कौं नहीं सतावै । और काल समान विकराल, फणका धारी, विषका समूह, जाके मुख तैं निकसे है अग्निवत्-हलाहल विष-ज्वाला, मणिधारी, ऐसा भयानीक नाग, शीलवान् पुरुषनके पांव नीचे दबि जाय, तो इस्को समान दीन होय जाय । शीलके माहात्म्य करि, पोड़ा नहीं करै । और महा उद्यानमें बनका मदनमत्त हस्ती, स्वेच्छारूप वर्तता, अपनी लीला करि बड़े-बड़े वृक्ष तोड़ता नदीसरोवरका जल बिलोलता, काल समान भयानीक वर्षा-काल के मेघ समान गर्जता दीर्घ शब्द करता, अजंनगिरि समान ऊंचा भेधघटा समान श्याम वर्षाका धारी हस्ती तैं गहन वनमें भेंट हो जाय । तौ ऐसा भयानीक गयंद शीलके माहात्म्य करि ब्रह्मचारी कूं बाधा नहीं करै । मृगके समान सरल हो जाय । इत्यादिक फल प्रगट करनहारा उत्तम शील गुण है तातैं ऐसे शीलगुणकी रचा करना योग्य है । आगे और भी शील गुणका माहात्म्य कहिये है—

गाथा—सुर सुह कर सिव कल, वहणी गिज पतण होय दुह सामो । सुर-तरु दहदा सुह दय, गहणो वण साय वंभ वय करई ॥ १४६ ॥

अर्थ—सुर सुह कर कहिये, स्वर्ग का सुख करनहारा । सिव करऊ कहिये, मोक्ष करनहारा वहणी गिज पतण होय दुह सामो कहिये, शीलवान्का अग्निमें पड़ना होय तो यह दुःख भी शांत होय । सुर-तरु दहदा सुह दय कहिये, दश प्रकार कल्पवृक्षके सुखका दाता है । गहणो वण साय वंभ वय करई कहिये, ब्रह्मचर्य व्रत सधन बनमें सहाय करे । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत कैसा है ? याके फल तैं नाना प्रकार, पंचेन्द्रिय, देवोपुनीत अद्भुत, अमर-पर्यायके सुख होय है और शीलवान् जोव कूं कर्म-रहित जो मोक्ष, ताके अखंड अविनाशी, अचल, अतीन्दिय-सुख होय हैं । शीलवान् के चोतरफ अग्नि ज्वाला जल रही होय, तौ भी ताहि बाधा नहीं होय । तथा शीलवान् पुरुष कौं कोई पापी अग्नि-ज्वाला विषैं गिरावै तौ सब अग्नि, जल होय । जैसे सीताके शील-माहात्म्य करि, अग्नि जल भई । तैसे ही शीलवान् कूं अग्निका भय नहीं होय ।

दश प्रकारके कल्पवृक्षका दिया वांछित सुख, सो शीलके माहात्म्य तैं सहज ही होय । शीलवान् पुरुष अटवी में जाय पड़े, तो वाधा नहीं होय । कैसा है बन ? महा उद्यान बड़े-बड़े सघन वृक्षका समूह, तहां महा भयानीक सिंहनके धडूके (गुफाएं) हैं तहां मेघ की नाई, हस्तीन की गर्जना होय । तहां सिंहनकी गर्जना के शब्द सुनि, मदोन्मत्त हस्तीनके समूह स्वेच्छाचारी भये, बनके वृक्ष उखाड़ते, लीला करते फिरें । सो सिंहके शब्द सुनकर, हस्ती अपने छावान् (बच्चों) सहित, भागते फिरैं हैं । उतर गया है मद जिनका, सो भयवान् भये भागते दोखैं हैं । जा बनमें बड़े-बड़े पर्वत सो गुफान करि पोले होय रहे हैं । तिनगुफान तैं निकसे जो बड़े दीर्घ तनके धारी अजगर सर्प, सो दीर्घ उच्छ्वास लेते गुफा तैं निकसते देखिये हैं इत्यादि क भय तैं भरा जो भयानीक बन, सो ऐसे बन बिषैं शीलवान् आय पड़ै । तो शीलके माहात्म्य करि, निःशब्द होय निकसै । ऐसे अतिशय सहित जो दो शीलगुण ताकी रक्षा करनी विवेकीनकों योग्य है । आगे और भी शीलगुणका माहात्म्य बतावैं हैं—

गाथा—सिसरो अवम गंजई, वंभ वतीय बज्ज छिण एको । काम भुयंगय मंसो, वसि कई वंभ एय गरुडये ॥ १४७ ॥

अर्थ—सिसरो अवंभ भंजई कहियो, अब्रह्म रूपी पर्वतके फोड़वे कौं, वंभ वतीय वज्ज छिण एको कहियो ब्रह्मचर्य एक वज्रके समान है । काम भुयंगय मंसो कहिये, काम रूपी सर्पके वश करवे कौं ब्रह्मचर्य एक मंत्र समान है । वसि कई वंभ एय गरुडये कहिये, तथा ताके वश करवे कूं ब्रह्मचर्य एक गरुड समान है । भावार्थ—कुशील रूपी उत्तंग पर्वतके चूरण करवे कूं शीलभाव वज्र समान है । एक छिनमें कुशील रूपी पर्वतन कूं फोड़ै है । और कैसा है शीलभाव ? कुशीलभाव रूपी जो सर्प, ताके वश करवे कूं मंत्र समान है । तथा ताके वशी करवे कूं शील भाव गरुड समान है । ऐसे शीलवृत्त की रक्षा करना योग्य है । आगे और भी शील वृत्तकी महिमा बताइये हैं—

गाथा—मदणो मद गय थंभड, अंकस सिर दाग लग वस कई । मण कपि वस कर फंदई, वंभो वय-एय गेय णियमेण ॥ १४८ ॥

अर्थ—मदणो मद गय थंभड कहिये, मदन रूपी मदोन्मत्त हस्ती ताके जीतवेकूं । अंकस सिर दाग

वस करई कहिये, शिरमें अंकुशके दाग लगाय वश करवे समान । मण कपि वस कर फंदई कहिये, मन रूपी वन्दरके वश करवैकों फंद समान वंभो वय एय गेय गियमेण कहिये, एकही ब्रह्मचर्य व्रत नियमसे जानना । भावार्थ—काम रूपी मदोन्मत्त हस्ती, महा बलवान् सो ताके जीतवैकूँ इन्द्र, देव, चक्री, कामदेव, नारायण बलभद्र, कोटीभटादि महापुरुष, बड़े-बड़े बैरानके जीतवैकूँ बलवान्, इनको आदि बड़े-बड़े सामंत, ते भी इस काम रूपी हस्तीके वशी करवैकूँ असमर्थ भये । ऐसे काम रूपी हस्तीके वशी करवैकूँ, ये शील भाव है सो अंकुशके दाग समान है । कैसा है शीलभाव ? सो मन रूपी बन्दरके बांधवैकूँ, लोहेकी सांकल समान है । इनकों आदि अनेक गुण सहित, शीलभाव जानना । आगे और भी शीलव्रतकी महिमा कहिये है—

गाथा—कुणय वार कपाटो, अवंभ तर छेद तीन्ड कुठहारो । सिव गच्छत सुह सुकणो, इन्दी मिग जाल वंभ वताये ॥१४६॥

अर्थ—कुणय वार कपाटो कहिये । ये ब्रह्मभाव कुगति द्वारकों कपाट समान है । अवंभ तर छेद तीन्ड कुठहारो कहिये, कुशील रूपी वृत्तके छेदवैकूँ तीक्ष्ण कुठार है । सिव गच्छत सुह सुकणो कहिये, मोक्ष चलवैकूँ, शुभ शकुन है । इन्दी मिग जाद वंभ वाताए कहिये इन्द्रिय रूपी मृगके पकड़वैकूँ ये ब्रह्मचर्य, जाल समान है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत है, सो कुगति जो नरक-तिर्यच गति, तिनमें नहीं जाने देयवैकूँ कपाट समान है और कैसा है शीलव्रत, जो कुशील रूपी विकट वृत्त सो आत रौद्र भाव रूप कान्ठन सहित आकुल भाव रूपी छायाका धारी, अपयश रूपी फूल करि फूल्या, नरक तिर्यच गति हैं, फल जाके ऐसा कुशील वृत्त, ताके छेदवै कं शीलभाव तीक्ष्ण कुठार समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव, जैसे कोई बड़े लाभ निमित्त द्वीपांतर जाते, भले शकुन होंय । तौ जातेही कार्य सिद्ध होय । तैसेही मोक्ष रूपी द्वीपके गमन करनेहारे यतीश्वर तथा और भव्य श्रावक, तिनकों शुद्ध शील व्रतका मिलाप, भले शकुन समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव ? जैसे काहूका तैय्यार भया धान्यका खेत है । ताकों उद्यानमें मृग उजाड़ हैं, खाय जांय हैं । तिन मृगों कों, स्याना खेतका लोभी किसान, जाल तें पकड़ कैं, अपना खेत बचावै है । तैसेही अनेक गुणका उपजानहारा संयम रूपी स्वेत, ताकों इन्द्रियरूपी मृग बिगाड़ें हैं । सो अपने संयम—खेतकी

रक्षा का करनहारा धर्मात्मा पुरुष, सो इन्द्रिय रूपी मृग तिनकू शीलरूपी जाल तँ पकड़ि, अपने वश करि, अपने संयम खेतको बचावै । इत्यादिक अनेक गुणोंका भण्डार यह शीलव्रत है । ताँ याकी रक्षा क्रिये, स्वर्ग-संपदा दासी होय । मोक्ष-संपदा घर विषै आवै । सो विवेकी हो ! इस शीलकी रक्षा करो । इति शील-महिमा । आगे कुशील का स्वरूप कहिये है—

गाथा—धम्म तरु भंज गयन्दो, मिच्छा रयणीय मांहि मिगांको । आपद धन गह मर्खे, ये सऊ दोसाय जणणि अवंसो ॥ १५० ॥

अर्थ—धम्म तरु भंज गयंदो कहिये, धर्म रूपी वृक्षके छेदवे कू हस्ती । मिच्छा रयणीय मांहि मिगांको कहिये, मिथ्यात्व रूपी रात्रिके करवे कू ताका नाथ चन्द्रमा समानि । आपद धण गह भई कहिये, आपदा रूपी धन तँ, घरकौं भरनहारा । ए सऊ दोसाय जणणि अवम्भो कहिये, इन सब दोषोंकी जननी अब्रहम है । भावार्थ—धर्म रूपी वृक्ष यश रूपी सुगंधित फूलों करि फूल्या, स्वर्ग-मोक्ष हैं फल जाके ऐसा धर्मवृक्ष, ताकों तोड़-विध्वंस करवे कौं कुशील भावना, मतंग हस्ती समान है । सम्यक्ज्ञान रूपी दिन, सर्व पदार्थन का जनावनहारा ताके हरवे कू अरु मिथ्यात्व रूपी रात्रिके प्रकाश करवे कू कुशीलभावना रजनीपति—चन्द्रमा समान है । और आपदा कहिये नाना प्रकार दुःख, दारिद्र्य, रोग, भय, जेई भई संपदा तिनतँ घर भरनहारा कुशील है । भावार्थ—जाके कुशील है ताके घर तँ आपदा कबहूं नहीं छूटै इत्यादिक अनेक दोषों के जन्म देवें कू समथे कुशील भावना माता समान है । ऐसा जानि कुशील भावना तजना भला है । आगे और भी कुशील का स्वभाव कहै हैं—

गाथा—वंभ हणण तिय कुटिला, कुणय गमण कर हरय सिव मणो । प्हो भाव अवंसो, हेयो कीय भव्य वंस पादेयो ॥ १५१ ॥

अर्थ—वंभ हणण तिय कुटिला कहिये ब्रह्मचर्य नाशवे कू कुटिला स्त्री । कुणय गमणकर कहिये, कुगतिमें गमन करै । हरय सिव मणो कहिये, मोक्ष मार्ग कौं हरै । प्हो भाव अवंसो कहिए, ऐसा कुशील भाव है हेयो कीय भव्य कहिये ये भव्य जीवके हेय है । वंस पादेयो कहिए ब्रह्मचर्य भाव उपादेय है । भावार्थ—जैसे कुटिला स्त्री है सो अनेक हाव-भाव करि, पर-पुरुषका मन मोहकर ताका शील हरै है । तैसे

ही कुशील भाव है, सो ब्रह्मचर्य के हरवे कं कुटिला-स्त्री समान है। फेर कुशील भाव कैसा है? कृगति जो नरक तिर्यच गति ताके मार्ग कं बतावें हैं। कैसा है कुशील! जो मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, इनकं हरै है। तातें हे भव्य हो! यह कुशील भाव है सो याकौ तजौ। अरु शील भाव कं अंगीकार करहु। ऐसे कहे जो शील भाव अरु कुशील भाव तिनका स्वभाव अपनी बुद्धिके बल करि पहिचान समता रसके स्वादी होय इस जगत बिडम्बना रूप विकार भाव सहित जो कुशील भाव तिनका तजन करि मोच रुपी स्त्री के सम्बन्ध तैं उत्पन्न, जो निराकुल, अद्भुत, अतीन्द्रिय सुख, ताही कौ तुम शीलभावके प्रसाद भोग करि, सुखी होऊ। यह कह्ये जो कुशीलभेद, तिन कूं तजि ऊपर कहे शील गुणकौ धारै। सो क्रिया-ब्रह्म जानना। इति कुशील निषेध, शीलकी महिमा कही। आगे च्यार भेद क्रिया-ब्रह्मके हैं। तिनकी क्रिया लिखिये है—

गाथा—सिर लिङ्गन उर लिङ्गो, कटि लिङ्गो उरय लिङ्ग चव भयो। धारय सो दुज सुद्धो, वंभ वातोय धार समभावो ॥ १५२ ॥

अर्थ—सिर लिंगन कहिये, सिरका चिन्ह। उर लिंगो कहिये, उर (छाती) का चिन्ह। कटि लिंगो कहिये, कमरका चिन्ह। उरय लिंग कहिये, जंघाका चिन्ह। चव भयो कहिये, चार प्रकार क्रिया ब्रह्म है। धार समभावो कहिये, समता भावोंको धारण करै। वंभचारोय कहिये, वही ब्रह्मचारी है। धारय सो दुज सुद्धो कहिये, वही शुद्ध द्विज है। भावार्थ—भले तीन कुलके उपजे धर्मात्मा-गृहस्थके बालक, जेते काल गृहस्थाचार्यके पास विद्याका अभ्यास करैं। तेते समय गुरुकी आज्ञा-प्रमाण ब्रह्मचर्य-व्रत पावैं। अरु च्यारि चिन्ह सहित रहैं। सो सिर लिंग ताकौ कहिये। जो नम्र शीश रहै। सो चोटीमें गांठ राखे। सो सिर लिंग है ॥ १ ॥ उर लिंग ताकौ कहिये, जो गले विषैं रत्नत्रयका प्रसिद्ध चिन्ह, जिन-धर्मका निशान, पक्का जैनी अपना जिन-धर्म प्रगट करवेके निमित्त, गलेमें तीन सूतकी-उर विषैं जनेऊ डालै सो उरका चिन्ह है ॥ २ ॥ डाभकी तथा मूंजकी रस्सीका, कमरकी करधनीकी जायगा, ताका बंधन राखै। सो कटिका चिन्ह है ॥ ३ ॥ उर नाम जंघाका है। सो जांघपर उज्ज्वल धोतो राखै सो उरका चिन्ह है ॥ ४ ॥ इन च्यारि गुण सहित जो क्रिया होय सो क्रिया-ब्रह्म है। उरका चिन्ह जनेऊ है ताके नव गुण हैं। इन नव गुण सहित जो भव्य होय,

सो जनेऊ राखै । अरु इन गुण बिना जनेऊ राखै, तो परंपराय तैं, धर्मका लोप होय । ताकौं पाप-बंधका करनहारा कहिए सो वे नव गुण कैसे, सो ही कहिए है—विज्ञानता, जमावान्, अदत्त त्याग, अष्ट मूल गुण-धारक, लोभ रहित, शुभाचारी, समिति धर, शीलवान् और त्याग गुण । भावार्थ—विज्ञानता जो नाना प्रकार विशेष-गुणनकी सावधानी राखना । जमावान् होय, तपस्वी होय । दया सहित, आप समान सब जीवनका जाननहारा होय । उदार चित्त होय । सर्वज्ञ भाषित शास्त्रनका धारी पण्डित होय । यथा योग्य देव-गुरु-धर्मव आप सम, आप तैं लघु, इत्यादिक सर्वकी विनयमें समझता होय । आपका हृदय विनयवान् होय । इन आदिक विशेष ज्ञानवान् होय सो विज्ञान लक्षण है ॥ १ ॥ दूसरा जमागुण सो शांत स्वभाव होय । क्रोधी नहीं होय । सर्व जीवनके मंगलका इच्छुक होय । अदेखसका नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ, पाखंडका त्यागी होय । कषायी नहीं होय । इत्यदिक गुणी, सो जमागुण है ॥ २ ॥ अदत्तका त्यागी होय । राह पड़्या द्रव्य कौं नहीं छीवै । बिना दिया, किसीका गड़्या, धख्या, भूल्या धन लेय नहीं । इत्यादिक चोरीका त्यागी होय सो तीसरा अदत्त-त्याग गुण है ॥ ३ ॥ मूल गुणका धारी होय । ऊमर, कठूमर, पाकर फल, बड़ फल, पीपल फल, ए पांच उदंबर । मद्य, मांस, मदिरा, ए तीन मकार । सब मिल आठ भए । सो इन आठनका त्याग, सो अष्ट मूल गुण हैं सो इन गुणनका धारी होय । रात्रि-भोजनका त्यागी होय । इत्यादिफ अमृदय कंद-मूलका त्यागी होय सो चौथा अष्ट मूल गुणधारक गुण है ॥ ४ ॥ निर्लोभता-सो परिग्रह तृष्णाका त्यागी होय । संतोषी होय । अहंकार, ममकार जो मैं ऐसा, मोसा कोई दूसरा नहीं, सो अहंकार है । यह मेरी, वह मेरी, तन, धन, पुत्र, स्त्री, घर मेरा । ऐसा कहना सो ममकार है । जो ऐसे भावनका त्यागी होय । सो निर्लोभता पंचम गुण है ॥ ५ ॥ शुभाचारी होय । जो पूजा जप तप संयम सं रहना । अयोग्य खान-पानका त्याग भला भोजन देखके लेना । इत्यादिक शुभक्रिया करि रहना । सो शुभाचार है । अनछना जल पीवै नहीं । ऐसे जल तैं सपरे (स्नान करै) नहीं । नदी, सरोवर बावरी कूपमें कूदके स्नान करै नहीं । इत्यादिक भले गुण धारै । सो शुभाचार नाम छद्म गुण है ॥ ६ ॥ सांतवां समिति गुण-सो धरती पै चलै तो नीची दृष्टि

करि देखता चालै । अपनी दृष्टिमें छोटे-मोटे जीव आँवै । तिन कूँ दया भाव करि बचावता चालै । ऊँछ मुख करि नाही चालै । शीघ्र शीघ्र नाही चालै । राह चलते इत उत नहीं देखै भागै नाहीं । भाषा बोलै सो बिचारके बोलै । भोजनके समय बोलै नाहीं लड़ै नाहीं काहू कौ गाली नहीं काढ़ै । इत्यादिक शुद्धता सहित देखके भोजन लेय । वस्तु कहींसे लेय सो देख कर लेय । घीसके नहीं लेय । वस्तु कहीं धरै तौ देखके धरै । धरती बिना देखे नहीं धरै । मल-मूत्र अपने तनका डारै सो जीव रहित स्थानमें देख शोध डारै । इत्यादिक शुद्धता सहित रहना । सो सातवां समिति गुण है ॥ ७ ॥ आठवां शील गुणसो पर-स्त्री विषै विकार बुद्धिका त्यागी होय । निज स्त्रीके संभोग विषै, संतोषी होय । अल्प निद्राका करनहारा होय । अल्प निद्रा होय तो प्रमादी नहीं होय । दीर्घ निद्रा करै तो अपने गुणन कूँ कलंकित करै । अल्प आहारी होय । बहुत भोजन करै तो शील कौ दूषण होय । काष्ठ पाषाणदिकी स्त्री देख विकार रूप चित्त नहीं करै । इत्यादिक शीलभाव राखै । सो आठवां शील गुण है ॥ ८ ॥ त्याग नववां गुण है । सो कुटुम्ब परिग्रह और शरीरमें मोहका त्यागी होय । अनरंजन भाव होय । मंद मोह कौ लिये सरल चित्तका धारी होय । चिन्ता शोक भय करि रहित होय । बड़ा दानी होय । इत्यादिक गुण सो त्याग गुण है ॥ ९ ॥ ऐसे कहे नव गुण सहित जो होय सो तिस भव्यात्मा कौ यज्ञोपवीत फलदाई होय । इन गुण बिना यज्ञोपवीत राखै तौ परभव कौ दूषित करै । प्रायश्चित्तका धारक सत्पुरुष बृह्मचर्यका धारी; तिन करि निबध होय । दुख पावै । जैसे मंत्रका जाननहारा संप राखै । तो निर्दोष है । बिना मंत्र जानै सर्प राखै । ऐसे कहे गुण प्रमाण यज्ञोपवीत राखै तौ शुभ उपजावै नहीं दुख उपजावै । ऐसा जानि गुण सहित यज्ञोपवीत राखै । सो क्रिया बृहम् है । आगे इन हो श्रावकनके भोजन समय सात अंतराय होय हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम जहां कौड़ी आदि निर्जोव हाड़ देखै मांस पिंड देखै रौद्र धार देखै भोजन करते थालमें जीव पतन होय पंचेन्द्रिका मल देखै कच्चा पक्का सूखा चमड़ा देखै व स्पर्श और तजी वस्तु भोजनमें आँवै । ऐसे सात अंतराय हैं सो इनका निमित्त मिलै तो दयावान् कोमलचित्तका धारी श्रावक भोजन तजै । ता दिन अनशन करै ।

जब से अंतराय भया तब तैं अन्न जल नहीं लेय । ऐसा जानना । आगे ये क्रिया बृहमके पालने योग्य सत्तरह नियम हैं । सो कहिये हैं—

गाथा—भोयण पड रस पाणो, लेय पुबोय गीत तंबोलो । णित अवंभ सणाणो, आमूषण पट्ट पम्माणो ॥ १५३ ॥

अर्थ—भोयण कहिये, भोजन । षड रस कहिये, षट् रस । पाणो कहिये, पान करवे योग्य जलादिक । लेय कहिये, लेप करने योग्य वस्तु । पुबोय कहिये, पुष्प । गीत कहिए, राग । तंबोलो कहिए, नागर पान । णित कहिए, नृत्य । अवंभ कहिए, कुशील । सणाणो कहिए, स्नान । आमूषण कहिए, गहना । पट्ट कहिए, वस्त्र । पम्माणो कहिए, इनका प्रमाण करना । इनका भावार्थ आगे कहेंगे ।

गाथा—वाहण सज्जा आसण, सचित्त संजाय सत्त दस णियमो । धम्मी सावय धारय, जाम दिण पक्ष मास वस्सादि ॥ १५४ ॥

अर्थ—वाहण कहिए, असवारी । सज्जा कहिए शैथ्या, सोनेका स्थान । आसण कहिए, बैठवेका स्थान । सचित्त कहिए, जीव सहित सो सचित्त । संज्ञान कहिए, वस्तु । सत्त दस णियमो कहिए, ए सत्तरह नियम हैं । जाम दिण पक्ष मास वस्सादि कहिए, पहर-दिन-पक्ष-मास-वर्षादि तक । धम्मी सावय धारय कहिए, धर्मी श्रावक धारण करै । भावार्थ—भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, ताम्बूल, गीत, नृत्य, अब्रह्म, स्नान, आमूषण, वस्त्र, बाहन, शैथ्या, आसण, सचित्त, और वस्तु । इन सत्तरहका नियम करै । इनका अर्थ—तहां गेहूं, चना, चावल, मूंग, मोठ, यव, ज्वार, आदि अन्नका प्रमाण । जो मैं एते अन्न खाऊंगा, बाकी अन्न तजे । ऐसे अन्न भोजनकी संख्या राखना सो भोजन प्रमाण है ॥ १ ॥ आज षट् रस विषै एते रस खाऊंगा, सो अगार है । बाकीके तजे । ऐसे षट् रसनमें तैं, जो एक-दो-तीन-चारि आदि रसका प्रमाण करना । सो रस नियम है ॥ २ ॥ पान करवे योग्य जो जल, मही, दूध ईखरस, आदि वस्तुनका प्रमाण करना । जो ऐती वस्तु पान योग्य राखी सो अगार है सो खाऊंगा बाकी त्यागी ऐसा प्रमाण करना, सो पान प्रमाण है ॥ ३ ॥ ऐती सुगंधी अगार, चंदन, अगारजा, तेल, फुलेल, इत्यादि इनका प्रमाण करना । जो ऐती खुशबोय राखी, बाकी तजी । तिनकी प्रतिज्ञा करनी सो लेप नियम है ॥ ४ ॥ अनेक जातिके फूलनमें तैं, फूलनकी संख्या राखनी,

जो आज एते फूल राखे, सो संधना । ढाकने, पहरने इत्यादिकका प्रमाण करना, सो फूल नियम है ॥ ५ ॥
जो एते ताम्बूल राखे । सो खावना, सो ताम्बूल नियम है ॥ ६ ॥ आज एती राग सुननी । षट् राग, छत्तीस
रागनी, अरु तिनकी अनेक भाज्या हैं, तिनमें तें प्रमाण करै । सो राग सुनै, बाकी नाहीं सुनै । सो राग नियम
है ॥ ७ ॥ अनेक जातिके नृत्य हैं । पातरा नृत्य, वेश्या नृत्य, देवांगना नृत्य, घर-छोनका
नृत्य, भाण्ड नृत्य, भवैया नृत्य, नरकों नारो बनाय नृत्य, नारी नर-रूप धर नृत्य करै, इत्यादिक अनेक हैं ।
तिनमें तें प्रमाण करना । जो एते नृत्य आज देखने, बाकीका त्याग है सो नृत्य नियम है ॥ ८ ॥ पर-स्त्रीका
सर्वथा त्याग तो पहिलेही था, अरु स्व-स्त्रीमें संतोष सहित प्रमाण करना । जो आज एतीबार कुशील-सेवनका
प्रमाण है । बाकीका त्याग है । ऐसा प्रमाण, सो कुशील नियम है ॥ ९ ॥ आज एती बार स्नान करूंगा,
बाकी तज्या सो स्नान नियम है ॥ १० ॥ आज एते आभूषण राखे सो पहरने बाकीका त्याग । ऐसा प्रमाण
करना सो आभूषण नियम है ॥ ११ ॥ एते वस्त्र राखे । एते सूतके एते रेशमी, एते रौमी । इत्यादिक वस्त्रका
प्रमाण करना सो वस्त्र नियम है ॥ १२ ॥ हाथी रथ घोड़ा ऊंट बैल, रोज महिष, अंबाड़ी, मियाना, पालकी
नालकी तखतरवां गाड़ी इत्यादिक अनेक असवारीके भेद हैं । तिनमें ते एते राखीं बाकी तज्यो । ऐसे अनेक
पुण्य-प्रमाणमें भी संतोष करि असवारीकी संख्या राखना सो बाहन नियम है ॥ १३ ॥ सोवनेका स्थान महल
पलंग विछौना तकिया पिछौरा रजाई इत्यादिककाः प्रमाण करना सो शैथ्या नियम है ॥ १४ ॥ बहुरि एती
जायगा बैठना एती जगह जाना । ऐसा प्रमाण करना सो आसन प्रमाण है ॥ १५ ॥ आज एती सचित्त
वस्तु खावना बाकीका त्याग सो सचित्त नियम है ॥ १६ ॥ आज एती वस्तु राखी सो लेना बाकीका त्याग
है । ऐसी प्रतिज्ञा करनी, सो वस्तु नियम है ॥ १७ ॥ ऐसे ए सत्रह नियम कहे । सो धर्मात्मा अब्रती श्रावक
पर्यंतकूं करना योग्य है ॥ इनका प्रमाण होते इस जगत तें उदासी धर्मात्मा श्रावकका चित्त विषय भोगन
तें विरक्त रहै है । तातें प्रमाद नहीं बधने पावै । इनके विचार तें स्यात-स्यात (घड़ी-घड़ी) में धर्मकी याद-
गारी रहै है । अनर्थ-दण्ड पाप छूटै है । सो जे धर्मात्मा ब्रह्मचर्य व्रतका धारी इनकूं विचारै यादि करै सो

क्रिया-ब्रह्म है ॥ इति सत्रह नियम ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म धर्मात्मा श्रावक ताके इक्कीस गुण कहिए है । तहां प्रथम नाम-प्रथम लज्जावान् होय । अगर निर्लज्ज होय तो देव गुरु धर्मकी मर्यादा लोप देय । कुल धर्म तजि कुधर्मका सेवन करै । बड़े गुरुजनकी अविनय रूप प्रवृत्ति करै । माता-पिताकू खेदकारी होय । एते दोष भए धर्मका अभाव होय । तातें धर्मका स्वभाव लज्जा है । तातें धर्मी, लज्जा गुणका धारी है ॥ १ ॥ अदया, सर्व पापका बीज हैं । तातें दयावन्त होय, निर्दयी नहीं होय ॥ २ ॥ तीब्र कषाई होय, तौ लोकमें निन्दा पावै । धर्म-कल्पवृक्ष विनशि जाय । तातें शांत स्वभावी होय, क्रोधादि कषाय-जाकें नहीं होय ॥ ३ ॥ केवली सर्वज्ञ भाषित धर्मका श्रद्धान सहित, जिन धर्मका उपदेशक होय । स्वेच्छाचारी, मिथ्या-धर्मका उपदेशक नहीं होय ॥ ४ ॥ पर-दोषनका ढांकनहारा होय । अपने औगुणका प्रगट करनहारा होय ॥ ५ ॥ परोपकारी होय । पर-द्वेषी नहीं होय ॥ ६ ॥ सौम्य-मूर्ति होय । जाके देखे प्रीति उपजै । भयानीक आकार नहीं होय ॥ ७ ॥ गुण-ग्राही होय । औगुण-ग्राही नहीं होय ॥ ८ ॥ मार्दव धर्मका धारी, यथायोग्य विनयकू लिये होय ॥ ९ ॥ सर्व जीवनकू, आप समान मानै । सर्व तैं मैत्री-भाव लिये होय । द्वेष-भाव रूप काहू तैं नहीं होय ॥ १० ॥ न्यायपक्षका धारी होय । अन्याय पक्षका पोखता नहीं होय ॥ ११ ॥ मिष्ट मधुर स्वरका भाषणहारा होय । कठोर वचनी नहीं होय ॥ १२ ॥ गंभीर स्वभाव सहित, दीर्घ विचारी होय । बालकवत् सामान्य विचारी नहीं होय ॥ १३ ॥ विशेष ज्ञानी होय । कोई कुवादोनकी खोटी नय-युक्ति तैं नहीं डिगै । आप अनेक सद्युक्ति सद्दृष्टान्त सब्बे शास्त्र-न्याय तैं बताय, कुवादोनका खण्डनहारा, भला ज्ञानी होय ॥ १४ ॥ सर्वकौ सुखी देख सुख पावनहारा । सज्जन स्वभावी होय । दुर्जन अदेखा नहीं होय ॥ १५ ॥ दया धर्म अङ्गका धारी, दान-पूजादि गुण सहित धर्मात्मा होय । पापी नहीं होय ॥ १६ ॥ भली बुद्धिका धारी, होय । कुदुष्टि धारी नहीं होय ॥ १७ ॥ योग्यायोग्यका जाननहारा होय, मूर्ख नहीं होय ॥ १८ ॥ दीनता उद्धता रहित, मध्यम-स्वभावी होय ॥ १९ ॥ सहज ही विनयवान् होय अविनयी नहीं होय ॥ २० ॥ पापारम्भ क्रिया तैं रहित, शुभाचारी होय ॥ २१ ॥ ऐसे कहे गुण सहित होय, सो क्रिया ब्रह्म जानना । इति इक्कीस क्रिया ब्रह्मके गुण ॥ आगे

क्रिया ब्रह्मके भेद, परं मतमें भी कहे हैं, सो कहिए हैं। जो ये गुण होंय सो क्रिया ब्रह्म है। ताकी क्रिया कहे हैं। सो ही कहिये है—“उक्तं च मार्कण्डेयजी कृत सुमिति शास्त्र”—जे उत्तम ब्राह्मण होंय, सो एती क्रिया करै। सो बताईये है। जहां अनछान्या पानी पीवै, तो मदिरा समान दोष होय। अनगले जलमें स्नान करै, तो काया अशुचि होय। अनगले जलमें रसोई करै, तो सात भव जलचर जीव होय। तातें उत्तम द्विजकों अनगाल्ये जलतें क्रिया करना मना हैं। ऐसा जानना। आगे व्यास वचन महाभारतसे सातवें खण्डमें कहा है। ब्राह्मणकू शीलव्रतही शृङ्गार है। शील विना पूजा जप तप सर्व नष्टकारी हैं। फलदाता नाहीं। तातें उत्तम गुणका लोभी शील सहित रहै है। और ब्राह्मण, दया पालकरि गमन करै है। आप समान सर्वजीवन कौं जानि तिनकी रक्षा करवे निमित्त नीची दृष्टि किये चलै। जो कीड़ी कुंथुवादि अपनी दृष्टिमें आवैं तो बचावता धरती देखता या विधिसं गमन करै। बिना देखौ पांव नहीं धरै। भोगी जीवनके सोवनेका स्थान जो पलंग तापै नहीं सोवै। भूमि पै सोवै। और जातौ राग भाव बधै, ऐसा वस्त्र नहीं राखै। राग रहित वैराग्यों कारणा ऐसा वस्त्र पहिरै। शरीरकं चन्दन अरगजा तैल फुलेल इतरादिक सुगंधित वस्तु नहीं लगावै ताम्बूल पान नहीं खाय। और संसारके मोही प्रमादी कशीलवान् जीव तिनकी सी नाईं निशंक होय निद्रा नहीं करै। कामी पुरुषकी नाईं विषयनमें मोहित नहीं होय। भोगाभिलाषी कामी पुरुष तिनके मुखसँ स्त्रीनकी कथा राग भाव सहित नहीं सुनै। अपने मुख तें काम कथा स्त्रीनके गुण रूप भोगकी कथा नहीं कहे। क्रोध मान माया लोभ तजिवेका उपदेश औरनकू देय। अपने तन पै शृङ्गार नहीं करै। हस्ती घोटक पालकी रथादि बाहन पै नहीं चढ़ै। दयाके हेतु पांव प्यादा धरती शोधता चलै। दन्त नहीं धोवै। इत्यादिक अपना ब्रह्मपद जो ब्रह्मचर्य ताकी रक्षा करता भली क्रिया करै। प्रभात व शाम दो वखत, संध्या नहीं चूकै। इन क्रियान सहित होय सो ब्रह्म सत्पुरुष करि सुश्रूषा योग्य होय है। ए लक्षण क्रिया ब्रह्मके कहे। और इन क्रिया रहित होय सो क्रिया ब्रह्म नाहीं। जो कुशील भाव क्रोध मान माया लोभकं लिये अहंकार ममकार सहित होय सो शीलवान् करि सुश्रूषा नहीं पावै। दोष सहित है। ए गुण जामें नहीं होंय सो कुल ब्राह्मण

है क्रिया ब्रह्म नहीं ऐसा जानना । इति व्यास वचन ॥ आगे मार्कण्डेय कृत सुमति शास्त्र तामें ऐसा कहा है । कि जो दिनके प्रथम पहरमें भोजन करे सो देव भोजन है । दूसरे पहरमें भोजन करे सो ऋषीश्वरका भोजन है । तीसरे पहरमें भोजन करे सो पितृनका भोजन करे । चौथे पहरमें भोजन करे सो दैत्यनका भोजन करे । तातें दिनका अष्टम भाग च्यारि घड़ी बाकी रहै । जब सूर्यकी कांति मंद होय । तब तैं उत्तम आचारी ब्रह्मचर्यका धारी भोजन नहीं करै । अरु कदाचित् करै तो अपने ब्रह्मचर्य पदकं दूषित करै । ऐसा जानना । आगे शिव पुराणमें कहा है । जो उत्तम ब्रह्मवती एती वस्तु नहीं खाय । नैगन गाजर मूली आदी सूरन मधु मद्य मांस इत्यादि अभक्ष्य वस्तु नहीं खावै । ब्रह्मवत धारी उत्तम जीव नहीं खाय और कदाचित् लोभ धारि के खाय तौ जो बारह वर्ष दान पूजा जप तप किये तिनका फल मिटि जाय । तातें ब्रह्म भक्त एती वस्तु नहीं खांय आगे और पुराणमें भी कहा है । जो कृष्ण महाराज, युधिष्ठिरजी सूं कहैं हैं । भो युधिष्ठिर ! मेरा भक्त होयके ब्रह्मवती कंद—मूल खाय । तो दया पूजा दान, इन्द्रिय—मनका जीतना, ये सर्व क्रिया विफल होय । तातें मेरे भक्त कौं कन्द—मूल तजना योग्य है । और काश्यप मुनिके वचन हैं । जो ब्रह्मभक्त पूजा करै तौ तब सुफल है । जब कन्द—मूल नहीं खाय । याके खाये से सब क्रिया नष्ट होय । और शिव-पुराण में कहा है । जो दया समान दूसरा तीर्थ नहीं । दया भाव है, सो ही एक भला तीर्थ है दया बिना तीर्थफल नहीं ऐसे कहे जो अनेक धर्म अंग सो इनकं पालै । वही उत्तम धर्मका धारी क्रियाब्रह्म है । इति क्रियाब्रह्म । आगे कुलब्रह्म के दशभेद अन्यमत संबन्धी कहे हैं सो ही बताईये है—

काव्य—सुरो मुनीश्वरो विप्रो, वैश्यः क्षत्रिय शूद्रकौ । विजातिपशुमातंग,—स्लेच्छाश्च दश जातयः ॥

अर्थ—देव जाति, मुनि जाति, विप्र जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति, विजाति, पशु जाति, स्लेच्छ जाति, मातंग जाति ये दश भेद व्यास भाषित मत्स्यपुराण अनुसार हैं । इनका अर्थ—जहां तत्त्व-ज्ञान विषै प्रवीण होय । अपने आत्म कल्याणका अर्थी होय । निर्हिंसक क्रिया का करनहारा होय । बहु आरंभ—परिग्रह का त्यागी संतोषी होय । त्रिकाल संध्या की क्रिया में सावधान होय । आया—परके ज्ञान

का धारी होय । आत्म—तत्त्ववेत्ता होय । इत्यादिक गुण सहित होय सो देव जातिका ब्राह्मण है ॥ १ ॥ और जो उत्तम तीन कुलका भोजन करनहारा होय । नगर का वास तजि बनका निवासी होय । तीनकाल आत्मध्यान में प्रवर्तनहारा होय । इत्यादिक गुणसहित होय सो ऋषीश्वर जातिका ब्राह्मण है ॥ २ ॥ और अनेक प्राशुक सुगंध द्रव्य मिलाय, अग्निमें खेवै-होमै । अग्नि कबहुं बुझने नहीं देय । होम-क्रियामें सावधान होय । दयारूप धर्म जानता होय । देवगुरु पूजामें विनयवान होय । ऐसे भोजनमें तैं अथिति कौ देय, ऐसे अतिथि व्रतका धारी होय । गृहस्थके षट् कर्म-क्रियामें सावधान होय । ऐसे गुणसहित जो होय, सो विप्र जातिका ब्राह्मण है ॥ ३ ॥ और जे हस्ती, घोटक, रथादिककी असवारी विषै प्रवीण होय । युद्ध करवै को जाकै चाह होय । युद्ध को अनेक-कला तीर, गोली खड्ग पटा सेल्ह, धूप, बाँकि, खंजर, छुरी, कटारी इत्यादिक शस्त्र-कलामें सावधान होय । लड़नेमें मरने कू नहीं डरता होय । मनका शूरीर होय । बड़े आरंभ, राज्य-संपदाका भोगी होय । जो इन गुणन सहित होय सो क्षत्रिय जातिका ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ ब्राह्मणके कुलमें तो उपज्या होय अरु खेती करता होय । गाय सहिब वृषभादि पशुनके पालबेकी कलामें प्रवीण होय । आचार रहित खान पानका करनहारा होय । इन लक्षण सहित होय सो शूद्र जातिका ब्राह्मण है ॥ ५ ॥ ब्राह्मणके कुलमें उपज्या होय अरु इन वाशिज्य व्यापारकी चतुराई जानता होय । वस्त्र परीक्षा सोना चाँदीकी परीक्षा जानता होय । रुपया मुहुर रत्नकी परीक्षा जानता होय । अन्नादिक लेन देन में सावधान होय । अनेक लेखे करवेकी जो कला व्याज फैलाना आदि ज्ञान सहित आजोविका करता होय सो वैश्य जातिका ब्राह्मण है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण कुलमें तो अवतार लिया होय अरु पराई निंदा करनहारा होय । पर दोषका देखनहारा होय । अनेक पर स्त्रीका भोगनहारा पशु समान कुशीलवान् होय । पंचेन्द्रिय विषयमें लोलुपी होय । अपना यश, अपने मुख तैं करता होय । अपनी संतोष-वृत्ति कं तज, द्रव्यके लोभ कूँ अनेक स्वांग धरि, छल-बल करि, धन पैदा करता होय । अनेक गावना बजावना, नृत्य करनादि कलाकर आजोविका करता होय । अनेक यंत्र, मंत्र, तंत्रादिके चमत्कार लोगन कूँ दिखाय, अपने कुटुम्बका पालन

करता होय । इन लक्षण सहित होय । ताकूँ विजाति ब्राह्मण कहिये ॥७॥ ब्राह्मणके कुलमें तो अवतार लिया होय, अरु खावे योग्य वस्तु अरु ऊंच कुली मनुष्यके नहीं खावे योग्य वस्तु विषै, विचार रहित होय । क्रोध वचन, गाली वचन आप वचन कुफर जो भण्ड वचन इत्यादिक दुर्वचन; पर पीड़ाकारी, पापमई, बोलनेका स्वभाव होय । भली-क्रिया रहित होय । महा प्रमादी, बहुत सोवनेका स्वभाव होय । इत्यादिक लक्षण जामें होय, सो पशु जातिका ब्राह्मण है ॥ ८ ॥ ब्राह्मण कुलमें तो अवतार धर्या होय; अरु नदी, तालाब, बावड़ीन की क्रीड़ा-तैरना-कूदना, ताकूँ भला लागता होय । मद्य-मांस भक्षण करता होय । बहुत हिंसा करनहारा होय । दयाधर्म शूभाचार रहित होय । इत्यादिक लक्षण जामें होय सो म्लेच्छ जातिका ब्राह्मण है ॥ ९ ॥ और महा हिंसाका करनहारा होय । मनुष्य-पशूके मारवेकूँ निर्दयी होय । भली-भली द्विज योग्य क्रिया, तिनकरि रहित होय । हिताहित विचार करि, रहित होय । पूजा, दान, जप, तप, आदि धर्म-क्रिया करि शून्य होय । पाप परणति सहित होय । इन आदि लक्षण सहित, सो सातंग जातिका ब्राह्मण है ॥ १० ॥ ऐसे ब्राह्मणके दश भेद कहे सो आचारके योग तैं कहे । परन्तु ब्राह्मणके कुलमें उपज्या है, सो जिस कुलमें उपज्या होय, सो ही नाम कहना सो क्रिया चाहै जैसी करो । ब्राह्मणमें उपज्या, ताकौँ ब्राह्मण कहना सो कुल-ब्रह्म है । या प्रकार स्वभाव-ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, कुल ब्रह्म ये च्यारि ब्रह्मके भेद कहे । सो सातवीं प्रतिमा धारी, च्यारि कुलका उपज्या धर्मात्मा श्रावक, सर्व स्त्रीका त्यागी, सौम्य मूर्ति, ये सातवीं प्रतिमा धारै । सो ये त्याग-ब्रह्म जानना ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक भेद रूप एकादश प्रतिमा विषै, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाके भेद; शील महिमा, भोजनके सात अंतराय, सत्रह नियम, श्रावकके इक्कीस गुण, अन्य-मत संबंधी केतीक, सीब सहित क्रिया-ब्रह्म भेद, दश-भेद कुलब्रह्म, कथन वर्णनो नाम सैतीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३७ ॥

आगे अष्टमी प्रतिमाका कथन लिखिये है । तहां अष्टमी प्रतिमा, आरंभत्याग है । सो कोई भव्य, जब अष्टमी प्रतिमा धारै । तब पापारंभ तैं उदास होय, वह मोक्षाभिलाषी ऐसा विचारै । जो इस संसारमें, गृहा-

रंभके पाप तैं मोहके वशीभूत भया यह आत्मा, नरक-दुखमें अपनी आत्मा डुबोवै है। और जिनतैं मोहबुद्धि करि, पाप-भार शिर पै धरै है। सो पाप फल आये, इन मोहोनका नाम भी नहीं दीखेगा। द्रव्य खाय-खाय, सर्व अपने-अपने मारग लागैगे। अरु तिन पापनका फल, मोकों ही भोगना पड़ेगा। जैसे एक चोरके घरमें आप, माता, पिता, स्त्री, पुत्र ये पांच आदमी थे। ये पांचों कौं ही पाप-फल तैं भूखों मरते, अन्न विना तीन दिन भये। तब पुत्र ने रुदिन करि कहा। हे पिता ! अब हम सब घर-जन अन्न विना मरै हैं। भोजन विना तीन दिवस भये, सो दुखी हैं। तातैं अन्न लाय देव। तब चोर ने कही। हे पुत्र ! बहुत फिरौ हों, परन्तु पाप-उदय तैं, कछू मिलता नाहीं। अब तुम धीरज धरो, में और जाऊं हूं। सो ये चोर कुटुम्बके मोह तैं चोरी कौं गया। एक घरमें खीर होय थी सो इस चोर ने अपनी चतुरता तैं, खीरका वासन चुरा लिया। सो ल्याय घरमें आया। कुटुम्बके आगे धरी सो पांच थालियोंमें पांचों ने परोसी। तब सब ने कही भोजन तो भला ल्याया। परन्तु मिष्टान्न होता तौ भला था। तब चोर-कला-चारे ने कही। तुमने कहा है तौ में मिष्टान्न भी ल्याऊं हूं। तब यह चोर तौ मिष्टान्न कौं गया। सो बड़ो देर लागी। सो इनको थिरता नहीं रही। सो अपनी-अपनी थालीकी खीर भूखके मारे खाय गये। बाकी जो चोर गया था सो ताका थाल ढांक रख्या। सो एतेमें एक मिजवान आया सो चोरी वारेका खीरका थाल मिजवानके आगे धर्या। सो मिजवान ने खाया। तब वह चोर किसीका मिष्टान्न चुराके आया सो देखे तो खीर नहीं। घर वारों कौं पूछी तब उन्होंने कही मिजवान आया ताने खाई। ये चोर तीन दिनका भूखा दुखी है। एतेमें खीर अरु मिष्टान्नकी खोज करते कोतवाल चोर कूं हेरते आए सो कोतवाल ने इस चोर कूं पकड़्या। सो घर-जन अरु मिजवान खीर खानहारे सर्व भाग गये। या चोरकी मुसकैं बंधीं। सो नाना प्रकारकी मार चोर ने भोगी महा दुखी भया। तैसे ही कुटुम्बके निमित्त पापरंभ करौं हों सो चोरकी नाईं मोकूं दुख भोगना पड़ेगा। ए कुटुम्ब दुखके आए सर्व जाते रहेंगे। ऐसे ए शिव-सुखका अभिलाषी संसार-भोगन तैं उदास, ऐसा विचारै। कुटुम्ब तैं अरु गृहारंभ तैं ममत्व छांड़ि, पीछे घरमें अपने पुत्रादिक कं विवेकी देख

जो यह घर-भार चलायवे कं समर्थ, ताहि बुलाय कै, प्रथम तौ ताकौ हित-मित हितोपदेश देय, संतोषित करै । पीछे अपने चित्तका रहस्य बताय, ताकौ कहै । हे भव्य ! अबलौ तो घर-भार हमने चलाया । अब तौ-कौ सपूत, सज्जन-अंगी, विवेकी, विनयवान् देख, बड़ा हर्ष भया । हमारी गृह-पालनकी चिन्ता गई । सो हे धर्मी ! अब तुम इस कुटुम्बकी रक्षा करौ । न्याय पूर्वक धनोपार्जन करौ । धर्म सेवन कर, पर-भव सुधारी । ऐसा कहि, पीछे सर्वा जाति, कुटुम्ब, पंचन कं बुलाय, विनय सहित हित-मित वचन कहै । कि हे पंच हो ! अब ताई हमने, कुटुम्बके संग तैं आरंभ किया । अब हमारा मनोरथ, परभव सुखके निमित्त, आरंभ रहित धर्म-सेवनका है । तुम सर्व भाईयनके सहाय तैं, यह भव सुधर्या । तुम्हारा दिया धन-यश पाया । अब इस गृहका भार, इस पुत्र कौ सौप्या है सो अब तुम, याकी प्रतिपालना करो । जैसे सर्व भाई, मोतैं धर्म स्नेह करि, मेरी प्रतिपालना करी । तैसे ही याकी करौ । जैसे प्रयोजन पाय, मोसे आज्ञा करौ थे । तैसे इस पर करोगे । जैसे मो-भूले कं लमा भाव करि शिखा देय थे तैसे याकूं शिक्षा देय, प्रवीण करोगे । तातैं अब मैं तुम सर्वा भाईयन तैं ऐसी विन्ती करौ हौं । जो अब ताई आरंभ-प्रारंभ विषैं मोपै कृपा करि, मोकौं यदि करकैं मेरा नाम लेय नेवता-बुलावा भेजो थे सो अब पंचायती व विवाहादिकके आरंभ विषैं याकौं याद करि याके नाम न्योता-बुलावा भेजोगे । अब मैं गृह आरंभ तैं तुम सर्वा भाईयनकी साक्षी तैं न्यारा हों । इत्यादिक सर्व पंचन तैं शुभवचन कहै । तब सर्व पंच इनकी धीरता देख बहुत प्रसंशा कर, इनका कछा करै । तिस ही दिन तैं आप पापारंभका त्यागी भया । पापारंभ तैं न्यारा होय घर विषैं तिष्ठता धर्म-साधन करै । घर हीमें स्तुति करना पूजा दान ध्यान संयम करता; काल गुमावै । भोजन समय घर-जन बुलावैं तब भोजन कौं जाय । अरु अपने पदस्थ-प्रमाण परिग्रह अल्प राखै । सो आरंभ त्यागी आठवीं प्रतिमाका धारी है । इति आठवीं प्रतिमा ॥ ८ ॥ आगे नववीं प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । अब नववीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा विषैं सर्वा परिग्रह-आरंभके ममत्वका त्यागी होय । आगे अष्टम प्रतिमामें अल्प परिग्रहका त्यागी नहीं था । सामान्य परिग्रह था । सो अब सर्व परिग्रह त्याग कर एकान्त स्थान विषैं धर्मध्यान सेवन करै । प्रथम दिन कोई नेवता

दे जाय ताके घर भोजन करै । अपना घर तथा पराया घर एकसा देखै । पाद्य पक्षेवरी राखै न्यौता जीमें । सो महा सौम्य मूर्ति धारी दयाधर्मपालक है । ऐसे गुण नववीं प्रतिमा धारकके जानना । इति नववीं परिग्रह त्याग प्रतिमा ॥ ६ ॥ आगे दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । अब अनुमति जो उपदेश सो दशवीं प्रतिमा का धारी पापारंभके उपदेशका त्यागी है सो भोजन-मात्र भी कहके नहीं करै । यह न्यौता नहीं मानै । भोजन समय कोई बुलाय ले जाय तौ भोजन करै । न्यौता नहीं जाय । बिना न्यौता जीमें सो अनुमति त्यागी है । इति दशवीं प्रतिमा ॥ १० ॥ आगे ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी श्रावक तिनके दोय भेद हैं । एक छुल्लक दूसरा ऐलक । तहां कटि-वंधन अरु लँगोटमात्र परिग्रह राखनेहारा बनो-विहारी उदंड (अनुद्विष्ट) आहार करै । अरु धरती विछायवे कं आसमान ओढ़वे कं महा दयालु मुनि समान चित्तका धारी; नम्र बिना इक्कीस परिषहका जीतनहारा निर्मल आचारी कमण्डल पीछीका राखनहारा यती समान व्रत का धारी मुनि पदका अभिलाषी इस धर्मात्मा कं कोई सूक्ष्म जातिका अंश लिये शङ्का-रूप परणति है । सूक्ष्म अंश काम विकारके मन, बचन, कायमें, कोई जातिके भंगा लिये हैं । जो केवली गम्य हैं । आपकों भासै हैं, तातें ये नगन-मुद्रा नहीं धारै । ये सूक्ष्म काम विकार गये, यती पद लेखके योग्य होयगा । ऐसा श्रावक, सो ऐलक श्रावक है सो यह ऐलक श्रावकका पद, तीन कुलके उपजे भव्यात्माकूं होय है । शूद्रकूं नहीं होय है ॥ १ ॥ छुल्लक पद है सो नीच कुल, तथा ऊंच कुल दोऊ जातिकं होय है । सो छुल्लकके पास, कछू कपड़ा मात्र परिग्रह होय । एक दुपट्टा, एक शिर पै फँटा राखै । सो नहीं तौ बहुत बारीक-मुलायम, तातें सराग भाव होंय । अरु नहीं बहुत दृढ़, तिनमें जीव पड़ै । मलीन भये रंक सा दोखै, ऐसे भी नहीं । मध्यम भाव धरै, राग रहित, ऐसे वस्त्र राखै सो जे शूद्र जातिके छुल्लक होंय । सो शूद्रके दोय भेद हैं । एक स्पर्श शूद्र, दूसरा अस्पर्श शूद्र । तहां धोबी, नाई, बढ़ई, दर्जी इत्यादिक जिनके छूये लोकमें ग्लानि नहीं सो स्पर्श शूद्र हैं ॥ १ ॥ जहां भंगी, चाण्डाल, चमार, कोली इन आदिक जिनकूं छूये लौकिकमें ग्लानि होय, स्नान किये शुद्ध होंय । सो अस्पर्श शूद्र हैं ॥ २ ॥ सो इन दोऊनमें तैं, स्पर्श-शूद्रकों तो छुल्लक

व्रत होय, और अस्पर्श शूद्रकूं व्रत नहीं होय। सम्यग्दर्शनादिक गुण होय हैं सो तहां तीन ऊंच कुलका छूँसक श्रावक तौ भोजनकों जाय, सो यहस्थके चौकमें ही भोजन करै। और शूद्र जालिका छुँसक है, सो यहस्थके भोजन स्थानमें नहीं जाय। क्योंकि याका कुल, हीन है ताँतें ये धर्मात्मा, संसारसे उदासीन, व्रतका धारी, धर्म-मर्यादाका जाननहारा, पुण्य-फलका लोभी, परभवके सुधारवेकी है अभिलाषा जाँकै, परम्पराय मोक्षका इच्छुक जन्म-मरण तैं भय भीत भया है चित्त जाका ऐसा सौम्य स्वभावी- धर्म मूर्ति, मार्दव-धर्मका साधनेहारा यह नीच कुली श्रावक अपना नीच कुल प्रगट करवेकूँ, एकलोहेका पात्र भोजन करवेकूँ, अपने पास राखै। जब कोई धर्मात्मा श्रावक इस छूँसककों भोजन निमित्त अपने घर ल्यावै। तब यह शूद्र कुली धर्मात्मा याके संग तहां ताँई जाय जहां ताँई काहूँका अटक नहीं होय। पीछे चौकमें खड़ा होय रहै। तब श्रावक इनकूँ उत्तम जानि आगे बुलावै। तब यह धर्मी चौकमें ही तिष्ठै, अरु लोहका पात्र दिखावै। तब लोहेके पात्रकूँ देख कैं दाता जानै, जो यह शूद्र जाति है। ताँतें यह धर्मात्मा ऊंचे नहीं आया तब दाता श्रावक, इस छूँसककूँ भले आदर तैं, विनय सहित, अनुमोदना करता, हर्ष सहित भोजन देय। सो उस बाहर (घर) में च्यार, दो, एक घर श्रावकनके होंय, तौ थोड़ा-थोड़ा सर्व घर तैं भोजन लेय। नाहीं होंय तौ दोय घरका एक घरका भोजन करै। अपना कुल छिपावै नाहीं। यह उत्तम व्रतका धारी श्रावक है। ऐसे ऊंच कुल तथा स्पर्श नीच कुल दोय ही कुलमें यह श्रावक पद होय है ॥ २ ॥ और ऐलक पद ऊंच कुलीकूँ ही होय है। यह उत्कृष्ट श्रावक पद है। ऐसे सातवीं प्रतिमा तैं लगाय ग्यारहवीं पर्यन्त भेद कहे। सो ए त्याग ब्रह्मके भेद जानना। जैसा-जैसा त्याग, जिस-जिस स्थान पै भया, सो-सो नाम पाया। सो श्रावकके उत्कृष्ट त्यागकी हद, ऐलक गँगोट-मात्र परिग्रह धारी की है। याके आगे श्रावक भेद नाहीं। इसके पीछे मुनिका ही पद है। ताँतें सातवीं प्रतिमा तैं लगाय ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यंत श्रावककों ब्रह्मचर्य पदवी है। पीछे लँगोटी-परिग्रह परिहार भये, यतीका पद होय है। ताँतें भरत-क्षेत्रका इन्द्र, भरतनाथ, आदिनाथका बड़ा पुत्र, भरत चक्री, महा धर्मात्मा, ताने परम्पराय धर्म-मर्याद चलायवेकूँ स्थापे ऐसे ब्रह्म भेद, सो कुल ब्रह्म-

कहिये । या अवसर्पिणीकालके आदि, नव कोड़ा-कोड़ी सागर काल पर्यन्त तौ भोग-भूमि वर्ती । तहां वर्ण भेद नहीं, सर्व एकसे । पीछे चौदहवें कुलकर नाभिराजा भये । तिनके कुल-मण्डन, श्री आदिनाथ पुत्र भये, सो इनने सर्व कर्म-भूमिका उपदेश दिया । क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन, वर्ण स्थाप संसारी-मार्ग बताया । अरु इनके पुत्र भरतने, धर्मकी प्रवृत्ति चलावेकू, ब्राह्मण-कुल थाप्या । सो च्यारि वर्ण जानना । अब काल-दोष तौ, सर्व कुलनका आचार हीन भया । तातें ब्रह्म-क्रिया दयाविना भई । जीव अनेक क्रिया रूप भये । परन्तु कुल भेद नहीं गया । अनेक प्रकार आचार होय, तौ भी कुल-ब्रह्म कहा सो जगमें प्रगट ही है ॥ १ ॥ कुल तौ कैसाही होय अरु क्रिया आचार जाका दया सहित उत्तम शीलादिक गुण सहित होय । सो क्रिया ब्रह्म कहिये ॥ २ ॥ स्त्री आदि परिग्रहका त्यागी होय सो त्याग ब्रह्म कहिये ॥ ३ ॥ चैतन्य गुण सहित, अमूर्ति, जीव पदार्थ, सो स्वभाव ब्रह्म है ॥ ४ ॥ ये च्यारि भेद, ब्रह्मके कहे । सो विवेकी उत्तम पुरुषनकू सबका रहस्य धारण करना योग्य है ।

इति श्री सुद्विष्टितंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये अष्टमी प्रतिमातें लगाय ग्याह्वीं प्रतिमा पर्यन्त, कथन वर्णतो नाम, अड़तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३८ ॥

ऐसे यह श्रावक-धर्म कहा । और मुनि धर्मके अष्टाविंशति (२८) मूल गुण हैं । ताका स्वरूप कह आये सो यह मुनि-श्रावकका धर्म, परम्पराय मोक्ष फल प्रगट करे है । याका तुरंत फल तौ देव-लोककी विभूति सहित नाना-प्रकार इन्द्रिय-जनित भोग हैं । जाकों जेता काल संसारमें रहना होय; सो जीव श्रावक धर्म तें मनुष्य-देवके सुख पावै । पीछे भव-स्थिति पूर्ण भये, मुनि-धर्मका साधन कर, मोक्ष पद पावै है । तातें जो कोई भव्यकू, इन्द्रिय सुखका लोभ होय सो इस श्रावक धर्मका साधन करौ और जे भव्य निकट संसारी अतीन्द्रिय सुख चाहै सो मुनि-धर्म आदरौ । ऐसा यह मुनि-श्रावकका धर्म भव्य जीवनकू सदा-काल, मङ्गलकारी होऊ । यह सुदृष्टितंगणी नाम ग्रन्थ है । सो या विषे प्रथम तो गेय-हेय-उपादेयका कथन है सो विवेकी अपना हित जानि, हेय-गेय-उपादेय करौ केताक कथन या विषे, विवेककी वृद्धिके निमित्त उपदेश रूप है । ताकरहस्यकौ जानि, धर्मात्मा अपना कल्याण करौ । अब यहां इस ग्रन्थका करता जैन-शास्त्रके

अर्थकूँ अगाधि जानि, अपनी बुद्धि सामान्यता रूप, जानता भया। जो यह जिन-बचनका अर्थ तौ, अपार है, याके सम्पूर्ण व्याख्यान करवेकौ, गणधर देव भी समर्थ नहीं। तो हमसे किंचित् बुद्धि-धनके धारीन तैं, सर्व अर्थ कैसे कहा जाय ? ऐसा जानि, इस ग्रन्थके पूरण करवेको है अभिलाषा जाकैं। सो अन्तमें मङ्गल होनेके निमित्त, महान् पुरुषनके नाम, जिनके कुल-सुमरण होवे करि, मंगल होय है। सो ऐसे तीर्थकरादि त्रैसठ शलाका पुरुषके नाम, पुण्यके कारण हैं। ताँतैं यहां प्रथम चौबीस तीर्थकर, तिनके नाम कहिये हैं—ऋषभ-नाथ, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाम, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी ये चौबीस तीर्थकर-जिन, अवसरपिणी कालके तीर्थ हैं ॥ आगे चौबीस-जिनके पिताके नाम-नाभिराजा, जितशत्रु जयतार सुवीर, मेघ, धरणि सुप्रतिष्ठित, महासेन, सुग्रीव दृढ़रथ विसल वासुदेव जयति धम सिद्धसेन, भानु विश्वसेन, सूर्य, सुन्दरसेन, कुंभ, यशोमति, विजयरथ समुद्रविजय अश्वसेन, और सिद्धार्थ राजा। ये चौबीस, प्रजाके, प्रतिपालक, महान् राजेन्द्र भये। सो तीर्थकर रूपी दिनकर (सूर्य) के उदय करवेकौ उदयाचल पर्वत समान जानना। इति जिन पिता। अब जिन माताका, नाम-मरुदेवी, विजयादेवी, श्रोषणादेवी, सिद्धार्थादेवी, मंगलादेवी, सुसीमादेवी, पृथ्वीदेवी, सुलक्षणादेवी रामीदेवी सुनन्दादेवी विमलादेवी जयादेवी रामादेवी, सूर्यादेवी, सुव्रतदेवी घलादेवी श्रीमती-देवी, सुमित्रादेवी, सरस्वतीदेवी, वामादेवी, विमलादेवी, शिवादेवी, वामादेवी, और त्रिशलादेवी, ये चौबीस महादेवी, परम-पवित्र जगत गुरुकी माता सो जगतकी माता, पर सती भगवान् रूपी सूर्यके जन्म देवेकूँ पूरव दिशा समान, तिनके नाम भव्यनकौ मंगल करौ। ये माता, जगतपति भगवान् रूपी रत्नके उपजायवेकूँ, रतन-खानि हैं। ये चौबीस जिनकी माताके नामकी माला कही ॥ आगे चौबीस जिनकी कायकी ऊँचाई कहिने हैं। पांचसौ धनुष, साढ़े चार सौ, चार सौ, साढ़े तीन सौ, तीन सौ, द्वाई सौ, दोय सौ, डेढ़ सौ, एक सौ, नवै, अस्सी, सत्तरि, साठ, पचास, पैतालीस, चालीस, पैंतीस, तीस, पच्चीस, बीस पन्द्रह दश नव

हाथ और सात हाथ थे चौबीस जिनके शरीरकी उंचाई अनुक्रम तैं कही ॥ अब चौबीस-जिनके प्रतिबिंब पहिचानवैकौ चिन्ह कहिये हैं—आदिनाथका बैलका चिन्ह । और जिनोंका अनुक्रम तैं कहिये हैं—हस्ती घोटक कपि [बन्दर], कोक (चकवा) लाल कमल, सांथिया, चन्द्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गैडा महिष सर्र सेही, वज्रदण्ड, हिरण्य बकरा मखलो, स्वर्ण कलश, कछुवा कनक कमल, शङ्ख, सर्प और सिंह । ये चौबीस जिनके चिन्ह कहे । सो एक हजार आठ चिन्ह, सर्व शरीर अंगोंपांगमें यथा-योग्य स्थानपर होय हैं । अरु ए चिन्ह जो प्रतिबिम्बके सिंहासनमें लिखिए हैं । सो भगवान् के दाहने चरण विषै जानना । जैसे आदिदेवके चरणमें वृषभका चिन्ह है । तैसे ही सर्व जिनके पांवनों जानना । इति जिन-चिन्ह ॥ आगे चौबीस जिनके शरीरका वर्ण कहिए है । तहां चन्द्रप्रभु अरु पुष्पदन्त ए दोय जिन, शुक्ल वर्ण भए । अरु मुनिसुब्रत स्वामी, अंजन-गिरि समान श्याम वर्ण हैं । नेमिनाथ जिन मोर कंठ समान हरित तन धारी हैं । और पद्मप्रभु, रक्त कमल समान तन धारी हैं । और बारहवें वासुपूज्य जिन, टेसूके फूल समान तन धारी है । और सातवें सुपार्श्वनाथ जिनकी काय, वैडूय मणि समान, हरित वर्ण है । और पार्श्वनाथ-जिनकी काय, सजल मेघ घटा समान, श्याम वर्ण है । और बाकी षोडस जिनके शरीर, ताये स्वर्ण समान वर्ण के हैं । ये चौबीस-जिनके तनका वर्ण कहा । अब आगे ये जिन, पूर्व-भवंमें जो मनुष्य थे सो वह नाम कहिये हैं । वृषभदेव पूर्व-भवंमें वज्रनाभि चक्रवर्ती थे और शेष-जिनके पूर्व-भवंके नाम क्रम करि कहिये हैं, विमल राजा, विमल वाहन, महाबल भूप, अतिबल, अपराजित, नन्दसेन राजा, पद्म, महापद्म, पद्म गुल्म, नील गुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंहरथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धारथ, सुप्रतिष्ठित, आनन्दराय, और अन्तिम जिन महावीर स्वामी, पूर्व-भवंमें नन्द राजा थे । ये सर्व राजोंमें, आदि देवका जीव तो चक्री था । और तेबीस महा-मण्डश्वलेर राजा थे । पीछे केतेक दिन राज्य करि, संसार तैं विरक्त भए सो राज्य तज-तज, दीक्षा धरी । सो जिन पै दीक्षा धरी, ऐसे चौबीस-जिनके पूर्वभवं के दीक्षा गुरु, तिन आचार्यनके नाम क्रमतैं कहिये हैं—बज्रनाभि चक्राने, बज्जसेन आचार्य तैं दीक्षा लई । विमल राजाये गुरु अरिद्रमन नाम

आचार्य, स्वयंभ्रभु मुनि, विमल वाहन यती, श्रीमन्दिर गुरु, पिहिताश्रय यती, अरिंदय यती, युगमंधर ऋषी-
 श्वर, सर्व :जनानन्द ऋषि, उभयानन्द योगी, वज्रदंत योगीश्वर, बज्रनाभि, सर्व गुप्त वीतराग, त्रिगुप्त
 तपस्वी, चिंतारदाक गुरु, विमल वाहन गुरुदेव, धनरथ मुनि, संवर यती, वरधर्म ऋषि, सुनन्द गुरु, आनन्द
 योगी, वीत शोक आचार्य, दामर नाम मुनि और प्रोष्ठल यती । ये चौबीस यतीश्वर जगत पूज्य हैं । इन
 के पास चौबीस जिनके जीवने, पूर्वभवमें दीक्षा धरी थी सो ये सर्व यती जगत् कर पूज्य हैं । इति चौबीस
 जिनके पंचभवके नाम, अरु पूर्वभव में जिनके पास दीक्षा धारी, तिन गुरुनके नाम कहे । आगे मुनि होय,
 कौन-कौन, किस-किस स्वर्ग गये । अरु तहां तैं चय, तीर्थकर भये । तिन स्थानके नाम कहिए हैं— आदि-
 नाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, ये च्यारि-जिन तौ, सर्वार्थ सिद्धि तैं आये हैं । अरु अजितनाथ, अभि-
 नन्दन स्वामी, ये दोय विजय विमान तैं आयो और चन्द्रप्रभु अरु सुमतिनाथ ये दोय जिन. वैजयंत वि-
 मान तैं आए । अरु नेमिनाथ अरहनाथ ये दोय जिन, बैजयंत विमान आए । अरु नमिनाथ अरु मल्लिनाथ
 ये दोय-जिन, अपराजित विमान तैं आए । ये तौ पंच अनुत्तरनके कहे । अरु पुष्पदंत, आरण नाम पन्द्रहवें
 स्वर्ग तैं आए । अरु शीतलनाथ, अच्युत स्वर्ग तैं आए । अरु श्रेयांसनाथ, अनन्त नाथ अरु महाबीर, ये
 तीन जिन, बारहवें स्वर्ग तैं आए । अरु विमलनाथ, पार्श्वनाथ, मुनिसुव्रत, संभवनाथ, सुपार्श्वनाथ, पद्मप्रभु
 ये छह जिन ग्रंथके तैं आए । अरु वासुपूज्य स्वामी, महाशुक्र नामा दशवें स्वर्ग तैं आए । ऐसे चौबीस-जिन
 जहां तैं आए, सो स्थान कहे । आगे चौबीस-जिनकी, जन्मपुरी के नाम अनुक्रम तैं कहिए है—अयोध्यापुरी
 अयोध्यापुरी श्रावस्तीपुरी, अयोध्यापुरी, कौशांबी पुरी, काशीपुरी, चन्द्रपुरी, किष्किंधापुरी,
 भद्रशालपुरी, सिंहपुरी, चम्पापुरी, कं पिलापुरी, अयोध्यापुरी, रतनपुरी, हस्तिनापुरी, हस्तिनापुरी,
 मिथिलापुरी, कुशाग्रपुर, मथुरापुरी, शौर्यपुर, वाणारसी और कुण्डलपुर । इति जन्म नगरी ॥ आगे जन्मके
 नक्षत्र अनुक्रम तैं बताईए हैं उत्तराषाढ़ामें वृषभका जन्म रोहणी ज्येष्ठा पुनर्वसु मघा चित्रा विशाखा अनुराधा
 मूल पूर्वाषाढा श्रवण शतभिषा उत्तरा भाद्रपदा रेवती पुष्य भरणी कृतिका रोहणी अश्विनी श्रवण अश्विनी

चित्रा विशाखा और उत्तरा फाल्गुणी । इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृद्धनके नीचे दीक्षा लई तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृद्धा वट । औरन के क्रमसे सपृच्छद शाल सरल प्रयंगु प्रयंगु सिरीष बृद्ध नाग सालिष शाल बिन्दुक जयप्रिय जंबु पीपल दधिपर्ण नन्द तिलक आम्र अशोक मौलश्री मेघपर्ण भव अरु शाल । ये चौबीस—जिनके दीक्षा-वृक्ष कहे । इनके नीचे दीक्षा धारी । आगे निर्वाण होनेके नक्षत्र कहिए हैं—तहां सुपार्श्वनाथका निर्वाण नक्षत्र अनुराधा । चन्द्रप्रभुका निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा । वासुपूज्यका निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी । विमलनाथका निर्वाण नक्षत्र भरणी । महावीर स्वामी का नक्षत्र स्वाती है । ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे । औरन के निवाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र एकही जानना । ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे । इन चौबीस-जिनमें तैं शान्तिनाथ कुन्थनाथ और अरहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भए । और सर्व तीर्थकर महा—मंडलेश्वर भए । तथा दीक्षा धारि निर्वाण गए । वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर ये पांच जिन तौ कुमार अवस्था में बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भए । ब्याह नहीं किया । अरु राज्य भी नहीं किया । पिताके जीवित कंवारे ही मुनि भए । सब जिनराज भोग्य—संपदा भोग यतिपति भए । सो वृषभ का तप कल्याणक विनीता परी विषै । नेमिनाथ का तप कल्याणक द्वारका पुरी विषै । सर्वाका तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरीमें भया । सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेलेका नियम करते भये । वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये । सर्व-जिनने बेले-बेले पारणा किया । सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये । और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये । इति चौबीस जिनके निर्वाण-नक्षत्रादिका कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षाके बन कहिए हैं—वृषभनाथ तौ सिद्धास्थ बन विषै, दिगम्बर भए । महावीर ज्ञानबन विषै, यती भए वासुपूज्यने क्रीड़ोद्यान न बन विषै, मुनि-पद धरा । और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विषै, यती भये । पार्श्वनाथने मनोरमा नाम उद्यान विषै, परिग्रह तजा । मुनिसुव्रत जिन, नोल गुफाके निकट, निर्यन्थ भए । और सर्व

संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंत, ये जिन ादनके पिछले पहरमें मोक्ष गए । वांसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंधनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयी । और धर्मनाथ, अरहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्यके उदयकाल समय प्रभात ही भयी । इति चौबीस-जिनके मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिनके मोक्ष-गमन आसन कहिए है—तहां वृषभनाथ, वासुपूज्य, नमिनाथ, ए तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गए । और सर्व जिन कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गए । इति मोक्ष-गमनके आसन ॥ आगे चौबीस-जिनका समोशरण विघटना अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना ताका प्रमाण कहिए है—तहां आदि-जिनके अरु अंत जिनके इन दोय जिनके तौ मोक्ष जानेके जब चार दिन रहे तब समोशरण विघटया । अरु बांणी नहीं खिरी । सर्व जिनके एक महीना पहिले समोशरण विघटया । अरु दिव्यध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिनके संग केते-केते यती मोक्ष भए तिनका प्रमाण कहिए है—महावीरके संग ३६ मुनि मोक्ष गए । पार्श्वनाथकी लार ५३६ मुनि मुक्ति पहुंचे । नेमनाथके संग ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गए । मल्लिनाथके साथ ५०० यती मोक्ष भए । और शांतिनाथके संग ६०० योगीश्वर मोक्ष गए । और धर्मनाथकी लार (संग) ८०१ तपोधन मोक्ष भए । विमलनाथके लार ६६१२ आचार्य मोक्ष भए । अनन्तनाथके संग, ५५०७ निर्गंथ, निरंजन भए और पद्मप्रभुके साथ, ३८०० दिगम्बर भए अरु सिद्ध लोक गए । और वृषभदेवके लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भए । बाकी सर्व तीर्थकरोंके साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गए । इति आगे बारह चक्रवर्तीके नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथके समय भए । आगे दूसरा सगर नाम षट्खाडी, सो अजितनाथके समय भया । तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनखुमार चक्री, ए धर्मनाथ-जिनके मोक्ष भए पीछे, अरु शान्तिके पहिले, अन्तरालमें भए । शान्तिनाथ, कुंधुनाथ, अरहनाथ ए तीन जिन, अपने-अपने समयमें, आपही चक्री भए । और अरहके मोक्ष गए पीछे, अरु मल्लिनाथके पहिले, इस अन्तरालमें, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथके पीछे, अरु मुनिसुव्रतके पहिले, अन्तरालमें नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

चित्रा विशाखा और उत्तरा फाल्गुणी । इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृक्षनके नीचे दीक्षा लई तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृक्ष वट । औरन के क्रमसे सपृच्छद शाल सरल प्रयंगु सिरिष बृक्ष नाग सालिष शाल बिन्दुक जयप्रिय जंबु पीपल दधिपर्ण नन्द तिलक आम्र अशोक मौलश्री मेघपर्ण भव अरु शाल । ये चौबीस—जिनके दीक्षा-वृक्ष कहे । इनके नीचे दीक्षा धारी । आगे निर्वाण होनेके नक्षत्र कहिए हैं—तहां सुपार्श्वनाथका निर्वाण नक्षत्र अनुराधा । चन्द्रप्रभुका निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा । वासुपूज्यका निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी । विमलनाथका निर्वाण नक्षत्र भरणी । महावीर स्वामी का नक्षत्र स्वाती है । ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे । औरन के निवाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र एकही जानना । ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे । इन चौबीस-जिनमें तैं शान्तिनाथ कुन्थनाथ और अरुहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भए । और सर्व तीर्थकर महा—मंडलेश्वर भए । तथा दीक्षा धारि निर्वाण गए । वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर ये पांच जिन तौ कुमार अवस्था में बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भए । ब्याह नाहीं किया । अरु राज्य भी नाहीं किया । पितोके जीवित कंवारे ही मुनि भए । सब जिनराज भोग्य—संपदा भोग यतिपति भए । सो वृषभ का तप कल्याणक विनीता पूरी विषै । नेमिनाथ का तप कल्याणक द्वारका पूरी विषै । सर्वका तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरीमें भया । सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेलेका नियम करते भये । वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये । सर्व-जिनने बेले-बेले पारणा किया । सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये । और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये । इति चौबीस जिनके निर्वाण-नक्षत्रादिका कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षाके बन कहिए हैं—वृषभनाथ तौ सिद्धार्थ बन विषै, दिगम्बर भए । महावीर ज्ञानवन विषै, यती भए वासुपूज्यने क्रीड़ावन न बन विषै, मुनि-पद धरा । और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विषै, यती भये । पार्श्वनाथने मनोरमा नाम उद्यान विषै, परिग्रह तजा । मुनिसुव्रत जिन, नोल गुफाके निकट, निर्ग्रन्थ भए । और सर्व

जिन अपने—अपने नगर के निकट, अन्न-बन विषे योगीश्वर भए। इति तप बन ॥ आगे चौबीस—जिन के तप कल्याणक विषे, गमन समय की पालकी, तिनके नाम कहिए है—तहां बृषभदेवकी पालकीका नाम सुदर्शना। आगे अनुक्रम तें जानना-सिद्धार्थ, कमलाभा अर्थ-सिद्धा अभयकरी, निर्बुत्तिकरी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्यप्रभा, विमलप्रभा, पुष्पप्रभा, देवदत्ता, सागरदत्ता, नागदत्ता सिद्धार्थका विजया, वजयंति जयंति अपरोजिता, उत्तर कुरु, देव-कुरु विमलाभा और चन्द्राभा। ये चौबीस-जिनके तप समयकी पालकी इन्द्रों कृत कहीं। आगे चौबीस-जिनकी दीक्षाकी तिथि, क्रमशः कहिए हैं। चैत्र वदी ६, माघसुदी ६ मार्गशीर्ष सुदी १५ माघ सुदी १२ वैशाख सुदी ६ कार्तिक बदी १३, जेठ सुदी १२ पौष बदी १ मार्गशीर्ष सुदी १ माघ बदी १२ फाल्गुण वदी १३ फाल्गुण बदी १४ माघ सुदी ४ जेठ वदी १२ माघ सुदी १३ ज्येष्ठ बदी १३ वैसाख सुदी १ मार्गशीर्ष सुदी १० मार्गशीर्ष सुदी ११ वैसाख बदी ६ अषाढ़ बदी १० श्रावण बदी ४ पौष वदी ११ और मार्गशीर्ष बदी १० ए चौबीस-जिनके तप-दिन जानना। आगे चौबीस-जिनके केवलज्ञानके दिन अनुक्रम तें कहिए है फाल्गुण बदी ११ पौष सुदी ११ कार्तिक बदी ४ पौष सुदी १४ चैत्र सुदी १४ चैत्र सुदी १५ फाल्गुण बदी ६ फाल्गुण वदी ७ कार्तिक वदी १४ पौष वदी १४ माघ वदी अमावस्या, माघ सुदी २, माघ सुदी ६, चैत्र वदी ३०, पौष सुदी १५, पौष सुदी १०, चैत्र सुदी ३, कार्तिक सुदी १२, पौष वदी २, वैशाख वदी ६, मार्गशीर्ष वदी ११, आसोज सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, और वैसाख सुदी १०। ये चौबीस-जिनके केवलज्ञानकी तिथि कहीं ॥ आगे चौबीस-जिनके निर्वाण दिन, अनुक्रम तें कहिये हैं—माघ वदी १४, चैत्र सुदी ५, चैत्र सुदी ६, वैशाख सुदी ६, चैत्र सुदी ११, फाल्गुण वदी ४, फाल्गुण वदी २, फाल्गुण वदी ७, भादौ वदी ८, आसोज सुदी ८, श्रावण सुदी पूर्णिमा, भाद्रपद सुदी १४, आषाढ़ वदी ८, चैत्र वदी अमावस्या, जेठ वदी ४, ज्येष्ठ वदी १४, वैशाख सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, फाल्गुण सुदी ५, फाल्गुण सुदी १२, वैशाख सुदी १४, आषाढ़ सुदी ८, श्रावण सुदी ७, और कार्तिक वदी अमावस्या। ये चौबीस-जिनके निर्वाण दिन कहे ॥ आगे गर्भ-दिन कहिये हैं। तप, ज्ञान, निर्वाण ये तीन

५३०

राजा विशाखा । ध्यानपुर विबैं राजा धर्म-वर्धन । वर्धमानपुर विबैं राजा सुमति । सोमनपुर विबैं राजा धर्म-मित्र । मन्दिरपुर विबैं राजा अपराजित । हस्तिनापुर विबैं राजा नन्दबेण । चक्रपुर विबैं राजा वृषभदत्त । मथुरापुर विबैं राजा दत्त । राजगृहपुर विबैं राजा संजय । द्वारापुरी विबैं राजा वरदत्त काम्यकृतपुर विबैं धन्य राजा । कुंडलपुर विबैं राजा वकुल ये चौबीस-जिनके प्रथम पारणाके पुर अरु दानेश्वर राजा कहै । इन सर्वके घर पञ्चाश्चर्य भये । अरु ये चौबीस प्रथम दानेश्वर महा भाग्य राजा तिनके शरीरका वर्ण कहिये है—सो आदिके श्रेयांस राजा अरु ब्रह्मदत्त राजा ये दोय तौ श्याम शरीर धारी महासुन्दर भये । और सबबाईस जिनराजके दान देनेहारे भूपनका शरीर ताये स्वर्ण समान जानना । इनमेंसे कोई तौ मोक्षभाए कोई कल्पवासी होय कैं तथा चय कैं मोच जांयगे । ऐसा कथन बड़ हरिवंश पुराणके कर्त्ता श्रीजिनसेनाचार्यने कहा है । कहीं-कहीं शास्त्र विबैं ऐसा भी कहा है जो प्रथम दानेश्वर मोच ही जांय हैं । सो विशेष पाठान्तर भेद यथावात् जो केवलज्ञानमें भाव्या होय सो प्रमाण है । इति प्रथम दानेश्वर राजानके नाम अरु तहां प्रथम पारणाकी पुरी कहीं ॥ आगे चौबीस-जिनकू केतेक-केतेक उपवास पीछे केवलज्ञान भया । सो कहिये है—तहां वृषभ देव, मस्तिनाथ, पार्श्वनाथ इन तीन जिन कूं तेला व्यतीत भए केवलज्ञान प्रकटया । वासुपूज्यको एक उप-वास पूर्ण भये, केवलज्ञान सूर्य उत्पन्न भया । और सर्व जिन कूं बेला व्यतीत भये, केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञानके पूर्वके उपवास ॥ आगे चौबीस-जिनके केवलज्ञान उपजनेके क्षेत्र कहिये है—तहां वृषभदेवका केवल-कल्याणक तौ पुरी मिताल नाम नगरीके निकट, सकटामुख, नाम बन विबैं भया । नेमिनाथका गिर-नारजी विबैं, पार्श्वनाथका काशीके निकट, महावीरजीका रज्जुकूटा नदीके तट । बाकी सर्वा जिनके केवल-कल्याणक, मनोहर बन विबैं भये । सो वृषभनाथ, श्रेयांस-जिन, मल्लिनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ इन पांच जिन कं तौ केवलज्ञान प्रभात समय भया । और सर्वा कूं दिनके पिछले पहरमें केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञानके स्थान ॥ आगे निर्वाण होनेका काल कहै हैं—तहां वृषभनाथ अजितनाथ श्रेयांसजिन शीतलजिन अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ इन जिन कों तौ दिनके प्रथम पहरमें मोच भई । अरु

संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंत, ये जिन ादनके पहिले पहरमें मोच गए । वांसपल्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंथनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयो । और धर्म-नाथ, अरहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्यके उदयकाल समय प्रभात ही भयो । इति चौबीस-जिनके मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिनके मोक्ष-गमन आसन कहिए है—तहां वृषभनाथ, वासुपल्य, नमि-नाथ, ए तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गए । और सर्व जिन कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गए । इति मोक्ष-गमनके आसन ॥ आगे चौबीस-जिनका समोशरण विघटना अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना ताका प्रमाण कहिए है—तहां आदि-जिनके अरु अंत जिनके इन दोय जिनके तौ मोक्ष जानेके जब चार दिन रहे तब समोशरण विघटया । अरु वांणी नहीं खिरी । सर्वा जिनके एक महीना पहिले समोशरण विघटया । अरु दिव्यध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिनके संग कते-कते यती मोक्ष भए तिनका प्रमाण कहिए है—महावीरके संग ३६ मुनि मोच गए । पार्श्वनाथकी लार ५३६ मुनि मुक्ति पहुँचे । नेमनाथके संग ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गए । मल्लिनाथके साथ ५०० यती मोच गए । और शान्तिनाथके संग ६०० योगीश्वर मोक्ष गए । और धर्मनाथकी लार (संग) ८०१ तपोधन मोक्ष भए । विमलनाथके लार ६६१२ आचार्य मोच गए । अनन्तनाथके संग, ५५०७ निर्गंथ, निरंजन भए और पद्मप्रभुके साथ, ३८०० दिग-म्बर भए अरु सिद्ध लोक गए । और वृषभदेवके लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भए । बाकी सर्व तीर्थकरोंके साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गए । इति आगे बारह चक्रवर्तीके नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथके समय भए । आगे दूसरा सगर नाम षट्छाण्डी, सो अजितनाथके समय भया । तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनखुमार चक्री, ए धर्मनाथ-जिनके मोच गए पीछे, अरु शान्तिके पहिले, अन्तरालमें भए । शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ए तीन जिन, अपने-अपने समयमें, आपही चक्री भए । और अरहके मोक्ष गए पीछे, अरु मल्लिनाथके पहिले, इस अन्तरालमें, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथके पीछे, अरु मुनिसुव्रतके पहिले, अन्तरालमें नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

अरु मुनिसुब्रतके पीछे, अरु नेमिनाथके पहिले, दशवं हरिबेण नाम चक्री भये । नेमिनाथके पीछे, अरु नेमिनाथके पहिले, ग्यारहवें जयसेन नाम चक्री भये । नेमिनाथके पीछे अरु पार्श्वनाथके पहिले बारहवें ब्रह्मदत्त नाम चक्री भए । इति चक्रवर्ती नाम ॥ आगे इन चक्रीनकी गति-गमन कहिए है—तहां आठवां सुभूमि अरु बारहवां ब्रह्मदत्त ए दोय तौ, सप्तम नरक सिधारे । अरु तीसरा मधवा नाम चक्री, अरु चौथा सनत्कुमार चक्री ए दोय, तीसरे स्वर्ग गए । अरु बाकी आठ चक्री, आठ-कर्म नाश कर, अष्टम भूमि (मोच) विषै, सिद्ध पद पाथ विराजे । इति चक्री गति ॥ आगे नव नारायणके नाम तथा किनके समय भए सो कहिए है । तहां पहिला त्रिष्टुट नाम नारायण तौ श्रेयांसनाथके समयमें भया ॥ १ ॥ दूसरा द्विष्टुट नारायण, वासुपूज्य जिनके समयमें भया ॥ २ ॥ तीसरा स्वयंभू नाम नारायण, विमलनाथके समयमें भया ॥ ३ ॥ और चौथा पुरुषोत्तम नारायण, अनन्तनाथके समय भया ॥ ४ ॥ पांचवा पुरुषसिंह नारायण धर्मनाथके समय भया ॥ ५ ॥ छठ्ठा पुण्डरीक नारायण अरुहके पीछे अरु मल्लिनाथके पहिले अन्तरालमें भया ॥ ६ ॥ मल्लिके पीछे अरु मुनि सुव्रतके पहिले इस अन्तरालमें, सातवां दत्त नाम नारायण भया ॥ ७ ॥ मुनिसुब्रतके पीछे अरु नमिके पहिले, आठवां लक्ष्मण नाम नारायण भया ॥ ८ ॥ नववें नारायण कृष्ण देव भए, सो नेमिनाथके समय भये ॥ ९ ॥ ए नव नारायणके नाम कहे सो इनमें पहिला त्रिष्टुट, दूसरा द्विष्टुट, तीसरा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पांचवां पुरुषसिंह छठा पुण्डरीक ए षट् तो षट् तौ षट् तौ मधवी नाम पृथ्वीके धाम पधारे । और सातवां दत्त, आठवां और नौवां ए मेघा पृथ्वीमें गए । ए नव ही नारायण, तीन खण्डके नाथ महा विभूति सहित देव-विद्याधर-भूमिगोचरी बड़े-बड़े राजान् करि बन्दनोक, प्रजाके प्रतिपालक हैं । इनके राज्यमें अन्याय नाहीं । लोकनकों दारिद्र नाहीं । सर्व सखी होय हैं । ए नारायण परम्पराय ज्योतिस्वरूप होयगे । इति नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रनके नाम कहिए है । तहां प्रथम बलदेव अचल, विजय भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन आनन्द नन्दमित्र रामचन्द्र और पद्म । ए नव बलभद्र हैं सो नारायणके बड़े भाई जानना । इति बलभद्र नाम ॥ आगे नारायणके प्रतिपक्षी (प्रतिनारायण) केशवके नाम कहिए है । तहां प्रथम अश्वघोष, तारक, मेरुक, मधु-कैटभ, निशुंभ, बलि, प्रह्लाद,

रावण, और जरासिन्धु । तिनमें आठ तौ विद्याधरनमें भए । अरु जरासिन्धु भूमिगोचरी भये । इति प्रति-
नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रकी गति-गमन कहिए है । तहां विजय, अचरु, भद्र, सुभद्र सुदर्शन आनन्द
नन्दमित्र और रामचन्द्र ये आठ बलदेव तौ आठ कर्म नाशकरि सिद्ध भए । और नववां पद्म बलदेव सो
दिगम्बर व्रत धारि पंचम स्वर्ग विषै महावृद्धिधारी देव भया । तहां तैं चय मोक्ष होयगे । तथा कृष्ण महा-
राज तीर्थंकरका अवतार धारेंगे और अनेक जीवनकों धर्मोपदेश देय सुमाग लगाय आप परमधामकों पावेंगे,
अब ताई अवतार धारया अत्र अवतार नाहीं धारेंगे । इति बलभद्र गति ॥ आगे चौबीस-जिनकी आयुका
प्रमाण अनुक्रम करि कहिए है । चौरासी लाख पूर्व, बहत्तरि लाख पूर्व साठ लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व,
चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दस लाख पूर्व, दायलाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी लाख
वर्ष, बहत्तरि लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पंचानवे
हजार वर्ष, चौरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, एक हजार वर्ष, सो वर्ष,
और बहत्तरि वर्ष । ए चौबीस जिन-जगत मंगल करें । इति चौबीस जिनकी आयु । आगे चक्रवर्तनकी आयु
कहिए है । प्रथमकी चौरासी लाख पूर्व, दूसरेकी बहत्तरि लाख पूर्व, तोजे की पाँच लाख वर्ष, चौथेकी तीन लाख
वर्ष, पाँचवेंको एक लाख वर्ष, छठेकी पंचानवे हजार वर्ष, सातवें की चौरासी हजार वर्ष, आठवेंको साठ हजार
वर्ष, नौवेंकी तीस हजार वर्ष, दशवेंकी छब्बीस हजार वर्ष, ग्यारहवेंको तीन हजार वर्ष, और बारहवेंकी सात
सौ वर्ष । इति चक्री-आयु ॥ आगे नारायणकी आयु कहिए है प्रथमकी चौरासी लाख वर्ष, दूसरेकी बहत्तरि
लाख वर्ष, तीसरेकी साठ लाख वर्ष, चौथेकी तीस लाख वर्ष, पाँचवेंकी दश लाख वर्ष, छठवेंकी साठ हजार
वर्ष, सातवेंकी तीस हजार वर्ष, आठवेंकी बारह हजार वर्ष, और नववेंकी एक हजार वर्ष । यह नारायणकी
आयु कही । इतनी ही नव प्रति-नारायणकी आयु जाननो । बलभद्रको कछु अधिक है, सो आगे कहेंगे । इति
नारायण, प्रति नारायणकी आयु ॥ आगे बलभद्रकी आयु कहिए है । तहां पहिले बलभद्रकी आयु सत्यासी
लाख वर्ष । दूजेकी सत्तरि लाख वर्ष । तीसरेकी साठ लाख वर्ष । चौथेको बत्तीस लाख वर्ष । पाँचवेंकी कछु

अधिक दश लाख वर्ष । छठेकी पैसठ हजार वर्ष सातवेंकी बचीस हजार वर्ष । आठवेंकी सत्रह हजारवर्ष । और नववेंकी बारह सौ वर्ष । ए नव बलभद्रकी आयु कही । आगे चक्री व नारायणका उपजनेका समय कहिये है । तहां आदि जिनसे लेय पन्द्रहवें धर्मनाथ पर्यंत तिनमें बृषभ अजित इनके समयमें तो दोय चक्री भये । अरु पचास लाख कोड़ि सागर कालका बीचि अन्तर भया । तामें कोई पदवीधारी पुरुष नहीं भया । अरु श्रेयांस तैं लगाय धर्मनाथ पर्यंत पांच तीर्थकरोंके समयमें पांच नारायण भये । सो तीर्थकरोंके कालमेंही सभा नायक भये । अन्तरालमें नाहीं भये । धर्मनाथके पीछे तीसरे चौथे चक्री भये । ता पीछे शान्तिनाथ कुन्थनाथ अरहनाथ ये तीन तीर्थकर ही चक्री भये । ता पीछे छठवाँ नारायण भया । ताके पीछे आठवाँ चक्रवर्ती भया ताके पीछे मल्लि जिन भये । मल्लिजिनके पीछे नौवाँ महापद्म चक्री भया । ता पीछे सातवाँ नारायण भया । ता पीछे मुनिसुब्रत भये । ताके पीछे, दशवाँ चक्रो हरिषेण भया । ताके पीछे आठवाँ नारायण भया । ताके पीछे, नमि-जिन भये । अरु नमिनाथके पीछे, ग्यारहवाँ चक्री भया । ताके पीछे नेमिनाथ भये तिनके समयमें नववें नारायण और बलभद्र, ए तिन छते ही सभा नायक भए । और नेमिनाथके पीछे बारहवाँ चक्री भया । ताके पीछे पार्श्वनाथ और महावीर भये । इस भांति त्रैसठ शलाका पुरुष भए, तिनकी रचना कही । इति चक्री और नारायणके उपजनेका समय कह्या । आगे तीर्थकरकी आयुकी विगत कहिए है । तहां ऋषभदेवका कुमारकाल, बीस लाख पूर्वका । त्रैसठ लाख पूर्व राज्य किया । तप एक हजार वर्ष किया । और केवलज्ञान सहित उपदेश हजार वर्ष घाटि, लाख पूर्व किया । ए सर्ग चौरासी लाख पूर्वकी विगत कही ॥१॥ अजितनाथ-जिनका कुमार काल, अठारह लाख पूर्व । एक पूर्वो ग अधिक, तिरैपण लाख पूर्व राज्यमें व्यतीते संयमका काल बारह वर्ष रहा एक पूर्वा ग अरु बारह वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित, समोशरण सहित विहार किया । यह बहत्तरि लाख पूर्वका विस्तार कह्या ॥ २ ॥ सम्भवनाथका काल साठ लाख पूर्व । तामें तैं कुमारकाल पन्द्रह लाख पूर्व अरु च्यारि पूर्वा ग अधिक चबालीस लाख पूर्व राज्य किया और चौदह वर्ष संदम किया । अरु च्यारि पूर्वा ग अरु चौदह वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित रहे । पीछे

मोक्ष गए ॥ ३ ॥ आगे अभिनन्दनकी आयु पचास लाख पूर्व है। तामें कुमार-काल साढ़े चारह लाख पूर्व अरु राज्य विषे साढ़े छत्तीस लाख पूर्व अरु आठ पूर्वांग। अठारहवर्ष संयमकाल। आठ पूर्वांग अरु अठा-
रह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित उपदेश करि मोक्ष गए ॥ ४ ॥ आगे सुमतिनाथकी आयु,
चालीस लाख पूर्व। तामें कुमारकाल दश लाख पूर्व है। राज्यावस्थाका काल गुणतीस (२६) लाख पूर्व अरु
बारह पूर्वांग संयमकाल बीस वर्ष। अरु चारह पूर्वांग, बीस वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित
रहे। पीछे मोक्ष गए ॥ ५ ॥ पद्मप्रभुकी आयु तीस लाख पूर्व। तामें तें कुमार काल साढ़े सात लाख पूर्व
साढ़े इक्कीस लाख पूर्व अरु सोलह पूर्वांग राज्य किया। संयम काल छह महिना। अरु सोलह पूर्वांग
अरु छह महिना घाटि एक लाख पूर्व ताई केवलज्ञान सहित उपदेश देय सिद्ध भए ॥ ६ ॥ अरु सुभार्व-
जिनकी आयु बीस लाख पूर्व तामें तें कुमारकाल पांच लाख पूर्व। अरु चौदह लाख पूर्व बीस पूर्वांग
राज्य किया। संयमका काल, नव वर्ष। अरु बीस पूर्वांग नव वर्ष घाटि एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित
विहार करि, सिद्ध भए ॥ ७ ॥ चन्द्रप्रभका आयु समय, दश लाख पूर्व। तामें कुमार-काल अढ़ाई
लाख पूर्व। राज्यावस्था साढ़े छह लाख पूर्व अरु चौतीस पूर्वांग। संयमकाल तीन महिना। अरु
तीन महिना चौबीस पूर्वांग घाटि एक लाख पूर्व ताई समोसरण सहित केवलज्ञान पाय विहार करि
मोक्ष गए ॥ ८ ॥ पुण्ड्रदन्त-जिनकी आयु, दोय लाख पूर्वकी है। तामें कुमारकाल, पचास हजार पूर्व। पचास
हजार पूर्व अरु अढ़ाईस पूर्वांग, राज्य किया। और संयमकाल, च्यारि महिना। अढ़ाईस पूर्वांग च्यारि महि-
ना घाटि, एक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित विहार करि मोक्ष गए ॥ ९ ॥ शीतल जिनकी आयुका प्रमाण,
एक लाख पूर्व में। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार पूर्व। राज्यकाल पचास हजार पूर्व। संयमकाल तीन
मास। अरु तीन महिना घाटि पच्चीस हजार पूर्व, केवलज्ञान सहित रहे ॥ १० ॥ अशंख जिनकी आयु,
चौरासी लाख वर्षकी है। तामें कुमारकाल इक्कीस लाख वर्ष। राज्य पद, ठ्यालीस लाख वर्ष। संयमका
काल दोय मास। दोय महिना घाटि इक्कीस लाख वर्ष केवलज्ञान काल है ॥ ११ ॥ वासुपुण्यकी आयु, बहत्तरि

लाख वर्षकी है। तामें कुमार काल, अट्टारह लाख वर्ष है। राज्यावस्थामें नहीं रहे अरु व्याह भी नहीं किया, अट्टारह लाख वर्षके भए, तब ही तप लिया। सो संयमकाल, एक मास रहे। केवलज्ञान सहित एक मास घाटि चौवन लाख वर्ष रहके, शिव गये ॥ १२॥ विमल जिनकी आयु साठ लाख वर्षकी है। तामें कुमारकाल पन्द्रह लाख वर्ष। राज्यावस्था तीस लाख वर्ष। और संयमकाल, तीन महिना। तीन महिना घाटि पन्द्रह लाख वर्ष केवलज्ञान सहित रहे। पीछे निर्वाण गये ॥ १३॥ अनन्त-जिनकी आयु तीस लाख वर्ष है। तामें कुमारकाल, साढ़े सात लाख वर्ष। राज्यावस्था, पन्द्रह लाख वर्ष। संयमकाल दोय मास। केवलज्ञान विषैं दोय मास घाटि, साढ़े सात लाख वर्ष रहे ॥ १४॥ धर्म जिनकी आयु दश लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, अढ़ाई लाख वर्ष। और राज्यावस्था, पांच लाख वर्ष। संयमकाल एक मास। एक मास घाटि अढ़ाई लाख वर्ष, विहार करि मोक्ष गए ॥ १५॥ और शान्तिनाथकी आयु, एक लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष। राज्यकाल, पचास हजार वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि पच्चीस हजार वर्ष केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गए ॥ १६॥ कुन्थनाथकी आयु पनच्यानबै हजार वर्ष। तामें कुमारकाल पौने चौबिस हजार वर्ष। राज्यावस्था, सैंतालीस हजार वर्ष। संयमकाल सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि पौने चौबीस हजार वर्ष केवलज्ञान सहित उपदेश देय मोक्ष गए ॥ १७॥ अरह जिनकी आयुका प्रमाण चौरासी हजार वर्ष है। तामें कुमारकाल इकईस हजार वर्ष। राज्यावस्था ब्यालीस हजार वर्ष। संयमकाल सोलह वर्ष। अरु सोलह वर्ष घाटि इक्कीस हजार वर्ष ताई, केवलज्ञान सहित उपदेश करि मोक्ष गए ॥ १८॥ मल्लिनाथकी आयु पचपन हजार वर्ष। तामें कुमारकाल सौ वर्ष। इनने राज्य नहीं किया। सौ वर्षकी अवस्था हीमें तप धाढ्या। संयमकाल षट् दिन। और षट् दिन घाटि चौवन हजार नव सौ वर्ष ताई केवलज्ञान सहित उपदेश देय मोक्ष गए ॥ १९॥ मुनिसुब्रत-जिनकी आयु तीस हजार वर्ष। तामें साढे, सात हजार वर्ष कुमारकाल। राज्यकाल पन्द्रह हजार वर्ष। संयकाल ग्यारह महिना। ग्यारह महिना घाटि साढ़े सात हजार वर्ष केवलज्ञान सहित विहार करि मोक्ष गए ॥ २०॥ नमिनाथकी आयु दश हजार वर्ष। तामें

कुमारकाल अढाई हजार वर्ष । राज्यकाल पांच हजार वर्ष । संयमकाल नौ वर्ष । और नव वर्ष घाटि अढाई हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित विहार कर मोक्ष गए ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ-जिनकी आयु एक हजार वर्ष । तामें कुमारकाल तीनसौ वर्ष । राज्य इनने नहीं किया । तीनसौ वर्ष के होयकें तप लिया । संमकाल छप्पन दिन । छप्पन दिन घाटि सातसौ वर्ष केवलज्ञान तैं धर्मोपदेश देय सिद्ध भए ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथ-जिन की आयु सौ वर्ष की । तामें कुमारकाल, तीस वर्ष । इनने व्याह और राज्य नहीं किया । तीस वर्षमें ही, दीक्षा धरी । संयम-काल, चार महिना । अरु चार महिना घाटि, सत्तर वर्ष, केवल-ज्ञान सहित रह, भयन कूं सम्बोध कर, मोक्ष गये ॥ २३ ॥ महाचोर-जिनकी आयु, बहत्तर वर्ष । तामें कुमारकाल, तीस वर्ष । इनने व्याह व राज्य नहीं किया । तीस वर्षमें तप धरा । संयम-काल, बारह वर्ष । बाकी वर्ष केवलज्ञान सहित रहकर, मोक्ष गये ॥ २४ ॥ यह सर्वा जिनकी आयुकी विगत कही । तामें कोई की आयुके च्यारि विभाग, कोई की आयुके राज्यावस्था बिना, तीन विभाग कहे । आगे चौबीस-जिनके, च्यारि प्रकार संघका प्रमाण कहिये है । तहां पहिले चौबीस-जिनके गणधर देवनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिये है-८४, ६०, १०५, १०३, ११६, १११, ६५, ६३, ८८, ८१, ७७, ६६, ५५, ५०, ४३, ३६, ३५, ३०, २८, १८, १७, ११, १०, और ११ ये चौबीस-जिनके, चौदह सौ त्रेपण (१४ ' ३) गणधर जानना । तिनमें तैं एक-एक जिनके मुख्य एक-एक गणधरनके नाम कहिये हैं बृषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्र, चमर, वज्रवलि, चरबलि दण्डिक, वैदर्भ, अनागार, कुंथ, सुधर्म, नंदराज, जय, अरिष्ट, चक्रायु, स्वयंभू, कुंथ, विशाख, मल्लि, सोम, वरदत्त स्वयंभू और इन्द्रभूत । ये चौबीस मुख्य गणधर कहे । ये सर्व गणधर सस ऋद्धि करि सहित हैं । सर्व जिन अतुके पारगामी हैं । आगे एक-एक जिनके सङ्ग, केते-केते राजा बैरागी भये । तिनका प्रमाण कहिये हैं-महावीर के संग तीन सौ राजा यती भये ॥ १ ॥ पार्श्वनाथके साथ छह सौ छह ॥ २ ॥ मल्लिनाथ के साथ छह सौ छह ॥ ३ ॥ वासुपूज्य की लार छह सौ ॥ ४ ॥ आदिनाथके साथ चारि हजार राजा यती भये ॥ ५ ॥ सर्व जिनके संग एक-एक हजार राजाओंने तप लिया ॥ आगे चौबीस जिनके यतीश्वरन की संख्या कहियो

है तहां बृषभदेवके सर्व मुनीश्वर ८४ हजार हैं अजितके एक लाख हैं । सम्भव के दोय लाख । अभिनन्दन के तीन लाख । सुमतिनाथके तीन लाख बीस हजार । पद्मनाथके तीन लाख तीस हजार । सुपार्श्वनाथके, तीन लाख । चन्द्रप्रभके सर्व मुनि अढ़ाई लाख ! पुष्पदन्त-जिनके दोय लाख । शीतलनाथके एक लाख । श्रेयांस नाथके, चौरासी हजार । वासुपूज्यके, बहचरि हजार । विमलनाथके अड़सठ हजार । अनन्तनाथके छयासठ हजार । धर्मनाथके चौसठ हजार । शान्तिनाथके बासठ हजार । कुंथनाथके साठ हजार । अरहनाथके पचास हजार । मल्लिनाथके चालीस हजार । मुनिसुव्रतके तीस हजार । नमिनाथके बीस हजार । नेमिनाथ के अठारह हजार । पार्श्वनाथके सोलह हजार । महावीरक चौदह हजार सर्व मुनीश्वर हैं । दो चौबीस-जिनके सर्व मुनि कहे । सो मुनिका संघ सात प्रकार है-चौदह पूर्वके पाठी, सूत्र अभ्यासी अवधि-ज्ञानी केवलो विक्रिया ऋद्धिके धारी विपुलमती मनः पर्ययी और वादित्र ऋद्धिके धारी । इन सात भेद रूप मुनिसंघ है । सो बृषभदेवके चौरासी हजार मुनि हैं । तिनमें चौदह पूर्वके पाठी साढ़े सैंतालीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य इकतालीस सौ पचास । अवधिज्ञानी नौ हजार केवलज्ञानी बीस हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी तीस हजार छह सौ । विपुलमती मनः पर्ययज्ञानी बारह हजार साढ़े सात सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार सढ़े सातसौ हैं । दो सर्व मिलि चौरासी हजार आदि-देवके मुनि कहे ॥ १ ॥ अजित के चौदह पूर्वके पाठी तीन हजार पांच सौ मुनि । आचाराङ्ग सूत्रके धारी शिष्य इक्कीस हजार छहसौ । अवधिज्ञानी नव हजार चार सौ । केवलज्ञानी बीस हजार दो सौ पचास । विक्रिया ऋद्धिके धारी ब्रह्म हजार च्यारिसौ पचास । विपुलमती मनः पर्यय धारी बारह हजार च्यारि सौ वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार च्यारि सौ । दो सर्व जातिके मिलि अजित-जिनके एक लाख मुनि हैं ॥ २ ॥ संभव-जिनके चौदह पूर्व के पाठी साढ़े एक्कीस सौ । सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ । अवधि-ज्ञानी, नव हजार छह सौ । केवलज्ञानी पन्द्रह हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी गुणतीस हजार साढ़े आठ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी बारह हजार हैं । वादित्र ऋद्धिके धारी बारह हजार एक सौ हैं । ये तीसरे-

जिनका संघ सात प्रकार दोय लाख कहा ॥ ३ ॥ आगे चौथे अभिनन्दन-जिनके मुनि तीन लाख हैं। तिनमें चौदह पूर्वके पाठी, पच्चीस सौ हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य दोय लाख तीस हजार पचास हैं। अवधिज्ञानी नौ हजार आठ सौ। केवलज्ञानी सोलह हजार। विक्रिया ऋद्धिके धारी गुन्नीस हजार। विपुल-मती मनः पर्यय ज्ञान धारी ग्यारह हजार साढ़े छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी ग्यारह हजार। ये अभिन-न्दन-जिनके तीन लाख साधनमें सात भेद कहे ॥ ४ ॥ आगे पांचवें समतिनाथके तीन लाख बीस हजार मुनि हैं। तामें चौदह पूर्वके पाठी चौबीस सौ। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि दोय लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचास। अवधिज्ञानके धारी ग्यारह हजार। केवलज्ञानके धारी तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारी अट्ठारह हजार च्यारिसौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी दश हजार च्यारि सौ वादित्र ऋद्धिके धारी एक हजार च्यारि सौ पचास हैं। ये सर्व पांचवें-जिनके सात जातिके मुनि तीन लाख बीस हजार कहे ॥ ५ ॥ आगे छठे पद्यप्रभ-जिनके तीन लाख तीस हजार मुनि कहे। तिनमें चौदह पूर्वके ज्ञानी तेईस सौ सूत्रके अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख गुणहत्तरि हजार। अवधिज्ञानी, दश हजार। केवलज्ञान धारी बारह हजार आठ सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी, सोलह हजार तीन सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, नौ हजार। ये छठे जिनके, सात जातिके मुनि, सब मिलि तीन लाख तीस हजार कहे ॥ ६ ॥ आगे सुपार्ष्णनाथके संघके, तीन लाख मुनि हैं। तामें चौदह पूर्वके धारी दोय हजार तीस यती हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस हैं। अवधिज्ञानी, नव हजार। केवली, ग्यारह हजार तीन सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी पन्द्रह हजार डेढ़ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नव हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, आठ हजार। ये सर्व, सात जातिके मुनि मिलकर तीन लाख, सातवें जिनके हैं ॥ ७ ॥ आठवें जिनके, अढ़ाई लाख मुनि हैं। तिनमें चौदह पूर्वके पाठी, दोय हजार हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख दश हजार च्यारि सौ। अवधिज्ञानके धारी, आठ हजार। केवली, दश हजार। विक्रिया ऋद्धिके धारी, च्यारि हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानके धारी, आठ, हजार।

वादित्र ऋद्धिके धारी सात हजार छह सौ । ये चन्द्रप्रभ—जिनके सात जाति के मुनि, अढ़ाई लाख कहे ॥ ८ ॥ आगे पुष्यदन्त-जिनके, दोय लाख मुनी हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, पन्दह सौ । सूत्रपाठी शिष्य-मुनि, एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञानके धारी, आठ हजार च्यारि सौ । केवलज्ञानी, साढ़े सात हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, तीन हजार च्यारि सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पैंसठ सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी, बहत्तरि सौ । ये नववें—जिनके, सात जातिके मुनि, सर्व मिलि, दोय लाख कहे ॥ ९ ॥ शीतल-नाथ के संघ सम्बन्धी मुनि, एक लाख । ता विषैं चौदह पूर्व के धारी, चौदह सौ । सूत्र अभ्यासो शिष्य मुनि, गणसठि हजार दो सौ । अवधिज्ञानी, बहत्तरि सौ । केवली, सात हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, बारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचहत्तर सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी सत्तावन सौ । ये सर्व मिलि, दशवें-जिनके, एक लाख मुनि कहे ॥ १० ॥ आगे श्रेयांस-जिनके, चौरासी हजार मुनि । तामें चौदह पूर्व के धारी, तेरह सौ । सूत्रपाठी शिष्य मुनि, अड़तालीस हजार दोय सौ । अवधिज्ञानके धारी, छह हजार । केवलज्ञानी, साढ़े छह हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, ग्यारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, चौवन सौ । बाकी वादित्र ऋद्धिके धारक हैं । ये चौरासी हजार यती, ग्यारहवें-जिनके कहे ॥ ११ ॥ वासुपड्य-जिनके संघ के मुनि, बहत्तरि हजार बुद्धि-सागर यती हैं । केतेक, चौदह पूर्वके धारी हैं । केतेक, सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि । केतेक, अवधिज्ञानके धारी । छह हजार, केवली । विक्रिया ऋद्धिके धारी, दश हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, छह हजार । वादित्र ऋद्धिके धारी, व्यालीस सौ हैं । ये सात जातिके संघ सहित बहत्तरि हजार मुनि कहे ॥ १२ ॥ अड़सठ हजार यती, विमलनाथ-जिनके कहे । तहां चौदह पूर्वके धारी, ग्यारह सौ । सूत्रपाठी शिष्य जातिके मुनि, अड़तीस हजार पांच सौ । अवधिज्ञान के धारी, अड़तालीस सौ । केवली, पचपन सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी नौ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचपन सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी मनीश्वर छत्तीस सौ । ये सर्व जातिके मुनि अड़सठ हजार कहे ॥ १३ ॥ अनन्तनाथ के संघमें छथासठ हजार मुनि हैं । तामें चौदह पूर्व धारी एक हजार । सूत्र अभ्यासी शिष्य—

मुनि गुणसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञानी तियालीस सौ । केवलज्ञानी पांच हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी आठ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी पांच हजार हैं । वादित्र ऋद्धिके धारी बत्तीस सौ । ये सात जातिके मुनि छयासठ हजार कहे ॥ १४ ॥ धर्म—जिनके यती चौसठ हजार हैं । तामें चौदह पूर्व के धारी नौ सौ । शिष्य जातिके चालीस हजार सात सौ । अवधिज्ञानी छत्तीस सौ । केवली पैतालीस सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, सात हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पैतालीस सौ । वादित्र ऋद्धिके धारी, अट्ठईस सौ हैं । ये सर्व मिलि, चौसठ हजार, धर्म-जिनका मुनि-संघ कह्या ॥ १५ ॥ शांति—जिनके, बासठ हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, आठ सौ । शिष्य जातिके मुनि, इकतालीस हजार आठ सौ । अवधिज्ञानी, तीन हजार । केवलज्ञानी, च्यारि हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, छह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, च्यारि हजार । वादित्र ऋद्धिके धारी, चौबीस सौ । ये बासठ हजार, सोलहें तीर्थंकरके मुनीश्वर कहे ॥ १६ ॥ कुन्धके, साठ हजार यती हैं । चौदह पूर्वके धारी, सात सौ । शिष्य जातिके मुनि, तेतालीस हजार डेढ़ सौ । अवधिज्ञानी, अट्ठई हजार । केवलज्ञानी, दोय हजार आठ सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, इक्यान सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, सैंतीस सौ पचास । वादित्र ऋद्धिके धारी, दोय हजार । ये साठ हजार संघ, कुन्ध—जिनका कह्या ॥ १७ ॥ अरहनाथका संघ, पचास हजार हैं । तामें चौदह पूर्वके धारी, छह सौ दश । शिष्य जातिके मुनि, पैतीस हजार आठ सौ पैतीस । अवधिज्ञानी, अट्ठईस सौ । केवलज्ञानी, अट्ठईस सौ । विक्रिया ऋद्धिके धारी, तेतालीस सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, बीस सौ पचपन । वादित्र रिद्धिके धारी, सोलह सौ हैं । ये सर्व जातिके, पचास हजार मुनि हैं ॥ १८ ॥ अरु मल्लिनाथके, चालीस हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ पचास । शिष्य जातिके, गुणतीस हजार । अवधिज्ञानी बाईस सौ । केवली, साढ़े छब्बीस सौ । विक्रिया रिद्धिके धारी, चौदह सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी बाईस सौ । वादित्र रिद्धिके धारी, बीस सौ । ये चालीस हजार संघ, मल्लि—जिनका कह्या ॥ १९ ॥ और मुनिसुवतके, तीस हजार यती हैं । तामें चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ । शिष्य मुनि, इक्कीस हजार । अव-

धिज्ञानी, अठारह सौ। केवली, अठारह सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी, बाईस सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पन्द्रह सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, बारह सौ। ये सात जाति मिलि, तीस हजार भये ॥ २० ॥ नमिनाथके, बीस हजार यती। चौदह पूर्वके धारी, साढ़े च्यारि सौ। शिष्य जातिके यती, तेरह हजार छह सौ। अवधिज्ञानी, सोलह सौ। केवली, सोलह सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी, पंद्रह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े बारह सौ। वादित्र ऋद्धिके धारी, एक हजार हैं। ये बीस हजार यती, इक्कीसवें-जिनके कहे ॥ २१ ॥ नेमिनाथके, अठारह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूव धारी, च्यारि सौ। शिष्य जातिके मुनि, ग्यारह हजार आठ सौ। अवधिज्ञानी, पंद्रह सौ। केवली, पन्द्रह सौ। विक्रिया ऋद्धिके धारी, ग्यारह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नौ सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, आठ सौ। ये अठारह हजार यती, नेमि-जिनके कहे ॥ २२ ॥ पार्श्वनाथके, सोलह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्वके धारी, साढ़े तोन सौ। शिष्य जातिके मुनि, दश हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, चौदह सौ। केवली, एक हजार। विक्रिया रिद्धिके धारी, एक हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े सात सौ। वादित्र रिद्धिके धारी, छह सौ। ये सोलह हजार यती, पार्श्वनाथ-जिनके कहे ॥ २३ ॥ महावीर-जिनके, चौदह हजार यती हैं। चौदह पूर्वके धारी, तीन सौ। शिष्य जातिके मुनि, नौ हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, तेरह सौ। केवली, सात सौ। विक्रिया रिद्धिके धारी नौ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पांच सौ। वादित्र रिद्धि धारी च्यारि सौ। ये चौदह हजार मुनि, वर्द्धमान-जिनके कहे ॥ २४ ॥ इति चौबीस—जिनके, मुनि—संघ, सात—सात प्रकार। आगे चौबीस—जिनके संघकी, आर्यिकाका प्रमाण कहिये है—तहां आदि-देवके संघकी आर्यिका, तीन लाख पचास हजार। अजितनाथकी, तीन लाख बीस हजार। संभव, अभिनंदन, सुमति, इन तीनोंकी तीन—तीन लाख, तीस—तीस हजार। पद्मप्रभकी, च्यारि लाख बीस हजार। सुपार्श्वनाथकी तीन लाख तीस हजार। चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, ये तीन जिनकी, तीन—तीन लाख अस्सी—अस्सी हजार। श्रेयांसकी, एक लाख बीस हजार। वासुपूज्यकी, एक लाख छह हजार। विमल-जिनकी, एक लाख तीन हजार। अनंतनाथकी, एक लाख आठ हजार।

धर्मनाथकी, बासठ हजार च्यारि सौ । शान्ति-जिनकी, साठ हजार तीन सौ । कुंधकी, साठ हजार तीन सौ, अरहकी, साठ हजार । मल्लिनाथकी, पचपन हजार । मुनिसुव्रतकी, पचास हजार । नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्द्धमान, इन च्यारि-जिनकी, यथायोग्य जानना । ये चौबीस-जिनके संघकी आर्थिकाका प्रमाण कइया । आगे आवक-आविकाओंका प्रमाण कहिये हैं—तहां बृषभदेव से चन्द्रप्रभ पर्यंत, आठ तीर्थकरनके समय, तीन लाख आवक भये । अरु पुष्पदंतसे लगाय, शान्तिनाथ पर्यंत, दोय-दोय लाख आवक भये । और कुन्थ सं लेय, महावीर पर्यंत, एक-एक लाख आवक । ए तौ आवक-संख्या कही ॥ अब आर्थिकाका प्रमाणतहां बृषभदेव तैं लगाय महावीर पर्यन्त, यथायोग्य आविका जान लेना ॥ ऐसे चौबीस-जिनका संघ च्यारि प्रकार कइया । आगे चौबीस-जिनके शिष्य, सिद्ध भये । तिनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिए हैं—तहां बृषभदेवके शिष्य, साठ हजार नौ सौ सिद्ध भए । अजित-जिनके, वहत्तरि हजार एक सौ । संभव—जिन के, एक लाख सत्तरि हजार एक सौ । अभिनन्दन—जिनके दोय लाख अस्सी हजार एक सौ । सुमतिनाथ के, तीन लाख एक हजार छह सौ । पद्मनाथ के, तीन लाख तेरह हजार छह सौ । सुपार्श्वनाथके दोय लाख पच्यासी हजार । चन्द्रप्रभके, दोय लाख चौतीस हजार । पुष्पदन्तके, एक लाख गुन्यासी हजार छह सौ । शीतलनाथ के, अस्सी हजार छह सौ । श्रेयांस-जिनके, पैसठ हजार छह सौ । वासुपूज्यके, चौवन हजार छह सौ । विमल—जिनके, इक्यावन हजार तीन सौ । अनन्त—जिनके, इक्यावन हजार । धर्मनाथ-जिनके, गुञ्जास हजार सात सौ । शान्तिनाथके, अड़तालीस हजार च्यारि सौ । कुंध—जिनके, छयालीस हजार आठ सौ । अरह-जिनके, तीस हजार दोय सौ । मल्लिनाथ—जिनके, अट्ठईस हजार आठ । मुनिसुव्रत—जिनके, गुणतीस हजार दोय सौ । नमि—जिनके, नौ हजार छह सौ । नेमि—जिनके, आठ हजार । पार्श्व—जिन के, छय हजार दोय सौ । और महावीर के शिष्य, सात हजार दोय सौ, मोच गये । ये चौबीस-जिन के शिष्य, मोच भये । तिनका प्रमाण कइया । सो बृषभदेव तैं शान्ति पर्यन्त, सोलह तीर्थकर सिद्ध लोक पधारे । तब ताई, तिनके शिष्य मोच गये । भावार्थ—सोलह तीर्थकरोंको जब तैं केवलज्ञान उपज्या । तब त लगाय,

निर्वाण भया तब ताई, तिनके शिष्य मोक्ष गये। अरु शेष आठ तीर्थंकरोंके शिष्य, निर्वाण पीछे, महिनामें, केई शिष्य दोय महिनामें केई व्यारि मासमेंकेई, वर्षमें, केई दोय वर्षादिक पीछे मोक्ष भये। ऐसे सब-जिनके शिष्यनकी मोक्ष जानना। आगे चौबीस-जिनका परस्पर अन्तर कहिये है-तहां वृषभदेव पीछे पचास लाख कोड़ि सागर काल व्यतीत भया, तब दूसरे अजितनाथ भये अजितनाथ तैं, तोस लाख कोड़ि सागर पीछे, तीसरे संभव-जिन भये। संभवनाथके पीछे दश लाख कोड़ि सागरके अन्तर तैं, चौथे अभिनन्दन-जिन भये अरु अभिनन्दन तैं, नव लाख कोड़ि सागर पीछे, सुमतिनाथ भये। अरु सुमतिके पीछे, नव्वे हजार कोड़ि सागर अन्तरालमें पद्मनाथ भये। पद्मनाथके पीछे नव हजार कोड़ि सागर अन्तर भये, सुपाश्व भये। सुपाश्वके पीछे नौ सौ कोड़ि सागर अन्तरकाल गये, चन्द्रप्रभ पीछे नव्वे कोड़ि सागर अन्तर गये, पुष्पदन्त हुए पुष्पदंतके पीछे नव कोड़ि सागर अन्तर भए, शीतल-जिन भए। शीतल-जिनके पीछे, अरु श्रेयांसनाथके बीचि अन्तर, छयासठि लाख बीस हजार वर्ष घाटि एक कोड़ि सागर। श्रेयांस-जिनके पीछे चौवन सागर अन्तर भए, बासुपूज्य-जिन भए। और बासुपूज्य पीछे, तेतीस सागर अन्तर तैं विमल-जिन भए। विमल पीछे, नो सागर अन्तर तैं, अनंत-जिन भए। अनन्तनाथ पीछे, आधा अल्प काल व्यतीत भए धमनाथ भए। धमनाथ पीछे, पौन पत्य घाट तीन सागर अन्तर भए शांतिनाथ भए। शांतिनाथ पीछे आधा पत्यका अन्तर भए कुन्थनाथ भए। कुन्थनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष घाट, पाव पत्य अंतर भए अरहनाथ भये अरहनाथ पीछे हजार कोड़ि वर्ष अंतर भए, मल्लिनाथ भये। मल्लिनाथ पीछे चौवन लाख वर्ष अंतर भये, मुनिसुव्रत-जिन हुए। मुनिसुव्रत पीछे, छह लाख वर्ष अन्तर भये, नमि-जिन हुए। नमिनाथ पीछे पचास लाख वर्ष अन्तर भए, नेमिनाथ भए। नेमिनाथ पीछे पौने चौरासी हजार वर्ष अंतर भये, पार्श्वनाथ भए। अरु पार्श्वनाथ पीछे, अढ़ाई सौ वर्षका अंतर पड़े वद्धमान-जिन भए। ऐसे चौबीस जिनके तेबीस अन्तराल कहे। सो महावीर मोक्ष पधारे, तब चौथे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना, बाकी थे। चौथा काल ब्यालीस हजार वर्ष घाटि एक कोड़ा-कोड़ी सागरका है। तहां ब्यालीस हजार वर्ष में इक्कीस हजार वर्षका पंचमकाल है। अरु इक्कीस

हजार वर्ष का छट्टा काल है । सो पंचमकालके अंत पर्यंत, महावीरका धर्म है छट्टे कालमें, धर्मका अभाव है, इति चौबीस-जिन अंतर ॥ आगे धर्मका विरह-काल कहिए है-तहां बृषभदेवसं लगाय, पुष्पदंत पर्यंत तो धर्म अखण्ड चला । कबहुं श्रावक कबहुं मुनि कबहुं केवलज्ञानी भया करौं । तिनके प्रसाद तैं धर्मोपदेश भया करथा । अंतराल नाहीं पड़था । पुष्पदंतके पीछे पाव पल्य ताई धर्मका अन्तर भया । और शीतलनाथके पीछे आध पल्य ताई, धर्मका विच्छेद भया । और श्रेयांस-जिन पीछे, पौन पल्य ताई, धर्मका विच्छेद भया । वासुपूज्य पीछे, एक पल्य ताई धर्मका विच्छेद हुआ । विमलनाथ-जिन भए । विमल-जिन पीछे पौन पल्य धर्मका अभाव भया पीछे अनन्तनाथ भए । अनन्तनाथ पीछे आध पल्य धर्मका विच्छेद भया । और धर्मनाथ पीछे पाव पल्य, धर्मका अभाव भया । ऐसे तीर्थकरोंके अन्तरालमें च्यारि पल्य ताई, मुनि अजिंका, श्रावक, श्राविका, च्यारि संघका अभाव रहा । जिन-धर्म मिट गया । जब तीर्थकर प्रगटे, तब फेरि धर्म चला । ऐसा अन्तर भया । और प्रथम तैं आठ तीर्थकरोंके समय, निरंतर धर्म रहा । और पहिले तीर्थकर तैं लगाय सात तीर्थकर पर्यंत, तौ केवलज्ञान रूपी संपदा, निरंतर चली आई । केवलज्ञानका कबहुं अन्तर नहीं भया । चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे केवली भये । बाकी कालमें केवली नहीं रहे, मुनि ही रहे । पुष्पदंतके पीछे भी, नब्बे केवली भये । शीतलनाथके तीर्थमें चौरासी केवली भये । श्रेयांस पीछे इनके तीर्थमें ७२ केवली भये । वासुपूज्य पीछे, इनके तीर्थमें चवालीस केवली भये । विमलनाथ पीछे इनके तीर्थमें, चालीस केवली भये । अनन्तनाथ पीछे छत्तीस केवली भये । धर्मनाथ पीछे बत्तीस केवली भये । कुन्थनाथ पीछे, चौबीस केवली भये । अरहनाथ पीछे सोलह केवली भये । मुनिसुव्रत पीछे बारह केवली भये । नमि पीछे, आठ केवली भये । नेमि पीछे, च्यारि केवली भये । पार्वनाथ पीछे तीन केवली भये । महावीर पीछे तीन केवली भये । ऐसे चौबीस तीर्थकरोंके पीछे, जेते-जेते केवली भये, तिनकी संख्या कही सो जहां लू दूसरे तीर्थकर नहीं उपजे, तेते काल पहिले तीर्थकरका वारा (तीर्थ) कहिये । जैसे प्रथम तीर्थकर पीछे अजितनाथ उपजे, तब लौ पचास बाल कोड़ि सागर, प्रथम-जिनका काला समझना ।

ऐसा सर्वत्र जानना । महावीर पीछे बासठ वर्षमें तीन केवली भये । तिनके नाम-गौतम गणधर केवली, सुधर्माचार्य केवली और तीसरे जम्बूस्वामी अन्तर्के केवली भये । यहां तैं आगे केवली नाहीं । इन जम्बूस्वामी पीछे, सौ वर्षमें ग्यारह अङ्ग, चौदह पूर्वके पाठो आचार्य हुए । जिनके नाम सुनहु-विष्णु, नन्दमित्र, अपराजित गोवर्धन और भद्रबाहु । ए पांच आचार्य, महा बुद्धि सागर, सर्व श्रुतके पाठो भये । और इनके पीछे एक सौ तिरासी वर्षमें ग्यारह आचार्य और होयगे सो ग्यारह अंग अरु दश पूर्वके पाठो होयगे । तिनके नाम-विशाल प्रोष्ठल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतोषेण, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, और धर्मसेन । इनके आगे, पूर्वनके पाठो नाहीं । इन आगे दोय सौ बीस वर्षमें पांच आचार्य, ग्यारह अंगके पाठो होयगे । तिनके नाम-निषध, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य ए च्यारि मुनि, एक सौ अट्ठारह वर्षमें एक आचारांगके पाठो होयगे । इन आगे, अंगनका ज्ञान नाहीं । आगे कहे महावीरके गणधर ग्यारह तिनकी आयु कहिए है—पहिले गणधरको आयु, बानेव वर्ष है । दूसरेकी, चौरासी वर्षकी है । तीसरे की आयु, असी वर्ष । चौथेकी, सौ वर्ष । पांचवेंकी, तियासी वर्ष । छठवेंकी पिचासी वर्ष । सप्तमकी अठत्तर वर्ष । अष्टमकी, ७२ वर्ष । नववेंकी ६० वर्ष । दशवेंकी, ५० वर्ष । और ग्यारहवेंकी, ४० । ये गणधरनकी आयु कहो । ऐसे चौबीस-जिनका-संघ कहा । आगे जब तीजे कालमें, पल्यका अष्टम भाग बाकी रह्या, तब चौदह कुलकर भये । तिनके नाम-प्रतिश्रुत, सन्मति, चोमकर चोमंघर सीमंकर सोमंघर, विमलवाहन, चबुष्मान यशस्वी, अभिचन्द्र कन्दाम, मरुदेव प्रसेनजित और नाभिराय । अब इनकी आयु-कायादिक रचना कहिये है तहां पहिला कुलकर प्रतिश्रुत, ताकी अट्ठारह सौ धनुष काय । इनके समय ज्योतिषी जातिके कल्पवृक्षकी ज्योति कछू मन्द भई । सो सूर्य—चन्द्रमा दीखतें भये । तिनकूं देख, प्रजा डरी । जो ये कहा है ? तब कुलकर तैं पूछी हे प्रभो ! ये कहा ! अबतक कर्म नहीं दीखे, सो ये हमारा कहा करैगे, सो कहो । तब कुलकर महा विवेकी सर्व कं सम्बोधे । कही भयं मति करौ । ये ज्योतिषी देवनके इन्द्र हैं । इनके विमान, अनादि-निधन

हैं। अब ताई, कल्पवृक्षन की प्रभा तैं नहीं दीखते थे सो अब वृक्षनकी ज्योति मंद भई तातैं दीखे। खेद-कारी नाहीं। ऐसे संबोध, प्रजा कों सुखी किया ॥ १ ॥ दूसरे कुलकर की काय १३०० धनुष। इनके काल में, ज्योतियो जालिके कल्पवृक्षन की प्रभा, मंद भई। तब तारा-नक्षत्रनके विमान दीखे। तिनकूं देख, भोरी दुनियां डरी। तब जाय कुलकर पै पूछी। तब कुलकरने सर्व भेड़ बताया सुखी किये। तातैं: सन्मति नाम भया ॥ २ ॥ तीसरे कुलकरकी काय, आठ सौ धनुष। याके समय सिंहादिक जीव क्रूरभये। तिनकं देख, भोरे लोक डरते भये। तब कुलकर कूं पूछी। प्रभो अब ताई इन जीवनतैं रसैं थे सो नाता सुख होय था। अब ये भय करि, मारैं हैं। तब कुलकर लोकन कूं भोरे-सरल परिणामी जानि कही। तुम इनका विश्वास मति करौ। लष्ट-मुष्ट तैं निवारौ। ऐसे कह सुखो किये। सो इनका नाम, दोमङ्कर कहा ॥ ३ ॥ और चौथे कुलकरके समय, शरीर की उतंगता, सात सौ पचत्तरि धनुष है। याके समय सिंहादिक जीव क्रूर भये। तब कुलकर कही तुम लाठी राखौ। आवैं तब मारौ। विश्वास मति करौ। काल दांष तैं, आगे विशेष क्रूर होयंगे। ऐसे उपाय बताय सुखी किये। तातैं दोमं धर नाम भया ॥ ४ ॥ पंचम कुलकरके समय, काय सात सौ पचास धनुष रही। कल्पवृक्ष घटि चले। कोऊके कैसा कल्पवृक्ष नाहीं, कोऊ कैसा नाहीं। इसमें परस्पर खेद करतो भये। तब कुलकर पै गये। सो कुलकर ने, अपनी-अपनी सीमा बताय दई। जो अपने-अपने क्षेत्रमें होय सो भोगौ। और दूसरेकी सीमाका, ताकी आज्ञाके बिना मति लावौ। आपस में याच लेव। जो फल जाके नहों होय सो वागै लोनें और वाकें जो फल नहों होय, सो वाकौ दोगे। ऐसे उपाय कर सीमा बांधी। तातैं सीमंकर नाम पाया ॥ ५ ॥ छठे कुलकरकी काय, सात सौ पचीस धनुष है। इनके समय, कल्पवृक्ष विशेष घटि चले। तब परस्पर लोग खेद करि कयाय रूप होने लगे। तब कुलकर ने, अपने-अपने कल्पवृक्षके चिन्ह कर दिये सो जो जाके चिन्हका है सो ही भोगै। तातैं इनका नाम, सीमं धर भया ॥ ६ ॥ सातवें कुलकर की काय की ऊंचाई, सात सौ धनुष की थी। याने लोकन कूं, हस्ती-घोटकन की असवारी बताई। तातैं इनका नाम, विमलवाहन भया ॥ ७ ॥ आठवें कुलकरका शरीर छह सौ पचत्तरि

धनुष है। इनके समय माता-पिता, बालकका मुख देख मरण करते भये। पहिले माता-पिता पुत्रका मुख नहीं देखे थे। सो अष्टम कुलकर तैं देखते भये ॥ ८ ॥ और नववें कुलकरका शरीर छह सौ पचास धनुष भया। याके समय माता-पिता बालक भये पीछे के तेक काल जीवते भये ॥ ९ ॥ दशवें कुलकर का शरीर छह सौ पच्चीस धनुष भया। याके समय माता—पिता बालकन कूँ लेकर चन्द्रमादि की समस्या करि रमाव्रते भये ॥ १० ॥ और ग्यारहवें कुलकर का शरीर छह सौ धनुष भया। याके समय में परिवार सहित लोक बहुत जीवते भये ॥ ११ ॥ बारहवें कुलकर का शरीर पांच सौ पचत्तरि धनुष है। अब लोग पुत्र सहित सुखी होते भये ॥ १२ ॥ और तेरहवें कुलकर का शरीर पांच सौ पचास धनुष ऊंचा था। ता समय बालक जर सहित उपजते भये। ताहि देख लोग डरे। तब कुलकर कूँ जर सहित बालक दिखाया। सो याने जरा—छेदने की विधि बताई ॥ १३ ॥ और चौदहों कुलकर नाभि राय भये। सो इनके समय बालक नाभि (नाल) सहित होने लगे। तब-नाभि छेदवे को कला इनने बताई। तातें नाभिराय भये। इनका शरीर पांच सौ पच्चीस धनुष भया ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह कुलकर महा बुद्धिमान् इनमें स्वमेव ही अनेक कला-चतुराई होय। महा सौम्यदृष्टो, मंद-कषायी होय। ऐसे पल्यके आठवें भाग कालमें, कुलकर चौदह भये। पीछे तीसरे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे तब श्री आदिनाथ का निर्वाण-कल्याणक भया। चौथे कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामीका निर्वाण कल्याणक भया। महावीरके मोक्ष गये पीछे इक्कीस हजार वर्षके पंचमकालमें इक्कीस कलंकी होयंगे। इनके बीचि, इकईस उपकलंकी होयंगे। भावार्थ—इक्कीस हजार वर्षका पंचमकाल है। तामें हजार वर्ष भये एक कलंकी होयंगे। ता पीछे पांच सौ वर्ष पीछे एक उपलंकी होयंगे। ता पीछे पांच सौ वर्ष गये एक कलंकी होयंगे। ऐसे हजार हजार वर्ष गये कलंकी हजार हजार वर्ष गये उपकलंकी जानना। बहुत उपद्रवी, घने-दोत्रके धर्म-घातक होय, सो कलंकी कहिये। अरु अल्प-दोत्रके धर्म-घातक होय सो उपकलंकी कहिये। सो कलंकी-उपकलंकी सब ही पापांधकारके उदय करवे को रात्रि समान होयंगे। इनके राज्यमें

धर्मरूपी सूर्यका प्रकाश; मिट जायगा। पापका अधिकार रहेगा सो पाप-मूर्ति, धर्मके घातक फल तैं, अशुभ-
 गति गमन करेंगे। ऐसे कुलकर व कलंकी कथन कल्या ॥ आगे वारह चक्रवर्तीन की आयु कहिये हैं-तहां
 भरत चक्रकी आयु चौरासी लाख पूर्वांकी। तामें कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वां हे। महामण्डलेश्वर पदका राज्य
 चालीस हजार वर्ष। पीछे चक्ररत्न उत्पन्न भया। पीछे दिग्विजय, साठ हजार वर्ष। राज्य एक लाख वर्ष
 घाटि, छह लाख पूर्व। संयमकाल, अन्तर्मुहूर्त। केवलशान सहित किंचित उन एक लाख पूर्व रह के सिद्ध
 भए ॥ १ ॥ दूसरे सगर चक्रकी की आयु बहत्तर लाख पूर्व। तामें इनका कुमारकालादि यथायोग्य जान
 लेना ॥ २ ॥ तीसरा चक्रो मधवा नाम। ताकी आयु पांच लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष।
 मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष। पीछे चक्र लाभ भए दिग्विजय, दश हजार वर्ष। राज्य, तीन लाख
 नव्वे हजार वर्ष। संयमकाल, पचास हजार वर्ष वाद, स्वर्गलोक गए ॥ ३ ॥ चौथे चक्री, सन्तकुमार। ताकी
 आयु, तीन लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पचास हजार वर्ष। मण्डलेश्वर पद पचास हजार वर्ष। पीछे चक्र
 लाभ तैं दिग्विजय, दश हजार वर्ष। राज्यावस्था, नव्वे हजार वर्ष। संयमकाल, एक लाख वर्ष। पीछे स्वर्ग
 गमन किया ॥ ४ ॥ पंचम शान्तिनाथ-जिन, चक्री। तिनकी आयु एक लाख वर्ष। तामें कुमारकाल, पच्चीस
 हजार वर्ष। मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष। दिग्विजय आठ सौ वर्ष। चक्री पद, चौबीस हजार
 दोय-सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि पच्चीस हजार वर्ष, समोशरण सहित विहार
 किया। पीछे सिद्ध भए ॥ ५ ॥ छठे कुंथनाथ-जिन चक्री। तिनकी आयु, पंचाणवे हजार वर्ष। तामें
 कुमारकाल, पौने चौबीस हजार वर्ष। मण्डलीक राज्य पद, पौने चौबीस हजार वर्ष। दिग्विजय, छह सौ
 वर्ष। चक्री पद, तेवीस हजार डेढ़ सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। केवल अवस्था, सोलह वर्ष घाटि पौने
 चौबीस हजार वर्ष। पीछे मोक्ष गये ॥ ६ ॥ सातवें अहरनाथ-जिन, चक्री। तिनकी आयु, चौरासी हजार
 वर्ष। तामें कुमारकाल, इक्कीस हजार वर्ष। मण्डलीक राज्य पद, इक्कीस हजार वर्ष। दिग्विजय, च्यारि सौ
 वर्ष। चक्री पद, बीस हजार छह सौ वर्ष। संयमकाल, सोलह वर्ष। सोलह वर्ष घाटि, इक्कीस हजार वर्ष,

केवलज्ञान सहित उपदेश दिया । पीछे लोक शिखर विराजे ॥ ७ ॥ आठवां चक्री, सुभूमि । ताकी आयु, अड़सठ हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच हजार वर्ष । और दिग्विजय, पांच सौ वर्ष । चक्री पद, वासठ हजार पांच सौ वर्ष । अरु यह बाल्यावस्थामें, परशुरामके भय तैं सन्यासीनके आश्रम विषैं गोप रहे । तातैं बैराग्य नहीं भया । राज्यावस्थामें मरण किया सो महातम नाम, सप्तम लोक-पातालमें पधारे ॥ ८ ॥ नौवें, महा पद्म चक्री । ताकी आयु, तीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पांच सौ वर्ष । तीन सौ वर्ष, दिग्विजय । चक्री पद, अट्ठारह हजार सात सौ वर्ष । संयमकाल, दश हजार वर्ष । याही-में मुनिपद अरु केवलपद पाय, पीछे सिद्ध भये ॥ ९ ॥ दशवें सुषेण चक्री । तिनकी आयु, छब्बीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सवा तीन सौ वर्ष । दिग्विजय, डेढ़ सौ वर्ष । चक्री पद, पच्चीस हजार एक सौ पचत्तरि वर्ष । संयमकाल, साढ़े तीन सौ वर्ष । तामें दीक्षा अरु केवलज्ञान दोऊ आय गये । पीछे मोक्ष गये ॥ १० ॥ ग्यारहवें जयसेन चक्री । तिनकी आयु, चौबीस सौ वर्ष । तामें कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय, सौ वर्ष । चक्री पद-राज्य, अट्ठारह सौ वर्ष । संयम-काल, केवलज्ञान सहित ध्यारि सौ वर्ष ॥ ११ ॥ बारहवां ब्रह्मदत्त चक्री । ताकी आयु, सात सौ वर्ष । ये चक्री नेमिनाथके पीछे, अरु पार्श्वनाथके पहिले, इस अंतरालमें भये । सो इनका कुमारकाल, अट्ठबीस वर्ष । मण्डलीक पद, छयन वर्ष । दिग्विजय, सोलह वर्ष । चक्री पदका राज्य, छह सौ वर्ष । इन्हो ने दीक्षा नहीं लीनी । राज्यपदमें मरण करि, सप्तमी माघवी-धरा पधारे ॥ १२ ॥ यह बारह चक्रीकी, आयुकी, विगत कही । सो इनमें, आठ चक्री तो सिद्ध भये । दोय, स्वर्ग लोक गए । दोय पाताल-धरा पधारे । आगे नव, अर्द्धचक्रीनका कथन कहिए है—प्रथम वासुदेव-त्रिपिटको आयु, चौरासी लाख वर्ष । तामें कुमारकाल पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल एक हजार वर्ष । अरु राज्यपद तियासो लाख चुहत्तर हजार वर्ष ॥ १ ॥ दूसरा वासुदेव-द्विपिट । ताकी आयु बहत्तर लाख वर्ष । तामें कुमार-काल पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पदका राज्य पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजयका काल सौ वर्ष । अरु वासुदेव पद इकत्तर लाख गुणचास हजार नौ सौ वर्ष ॥ २ ॥ तीसरा वासुदेव स्वयम्भू । ताकी

आयु साठ लाख वर्ष । ताका कुमारकाल पचीस सौ वर्ष । अरु मण्डलीक पद पचीस सौ वर्ष । दिग्विजय नव्वे वर्ष । अरु तीन खंडका राज्य गुणसठि लाख चौरानवै हजार नव सौ दश वर्ष ॥ ३ ॥ अरु चौथा वासुदेव पुरुषोत्तम । ताकी आयु तीस लाख वर्ष । तामें कुमार-काल सात सौ वर्ष । मण्डलीक राज्य-पद तेरा सौ वर्ष । दिग्विजय अस्सी वर्ष । तीन खण्डका राज्य गुणतीस लाख सत्यानवै हजार नव सौ बीस वर्ष ॥ ४ ॥ पंचम वासुदेव सुदर्शन । ताकी आयु दश लाख वर्ष । तामें कुमार-काल तीन सौ वर्ष । मण्डलीक पद सौ वर्ष । दिग्विजय सत्तरि वर्ष । और चक्री पद नौ लाख निन्यावै हजार पांच सौ तीस वर्ष ॥ ५ ॥ और छठा, पुरणरीक वासुदेव भया । ताकी आयु पैंसठ हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, अढ़ाई सौ वर्ष । मण्डलीक पद, अढ़ाई सौ वर्ष । दिग्विजय, साठ वर्ष । तीन खण्डका राज्य, चौंसठ हजार च्यारि सौ चालीस वर्ष ॥ ६ ॥ और सातवां, दत्त नाम नारायण । ताकी आयु बचीस हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, दोय सौ वर्ष । मण्डलीक पद पचास वर्ष । दिग्विजय, पचास वर्ष । तीन खण्डका राज्य, इक्कीस हजार सात सौ वर्ष ॥ ७ ॥ और आठवां वासुदेव लक्ष्मण । ताकी आयु बारह हजार आठ सौ साठ वर्ष । दिग्विजय काल, चालीस वर्ष । अरु राज्य काल, ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष ॥ ८ ॥ और नववां वासुदेव, कृष्णदेव । ताकी - आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, सोलह वर्ष । मण्डलीक पद छप्पन वर्ष । दिग्विजय आठवर्ष । अरु वासुदेव पद, का राज्य, नौ सौ बीस वर्ष ॥ ९ ॥ येन वासुदेवकी आयुका विस्तार कहा । आगे आठवें, नववें नारायण के पिता-दादादिक पुरुषन के नाम । इन के पुत्रन के नाम । इन के समय जो बड़े-बड़े महान राजा भये, तिनके नाम कहिये हैं । आठवें नारायणकी तीन पोढ़ी कहिये हैं— तहां आगे अनेक राजान करि बन्दनीक, सूर्य सप्तानि तेज का धारी, प्रजा का माता-पिता महा न्यायवान्, रघु राजा भया । तिन तैं रघुवंश प्रगट भया । ताके वंशमें, बड़े-बड़े राजा भये । सो प्रजा-पालक, न्यायके प्रभाव तैं, तिनका यश प्रगट भया । पीछे सांसारिक सामग्री विनाशीक जानि, पुत्रनकूं पुर-देशनका राज्य सौंप दीक्षा धरि-धरि, स्वर्ग-मोक्षकूं गये । ऐसे अनेक राजा भये । तिनके पीछे राजा अनिरन्य

भये । सो न्यायके सूर्य प्रजारूपी कमलकूँ सूर्य समान आनन्दकारी, तिनकें राजा दशरथ, यशकी मूर्ति होते भये । सो ए, राजा अनिरन्यके पुत्र राजा दशरथ, महा प्रतापी भये । जिनके तेजके आगे, बैरी रूपी सरोवर सूखते भये । महा न्यायका जहाज भया । पीछे दशरथजीके च्यारि महादेवी, परमसती, देवीनके रूपकूँ जीत-नहारी, रानी होती भई । तिन रानीके नाम कौशलया, सुमित्रा, कैकई, और सुप्रभा । ये च्यारि महा भाग-वन्ती रानी, इनके च्यारि पुत्र भये । सो कौशलयाके गर्भ तैं तौ, श्रीरामचन्द्रजीका अवतार भया सो बलभद्र भये । सुमित्राके गर्भ तैं, श्री लक्ष्मण कुमार अवतार पावते भये सो ए नारायण भए । कैकईके गर्भ तैं, भरत नाम कुमार भए । सुप्रभाके गर्भ तैं शत्रुघ्न कुमार अवतरते भए । ए च्यारों पुत्र, न्यायके जहाज पृथ्वी, रूपी मन्दिरके स्तंभनकूँ, च्यारि स्थंभ ही होते भए । और श्रीरामचन्द्रके दोय पुत्र भए । तिनके नाम लव, और अंकुश इन दोय पुत्रने, सीताजीके गर्भ तैं अवतार पाया । ए रघुवंशी कहाए इतिरघुवंश आगे इन रामलक्ष्मणके समयमें जो-जो रावणदि राजा भए । तिनकी परम्पराय (वंश) कहिए है-तहां भीम नाम राक्षसने मेघवाहनकूँ, पूर्व-भवका पुत्र जानि, लंका, पाताल लंका, राक्षस-विद्या, और नव रतनका हार दिया । पीछे, अनेक राजा भए । ता पीछे राक्षस नाम राजा भया । इनने राक्षसवंश चलाया । पीछे अनेक राजा भए । सो यह विद्याधरनका वंश, आकाश समान निर्मल तामें महा प्रतापी राजा सुकेत भए । ता सुकेतके, तीन पुत्र भए । माली-सुमाली और माल्यवान् । सो माली तौ, इन्द्र नाम विद्याधरसे शुद्धमें माया परया । और सुमालीके, रत्नअवा नाम पुत्र भया सो वंशका उजागर, तानै न्याय सहित राज्य किया । अरु रत्नअवाकी पहरानी केक-सीतके उदर तैं तीन पुत्र भए । दश मुख, कुंभकर्ण, चंद्रनखा पुत्री, पीछे विभीषण पुत्र भया । ए तीन पुत्र और एक पुत्री, रत्नअवाके भए । सो ए तीनों भाई देव समान रूप, गुण व पराक्रमके धारी भए । रावणके दोय पुत्र इन्द्रजीत मेघनाद, मंदोदरीके गर्भ तैं भए । मंदोदरीका पिता राजा भय, महा सामंत, अनेक विद्याधरनका नाथ भया और मेघप्रभा नाम विद्याधर ताके पुत्र खरदूषणने, रावणकी बहिन चन्द्रनखाकी, बलात्कार हरी । पीछे चन्द्रनखाकूँ, खरदूषणने परणी यह खरदूषण भी महा योद्धा है । अरु चन्द्रोदय राजाका पुत्र

विराधित, सो रावणका महा सामंत है। और विजयाई पर रथनूपर, इन्द्र लोक ममान पुर है सो ताका राजा संभार है। ताके इन्द्र नाम पुत्र भया सो महा बली भया। ताने अपने सेवक विद्याधरनको, देवनके नाम थापे। और अपना नाम इन्द्र धरथा। उस महाबलीने, रावणके दादा मालीकू, युद्ध में मारया। ता पीछे रावण महा प्रतापी, पराक्रमी भया सो अपने दादाका वैर लेवेकू, इन्द्रसं युद्ध किया सो युद्धमें जीत्या। ता इन्द्रकू, जीवता ही पकड़ि लयाया। पीछे कही, मेरे घर पानो भरौ, तौ छोड़। तब इन्द्र नाम विद्याधरने, मान तजि कही, भरुंगा। ऐसी कही, तब इन्द्रकू रावणने तज्या सो इन्द्रने संसार तैं उदास होय, राज्य तजि, दीक्षा धरी। नाना तप किए। जक्षपुरका वैश्रवा नाम राजा। ताके कौशकी पट्टरानी महा सती। ताके गर्भ तैं वैश्रवण नामा पुत्रका अवतार भया सो राजा इन्द्रका मुख्य सेवक सो इन्द्रके संग, यतीश्वर भया। ऐसे इन्द्र रावणका संबंध जानहु। ए राजसवंशी रावण है। राक्षस-देव नहीं। रावण मनुष्य है। आगे, विद्याधरोंमें बानरवंशी हैं तिनकी कथा सुनौ-आगे श्रीकंठ नाम विद्याधर भए। तिनने समुद्रके टापूमें वंदर-द्वीप वसया। ता श्रीकण्ठके कुलमें, राजा अमरप्रभ भए। तिनने ध्वजामें बन्दरका चिन्ह कराया। इससे बन्दर-वंशी प्रसिद्ध भए। पीछे अमरप्रभके कुलमें, कहकन्द नामा राजा भए सो कहकन्दके दोय पुत्र भए। सो एकका नाम सूरजरज, अरु दूसरेका ऋष्यरज। सूरजरजको, बालि अरु सुग्रीव, ए दोय पुत्र भए। अरु रिष्यरजके, नल अरु नील भए। अरु सुग्रीवके, अङ्ग अरु अंगद, ए दोय पुत्र भए। ए सुग्रीवका वंश कहा। और इस ही वंश विषै, राजानका राजा, महा तेजस्वी, अनेक विद्याधरनका नाथ राजा प्रह्लाद भया। ताके पुत्र महा पुण्याधिकारी, पवन समान महा बलवान्, राजा पवनंजय भए। तिन पवनंजयके, अञ्जनके गर्भ तैं महा बड़भागी, चरमशरीरी, हनुमान पुत्र भए। सो कामदेव भए। ए बन्दर-वंशीनका कुल कहा। ए मनुष्य, महा रूपवान राजा हैं। बन्दर नहीं हैं। इनका वंश, बन्दर है। ऐसा जानना। ऐसे बन्दर-वंश कहा ॥ इति आठवें नारायणके समयका कथन, सामान्य कहा। इनका विशेष, श्रीपद्मपुराणी तैं जानना। आगे नववें नारायण व बलभद्रके कुलकी पट्टावली, तथा इनके समय भये महान् राजा पाण्डवादिक तिनकी उत्पत्ति

कहिये है। तहां मुनिसुवत स्वामीका कुल हरिवंश तामें अनेक कुल-मंडन भये। ता पीछे महाप्रतापी राजा यदु-भये। इन तैं यदुवंश प्रगटया। तिनके कुलमें राजा नरपति भये। तिनके दोय पुत्र भये। एक शूर, दूसरे सुवीर। सो शूरके, अन्धकवृष्टि नाम पुत्र भये। और सुवीरके, भोजकवृष्टि भये। सो अन्धक वृष्टिके दश पुत्र भये। तिनमें बड़े पुत्रका नाम तो, समुद्रविजय है। अरु सब तैं छोटिका नाम, बसुदेव है। भोजकवृष्टिके तीन पुत्र भये। उग्रसेन, महासेन, और देवसेन। सो उग्रसेनके, कंस नाम पुत्र भया। अरु देवसेनके, देवकी नाम पुत्री भयो। समुद्रविजयकैं, जगत-गुरु नेमिनाथ, अवतार लेते भये। सो तप लेय, मोच गये। अरु बसुदेवके, पद्म नाम बलभद्र, नारायण कृष्णदेव, जरलुमार, और गजकुमार, ये चारि पुत्र भये और कृष्ण महाराजके प्रद्युम्न, शम्भुकुमार और भानुकुमार ये तीन पुत्रभये और अन्धकवृष्टिके, कुन्ती अरु माद्री ए दोय पुत्री भई। ऐसे राजा यदुका वंश सामान्य कहा। इति यदुवंश ॥ आगे कौरव-पांडव वंश कहिए है। तहां कुरुवंशीनमें, आगे शांतिक नाम राजा भए। तिनकी शिवकी नाम, महासती रानी भई। ता शिवकीके गर्भ तैं, पाराशर नाम महा-प्रतापी राजा भए। तिनके, गंगा नाम स्त्री होती भई। सो ए, राजा गंगाधरकी पुत्री है। इस गंगाके गांगेय पुत्र भया। सो ए गांगेय, महा न्यायी, बाल-ब्रह्मचारी भए पाराशरको दूसरी रानी, धीवरके घर पलती गुणवती नाम राजकन्या, पाराशरने व्याही। ता गुणवती धीवर पुत्री, ताकैं ब्यास नाम राजा अवतरे सो ए महा गुणवान राजा भए। तिनके सुभद्रा नाम रानी भई। ताके गर्भ तैं, व्यास राजाके तीन पुत्र भए। धृतराष्ट्र, पाण्डवकुमार और विदुर। सो धृतराष्ट्रके दुर्योधन, दुश्शासनादि पुत्र भए। पाण्डवने, अन्ध-कन्नछिजीकी, कुन्ती और माद्री ए दोय पुत्री परणी। सो कुन्तीके, चारि पुत्र भए। सो बड़े तौ कर्ण, सो इनको बालपनेमें संदूकमें धरि जलमें बहाए थे ॥ सो चन्द्रपुरीमें, राजा सूर्यके यहां पले। ए गुप्त भए थे। तातैं पर घर पले। पीछे कुन्तीके, तीन पुत्र और भए। युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन। अरु माद्रीके नकुल सहदेव ए दोय भए। अरु अर्जुनके, अभिमन्यु नाम पुत्र भया। ऐसे कौरव पाण्डवकी उत्पत्ति कही। इति पाण्डव-वंश, सामान्य कथन ॥ आगे द्रोणाचार्यकी वंश-पदावली कहिए है। तहां वंश तौ भार्गव है। तामें वामदेव,

महा विद्यातिलक भए । ताकै, कापिल-पुत्र भया । तिनकै यशस्थामा पुत्र भया । ताकै, श्रवर नाम पुत्र भया । ताकै, सरासर नाम पुत्र भया । ताकै, द्रावण नाम पुत्र भया । ताकै, विद्रावण पुत्र भया । ताकै, द्रोणाचार्य भए, ताकै अश्वत्थामा पुत्र भया । इति द्रोणाचार्य कुल ॥ आगे जरासिन्धुकी पट्टावली कहिए है—हरिवंशके वसुके मगधदेशका राजा निहलशत्रु भया । तिनके राजा सतिपति भए । तिनके, वृहद्रथराजा भए । तिनके, राजा जरासिन्धु और अपराजित राजा भए । सो जरासिन्धु नववां प्रतिहर भया । ताकै, कालथमन पुत्र भया । यह जरासिन्धुका वंश कह्या । इति नववें नारायणके समयके पुरुषनका कथन ॥ आगे सगर चक्रीका वंश कहिए है । तहां इक्ष्वाकु तो वंश है । आदि-जिनके पीछे, असंख्यात राजा भए । ता पीछे, राजा धरणीधर तिनके, तिरयशजय भये । तिनके पुत्र, जितशत्रु और विजयसागर ये दोय भए । सो जितशत्रु के तो अजितनाथ भए । अरु दूसरे भाई, विजयसागरकै, सगर चक्री भए । तिनके, साठ हजार पुत्र भए । और भागीरथजी भये । ऐसा जानना । ए सगर-वंश ॥ ऐसे महान् पुरुषोंकी परिपाटी कही । सो भव्यनकूं मंगलकारी होऊ ॥ आगे ग्यारह रुद्रनका कथन कहिए है । तहां प्रथम भीम नामा रुद्र है । सो आदिनाथके समय भए । ताकी आयु, तियासी लाख पूर्वकी है । शरीरकी ऊंचाई, पांच सौ धनुष है ॥ १ ॥ दूसरा जयतिशत्रु नाम । सो अजितनाथके समय भया । इनकी आयु, इकत्तरि लाख पूर्व । शरीरकी ऊंचाई साढ़े चारि सौ धनुष है ॥ २ ॥ तीसरा, नववें तीर्थकरके समय भया, सो रुद्र नामका रुद्र है । इनकी आयु, दोय लाख पूर्वकी है । काय, सौ धनुष है ॥ ३ ॥ चौथा रुद्र, विश्वानल है । सो दशवें तीर्थकरके समय भया । आयु, एक लाख पूर्व । कायकी ऊंचाई नब्बे धनुष ॥ ४ ॥ पांचवां रुद्र, सुप्रतिष्ठ है । सो श्रेयांस तीर्थकरके समय भया । याकी आयु, चौरासी लाख वर्ष । काय उतंग ८० धनुष है ॥ ५ ॥ और छठवां रुद्र, वासुपूज्य-जिनके समय भया । ताका नाम, अचल रुद्र है आयु, ताकी, साठ लाखवर्ष हैं । काय सत्तर धनुषकी है ॥ ६ ॥ सातवां रुद्र, पुण्डरीक नाम सो विमलनाथके समय भया । ताकी आयु, पचास लाख वर्ष है । काय, साठ धनुष है ॥ ७ ॥ और आठवां, अजितधर नाम रुद्र । सो अनन्तनाथके समय भया । ताकी आयु, चालीस लाख वर्ष है । काय, पचास धनुष

है ॥ ८ ॥ नववां रुद्र, जितनाभि है सो धर्मनाथके समय भया । ताकी आयु, बीस लाख वर्ष । काय, अट्टाईस धनुष है ॥ ९ ॥ दशवां रुद्र, पीठि नाम है सो शांतिनाथके समय भया । ताकी आयु, एक लाख वर्ष । काय, चौबीस धनुषकी है ॥ १० ॥ ग्यारहवां रुद्र, सात्यकी है सो अन्तमें महावीरके समय भया । आयु ताकी गुणत्तरि वर्ष है । काय, सात हाथकी है ॥ ११ ॥ ये सर्व रुद्र, ग्यारह अङ्ग व दश पूर्वके पाठी होय हैं । और जिनका क्रोध रूप, सहज स्वभाव है । इन ग्यारहोंका हो कुमारकाल, संयम काल, संयम छूटनेका काल असंयम-काल ही है । ये पहिले संयम धारें हैं । अनेक तप, बल, तै, इनकी ज्ञानं शक्ति च्छद्धिशक्ति बधै-प्रगट है । तब पीछे भोगाभिलाषी, मानार्थी होय, संयम तजैं हैं । ऐसा सर्व रुद्रनका सहज-स्वभाव जानना । इति रुद्र कथन ॥ आगे नव नारदका स्वरूप कहिये है । ये नव नारद हैं, सो नारायणके समय ही होय । सो तिनकी आयु-काय, नारायण बलभद्र प्रमाण जानना । सो तिनके नाम सुनहु-भीम महाभीम, रुद्र, महारुद्र काल, महाकाल, दुमुख, नरक-मुख, और अधोमुख । इति नारद नाम ॥ आगे चौबीस कामदेवके नाम कहिये हैं । बाहुबलि, अमृततेज, श्रीधर, दश-भद्र, प्रसेनजित, चन्द्रवर्ण, अभिमुक्त, सनकुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघवर्ण, शांतिनाथ, कंथनाथ, अरहनाथ, विजयरज, श्रीचन्द्र, नलराजा, हनूमान, बलिराजा, वासुदेव, प्रद्युम्न नागकुमार, श्रीपाल, और जम्बूस्वामी । ए चौबीस कामदेव कहे । ऐसे तीर्थकरादिका स्वरूप कहा । सो अन्तके महावीर स्वामीके मोच गये पीछे, जब ६०५ वर्ष गये । तब राजा वीरविक्रमादित्य भये । और भगवान् के मोच गये पीछे, हजार वर्ष बाद कलंकी भया । सो या भाँति पंचमकालकी मर्यादामें २१ कलंकी, २१ उपकलंकी, ऐसे ४२ राजा धर्म-नाशक होयगे । तहां, अन्तका कलंकी, पंचमकालके अन्तमें, जलमथ नाम होयगा । ता समयमें भी च्यारि प्रकारके संघके, च्यारि जीव रहेंगे । तिनके नाम तहां इन्द्रराज नाम आचार्यके शिष्य, वीरांगद नाम यतीश्वर होयगे ॥ १ ॥ और सर्वश्री नाम अर्जिका हो हैं ॥ २ ॥ अग्निनामा महा धर्मात्मा आवक हो है ॥ ३ ॥ और पंगुसेन नाम आविका हो है ॥ ४ ॥ ए मुनि, आर्यिका, आवक, आविका, च्यारि मनुष्य, अन्तिम धर्मात्मा हैं । इन पीछे, धर्मी जीवनका अभाव हो है । इनके समय, जलमथ

नामा कलंकी, अपने मंत्रिन तैं पूछेगा । भो मन्त्री ! कोई मेरी आज्ञा रहित भी है, एक सर्व जीव मेरी आज्ञा मानें हैं ? तब मन्त्री कहेंगे । नाथ ! तुम्हारी आज्ञा सर्व जीव मानें हैं । एक वीतरागी मुनि, तुम्हारी आज्ञामें नहीं हैं । तब राजा कहेगा । मुनि कहा करें हैं ? कहाँ रहें हैं ? तब मन्त्री कहेगा । वनमें रहें हैं । तन तैं भी निष्रेम हैं । शत्रु-मित्र, तृण-कंचन, उन्हे समान हैं । महा वीतराग सौम्यदृष्टी हैं । भोजन समय, श्राव-कनके घर अनेक दोष टाल, शुद्ध-प्राशुक आहार लेय ध्यानमें लीन रहें हैं । सो यती कोईकी आज्ञामें नहीं हैं । तब कलंकी कहेगा । हमारी वस्तीमें जब भोजन लेय तब प्रथम ग्रास, हासल (कर) का देंय । तब मुनिके भोजनमें तैं प्रथम ग्रास लेंयगे । तब यती अन्तराय करि वनमें जाय, सन्यास धरि, तीसरे दिन पर्याय छोड़, कार्तिक बड़ी अमावस्याके दिन, एक सागरकी आयु, सहित स्वर्गमें देव होंयगे । और तब ही ये वात सुनिकरि वाकी आर्यिका, श्रावक, आर्यिका, ये तीन जीव संन्यास धरि, ताही स्वर्गमें महा ऋद्धि धारी देव उपजेंगे । ता दिन ही प्रथम पहर, धर्म-नाश होयगा । आर्यखण्डमें धर्मका अभाव होयगा । और ता दिनके मध्यमें, राज्यका नाश होयगा । ताही दिनके अन्त समय अग्नि नाश होयगी । आर्यखण्डमें अग्नि नहीं मिलेगी । वस्त्र नाश होंयगे । तब सर्व नन रहेंगे । और अन्न नाश भये, सर्व जीव मांसाहारी होंयगे । मुनिकौ उपसर्ग जानि, असुरेन्द्र आय, कलंकीको वज्रसे मारेगा । सो मरकर कुगति जायगा । पीछे सर्व अन्ध होंयगे । महाक्रोधी होंयगे । मरकर नरक-पशू होंयगे । तहां ही के आय उपजेंगे । दोय शुभगतिका आवागमन, आर्यखण्ड तैं मिट जायगा । धर्म नाश तैं, सर्व आर्यखण्डके जीव, महा दुखी होंयगे । ऐसे अवसर्पिणीका पंचमकाल पूरा होय । ता पीछे छडे कालके २१ हजार वर्ष, महा दुख तैं पूर्ण होंयगे । पीछे जब छडे कालके, ४६ दिन बाकी रहेंगे । तब सात दिन, खोटी-वर्षा होयगी । तिनके नाम-अति तीव्र पवनकी वर्षा होय । ता करि सर्व पर्वत पातउवा (पत्ता) की नाई उड़ेंगे ॥ १ ॥ बहुत शीतकी वर्षा ॥ २ ॥ खारे जलकी वर्षा ॥ ३ ॥ जहरकी वर्षा ॥ ४ ॥ बज्राग्निकी वर्षा ॥ ५ ॥ बालू-रजकी वर्षा ॥ ६ ॥ धूमकी वर्षा ताकरि अन्धकार होयगा ॥ ७ ॥ इन सात वर्षान तैं, इस चेत्रमें प्रलय होयगा । ऐसे सामान्य अवसर्पिणीका व्याख्यान किया ॥ आगे उत्सपि-

णीका काल लगेगा । तहां छट्टे काल लगते ही भली वर्षा होगी । ताकरि पृथ्वी रस रूप होगी । आगे प्रलयमें केई जीव, विद्याधर-देवोंने, कर (हाथमें) लेय गंगा-सिन्धु नदीके तट, विजयार्द्धकी गुफामें जाय धरे थे सो अब साता भये आवेंगे । तिन करि फेरि रचना होगी । तहां उत्सपिणीका प्रथम काल लगेगा । तामें रीति, छट्टे कैसी होगी । परन्तु या छट्टे कालमें आयु-कायकी वृद्धि और ज्ञानकी बधवारी होगी । ऐसे छट्टे काल केसे २१ हजार वर्ष पूर्ण होंयगे । तब फिर पांचवां, अरु उत्सपिणीका दूसरा काल लगेगा । ताके, इक्कीस हजार वर्ष तामें २० हजार वर्ष व्यतीत भये जब एक हजार वर्ष बाकी रहेगा । तब उत्सपिणी कालके, चौदह कुलकर होंयगे । तिनके नाम-कनक, कनकप्रभ, कनकराज कनकध्वज और कनकपुञ्ज । ये पांच तो कनक (सोना) समान तनके धारी होंयगे । नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनपुञ्ज, और नलिनध्वज, ये पांच, कमलके समान तन के धारी होंयगे । शेष पद्मप्रभु, पद्ममराज, पद्मपुञ्ज, और पद्मध्वज । ये चौदह कुलकर, पांचवें कालके अंतमें होंयगे । फेरि, चौथा काल लगेगा । सो कोड़ा-कोड़ी सागरका तामें, चौबीस तीर्थकर होंयगे । तिनके नाम महापद्म, सुरदेव, सुपाश्वर, स्वयंप्रभु सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रौष्ठिल, जयकीर्ति, सुव्रत, अरहनाथ, पुण्यमूर्ति, निःकषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधि गुप्त स्वयंप्रभ, अनुवृत्तिक, जय, बिमल, देवपाल, और अनंतवीर्य । ये चौबीस-जिन, उत्सर्गिणीके चौथे काल में, धर्म-तीर्थके कर्ता, मोह अधकारके दूर करवे कौं सूर्य्य समान, होंयगे । इति अगामी चौबीस जिन ॥ आगे आगामी बारह चक्रवर्ती के नाम कहिये हैं—भरत, दीर्घदत्त, जयदत्त गूढदत्त, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकांत पद्म, महापद्म चित्रवान विमलवाहन, और अरिष्टसेन । आगे अगामी नव नारायणके नाम कहिये हैं—नंद नंदमित्र नंदन, नंदभूति, महाबल, अतिबल, भद्रबल, द्विपिष्ठ, और त्रिपिष्ठ । ये नव नारायण होंयगे । इनही नारायणके बड़े भाई, आगामी, बलभद्र, होंयगे । तिनके नाम-चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, सिंहचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूरणचंद्र, शुभचंद्र, और बालचन्द्र । ये नव बलभद्र, आगे होंयगे ॥ आगे नव प्रतिनारायण होंयगे । तिनके नाम-श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ सुकंठ, शिष्यकंठ अश्वघोष, हयघोष और मयूरघोष । ये नव प्रति

नारायण होंगे। इति प्रतिनारायण नाम। आगे आगामी ग्यारह रुद्र होंगे। तिनके नाम प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकास कामाद, भव, हर मनोभव, मारु काम और अंगज ये ग्यारह रुद्र कहे ॥ ऐसे उत्सर्गिणी में तीर्थकर, चक्री, नारायण बलभद्र प्रतिनारायण, ये बड़े पुरुष होंगे ॥ आगे भरतक्षेत्र संबन्धी, अतीत चौबीस-जिन होंगे। तिनके नाम कहिये हैं—निर्वाणनाथ, सागर, महासाधु, विमलप्रभ, श्रीधर, सुदत्तनाथ, अमलप्रभ, उद्धर, अंगिर, सन्मति, सिन्धु, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्र अतिक्रांति और शान्ति। ऐसे तीन काल संबन्धी, तीन चौबीसी तिनके नाम लेय अंत-मंगल कं उन्हें नमस्कार किया। ये भगवान् भव्यन कूं मंगल करौ। और इनके माता-पिता आयुका प्रमाण चिन्हका वर्णन कहा। इनके वारे जो महान नर भये। कामदेव चक्री नारायण बलभद्र प्रतिनारायण कुलकर रुद्र नारद इन आदि ये महान् पुरुष भव्य राशि निकट संसारी इनका भी नाम मंगलकारी है। क्योंकि ये सर्व मोक्षगामी जिनधर्मके पारगामी हैं। इनकी कथा मंगलके अर्थ यहां प्ररूपण करी। इति तीनकाल संबन्धी तीर्थकरादि त्रैसठ शलाका पुरुषनके नाम ॥ आगे अंत मंगल कौ भरतक्षेत्र संबन्धी सिद्ध-क्षेत्रके नाम कहिये हैं—कैसे हैं सिद्ध क्षेत्र जहां तौ महाव्रतके धारी योगीश्वर शुक्लध्यान-अग्नि करि अष्ट कम रूप ईंधन जलाय निरञ्जन होय सिद्ध-क्षेत्र लोकके अंत तहां जाय विराजते जहां अनंत-सिद्ध विराजे हैं। तातें जहांतैं ये प्रभु मोक्ष गए तहां जाय तिन सिद्ध-क्षेत्रन की प्रत्यक्ष बंदना करवे की तौ मो में शक्ति नार्हीं। तातें इस ग्रन्थके पूर्ण करवे कं अंत मंगलके मिस करि सर्व क्षेत्रनके नाम लेय मंगलाचरण कीजिये है—सो प्रथम ही आदिनाथ का निर्वाणक्षेत्र कैलाश पर्वत है सो अष्टापद कौ नमस्कार होऊ ॥ १ ॥ अजि-तनाथ आदि बीस तीर्थकरोंका निर्वाणक्षेत्र सम्भेदशिखर है। ताकौ नमस्कार होऊ ॥ २ ॥ वासुपूज्य-जिनका निर्वाणक्षेत्र, चंपापुरी का बन है ताकं नमस्कार होऊ ॥ ३ ॥ नेमिनाथ-जिन कं आदि लेय बहचरि कोड़ि मुनिका निर्वाण क्षेत्र गिरनार शिखर ताकौ नमस्कार होऊ ॥ ४ ॥ महावीर का निर्वाण क्षेत्र पावापुरका पर्वत है। ताकूं नमस्कार होऊ ॥ ५ ॥ वरदक्ष आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि तारंगा शिखर तैं मोक्ष गये।

तिस क्षेत्रकू नमस्कार होऊ ॥ ६ ॥ लाड नरेन्द्र आदि पाँच कोड़ मुनिका निर्वाणक्षेत्र पावागिर है । ताको नमस्कार होऊ ॥ ७ ॥ तीन पाण्डव कू आदि लेय अष्ट कोड़ मुनिका निर्वाण क्षेत्र शत्रुंजय क्षेत्र है । ताको नमस्कार होऊ ॥ ८ ॥ बलभद्रादि आठ कोड़ मुनिके मोक्ष होनेका क्षेत्र गजपंथ शिखर ताको नमस्कार होऊ ॥ ९ ॥ रामचन्द्र सुग्रीव हनुमान आदि ६६ कोड़ यतीश्वरोंका निर्वाण क्षेत्र तुंगीगिर है । ता क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ १० ॥ रावणके पुत्रादि साढ़े बारह कोड़ मुनिका निर्वाण क्षेत्र रेवानदी के तट पर सिद्धवर-कूट है । तिस क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ ११ ॥ इंद्रजीत कुंभकरण रावण के भाई-पुत्र तिनका निर्वाणक्षेत्र चूलिगिर नाम शिखर है । ता क्षेत्र कू नमस्कार होऊ ॥ १२ ॥ अचलापुरकी ईशान दिशमें, मेढगिर नाम शिखर है ताको मुक्तागिर भी कहै हैं । सो यहां तैं साढ़े तीन कोड़ मुनि मुक्ति गये । सो ताकू नमस्कार होऊ ॥ १३ ॥ राजा दशरथके पुत्रनकू आदि लेय एक कोड़ मुनिका निर्वाणक्षेत्र, कोटिशिला है । ताकू नमस्कार होऊ ॥ १४ ॥ इत्यादिक अढ़ाई द्वीप विषै तिष्ठते सिद्धक्षेत्र, तिनकू नमस्कार होऊ । ये सिद्धक्षेत्र, इस ग्रन्थके अंत-समाप्ति विषै, कवीश्वर कू भव—भव मंगल करवै में, सहाय होऊ । तथा इस ग्रन्थके अभ्यासी भव्य जीव तिनकू, सिद्ध क्षेत्र-यात्रा समान फल विषै, सहाय होऊ । ऐसे सिद्ध-क्षेत्र कू नमस्कार करि अन्त-मंगल किया । आगे सिद्ध-लोक समान, अकृत्रिम-चैत्यालय मंगलकारी हैं । तातें यहां ग्रन्थके अंत में, आठ कोड़ क्षयन लाख सत्यानवै हजार च्यारिसौ इश्यासी जिनमन्दिर, अनादि-निधन अकृतिम हैं । तिन प्रत्येक में एक सौ आठ जिनबिम्ब हैं । तिनकू नमस्कार होऊ । तिनमें सात कोड़ बहत्तर लाख, तौ पाताल-लोकमें हैं । च्यारि सौ अट्टानन, मध्यलोक में हैं । चौरासी लाख सनतानवै हजार तेबीस, ऊर्ध्व-लोक में हैं ते सब, मंगल की राशि हैं जिन-मन्दिर, सो कहिये हैं—उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, भेद करि तीन प्रकार हैं । सो उत्कृष्ट जिन-मन्दिर, लम्बे १०० योजन, चौड़े ५० योजन, और ऊंचे ७५ योजन हैं । और मध्य चैत्यालयोंका प्रमाण-५० योजन लम्बे, २५ योजन चौड़े, और साढ़े सैंतीस योजन ऊंचे हैं । जघन्य चैत्यालयोंका प्रमाण-२५ योजन लम्बे, साढ़े बारह योजन चौड़े और ॥ १८ ॥ योजन

उंचे हैं। सो भद्रशाल बन विर्षों, नन्दनवन विर्षों, नन्दीश्वर द्वीप विर्षों, और कल्पवासीनके विमानन विर्षों तौ; उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक जिनमन्दिर हैं। तिनकी नींव, भूमि में दोय कोस है। सौमनस वन, रुचिक-गिर पर्वत, कुण्डलगिर पर्वत, वक्षरगिर पर्वत, ईष्वाकार पर्वत, और मानुषोत्तर पर्वत, तथा कुलाचलन पै, मध्य अवगाहना के जिनमन्दिर हैं। विजयाश्रम, जम्बूद्वीप, शालमलीवृक्ष, इन पर चैत्यालयनकी अवगाहना-एक कोस लम्बाई, आध कोस चौड़ाई, और पौन कोस ऊंचाई है। और भवनवासी-न्यन्तर देवोंके क्षेत्रों के अकृत्रिय चैत्यालयनकी अवगाहनाका प्रमाण, अन्य ग्रन्थ करि जानना ॥ उत्कृष्ट चैत्यालयनके सम्मुख के बड़े द्वार, १६ योजन ऊंचे, और आठ योजन चौड़े हैं। और उत्कृष्ट चैत्यालयनके दोऊ तरफके, छोटे-द्वार, आठ योजन ऊंचे, और च्यारियोजन चौड़े हैं। मध्य चैत्यालयनके सम्मुखके बड़े द्वार, ८ योजन ऊंचे व च्यारि योजन चौड़े हैं। मध्य चैत्यालयनके दोऊ पार्श्वनके छोटे द्वार, ४ योजन ऊंचे व २ योजन चौड़े हैं ॥ जघन्यावगाहनाके चैत्यालय, २५ योजन लम्बे, व १२॥ योजन चौड़े और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं। तिनके सम्मुखके बड़े द्वार ४ योजन ऊंचे और दोय योजन चौड़े हैं। जघन्य चैत्यालयनके छोटे द्वार, दोय योजन ऊंचे व एक योजन चौड़े हैं। ऐसे तीन भेद रूप, चैत्यालय जानना। इन चैत्यालयनके तीन-तीन, रत्नमई कोट हैं। एक-एक कोटके, च्यारि दरवाजे हैं। तहां प्रथम दरवाजे तौ, मन्दिर पर्यंत जावे कौं, च्यारि गली हैं। तहां चारों तरफ, ४ मानस्तंभ हैं। दरवान पै, ६ रत्नस्तूप हैं। तिन तीन कोटके बीचि, दोय अंतराल हैं। तिन अंतरालमें पहिले-दूसरे कोटके बीचि तौ बन है और दूसरे-तीसरे कोटके बीचिमें ध्वजा—समूह है। तीसरे कोटके अरु जिन मन्दिरके बीचि, गर्भगृह है। जैसे लौकिकमें जुदे-जुदे कोठे होंय, तैसे जुदे-जुदे गर्भगृह जानना। और तिन गर्भ-गृहनके बीचिमें, देवछंद नाम मंडप है। सो मण्डप, रत्नमई स्तंभनके उपर कनक वर्ण है। सो मंडप, ८ योजन लम्बा २ योजन चौड़ा और ४ योजन ऊंचा है। ताके मध्य विर्षों, रत्न-कनक मय सिंहासन है। तिसपर विराजमान, श्रीजिन-बिम्ब हैं जिन-बिम्ब कैसा है, मानो साबात् तीर्थकर देव ही हैं। पांच सौ धनुष, रत्नमई अवगाहना है।

तहां मस्तकके ऊपर नीलमई परणम्या जो श्याम वर्ण रत्न सो सुन्दर केशनकी आभाकू धारै है । और महा उज्ज्वल, हीरा मई दांत शोभै हैं । और मूंगा समान लाल, अधर-ओष्ठ शोभै हैं । नवीन कोंपल समान लाल उत्तम शोभा सहित, कोमल हस्तकी हथेली, और पांवकी पगथली, शोभायमान हैं । ऐसे श्री जिनेंद्र के प्रतिबिम्ब हैं । सौ मानौ अब ही बोलैं हैं । तथा अबही विहार करेंगे । मानौ देखैं हैं । मानौ ध्यान रूप हैं । मानौ वाणी खिरै है । मानौ चैतन्य ही हैं । १००८ चिन्ह सहित हैं । तिनपर ६४ जातिके व्यंतरदेव, रत्नमई आकार लिये खड़े हैं । पंक्तिबंध हस्त जोड़े खड़े हैं । सो मानों चमर ही ढोर रहे हैं । और तीन लोकके छत्र समान तीन छत्र, रत्नमई, शीश पै शोभायमान हैं । ऐसे जिनबिम्ब एक—एक गर्भ-गृहमें, एक-एक हैं । १०८ गर्भगृह हैं । तिनमें १०८ प्रतिबिम्ब विराजमान हैं । तिनको तमस्कार होऊ । ऐसे कहे जिनबिम्ब, तिनके निकट दोऊ पार्श्वन विषै, श्री देवी, सरस्वती देवी, सर्वलह जच देव, और सनकुमार देव । इन च्यारिके, रत्नमई आकार पाईये हैं । ये महा भक्त हैं । जिनबिम्बनके निकट, अष्ट मंगल-द्रव्य शोभै हैं । तिनके नाम-झारी, कलश, आरसी, ध्वजा, पंखा, चमर, छत्र, और ठौणा सो एक जातिके, एक सौ आठ—एक सौ आठ जानना । जैसे झारी १०८, कलश १०८, ऐसे जानना । ऐसे गर्भगृह का सामान्य स्वरूप कइया ॥ आगे इस गृह—बाह्य जो रचना और है । सो कहिए है—पर्वमें कइया जो देवछंद मण्डप, सो नाना प्रकार रत्नमई, स्वर्णमई-फलमालान करि शोभायमान है । ता मण्डप के पूर्व दिशा कं, जिन-मंदिर है । ताके मध्य में, स्वर्ण—रूपा मई, ३२ हजार धूपघट हैं । और बड़े द्वारके दोऊ पार्श्वन विषै, २४ हजार धूप-घट हैं । बड़े द्वारनके बाह्य, ८००० रत्नमई माला, शोभायमान हैं । तिन मालान के बीचि २४००० स्वर्णमई माला हैं । तिन बड़े द्वारन के आगे—सन्मुख, छोटे मण्डप हैं । ता विषै सोलह—सोलह हजार कनक मई धूप—घट, अरु कनक मई माला, अरु कनक कलश पाईये है । तहां मुख मण्डप के मध्य, अनेक प्रकार रमणीक शब्द करनहारा, रत्नमई छोटा घंटा है । सन्मुख द्वारके दोऊ तरफ के छोटे द्वार, तिन पै सर्व रचना, मालादिक का विस्तार, बड़े द्वार तैं आधा जानना । और सर्व मन्दिर के, तीन—तीन द्वार

है। पीछे कं द्वार नहीं। मन्दिर की पीछली भीति की तरफ, ८००० रत्नमई और २४००० स्वर्णमई माला हैं। घंटा, धूपघड़े आदि अनेक रचना, पीछे कं जानना। सो तहां घंटा कढ़ा, सो तौ मंडपकी छत्त तैं, लंब-ता जानना। और धूपघट, धरती पै जानना। और माला, चौतरफ भीति, तिनतैं लटकती जाननी। ऐसे रचना सहित जिन-मन्दिर हैं। ताके आगे १०० योजन लम्बा, ५० योजन चौड़ा और १६ योजन ऊंचा, जिन-मन्दिर समान, एक मुख्य मण्डप है। सो अनेक रचना सहित जानना। ताही मुख्य मण्डप के आगे एक चौकोर, प्रेक्षण मंडप है। ताका विस्तार १०० योजन लम्बा—चौड़ा, और कुछ अधिक सोलह योजन ऊंचा है। और इस प्रेक्षण मंडप के आगे, दोय योजन ऊंचा, ८० योजन चौड़ा—लम्बा एक पीठि कहिये चवतरा है। सो कनकमई जानना। तिस पीठिका के मध्य, चौकोर, मणिमई, ६४ योजन लम्बा, १६ योजन ऊंचा, एक मण्डप है। इसही मण्डप के आगे, एक मणिमई, स्तूप की पीठिका है। सो पीठिका, ४० योजन ऊंची है। तिस पीठिका के चौतरफ, १२ वेदी हैं। तिन एक—एक वेदी के च्यारि—च्यारि द्वार हैं। ता पीठिका के मध्य, तीन कटनी सहित ६४ योजन ऊंचा, अनेक—रत्नमई स्तूप है। ता स्तूप के उपरि, जिन-बिम्ब विराजमान हैं। सो ऐसे, ६ स्तूप हैं। तिन सबका ऐसा ही वर्णन जानना। तिन स्तूपोंके आगे, १००० योजन लम्बा—चौड़ा, एक स्वर्णमयी पीठि है। ताके चौगिरद, १२ वेदी हैं। तीन कोट व च्यारि—च्यारि द्वारन करि सहित, कोट—वेदी जानना। तिस पीठि के उपर, एक सिद्धार्थ नामा वृक्ष है। ताका स्कन्ध ४ योजन लम्बा, और चौड़ा १ योजन है। ताकी च्यारि बड़ी साखायें, १२ योजन लम्बी हैं। छोटी शाखा अनेक हैं। और वृक्ष, उपर १२ योजन चौड़ा है। और अनेक पात, फूल, फलन करि सहित है। सो यह वृक्ष, रत्नमई जानना। यह एक सिद्धार्थ नामा, बड़ा वृक्ष जानना। ताके परिवारमें अनेक वृक्ष हैं। ऐसी ही रचना सहित तथा ऐसाही विस्तार धरैं, चैल वृक्ष है। ऐसे सिद्धार्थ व चैल ये दोय महा-वृक्ष हैं। सो सिद्धार्थ-वृक्षके मूल विषैं तिष्ठती, सिद्ध-प्रतिमा है। और चैलवृक्षके मूलभाग विषैं तिष्ठती समभूमि पै, तीन पीठिका, सिंहासन, छत्र आदि अनेक प्रकारकी रचना सहित दिशा विषैं, अग्रहंत प्रतिमा विराजमान हैं। तहां

अरहंत व सिद्ध प्रतिमा विषै, विशेष एता जानना । जो सिद्ध प्रतिमाकें चमर-छत्रादिकी रचना नाहीं । और अरहंत प्रतिमा कै, चमर-छत्रादिकी रचना होय है । और तिस पीठिके आगे एक पीठि है तामे नाना प्रकार ध्वजा शोभै हैं । तिन ध्वजाके, स्वर्णमई दण्ड हैं सो दण्ड, १६ योजन लम्बे हैं । और एक योजन चौड़े हैं । और तिन ध्वजाके अनेक प्रकार वर्ण हैं । रत्नमई, वस्त्र हैं तिन ध्वजाके ऊपर, तीन-तीन छत्र शोभै हैं । तिन ध्वजानके आगे, जिन मन्दिर हैं । तिन जिन मन्दिरोंके आगे, चौतरफ, च्यारि दिशानकों, च्यारि द्रह (तलाव) हैं । सो द्रह १०० योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े, और दश योजन गहरे हैं । ये द्रह, कनकमई वेदीन करि भले शोभायमान हैं । तिनमें कमल फूल रहे हैं । ताके आगे, मार्ग रूप च्यारि बीथी हैं । तिन बीथीनके दोऊ पार्श्वन विषै, ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े, रत्नमई, देवकेक्रीड़ा-मन्दिर हैं । तिन मंदिरनके आगे, तोरण हैं सो तोरण मणिमई स्थंभन परि, गोल, भीति रहित हो हैं । सो अनेक रचना सहित, रमणीक हैं । सो तोरण, मोती-माला, घंटा-समूह करि शोभायमान हैं । सो तोरण ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े हैं । तिन तोरणोंके ऊपर भागमें, जिनविम्ब विराजमान हैं । तिन तोरणके आगे, स्फटिकमणि का प्रथम कोट है । तहां आभ्यन्तर कोटके द्वारके दोऊ पार्श्वन विषै, रत्नमई मन्दिर हैं । सो मन्दिर १०० योजन ऊंचे, ५० योजन चौड़े हैं । ऐसे प्रथम कोट पर्वत वर्णन किया ॥ आगे पूर्व द्वार विषै, जो मंडपादिका प्रमाण कहा । ताँ आधा प्रमाण, दक्षिण व उत्तर द्वारका जानना और कथन, तीनों तरफका समान है । ऐसे कहि, अब पहिले-दूसरे कोटके अंतरालमें, जो ध्वजा-समूह पाईये है । सो ध्वजानमें दश जातिके चिन्ह हैं सिंह हस्ती, वृषभ, गरुड़, मयूर, चन्द्रमा, सूर्य, हंस, कमल और चक्र ऐसे दश चिन्ह सहित ध्वजा समूह है सो एक-एक चिन्हकी ध्वजा, १०८ हैं । जैसे सिंह जातिकी ध्वजा, १०८ हैं । ऐसे सर्व जाति की ध्वजायें जानना । सो जिन मंदिरके एक तरफकी ध्वजायें, १०८० भईं । जिन-मंदिरके चारों तरफकी ४३२० तौ बड़ी ध्वजा जाननी । इन बड़ी ध्वजानके साथ, एक सौ आठ-एक सौ आठ छोटी ध्वजायें जाननी ऐसे ध्वजाका बन कहा ॥ और तीसरे व दूसरे कोटके अन्तरालमें जो रचना है । सो कहिये है-तहां च्यारों

तरफ, च्यारि बन हैं। अशोकबन, सप्तच्छदबन, चंपकवन, और आन्नवन। ये च्यारि बन तिनके फूल तो स्वर्ण-मई, अरु पत्ते बैडूय रत्नमई, हरित वर्ण हैं। तिनको कोंपल मरकतमणि मई हैं। तिनके फल महा-मनोग्य रत्नमई हैं। ऐसे च्यारि ही बन दश प्रकारके कल्पवृक्षन सहित, रमणीक हैं। तिन वनन विषैं एक-एक चेत्य वृक्ष है। तिनके मूल भागमें च्यारों दिशानमें पद्मासन श्री अरहत विम्व चमर-छत्रादि प्रातिहार्य करि शोभित विराजैं हैं। ऐसे एक-एक वनमें एक-एक चेत्य वृक्ष है। तिनके तीन-तीन कोट हैं। तिनकी तीन-तीन कटनो सहित पीठिका हैं। इत्यादिक रचना सहित रत्नमई चेत्यवृक्ष हैं। इन आदि वागवाड़ी ध्वजापंक्ति कलश धूप घट मोतीमाला आदि अनेक रचना सहित, अकृतिम जिन मन्दिरोंका सामान्य स्वरूप कह्या। ताके निकट सामायिक करवेके मन्दिर हैं। तहां भव्य सामायिक करैं हैं। वंदना मण्डप हैं। तिसके पास स्नान करवेके स्थान हैं। जहां भव्यजन पूजन करवेकूं स्नान करैं सो अभिषेक मण्डप हैं। तहां भक्त-जन नृत्य करवेके स्थान सो नृत्य मण्डप हैं। तहां गान करवेके स्थान सो जहां भव्य भगवानकी गुणमालाका गान करैं सो संगीत मण्डप हैं। और तहां नानाप्रकारकी चित्रास-कलादिकी अनेक रचना महा शोभा सहित स्थान, तिनको देख, भव्य अनुमोदना करैं। तिनको देखते मन तुस न होय सो अवलोकन मण्डप हैं। तहां कईक धर्मात्मा-जीवनके, धर्म क्रीड़ाके स्थान हैं। और कैएक स्थान ऐसे हैं जहां धर्मात्मा पुरुष शास्त्रनका स्वाध्याय करैं। गुणग्रहण मण्डप हैं। कई स्थान अनेक पट्-चित्रास दिखावनेके स्थान हैं। पटशाला-स्थान हैं। ऐसे अनेक स्थान अकृत्रिम चत्वालयनके निकट पाइये। जहां धर्मात्मा धर्मका साधन करैं हैं। ऐसे जिन मन्दिर अकृत्रिम तीन लोक संबंधी हैं। तिन सबको अन्तिम मंगल निमित्त हमारा मन वच-काय करि वारम्बार नमस्कार होऊ। सब कर्म रहित सिद्ध भगवान्; अरु च्यारि घातिया कम रहित अनंत चतुष्टय सन्नि अरहत देव, अरु मुनि संघ विषैं अधिपति आचार्य; ग्रन्थाभ्यास विषैं आप प्रवर्तैं अरु औरनकूं प्रवृत्तावैं ऐसे उपाध्याय और २८ मूलगुण सहित साधु ऐसे कहे पंच परमेशो, पंच परम गुरु तिनको, मन-वचन-काय शुद्ध करि अन्त मङ्गलके निमित्त हमारा नमस्कार होऊ। ऐसे इस ग्रन्थके पूर्ण होतें भया जो हर्ष ताकरि अन्तिम मङ्गल

निमित्त अपने इष्टदेवकों नमस्कार करि पाप मल धोय निर्मल होनेका कारण जानि कवीश्वरने कृत-कृत्या-वस्थाकूँ प्राप्त होय अपना भव सफल मान्या ॥

इति श्री सुदृष्टि तलंगी नाम ग्रन्थ मध्ये ग्रन्थ पूर्ण होते मंगल, निमित्त, नमस्कार पूर्वक, अष्टत्रिम चैत्यालय वर्णन पञ्चपरमेश्वर वर्णने नाम, गुणतालीसर्वा पर्व सम्पूर्णम् ॥

आगे और मंगलकारी, जिनराजके समोशरण हैं । ताका संचेप वर्णन कीजिये है । मङ्गलमूर्ति, कल्याणका आकार समोशरण, भगवानके विराजवेका स्थान अनेक महिमाकों लिये देवोपुनीत समोशरण है । ताका दर्शन किये नाम लिये, स्मरण किये, पाप नाश होय, पुण्य संचय होय । ऐसा जानि, ग्रन्थके अन्त मङ्गलकूँ, अनेक शालिका रहस्य लेय समोशरणका स्वरूप कहिये हैं—तहां प्रथमही समोशरणकी भूमि, समभूमि तैं ५००० धनुष आकाशमें ऊँची है । ताके च्यारों दिशा विबैं, समभूमि तैं लगाय, समोशरण भूमि पर्यंत, बीस हजार पैड़ी, च्यारो दिशाओंमें हैं । ते पैड़ों (सीढ़ी) स्वर्णमई हैं । सो पैड़ी, वृषभदेवके हाथसे एक हाथ चौड़ी एक हाथ ऊँची, और एक कोस लम्बी हैं । और अन्य-जिनकी, क्रम तैं हीन हैं । सो हीनका प्रमाण कहिये हैं । वृषभदेवका जो प्रमाण है तामें २४ का भाग दीजिये, तासैं तैं एक भाग घटावना । ऐसे नेमनाथ तक, एक एक भाग घटावना । और पार्श्वनाथ व वीरके तिस तैं आधा भाग घटावना सो समभूमि तैं २ ॥ कोस आकाशमें जाइये । तहां वृषभदेवकी बारह योजन, नील रत्नमई गोल-शिला है । सो तो समोशरणकी समभूमि है । या पै सब रचना है । और तीर्थकरके समोशरणका हीनक्रम है । सो नेमनाथ पर्यंत आधा-आधा योजन, हीन है । पार्श्वनाथ, वीरका पाव-पाव योजन घटता है । ऐसे महावीरका, १ योजनका समोशरण है । तिस शिला विबैं, शिवाननकी सीध में ४ गली, च्यारोंदिशमें हैं । ते गली, शिवानन (भगवान) की लम्बाई प्रमाण चौड़ी हैं । जैसे वृषभ देवकी एक कोस चौड़ी, लम्बी २३ कोस गलीं हैं सो धूलशालके दरवाजे तैं लगाय, गंधकुटीके द्वार पर्यंत लम्बाई जाननी । और इन गलीनके दोऊ तरफ, स्फटिकमणिमई भीति हैं । इनकों वेदी कहिये । इन दोऊ वेदीनके बीचि जो चौड़ाई, सो गलीकी चौड़ाई है और

उन वेदीनकी चौड़ाई बुषभदेवके हाथ तैं ७५० धनुष है। और जिनकी हीन है। तिन गलीनके बीचि, ४ अन्तराल रूप भूमि हैं। तिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदी हैं। अरु इन नवके अन्तराल विषैं, ८ भूमि हैं सो शिखोके अन्तभाग विषैं कोट है। ताके परे, चैत्यप्रसाद नाम भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे खातिका की भूमि है। ताके परे वेदी है। ताके परे, पुष्पवाड़ीकी भूमि है। ताके परे, दूसरा कोट है। ताके परे, उप-बनकी भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, ध्वजा-समूहकी भूमि है। ताके परे, तीसरा कोट है। ताके परे, कल्पवृक्षकी भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, मन्दिरकी भूमि है। ताके परे, चौथा कोट है। ताके परे, सभा की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ऐसे तिन गलिनके अन्तराल रूप भूमि विषैं रचना जाननी। तिन गलिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदीनके द्वार हैं सो एक गली सम्बन्धी, नव द्वार हैं। च्यारों गली सम्बन्धी, ३६ दरवाजे हुए। प्रथम कोट व प्रथम वेदी ताके बीचि सो प्रथम भूमि है। ताते प्रथम कोट व प्रथम वेदी, इनके बीचि गली, सो प्रथम भूमि कहिये। ऐसे ही अन्य द्वारनके बीचि द्वितीयादि भूमि जानना। तहां प्रथम भूमिकी गली ताके मध्य विषैं तौ मानस्थंभ है सो च्यारि दिशा सम्बन्धी, ४ मानस्थंभ हैं। एक-एक मानस्थंभके च्यारों दिशानमें च्यारि-च्यारि वावड़ी हैं। इस गलीके दोऊ पाखन विषैं दोय नाट्यशाला हैं। ऐसी ही चौथी गली विषैं दोय नाट्यशाला हैं। छट्ठी गलीके दोऊ पाखन विषैं, यातैं दूनी नाट्यशाला हैं। और सप्तमी भूमिमें, च्यारि दिशामें, नौ-नौ रत्न-स्तूप हैं। आठवीं भूमि विषैं बारह सभा हैं। जो गलीके, पाखनकी लम्बाई सहित वेदी हैं सो अनेक द्वारन सहित हैं। तिन द्वारनके रत्नमई कपाट हैं कोई भव्य, इनके चौतर-फकी रचना देखे चाहैं हैं। तो इन गलीनके द्वारन होय, जाय आवैं है। या प्रकार गलीनकी सामान्य रचना कही जो इन सर्वके मध्यभागमें तीनि पीठि हैं। ताके ऊपर गंधकुटी है। तामें सिंहासन है। तापै कमल है। तापर श्री भगवान् अन्तरीक्ष च्यारि अंगुल, विराजैं हैं सो अष्ट प्रातिहार्य सहित च्यारि चतुष्टय लिये, विराजमान जानना। ऐसे इनकी सामान्यपने रचना कही। अब तिनके स्थान बताइए है। इनका विशेष कहिए है। तहां ४ कोट कहे तिनमें पहिला कोट, समोशरणकी अन्तर्भूमि विषैं है सो पंच-वर्णा, रत्न-चूर्णका है।

तोतेँ याका नाम, धूलिशाल है। नानाप्रकार वर्ण सहित इन्द्र धनुष समान विचित्र है। दूसरा कोट, तथाए स्वर्ण समान लाल है। तीसरा कोट, स्वर्ण समान पीत है। चौथा कोट स्फटिकमणि समान श्वेत है। पांचों ही वेदी, स्वर्ण समान पीत हैं। ए च्यारि कोट पांच वेदी नव ही के ऊपर, अनेक वर्णकी ध्वजा अरु अनेक शोभा सहित महल शोभायमान हैं। यहां वेदी अरु कोट विषै एता विशेष है जो वेदी तौ नीचे तै लेय ऊपर पर्यान्त, समान चौड़ी हैं। अरु कोट नीचे तै चौड़ा, अरु ऊपर हीनक्रम है। अब इनके बीचि, आठ भूमि हैं। ताका विशेष कहिये है—तहां प्रथम भूमि विषै, एक चैत्यालय है। अरु पाँच अन्य मन्दिर हैं। इनके बीचि बावड़ी, बन, वृक्ष, इत्यादि की अनेक रचना है। दूसरी भूमि विषै, खातिका है। सो रत्नमई पगथेन (पैड़ी) करि सहित है। निर्मल-जल करि भरी है। सो जलकी उड़ाई, (गहरो) जिन देवके शरीर तै चौथे भाग है। अरु वह खाई, कमलन करि पूरित, नाना प्रकार जलचर व हंसादिक जीवन करि शोभनीक है। और तीसरी भूमि विषै, फुलवाड़ी है। जो नाना प्रकार वृक्ष, फूल बेलि करि शोभायमान है। अरु चौथी भूमि विषै, उपवन है। सो च्यारि दिशान विषै, च्यारि उपवन है। तिनके नाम—अशोकवन, ससपणबन, चंपकबन, अरु आम्रबन। ये बन, नाना प्रकार उत्तम वृक्ष करि सहित हैं। और इन बन विषै, नाना प्रकार के देव-क्रीडन के मन्दिर हैं। तथा ये बन, नृत्यशाला बावड़ी, क्रीड़ा-पर्वत, तिनकरि शोभनीक हैं। इत्यादिक और भली रचना जाननी। तहां अशोकवन विषै, अशोक नाम चैत्यवृक्ष है। ताके चौतरफ, तीन कोनके भीतर, तीन पीठि हैं। तापै, अशोक वृक्ष है ताके मूलभाग विषै, च्यारों दिशा में, च्यारि अर्हन्त प्रतिमा हैं। तिन प्रतिमा जी के आगे एक—एक मानस्थंभ है। ऐसे और तीन बन में—सप्तपर्ण चैत्य वृक्ष सप्तपर्ण बनमें है। चंपकबनमें चंपक चैत्य-वृक्ष। आम्रबनमें आम्र चैत्य-वृक्ष। ऐसे बनकी रचना जाननी और इस बनकी बावड़ीनके जल करि स्नान कीजिए, तो एक भवकी अगली-पिछली दीखै। और बावड़ीनके जलमें देखिए, तौ अपने सात-भवकी, अगली-पिछली दीखै है। पंचम-भूमि विषै, ध्वजानका समूह है। तहां एक दिशा संबन्धी ध्वजा कहिए हैं—सिंह, हाथी, वृषभ मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, और हंस। इन दश जातिकी ध्वजा हैं सो एक-

एक चिन्हकी, १०८ महाध्वजा हैं। इन एक-एक महाध्वजा संबन्धी, १०८ छोटी ध्वजा और जाननी। ऐसे एक दिशा सम्बन्धी ध्वजा कहीं। चारों ही दिशा संबन्धी मिलाईए, तो ४७०८८० ध्वजा होंग। ते सर्व ध्वजा, रत्नमई दंडन करि सहित हैं। ते दण्ड, वृषभदेव के ८८ अंगुल चौड़े हैं। परस्पर ध्वजा का २५ धनुष अन्तराल जानना। और छट्ठी भूमि विषै, कल्पवृक्ष के बन तहां-बासन, गृह, आभूषण, वस्त्र, भोग, पान, ज्योतिष, माला, वादित्र, और दीपक ये दश जातिके बन हैं सो च्यारि दिशामें, ४ ही बन हैं। तहाँ एक-एक दिशा में एक-एक वनमें, च्यारि चैत्य बृक्ष हैं। तिनके नाम-मेरु, मंदार, पारजाति और संतानक। ये च्यारि कल्प-वृक्ष, चैत्य बृक्ष हैं। इनका विस्तार वर्णन, पीछे अशोक चैत्य वृक्षका कथन करि आए हैं, तहां समान जानना। एता विशेष है, जो यहां सिद्ध-श्रुतिमा विराजमान हैं। सर्व वापी, मन्दिर, क्रीड़ा-पर्वतादि सर्व रचना, यहां-वहां समान जानना। और सातवीं भूमि विषै, रत्नमई मन्दिरन की पंक्ति, बनकी अनेक शोभा सहित है। तहां देव-देवी, भगवान का गुण-गान करै हैं। आठवीं भूमि में, १२ सभा हैं। तहां तिस पृथ्वी संवंधी च्यारि अंतराल, तिनमें दोय-दोय तो गली की बेदी हैं। और दोय-दोय तिनके बीचि स्फटिक मणिमई भीति हैं। इन च्यारों भीति के बीचि, तीन अन्तराल हैं। सो ही तीन कोठे। ऐसे च्यारों दिशान के, १२ कोठे भए। अरु १६ भीति भईं। तहां रत्न-स्तंभ हैं। तिन पै धर्या श्रीमण्डप है। मोती की माला, रत्न घंटा, धूप घटादि अनेक रचना सहित है और जगह तै, यहां रचना उत्कृष्ट है। तहां १२ सभा के, बारह कोठे हैं। तिनमें अनुक्रमतै—मुनिराज, कल्पवासी देवी, मनुष्यणी, ज्योतिषी देवकी देवियां, व्यंतर देवकी देवियां, भवनवासिनी देवी, भवनवासिनी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य, और बारहवीं सभामें तिर्यच बैठै हैं। ऐसे अष्टमी भूमिमें १२ सभा कहीं। अब इन आठभूमिन की गल्लोका विशेष कहिए हैं-तहां प्रथमही धूलशाल कोट है। ताके ४ दरवाजे हैं। तिनके क्रम तै नाम कहिए हैं-पूर्व दिशा का विजय, दक्षिण दिशाका वैजयन्त, पश्चिम दिशाका जयन्त, और उत्तर दिशाका अपराजित। ऐसे नाम हैं। च्यारि कोट व पांच वेदोनेके, छत्तीस द्वार, च्यारों दिशा संबन्धी हैं। तामें धूलि-

शाल कोटके च्यारि दरवाजे तो स्वर्णमई हैं। बीचि के दोय कोट ४ वेदी इन छहके २४ दरवाजे, रूपामई हैं। चौथा स्फटिक मणिका कोट अरु आभ्यंतरकी वेदी के द्वार आठ, सो पन्ना समान हरे हैं। इन सब छत्तीस ही दरवाजेनके आभ्यंतर-बाह्य दाउ. तरफ, मंगल-द्रव्य अरु नवनिधिके समूह हैं। तहां एक द्वारके, दोय पार्श्व हैं सो ही बाह्य—आभ्यन्तर करि, ४ पार्श्व भए सो एक-एक पार्श्वके विषे, आठ—आठ मंगल द्रव्य हैं सो एक—एक मंगल द्रव्य, १०८ होय हैं। जैसे छत्र १०८, चमर १०८, ऐसे ही सर्व जानना। नौ निधि, नव जातिकी हैं सो एक-एक जातिकी निधि, एक सौ आठ-एक सौ आठ हो हैं। ऐसी जानना। सो एक-एक पार्श्व विषे, एती रचना जाननी धूप-घट हैं। तिनमें सुगंध-द्रव्य, देवादि खेवें हैं। तिनमें महा-सुगंध प्रगट होय रही है। और सर्व द्वारन पै, रत्नमई तोरण हैं। ते मोती-माला, कल्पवृक्षनके फूलनकी माला, रत्न घंटा, इत्यादिक रचना सहित हैं। सो तोरण द्वार, कोटन तैं ऊंचे जानना। तोरण तैं, कोटनके दरवाजे ऊंचे हैं। समोशरणके एक तरफके नौ द्वार हैं। तहां धूलिशाल तैं लगाय, तीन दरवाजेन पै तो, ज्योतिषी द्वारपाल हैं। और दोय द्वारनके उपर, यक्ष जातिके व्यंतर देव द्वारपाल हैं। अगले दोय द्वारन पै द्वारपाल, नागकुमार-भवनवासी देव हैं। और दोय द्वारनके उपर द्वारपाल, कल्पवासी देव हैं। ऐसे च्यारों दिशा विषे च्यारि जातिके देव, द्वारपाल हैं सो सर्व महा भक्तिकान भये, हाथनमें असि लिये हैं। केई स्वर्णकी छड़ी लिये हैं। केई गुर्ज लिये हैं। केई दरुड लिये खड़े हैं। ऐसे दरवाजेनका स्वरूप कइया। अब प्रथम भूमिकी गली विषे, मानस्थंभ है। ताका स्वरूप कहिये है। सो प्रथम गलीके मध्य विषे च्यारि-च्यारि द्वार सहित तीन कोट हैं। ते कोटनके द्वार, अनेक घंटा, ध्वजा, मालान करि शोभनीक हैं। तहां प्रथम-दूसरे कोट और दूसरे-तीसरे कोटके बीचि विषे बन हैं। सो बन, अनेक शुभ वृक्षन करि शोभायमान हैं। तहां कोयल, मयूर आदि अनेक पक्षीनकी ध्वनि होय रही है। तिस बन विषे लोकपाल देवनके नगर हैं। तहां प्रथम बनकी च्यारों दिशा विषे, एक दिशामें इन्द्र-लोकपालका भवन है। दूसरी तरफ, यम नामा लोकपाल-का नगर है। तीसरी तरफ वरुण नामा लोकपालका नगर है। चौथी तरफ कुबेर नामा लोकपालका नगर है।

ऐसे प्रथम वनके अंतरालका कथन किया। और दूसरे-तीसरे कोटके दूसरे अंतरालमें एक तरफ अग्नि जातिके लोकपालनका नगर है। एक तरफ नैऋत्य जातिके देवनका नगर है। एक तरफ पवनकुमार देवनका नगर है। एक तरफ ईशान जातिके देवनका नगर है। ऐसे ये तीन कोटनके दोय अंतरालनके नगर कहे। तीसरे कोटके आभ्यंतरमें तीन कटनीदार उपरि-उपरि तीन पीठि हैं। सो प्रथम पीठि तो पन्ना समान हरा है। तापै दूसरा पीठि स्वर्ण मई है। तापै तीसरा पीठि अनेक रत्नमई है। तिनफी उचाई वृषभदेवके हाथ तैं आठ धनुष तो प्रथम पीठिकी है। उपरकी दोय पीठि च्यारि-च्यारि धनुषकी है। तीर्थकरनके हीन-क्रमकी हैं। अब इन पीठिनकी चौड़ाई कहिये है सो नीचले दोय पीठिनकी चौड़ाई तौ अन्य ग्रन्थ तैं जानना। उपरके तीसरे पीठिकी चौड़ाई वृषभके १००० धनुषकी है। तीर्थकरनके हीनक्रमकी हैं। तहां तीसरे पीठिमें मानस्थंभ है सो मानस्थंभ नीचे सैं तो चौकार और ऊपर तैं गोल है। तहां नीचे तौ वज्रमई है मध्यमें स्फटिक मई और ऊपर पन्ना समान हरा है। ताको दोय हजार धारा हैं। जेसे स्थंभके पहलू होंय तैसी धारा हैं। सो मानस्थंभ घंटा मोतीमाला कल्पवृत्तनके फूलनकी माला ध्वजा इन आदि अनेक रचना सहित शोभा कौ धरै है। तिस मानस्थंभके उपरि भागमें च्यारि दिशाओंमें च्यारि अर्हत विम्ब हैं। सो अष्ट प्रातिहार्यन करि सहित है। अशोक वृत्त पुष्प वर्षा दिव्यध्वनि चमर सिंहासन भासगडल देवनके किये दुन्दुभी शब्द और छत्र ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। तहां दिव्यध्वनिकी तो आभासा है। सान् अब ही दिव्यध्वनि खिरैगी। और सर्व प्रातिहार्य पाईये है। तिनके दर्शन किये पाप नाश होय है। इस मानस्थंभकी प्रभा आकाश विषै योजन पर्यंत उद्योत् करै है। तिसके देखते आश्चर्य उपजै है। ताके अतिशय करि इन्द्रादिक देवनका मान नहीं रहै। सर्वका मान जाय। सर्व नमस्कार करै हैं। ऐसी महिमा धरै है। तातैं याका नाम मानस्थंभ है। ऐसे सामान्य मानस्थंभका स्वरूप कथा। ऐसे ही च्यारों दिशानके मानस्थंभका स्वरूप जानना। तिन मानस्थंभके कोटमें च्यारों दिशामें च्यारि-च्यारि चावड़ी हैं। तहां पूर्व दिशाके मानस्थंभ सम्बन्धी चावड़ीनके नाम—नंदा नंदोत्तरा नंदवती और नंदघोषा। दक्षिणके मानस्थंभ सम्बन्धी

बावड़ीनके नाल-विजया वैजयंती जयंती और अपराजिता । पश्चिम दिशा सम्बन्धी मानस्थंभकी बावड़ीनके नाम-अशोक, सुप्रतिबुद्धा, कुमुदा, और पुण्डरीकणी । आगे उत्तर दिशा सम्बन्धी मानस्थंभकी बावड़ीनके नाम-नंदा महानंदा सुप्रबुद्धा और प्रमंकरि । ऐसे च्यारि दिशा सम्बन्धी च्यारि मानस्थंभकी सोलह बावड़ी जानना । इन एक-एक बावड़ीके बाह्य मुल पर दोय-दोय कुण्ड हैं तहांके जल तैं भव्य जीव पाद प्रचालन करै हैं । बावड़ीके जल तैं, प्रतिमाजीका अभिषेक होय है । ये सर्व बावड़ी हैं, सो स्वर्ण-रत्न मई हैं । रत्न-मई पगथेन (पैंडेल) करि सहित, चौकोर हैं । निर्मल जल करि भरी, कमलन करि शोभायमान हैं । ऐसे मानस्थंभका सामान्य स्वरूप कहा ॥ आगे नाट्यशालाका संक्षेप स्वरूप कहिये है--तहां प्रथम गलीके दोऊ पार्श्वनकी, दोय नाट्यशाला हैं । सो तीन खण्डकी हैं । तहां एक-एक नाट्यशाला विबै, ३२ अखाड़े हैं । एक-एक अखाड़ेमें ३२—३२ भवनवासिनी देवी नृत्य करै हैं । एक-एक नृत्यशालाके दोऊ पार्श्वन विबै, दोय-दोय धूप घड़े हैं । और ये नृत्यशाला, रत्नमई अनेक शोभा सहित हैं । ऐसी ही रचना सहित, चौथी गली विबै, नृत्यशाला हैं । विशेष एता है । जो यहां कल्पवासिनी देवियां, नृत्य करै हैं । ऐसे ही छट्ठी गली विबै, नाट्यशाला हैं सो पांच खण्डकी हैं । यहां ज्योतिषी जातिकी देयांगना नृत्य करै हैं । ऐसे नाट्यशाला कहीं । सो यहां अपने-अपने नियोग प्रमाण, भक्तिकी भरी देवी, नृत्य करि, अपना भव सफल करै हैं ॥ आगे रत्न-स्तूपका स्वरूप कहिये है--तहां सप्तवीं गली विबै एक-एक दिशा विबै, नौ-नौ रत्न स्तूप हैं । सो ये रत्न राशि समान, उत्तंग शिखर कों धरै हैं । तिनके बीचमें, १०० तोरण हैं । तिन स्तूपनके अग्रभाग पर, अहंतप्रतिमा विराजमान हैं । सो तहां अष्ट-अष्ट भंगल द्रव्य व प्रातिहार्यन सहित हैं । छत्र, चमर, सिंहासनादि अनेक अतिशय पाईये हैं । ऐसे स्तूपका संक्षेप कहा । या प्रकार इन पृथ्वीनकी रचना कही ॥ पंचम वेदीके आभ्यंतर-मध्य विबै, तीन पीठि हैं । सो ऊपर-ऊपर गोल हैं । सो प्रथम पीठि, आठ धनुष ऊंचा है । सो वैडूर्य रत्नमई, हरा जानना । और दूसरा पीठि रत्नमई, ४ धनुष ऊंचा है । तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई, च्यारि धनुष ऊंचा हैं । तहां प्रथम पीठिकी, सोलह पगथ्यां हैं । दोय पीठिकी द—द पगथली हैं । तिन पी-

ठिकी चौड़ाई—वृषभ देवके समय, प्रथम पीठि दोय कोस चौड़ाई सहित है। और जिनराजके हीनक्रम है। प्रथम पीठि विषैं व्यारों दिशामें व्यारि यज्ञदेव, मस्तक पै धर्मचक्र धरै, दोय हस्त जोड़े, विनय तें खड़े हैं। ता धर्मचक्रके १००० आरा हैं। पहिआ (चक्र) के आकार, गोल है। ताके तेजके आगे, अनेक सूर्य, मंद भासैं हैं। तहां प्रथम पीठि पै, अष्ट मंगलद्रव्य हैं। और गणधरदेव, इन्द्र, चक्री आदि भक्तजन हैं सो; इस प्रथम पीठि पै चढ़ि, जिनदेवकी पूजा—भक्ति करैं हैं। आगे नहीं चढ़ें। पूजा करि, पीछे पायन, पगथेन-की राह उतरैं हैं। सो अपनी सभामें आय तिष्ठैं हैं। दूसरे पीठिमें आठ ध्वजा हैं। तिन ध्वजानमें चक्र, हस्ती, सिंह, माला, वृषभ, आकाश, गरुड़ और कमल इनके आकार हैं। अरु यहां भी मंगल-द्रव्यादि अनेक रचना है। और तीसरे पीठि पै गंधकुटी है। सो चौकोर है। सो गंधकुटी वृषभदेवके समयकी ६०० धनुष चौड़ी है। इतनी ही ऊची व लम्बी है। जिनके हीनक्रमकी है। सो गंधकुटी अनेक मोती-माला कल्पवृक्षनके फूलनकी माला रत्नमाला अनेक जातिकी ध्वजा सुगंध-द्रव्यादि सहित शोभायमान है। तातें याका नाम गंधकुटी है। ताके मध्य, सिंहासन है। सो स्फटिक मणिमई, निर्मल है। अनेक रत्न जड़ित, शोभै है। अनेक घंटान करि शोभायमान है। ताके व्यारि पायेनकी जायगा, व्यारि रत्नमई सिंहनके आकार हैं। सो बैठे सिंहाकार हैं सो मान प्रत्यक्ष जीवित ही हैं। तथा मानों भगवान्की भक्ति करे कों श्रावक-व्रतके धारी, सौम्य भावना सहित, धर्म-श्रवण कौं आयें हैं। ऐसे सिंह बैठे हैं। तातें याकौं सिंहासन नाम दिया है। ता सिंहासनके मध्य, कमल है। ता कमल पर, अंतरीक्ष भगवान् विराजमान हैं। सो कमल, हजार पाखुड़ीका लाल वर्ण सहित है। ताकी करिंका पै, भगवान् विराजे हैं। तिन कूं बारम्बार हमारा नमस्कार होऊ। अब इस ही समोशरणके कोट, वेदी आदि रचनाकी उंचाईका प्रमाण कहिये है—सो समोशरणकी पांच वेदी, व्यारि कोट, और गलीनकी वेदी। सो इनकी उंचाई तौ अपने तीर्थकरके शरीरकी ऊंचाई तें चौगुणी है। और क्रीड़ा-मंदिर तथा जिन-मन्दिर तथा कोट—वेदीके द्वारके रतन-स्तूप, मानस्थंभ, ध्वजादंड, क्रीड़ा-पर्वत, नृत्यशाला, चैत्यवृक्ष, कल्पवृक्ष, सिद्धारथवृक्ष, अशोकवृक्ष, तथा बारह सभा, श्रोमंडप, एते स्थान अपने-अपने

तीर्थकरनके शरीरकी ऊँचाई त, बारह गुणे ऊँचे हैं। समोशरणका प्रमाण-वृषभदेवका बारह योजन प्रमाण है। औरनके यथायोग्य घटता है। और जैसे अवसर्पिणीके जिनोका समोशरण-प्रमाण, घटता कहा। तैसे ही उत्सर्पिणीके जिनोका समोशरण-प्रमाण बधता जानना। और विदेह क्षेत्रमें समोशरणका प्रमाण, वृषभ देवके समान, सदीव सर्व जिनका जानना। ऐसे समोशरणका कथन किया। सो त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, धर्म संग्रह, समोशरण स्तोत्र, आदिपुराण, इत्यादिक ग्रन्थोंके अनुसार वर्णन किया। कोई आचार्य करि सामान्य-विशेष रचनाका कथन होय, सो केवलज्ञान-गम्य है। ऐसे सामान्य समोशरणकी रचना कही। ऐसे समोशरण विषे श्रीजिनेन्द्र विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य करि मखिडत हैं सो तिन प्रातिहार्यनका विशेष कहिये हैं। सो तहां गंधकुटीके मध्य जाकामूल, अरु चौगिरद बड़े विस्तार धरै, नानाप्रकार रत्नमई शाखान व रत्नमई फल-फूल पत्र सहित, अशोक वृक्ष हैं। ताके देखे अनेक जातिका शोक जाता रहै है। तातें याका नाम अशोक वृक्ष है ॥ १ ॥ देवन करि वर्षाई, सब समोशरणमें अनेक वर्णमयी महा सुगंध सहित कल्पवृक्षनके फूलनकी वर्षा, सो अद्भुत महिमाकारी मानौ ज्योतिषी देवनके विमान ही आकाश तें भगवान्के दर्शनक आयें हैं। ऐसी प्रभा सहित फूलनकी वर्षा होनी सो पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य है ॥ २ ॥ आकाश विषे देवनि करि बजाये ॥ १२ ॥ करोड़ जातिके अनेक सुन्दर वादित्रनके शब्द, सो दुंदुभी वादित्र हैं। उसोका नाम दुंदुभी प्रातिहार्य है ॥ ३ ॥ जैसा जिनदेवके शरीरका वर्णा, ता समान शरीरकी चौगिरद, गोलाकार, शरीरकी प्रभाका मण्डल सो प्रभा-मंडल है। तामें भव्य जीव अपने-अपने अगले-पिछले भव देखै हैं। उसीका नाम प्रभामंडल है ॥ ४ ॥ तथा अनेक रत्न-मई सिंहासन शोभै है। तापे जिनदेव विराजै। सो सिंहासन प्रातिहार्य है ॥ ५ ॥ एक दिन रात्रि विषे ४ बार छह-छह घड़ी पर्यंत, भगवानकी वाणी खिरै। सो दिव्यध्वनि है। सो जैसे मेघ गर्जै तैसे शब्द करती औंठ नाहीं हिलै, तालवा नाहीं हिलै, सर्व शरीर तें उत्पन्न भई, अचर रहित, भगवान्की वाणी खिरै ताके निमित्त पाय जो जीव जिस भाषा करि समझै, जाका जैसा अभिप्राय होय, तथा जाकं जैसा उपदेश योग्य होय तिस जीवके श्रोत्र-इन्द्रिय द्वार तिष्ठे पुद्गलस्कंध, तिसही अर्थ कूं लिये तैसे ही अक्षर रूप होय,

परणमें हैं। तिस करि सर्व जीव, जुदा-जुदा उपदेश धारण करें हैं। ऐसे अतिशय सहित भगवान् की वाणी का होना। सो दिव्यध्वनि प्रतिहार्य है ॥ ६ ॥ तीन रत्नमई छत्र, भगवान् के मस्तकपे फिरें। सो छत्र प्रातिहार्य है ॥ ७ ॥ देवनि करि ढारे गये ६४ रत्नमई चमर गंगाधारा समान उज्ज्वल सो चमर प्रातिहार्य सहित भगवान् समोशरणमें विराजें हैं ॥ ८ ॥ भगवान् के है तो एक मुख, परन्तु चारों दिशा विषै तिष्ठते जोव तिनकू चारों ही तरफ मुख दीखै चारों ही दिशाके जीव ऐसे जानैं, जो भगवान् का मुख हमारे सन्मुख है। तथा उन्हे भगवान् के चारि मुख दीखैं हैं। भगवान् की मुद्रा, विना यत्न ही नाशाय-दृष्टि धरें, ध्यान रूप, समता-रस मई होय है। तातें भगवान् का दर्शन करनहारे भव्यनकी, दर्शन करते ही, ध्यान मुद्राका स्मरण होय, शांत दशा होय है। तातें वीतराग-भाव बधे है सो मुद्रा अतिशय सहित है। कदाचित् शान्तमुद्रा नहीं होती तो भक्तनका भला नहीं होता। तातें पर-जीवनका भला करनहारी, विश्वास उपजावनहारी, ध्यान रूप, पद्मासन, कार्योत्सर्ग मुद्रा ही है सो ध्यान मुद्राके धारी भगवान् तिनकी बाह्य संपदा तो समोशरण है। आभ्यन्तर संपदा अनन्त-चतुष्टयादि अनन्त गुण हैं। ऐसे भगवान् के हमारा नमस्कार होऊ। और जो भव्य भगवान् के दर्शन कूं, समोशरणमें जांय हैं, सो देव-विद्याधर तो स्वेच्छा जांय हैं। भूमि-गोचरी मनुष्य तथा तियंच, पगथेनकी राह, चढ़िकरि जांय हैं सो केई जीव तो सीधे ही पगथेन चढ़ि दर्शनकौ चले जांय हैं। केई जीव पगथेन चढ़ि कैं, पीछे ससभूमि पैं जाय कैं, समोशरणकी गलीकी राह होय, अनेक रचना देखते, दर्शनकौ जांय हैं सो जे देव, विद्याधर चक्री आदि भव्य हैं। सो प्रथम पीठि पर्यंत जांय हैं। अरु दर्शन करि, अपने कोठेमें जाय तिष्ठ हैं। पीछे केई जीव बाहिर आय, जिन-गुण-गानादि करें हैं सो समोशरण विषै गये, ऐसा अतिशय होय है कि अन्ये तो नेत्र सूं देखौं, वहरें सुनैं, रोगी निरोग होय। अनेक दुख सहित जीव दुख तजि सुखी होय हैं। समोशरणमें गये अनेक आरति, दुख, शोक, चिंता, भय, दूर होय हैं। तहां सर्व प्रकार सुखी होय हैं। परस्पर जीवनकैं बैर भाव नहीं रहै है। तहां सिंह-गाय-मोर-सर्प, मूसा-मार्जार कुत्ता-बिल्ली, इत्यादिक जाति-विरोधी जीव, बैर-भाव तजि मैत्री-भाव करें हैं। तहां स्थान तो संख्यात अंगुल प्रमाण है। परन्तु तहां

जीव अस्ख्यात आत्रे, तौ भी भीड़ नहीं होय । तहां बुधा, दुषा, नहीं लागै । राग-द्वेष नहीं होय । क्रोध मान माया लोभ नहीं उपजै । इन आदिक समोशरणमें अनेक अतिशय होय हैं । और समोशरणके बाह्य, १०० योजन पर्यंत, दुर्भिक्ष, ईति, भीति नहीं होय । या प्रकार भगवानका अतिशय होय है । इन्द्रकी आज्ञा तैं धनपति देव, समोशरण रचै है । ऐसे समोशरणमें विराजमान श्रीभगवान् तिनका दर्शन जिनकूं प्रत्यक्ष होय ते भव्य धन्य हैं । हम पुरख-संपदा रहित, प्रत्यक्ष दर्शनकों असमर्थ हैं । तातैं मन, बच, तन करि, जिनदेवकों परोक्ष नमस्कार करै । सो वे भगवान्, हमकं इस ग्रन्थके पूरण होतैं अन्त-मंगल विषै, सहाय होऊ । ऐसे समोशरण वर्णन किया । आगे भगवान्के विहार कर्षका स्वरूप कहिये है । तहां समोशरण विषै विराजमान भगवान्के विहारका जब समय होय, तब इन्द्र महाराज अवधि तैं जानिकैं, लौकिक समय साधवेकू, ऐसी बिनती करै हैं । हे भगवान् ! यह विहार-समय है, सो विहार करि अनेक भव्य-जीवनकं धर्मोपदेश देयकें, उनको सुमार्ग बताय तिनका भला कीजिये । तब देवेन्द्रका प्रश्न पाय, भगवानका तौ विहार-कर्म होय । अरु पिछली समोशरण-रचना विघटि जाय सो भगवान् जिस मार्ग विषै विहार करै । तिस मार्ग विषै, दोऊ तरफ नाना प्रकार षट् ऋतुके फल-फल सहित, अनेक वृक्षनकी सघन पंक्ति, होय जाय हैं । दोऊ तरफ, चावलनके खेत, महा रमणीक, हरित वर्ण होय जांय हैं नदी, बावड़ी, महल पंक्ति, पर्वतनकी शोभा, मनोहर होय जाय है । तिस मार्गकी सर्व भूमि, दर्पण समान निर्मल होय जाय है । तिसके दोऊ तरफ चावलनके फूले बनकी पंक्ति, अरु तिन चावलनके निकट दोऊ तरफ निर्मल जलकी धारा धरै, नदी समान नहर, चल्या करै है । और तिस मार्ग पै, आकाश तैं मेघकुमार जातिके देव, सुगंधित-जलके कण, मोती समान बारीका बर्षावते जांय हैं । और पवनकुमार जातिके देव, मन्द-सुगंध पवन, चलावते जांय हैं । एक योजन पर्यंत, सर्व भूमि, कंटक रहित करते जांय हैं । तिस मार्ग विषै, भगवान् तौ समोशरणकी ऊंचाई प्रमाण आकाशमें गमन करै, तिनके पद-कमलनके नीचे, १५-१५ कमलके फूलनिकी पंक्ति, १५ पंक्ति देव रचि देंय । सो २२५ कमलनका समुदाय, एक जायगै भूमका रूप रहै । ताके मध्यके कमल पै, च्यारि अंगुलके अन्तर पै पांव धरते भगवान्

आकाश विषै मनुष्यकी नाईं डग भरते विहार करें। यहां प्रश्न-जो भगवान् के तो इच्छा नहीं। सो इच्छा बिना डग कैसे भरी जाय ? ताका समाधान-जो भगवान् के, च्यारि अघातिया कर्म बैठे हैं। तिनके कारण पाय, वाणी खिरना, उठना, बैठना, चलना, डग भरना आदि क्रिया संभव है। यामें इच्छा-बिना क्रिया होय है, यतै दोष नहीं। ऐसा जानना। ऐसे तौ भगवान् का विहार होय। मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, च्यारि-प्रकार संघका विहार, भूमि विषै होय है। कैसी हैं भूमि, सौ बीथी (मार्ग) रूप है सो बीथीके दोऊ तरफ तो कोट है। ताके मध्य, एक योजन लम्बी, आध योजन चौड़ी रास्ता समान, देवन करि रची हुई, महा शोभायमान, रमणीक, निर्मल स्थान रूप गली है सो देव, विद्याधर, चारण-मुनि, और सामान्य केवली तो आकाशमें गमन करें हैं। सो नहीं तो भगवान् तैं अति नजदीक, नहीं अति दूर, यथा-योग्य स्थान पै गमन करें हैं। सो इन्द्र हैं ते तौ भगवान् के नजदीक, भक्ति सहित चले जाय हैं। और सामान्य, चार प्रकारके देव हैं। सो दूर चले जाय हैं। सो केई देव तौ, चमर होरते जाय हैं। केई देव जय-जय शब्द करते जाय हैं। केई देव, चौबदारकी नाईं, हाथमें रत्न-छड़ी लिये, देवनकुं चले-चलो, कहते जाय हैं। देवोंके समूहकौं विनय तैं, सिलसिले तैं लगावते जाय हैं। इत उत करते जाय हैं। और केई देव, भगवान् की स्तुति करते जाय हैं। केई देव बन्दना-नमस्कार करते जाय हैं। केई हर्षके भरे कौतूहल करते जाय हैं। और ऐसे ही मनुष्य तिर्यच, भूमि विषै, हर्ष ते चले जाय है। केई भव्य, भगवान् की तरफ देखते जाय हैं। इत्यादिक विहार समय, अनेक शुभ कार्य होय हैं। सो सर्व व्याख्यान, विशेषज्ञानीके गम्य है। हमारी शक्ति सर्व कथा कहनेकी नहीं। ऐसे विहार-कर्मका कथन किया। सो आगूं भगवान् जहां जाय विराजैंगे, तहां इन्द्रादिक देव, समोशरणकी रचना, पूर्वोक्त रचै हैं। ता विषै, भगवान् विहार करि, जाय विराजै हैं। तिन भगवान्, हमारा नमस्कार होऊ। ये जिनेन्द्र देव, इस ग्रंथके अन्त-मंगलकूं करहु ॥

इति श्रीछद्दि तरिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अन्त-मंगल निमित्त अखंतेदेवकूं नमस्कार पूर्वक समोधारण कथन, विहार-कर्म कथन वर्णनो नाम, चालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥

आगे आए भी अंत-मंगलके निमित्त, भगवानके महा भक्त, स्तोत्रनके कर्त्ता आचार्य, तिन कं नमस्कार करिये है । तहां प्रथम श्री वादिराजनाम आचार्य, जिन-धर्मके उद्योत करवेकं सूर्य समान महा तेजस्वी, एकी-भाव स्तोत्रके कर्त्ता, तिन कं नमस्कार होऊ । वादिराज मुनिने, जा कारण पाय एकीभाव स्तोत्र किया, सो कहिये है-इनने यहस्थ अवस्थामें अनेक राज्य—भोगनके भोक्ता होय, कामदेव—समान रूप धरै, संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य भार तजि, यती-व्रत धारया । सो महा वीतराग पदके धारी कौं, पूर्ण कर्म उदय, शरीरमें कुछ रोग प्रकटया । सो तन, जगह-जगह तैं फूट निकस्या । महा दुर्गंध उपजी । सो यह वीतरागी, तन तैं निष्प्रेम है । आगे ही सूं शरीर कूं पुद्गल-ससयातुका पिण्ड जानै आत्मा-रस रमता योगी-श्वर, शरीरका उपचार, कटू नहीं वांछता भया । सो विहार करते, एक नगरके बनमें तिष्ठै । सो जब बस्ती में आहार कूं जाय, सो नगरमें महा धमात्मा श्रावक, निर्निचिकित्सा गुणके धारी, यती कौं नवधा-भक्ति सहित, हर्ष सौं दान देय, अपना भव सफल मानै । ऐसे, बनमें रहते, कई दिन भये । सो राजाका मन्त्री, एक सेठ था । जो महा धर्मात्मा । प्रभात उठै बनमें जाय, रोज वादिराजमुनिका दर्शन करि, धर्म सुनि, तब पीछे राजाके दरवारमें जाय । सो कोऊ पापी, इस सेठके द्वेषी पुरुषने, जाय राजा पै कही । भो राजन् ! इस सेठका गुरु, कोढ़ी है । सो यह प्रथम ही उस कोढ़ीके दर्शन कूं जाय, ताके मुख तैं धर्म सुनि, पीछे आपकी सेवामें आवै है । याका गुरु महा कोढ़ी है । ताकी दुर्गंध आगे, कोई नहीं ठहरै । सो ये बात उचित नाहीं । तब राजा कही, यह बात झूठ है । ये सेठ, हमारा ऐसा अविनय नहीं करै । तब चुगलने कही, यामें असत्य होय, तौ जो गुनहगराकी गति होय, सो मेरी करौ । तब राजा ने, दूसरे दिन सेठ सूं कही । हे सेठ ! क्या तेरा गुरु कोढ़ी है ? तब सेठ इसका उत्तर अविनय वचन जानि, राजा सूं कही । भो नाथ ! कहनेहारे ने असत्य कही है । गुरु शुद्ध हैं । तब राजा नैं कही । जो शुद्ध हैं तो हम प्रभात दर्शन कौं चालेंगे । ऐसे राजा के वचन सुनि, सेठ चिंता कूं प्राप्त भया । जो मैं राजा पै असत्य बोल्या, सो तौ विनय तैं बोल्या । मेरे मुख तैं मैं, गुरु कौं कुछ है, ऐसा अयोग्य-वचन कैसे कहौं ? ऐसी जानि असत्य कहा । अरु प्रभात, राजा

दर्शन कूं जाय, गुरुका शरीर प्रत्यक्ष रोग सहित देखेगा, तौ यह पापिष्ठ गुरु कौ उपद्रव करेगा । अरु भेरा मरण भया ही है । परन्तु गुरु कौ उपसर्ग नहीं होय तौ भला है । इत्यादिक प्रकार सेठ महा चिन्तावान होय पीछे वनमें गुरुके पास गया । सो सुनीश्वर ज्ञान-भंडार कही । भो वत्स ! तेरा मुख चिन्तावान्-उदास क्यों ? अरु तू प्रभात आया था सो अवार आवनेका कारण कहा ? तब सेठ ने गुरुके पास राजाके आवनेकी सर्वा कथा कही । अरु चिन्तली करी कि यह राजा महा क्रूर स्वभावी है । सो मोक्ष मारेगा तो मारौ । परन्तु आप यहां तें बिहार करौ तो भला है । नहीं तो उपसर्ग करेगा । मैं महा पापी ताके निमित्त पाय उपद्रव हो है । इत्यादिक, सेठ कूं महा भयावन्त भया, अपनी आलोचना कं लिए वचन बोलता देख, सुनीश्वर करुणा करि, धर्मकी प्रभावना करेवे कूं बोलते भए । भो वत्स ! भो अर्य ! भय मत करो । राजा दर्शन कूं आवे, तौ आवने देंगे । ऐसे गुरुके वचन सुनि, सेठ मनमें हर्ष पावता भया । जो जगतका नाथ, मेरे गुरुने, मोहि अभयदान दिया । सो अब भय नहीं । तब भी सेठने विचारी, जो गुरुके तन में तो, यह प्रत्यक्ष रोग है । अरु गुरुने अभयदान दिय । सो यह वचन गुरुका, आश्चर्य उपजावे है । तथा सेठ विचारै है । यह वीतराग-गुरुकी, अखंड आज्ञा है । सो मेरु चलायमान होय तो होय, परन्तु गुरुका वचन अन्यथा नाहीं होय । तातें, गुरु कही, भय मत करौ, सो अब मोहि, भय नाहीं । ऐसा दृढ़ निश्चय करि, सेठ भी अपने सन्दिग्ध गया । तब यतीश्वरने भगवान की स्तुति करी । चौबीस काव्य में, स्तोत्र किया । सो मन-वचन—काय एकत्व शुभ रूप करि, जिनदेव के गुणानुवाद गाये । सो भक्तिके भाव तें, अंत काव्य के पूरण होते, यतीके तनका सर्व रोग, नाश भया । सूर्यके तेज समान, तनकी दीप्ति प्रगट भई । सो यतिने बायें हाथकी छोटी अंगुली की एक नौक, राजाके प्रतीति के अर्थ, रोग सहित रहने दई । बाको सर्व—तन, कंचन वर्ण भया । जब प्रभात, राजा दर्शन निमित्त, चतुरंग सेना मिलाय, महा ढल ललित आया । अरु यतीके तनका रोग, सब नगर जाने था सो इस कौतुक कूं सुनि, सब नगरके लोग भी, कौतुक-हेतु आये । सो वनमें मनुष्यका समूह फैल गया । राजा तहां आया, जहां यतीश्वर विराजे । सो बाहन तें उतरि, मुनिके दर्शन कूं आगे

गया । सो शरद ऋतुकी पूर्णमासीके चन्द्रमा समान निर्मल कान्ति धारै, समता समुद्र, वीतरागी योगीश्वर कं देख, मुनिके तनकी दीप्ति कौ देख, विस्मय कं प्राप्त भया । दूर तै नमस्कार किया । राजाने मुनिकी अनेक स्तुति करी । अरु जानै, राजा पै चुगली करी थी, तापै राजा कोप करि, ताकौ दण्ड देवे का विचार करता भया । तब यतीन्द्रने, राजाके मनका अभिप्राय जानि, आज्ञा करी । भो नृपेन्द्र ! कोप मति करौ । वानै असति नहीं कही थी । हमारा तन कुष्ठ—रोग सहित था । परन्तु या सेठने, मेरे रोग का नाम, अविनय—भय तै नहीं लिया । सो याके भय निवारण कूं, प्रभुकी स्तुतिके प्रसाद तै, शरीर शुद्ध भया । बाकी यह शरीर, महा अशुचि, सप्त धातुका पिण्ड ग्लानि का स्थान है । याके विषै, यती निधिप्रय है । परन्तु सेठ के धर्मानुराग सूं, यह कार्य किया है । अपने बांये-करकी अंगुली की नौक, रोग सहित राखी थी, सो राजा कौ बताई । कही, भो नरेन्द्र ! यह अंगुली समान, यह सर्व तन था । सो धर्म के प्रसाद करि, प्रभुकी भक्ति के प्रसाद करि, यह तन शुद्ध भया । तातै तूं कोप मति करै । वानै सत्यही कही थी । ऐसे बचन मुनिके सुनि, राजा अचरज कूं प्राप्त भया । मिथ्या—बुद्धि गई । अरु शुद्ध—धर्मका धारी भया । बारम्बार, सर्वज्ञ का धर्म प्रशंसा । सर्व लोग यह अतिशय देख, मिथ्या—भाव लजि, शुद्ध—धर्मके धारक भए । और श्री वादिराज मुनीन्द्रकी स्तुति करते भये । अरु वादिराज—योगीश्वर का किया एकीभाव स्तोत्र कौ, घनै भव्य, मंगलके अर्थ सुनते भये, पढ़ते भये । ऐसा एकीभाव स्तोत्र, अरु इसके कत्ता श्री वादिराज मुनीश्वर जगत गुरु, इस ग्रन्थके अंत में, इस ग्रन्थके कर्त्ता कूं, तथा इस ग्रन्थके पढ़नेहारेन कूं मंगल करौ । ऐसे वादिराज नामा आचार्य कूं नमस्कार करि, अन्त-मंगल विषै, तिनके गुणनका स्मरण किया । आगे इस ग्रन्थके अन्त-मंगल करतै, श्री भक्तामर-स्तोत्रके कर्त्ता श्री मानतुल्लाचार्य, तिनकूं नमस्कार करिये है । कैसे हैं श्री मानतुल्लाचार्य, प्रत्यक्ष जिनधर्म प्रकाशवेकूं दिनकरि सूर्य समानि हैं । अरु मिथ्या-सन्देह मयी शिखर, ताके भंजनकूं, इन्द्रवज्रके समानि हैं । प्रत्यक्ष भगवन्त देवके महाभक्त हैं । तथा कुवादीनकी अतत्त्व श्रद्धान रूपी प्रवाह रूप नदी, सो कुनय रूप तरंगनि सहित, सो ज्ञान रूपी जीएण बृक्ष तिनकौ उपा-

इती, अपनी स्वेच्छा वेग रूप बहती ऐसी तरंगणी, ताके रोक्नेकू मानतुंग गुरु, कुलाचल-शिखर समानि हैं ।
 ऐसे गुरुकू नमस्कार होऊ । जिन नै भक्तामर-स्तोत्र करि, प्रगट यश पाया । तिन तैं भक्तामर-स्तोत्र कैसे
 भया, सो कहिये है । तहां उज्जैन नगरी, जहां राजा सिंह महा-प्रतापी, राज्य करै । ताके रत्नावली नाम स्त्री,
 सो महा सती, शची समान रूपवती है सो तिनकै पुत्र नहीं राजाकू चिन्ता भई । तब मन्त्रीने कही । हे
 नाथ ! धर्म-सेवनकीजे । ताके प्रसाद, सब सुखः होय है । ऐसे करते, एक दिन राजा, परिवार सहित बने
 गया सो एक सरोवरके तीर मुंजके वृक्ष नीचे, एक बालक देख्या । सो बालक, रानोकू दिया और ताका
 नाम मुंजकुमार रखा सो बालक अपने रूप-गुण सहित, बधता भया । पीछे कैतेक दिन गये, रत्नावली रानीके
 गर्भ रखा । सो नव मास पूर्ण भये, पुत्र भयो । ताका नाम, सिंहलकुमार रखा । वह अनुक्रम तैं, तरुण भया ।
 तब पिताने, सिंहलकुमारके व्याह किये सो शुभ राजोंकी पुत्री, तिनमें एक भृगावती नामा रानी सहित;
 कुमार के दोय पुत्र-युगल भये । तिनमें बड़ेका नाम शुभचन्द्र, अरु छोटेका नाम भर्तृहरि । ये दोय-पुत्र
 क्रम तैं, स्थाने भये । अनेक विद्या-प्रवीण भये । एक दिन राजाः सिंह, संसार तैं उदास भये सो मुंजकू
 राज्य, अरु सिंहलकू युवराज पद देय; आप यती पद धारि, आत्म कल्याण किया । अब राजा मुंज, राज्य
 करै सो एक दिन, राजा बनक्रीड़ाको गंया था सो आवते, एक मन्दिरके द्वार, एक तेलीने कुदर नाम विद्या
 साधी थी सो ताने कही । हे राजन् मोकू विद्या सधी है सो मो समान, पृथ्वीमें वली नहीं । तब राजाने कही
 तू नीच कुलीकू एती विद्याका बल कबहुं हो सकता नहीं । तब तेलीने दोऊ हाथ तैं जोर करि विद्याका
 कुदर, धरतीमें गाड़्या । कही जो कोई योद्धा होय, तौ काढ़ौ । तब राजाने अपने सामंतनकू कही काढ़ौ सो
 सर्व सामन्त, बड़े-बड़े मल्ल, पचि-पचि हारे, कुदर नहीं निकस्यो । तब राजा सिंहल उज्या सो एक हाथ
 तैं कुदर निकास्यो । पीछे सिंहलने एक हाथ तैं, कुदर गाड्या । अरु कही, याकौ काढ़ौ, तौ जानै । तब
 तेली, विद्या-बल करि हाड्या । तथा राजाके मल्ल-सुभट पचिहारे, कुदर नहीं निकस्यो । एतेमें राजा-सिंहलके
 दोय पुत्र आये । अरु पितारैं कही । प्रभो ! हमकौ आज्ञा करो तौ हम काढें । तब राजा, हँस करि कही ।

भो पुत्र हो ! यहां तिहारा काम नहीं । तिहारी बराबरीके लड़का-बालकनसें क्रीड़ा करौ । तब कुमारोंने कही । हे नाथ ! बिना हाथ लगाये काढ़ै, तो आपके पुत्र जानहु । सो हठ करि, पिता तैं आज्ञां लेय, अपने संस्तकके केश लेय, कुदामें उझाय कै, झटमया सो खैच कै कुदार निकस्या सो इनका पौरुष देख, राजा मुंजने मंत्रीसू कही । इनकूं मारौ । इन बालकन छते, मेरा राज्य जमै नहीं । तैं मंत्रीने, इन कुमारनकूं कही । तुम्हारा बाबा तुमकौ मारया चाहै है । तातैं तुम कोई दिन यहां सू भागो तब दोऊ कुमारन नैं, अपने पितासू कही । भो नाथ ! हम कूं राजा मुंज, माया चाहै है सो हमकौ, कहां आज्ञा होयै है ? तब राजा सिंहलने कही । तुम ताकौ मारौ । जो आपको हनै, तो हनताकौ आप भी हनिये । याका दोष नहीं । यह राजनीति है । एसे वचन पिताके सुनि, शुभचन्द्र अरु भर्तृहरि इतें दोऊ कुमारननैं कही । हे नाथ ! हमारै तो वे आपकी समान हैं सो बाबा कौ कैसे मारै ? सो संसार तैं उदास होय, विरक्त भये । अरु दोऊ भाई, तप धरते भये । सो शुभचन्द्र तो बनमें जाय, धर्म धुरंधर गुरुके पास जिन-दीक्षा धरि मुनि भये । नाना तप करि अनेक कृच्छि पाई । छोटै भाई भर्तृहरिने बनमें जाय तपसीके व्रत धारे सो अनेक अज्ञान तप करे । सो एक दिन बनमें भूखया सो त्रिसावन्त भया नीर देखता, एक जायगा बनमें एक तापसी, पञ्चाग्नि आदि अनेक तप करै, तहां पहुंचा । सो भर्तृहरिने तिस तापसीके पास जाय, नमस्कार किया । तब तापसीने, भर्तृहरि सू कही । तुम अपना नाम-कुल कहौ । तब भर्तृहरिने नाम-कुल कंढा सो भर्तृहरिने, याकी बड़ी सेवा करी तब तापसीने राजी होय, कलंक की तूम्बी भर दीनी । और कही । यातैं तांबा, कंचन होय है । अनेक मंत्र तंत्र आदि चमत्कारी-विद्या दई । एसे बारह वर्ष ताई, भर्तृहरिजीने, तापसीकी सेवा करी । पीछे गुरुके पास तैं, सीख मांगी । पीछे भाई शुभचन्द्रजी की खबर कौ चेला भजे । सो चेलोंने, शुभचन्द्र कौ गंधमर्दन पर्वत पै, ध्यानारूढ़, नगन तन, वीतराग देखो सो भर्तृहरिके चेला, दोय दिन उपवास करि, भूख तैं भागे सो आय भर्तृहरि कूं कही । तुम्हारे भाई पै लगोट नहीं । भूख तैं चीण हैं । अरु तुम, राज भोगो हो । सो कछु भाई कौ देव । जातैं ताका दारिद्र जाय । तब भर्तृहरि ने, आधा कलंक का तूम्बा, भाई कौ

भेजा । सो शुभचन्द्रने पत्थर पै डाल दिया । तब चेलाने, भर्तृहरि सं कही । वह भाग्यहीन है, कलंक डाल दिया । तब भर्तृहरिने आप, शुभचन्द्र जी पै जाय, पिता समान बड़े भाई कूं जानि, विनय तैं नमस्कार करि, कलंक की तूम्बी आगे धरी । तब शुभचन्द्रजी ने कही, तूम्बीमें कहा है ? तब भर्तृहरिने कही । भो प्रभो ! तांबा तैं कंचन करै, यामैं ऐसा गुण है । तब शुभचन्द्रजी ने तूम्बा उठाय, शिलपर धरि पटक्या । सो भर्तृहरि कही । भो भ्रात ! यह अनेक राज्य—संपदा का द्रव्य, आपने डाल दिया, सो भली नहीं करी । हे भ्रात ! बारह वर्ष गुरुकी सेवा करो, तब मोकूं उन्हेंने दीनी थी । इस तरह भर्तृहरि कौं खेद—खिन्न देख, शुभचन्द्रजी ने कही । भो वत्स ! राज्य तजि, वन बसे । अब भी कलंक नहीं तज्या । यह कलंक, मुनीश्वरों कूं कलंक समान है । तातैं तजना योग्य है । अरु भो वत्स ! तेरे कलंक तैं, पाहन तौ कंचन नहीं भया । अरु तेरै स्वर्ण की चाह होय, तौ देख ! तब शुभचन्द्र ने, अपने पांव—नीचेकी रज लेय, एक बड़ी शिला पै डाली । सो सर्व शिला कंचनकी भई । सो भर्तृहरि यह अतिशय देख, बड़े भाईके पांयन पड़े । अनेक स्तुति करि, जिन—दीक्षा याची । तब शुभचन्द्रजी ने दीक्षा दई । अरु इनके संबोधने कों, ज्ञानार्णव नाम ग्रन्थ बनाय, दीक्षामें दढ़ किया । सो पीछे, दोउ भाई, जिन-दीक्षा सहित तप करते भये । अरु वहां, उज्जैन नगरी का राज्य, राजा मुंज करै । सो एक दिन राजा मुंज, मनमें दगा विचारता भया । जो, सिंहल जोरावर है । यातैं मेरा राज्य नहीं रहेगा । तब मंत्री कूं कही । सिंहल कूं मारौ । तब मंत्रीने कही । दोष कहा सो कहौ । निर्दोष कौं मारे, महा-पाप है । तब एक दासी सौं मिलि, ताकौं अंधा किया । तिस चेटीने, सिंहल कों, तेल मर्दन करतैं, ताके नेत्र फोड़े । तब राजा मुंज, यह सुनि दुख करता भया । जो पुत्र तौ दीक्षा ले गये, भाई अंधा भया । अब कुल नाश भया । मैने महा-पाप किया । इत्यादि प्रकार पछ-ताता भया सो एते, एक भोजक—याचकने आय, राजा मुंज कूं बधाई दई । कही, भो राजन् ! तुम्हारे भाई सिंहलके पुत्र भया । तब राजा मुंज राजी होय, सिंहलके घर आया सो द्वार पै एक श्लोक लिखा देख्या—

श्लोक—वर्षाणि पञ्च पञ्चाशत्, सप्त मासान् दिनत्रयं । भोजराजेन भोक्तव्यं, सुखेन दक्षिण दिशा ॥ १ ॥

यह श्लोक देख, राजा मुंजने पण्डितन कं बुलवाय, कही। श्लोक किसने लिख्या ? तब एक पण्डितने कही। भो राजन् ! इस बालकके पुण्यका माहात्म्य-होनहार, मैंने लिख्या है। ये भोजराज, दक्षिण दिशामें ५५ वर्ष ७ महीना ३ दिन राज्य करेगा। ऐसी सुनि, सर्व राजी भये। बालक अनेक विद्यानिधान, क्रम करि बड़ा भया। तब राजा मुंजने भोजपुत्रका व्याह करि, राज्य दिया सो राजा भोज, जगतमें अपने प्रताप करि, राज्य करै। इस भोजराजके यहां, एकवरुचि नाम पण्डित रहै सो ताकी पुत्री, वर-योग्य भई। सो पिता ने पुत्री सं कही। तू कहै, ताहि परणाऊं। तब पुत्री ने कही। ऊंच-कुलकी कन्या, अपने आप, वर नहीं याचै। जो भाग्यमें होय, सो पावै। तथा व्यवहारनय करि, माता-पिता जाकूं परणावैं, सो प्रमाण है। ऐसे पुत्रीके वचन सुनि, पिता महा-कोप करि, एक महा दरिद्र, मूर्ख पुरुष खोज, ताहि कन्या परणाई। तब कन्या ने कही, पूर्ण-कर्म कौ कौन मैटै ? ऐसी जानि, वह समता धरती भई। पीछे वरुचि विचारी। जो राजा भोज पंछेगा, तुम्हारा दामाद कैसा पंडित है ? तो मोहि लज्जा उपजेगी। ऐसा जानि वरुचि, ता दामाद कं बहुत पढ़ावै। परन्तु ताकौ, एक अक्षर भी नहीं आवै। बहुत कालमें, आशीर्वाद बढ़ाया सो राजा भोजकी सभामें अनेक पंडित इकट्ठे भये। तहां वरुचिका दामाद जाय, राजा कौ आशीष वचन देत अशुद्ध बोल्या। तब राजा ने कही, मूर्ख है। तब वरुचि ने अशुद्ध वचन कौ, अपनी पंडिताई करि, शुभ करि, राजा कौ बताया। घर जाय जमाई कौ, मान-खंडनेहार वचन कहे। तब ये अपने कौ मूर्ख जानि, कालिकादेवीके मठमें, अधो-मुख जाय परया। कही मोय विद्या-वर देहु, नहीं तौ मैं मरि हौं। तब सातवें दिन, देवी प्रसन्न भई। वाञ्छित वर दिया। कही, तेरा नाम कवि-कालिदास हो। और वचन-सिद्ध वर दिया सो देवीके प्रसाद तैं, अनेक विद्या-शब्द स्फुरै। ताकरि सर्व पंडित जीतै। तब सबने कही, विद्या कहां पाई ? तब यानें कही, कालिका देवीके पास पाई। तब वरुचि याके पाँयन पछा। कही, मेरी कन्या धन्य है। याके वचन, सत्य है। अब ये कालिदास प्रगट भया। सो एक दिन राजा भोजकी सभामें जाय, कालिका कं आराधी सो सर्व साभ, कालिका कौ देख, नमस्कार करि, कालिदासकी प्रसंशा करती भई। ऐसे कालिदास प्रसिद्ध भया।

अब एक वसुदत्त सेठ, याही उज्जैनी नगरीमें रहे। सो महा-धर्मात्मा, ताके मनोहर नाम पुत्र था सो एक दिन सेठ, पुत्र सहित, राजा भोज पै गया। तब राजा ने, सेठ तैं पूछी। तिहारा पुत्र कहा पढ़्या है? तब सेठ कही। भो नाथ। नाममाला ग्रन्थ, अर्थ सहित पढ़्या। तब भोजराज कही। नाममालाका कर्त्ता कौन? तब सेठ कही। धनंजय नाम महा-पंडित है। तब राजा कही, धनंजय त मिलाओ। सो राजा-भोज महा-पंडित, गुणीजनका दास, सो धनंजय कूं बुलाया। आदर सहित राजाने भले मनुष्य भेजे। तब कालिदास बोल्या। हे राजन्। धनंजय, कष्ट समझता नाहीं। जब धनंजय-कवि आया, तब राजा ने धनंजय कूं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनंजय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थमें, इन पंडितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम धर्या है। तब भोजराज ने, पंडितोंको उलाहना दिया, कि तुम काहेके पंडित हो। तब सर्व पंडितों ने कही। भो राजन् यह धनंजय कवका पंडित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महा मूख है। यापे विद्या, कहां तैं आई? याका गुरु अब भी वनमें है। सो आया, हम तैं वाद करै। तब धनंजय कही। भो पंडित हो। गुरुका नाम तौ, उत्तम गुण-रूप है सो वे वहीं विराजै रहें। परन्तु तुम्हारे वादको इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इनमें परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि कालिदास आदि सर्व पंडितों कूं राजा भोजकी सभामें धनंजय ने जीत्या। सब वचन-वंद भये। तब कालिदास कोप करि बोल्या। हे राजन्। यह महा मूख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकाँ बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने अपने भले मनुष्य मानतुंग नामा मुनीश्वरके ल्याये कौं भेजे। तिनमें मुनीश्वर सं कही। हे नाथ। राजा भोजने नमस्कार कहा है। अरु आप कूं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा राजग्रहमें प्रयोजन नाहीं। ऐसी कही और नहीं गये तब कालिदास कही। भो राजन। वह मान तुंग मानका शिखर है। महा-मानी है सो भली तरह नहीं आवेगा तब राजा भोज, कोप करि कही। यतीकाँ, पकड़ि ल्यावो। ऐसी सुनि, राजाके सेवक गये, सो यती कूं उठाये ल्याये राजाके पास धर्या सो यती मौन सहित, पंच-परमेष्ठीका ध्यान करते, तिष्ठते भये। तब राजा, कोप करि कही, याकाँ बंदी-

रहमें धरौ। तब राजाको आला पाय, किंकिरौने यतीकौ भौहरेमें दिया सो अड़तालोस कोठोंके भीतर मड़े, और सब कोठोंके जुदे-जुदे ताले दिये। राजाकी तिनपै मुहर करी अरु यतीके पांवनेमें बेड़ी, अरु हाथमें हथकड़ी, गलेमें जेल (सांकल) डाली। इत्यादिक दृढ़ बंधन किये। तापै, अनेक विश्वासी सुभट राखे। ऐसे महा संकटके स्थानमें, मुनोश्वरकूं नाख्या। सो वीतरागी यती, समता सहित रहे। तहां तीन-दिन भये, तब यतीश्वरने विचारो कि यामें जिनधर्मकी न्यूनता दिखैगी। पापीजन, धर्मी-पुरुषनकूं पीड़ेंगे। ऐसी जानि आदिनाथ स्वामीकी स्तुति, महा भक्ति-भावन सहित करी। ४८ काव्य किये। तिनमें अनेक मन्त्र, अतिशय सहित गर्भित करि भक्तामर नाम दिया सो मंत्र समान उत्तम काव्य किया। तिनमें आदिनाथ भगवानके गुण कहे। सो प्रभुकी स्तुतिके प्रसाद करि सर्व कोठोंके ताले अकस्मात् टूटि गये। यतीके तन-बंधन फड़ गये। यती निर्बंधन होय आये। सो तिनकौं देख, सेवक डरे। तब यतीकौं बहुत बंधनमें दिये सो फेरि बंधन टूटि गये। तब राजा भोज पै जाय, सेवकने कही। भो नाथ ! यती बाहर निकसि आये हैं। तीन बार बंधन में दिये तीनों बार, बंधन आपै-आप टूटें हैं। ऐसा आश्चर्य न देखा, न सुन्या। तब राजा भोजने, कालिदास आदि सर्व परिडंतोंकौं कही। जो यह अतिशय यतीका भया। तब सबने कही। भो राजा ! यह यती, महा जादूगर है। सो मंत्र-तंत्र करि निकस्या है। बंधन तोड़े हैं। तब राजाने दृढ़ बंधन करि पुनः कोठरीमें बंद करि चौकी राखी। तब यतीने भक्तामर-स्तुतिका पाठ किया। सो सर्व बंधन टूटे। निर्बंधन होय यती भोज-राजकी सभामें आये। तब राजा यतीकौं देख कांपता भया। और कालिदासकूं बुलाय कही। यतीका तेज मेरे बूते सद्या नहीं जाय है। ताका यत्न करो। तब कालिदास कही। राजन् डरौ मति। और उसने कालि-कादेवीकूं आराधी। जब देवी आयी। सो महाविकराल रूप बनाय ताने कही। भो कालिदास ! क्यों आराधी सो कहो। एतेहीमें चक्रेश्वरी देवी आय यतीकौं नमस्कार किया। अरु कालिकाकूं देख चक्रेश्वरीने कही। रे महापापिनी। तैंने मुखनके संग करि अपना आत्मा पाप-लिस करि पर भव बिगाड्या। अब तौकौं स्थान अष्ट करि हौं। द्रोप तैं निकास हों। तैंने यतीकौं उपसर्ग किये। ऐसे चक्रेश्वरीके बचन कातिका

सुन पाप-फलतैं कंपायमान होय चक्रेश्वरीके पांयन पड़ी। कही, भो माता ! भो अपराध क्षमा करि। मोह आज्ञा करौ, सो करौ। एसे नाना प्रकार चक्रेश्वरीकी स्तुति करि, पीछे कालिका, मानतुंग गुरुक पांयन पड़ी गुरुकी अनेक बिनती करती भई। अरु कही, भो यती ! भोको आज्ञा करौ, सो करूं तब यती कही। भो देवी ! पूर्व भवमें पुण्य किया, ताके फल देवी भई। बड़ी शक्ति पाई। विवेक पाया। अब तूं हो हिंसाकी कर्त्ता भई, सो भला नहीं। अब हिंसा तजि, दयाधर्मका सेवन करौ। ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी तब कालिकाने मुनिछू नमस्कार करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-बचन काय करि हिंसाका त्याग किया। आपकी आज्ञा भोको कल्याणके अर्थ है, सो मैंने अंगीकार करी। भो यतीनाथ ! भो अपराध क्षमा करौ। एसे कालिका देवीको सेवा करती देख राजा भोज आय मुनिके पांयन पड़ता भया। दीन होय गड़गड़ वाणो करि कहता भया। भो दयानिधान ! रक्ष ! रक्ष ! भो अपराध क्षमा करौ। भो दयामूर्ति ! मेरा प्रार्थश्चित्त कहो। अरु भव-भ्रमण भिटै, सो उपदेश देहु। तब गुरुने कही। भो भोजराज ! आदिनाथका धर्म सेये, कल्याण होयगा। तब राजा भोज, मानतुंग मुनी पै, श्रावकके व्रत लेता भया। यह अतिशय देखकर, जे पण्डित, वाद को आये थे। सो मान तजि, मिथ्याभाव छाड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये। तब कालिदास आय मानतुंग मुनिके पांयन पड्या। कही, हे नाथ ! मेरा अपराध क्षमा करो। अरु मोहि श्रावक-व्रत देहु। तब गुरुने दया करि कालिदासको श्रावक-व्रत दिये। पीछे राजा भोजने, गुरु पै नमस्कार करि कही। भो गुरुदेव ! एक सन्देह मोहि है सो कहूं हूं। भो गुरुदेव ! आपके सर्व बंधन दूटे सो मंत्र कौन है, सो कहौ। ये मंत्र हमको दया करि देहु। तब गुरु कही। भक्तामर महा मंत्र अनेक विघ्नका नाशक है ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है। ऐसा अतिशय देख, अनेक मिथ्या-भाव तजते भये। सो श्री मानतुंग आचार्यने प्रथम तौ भक्तामर स्तवन राजा भोजको पढ़ाया। ता पीछे, सर्व जगतके भव्य-जीव ताको पठन करते भये। सो भक्तामरके कर्त्ता, विघ्नके हर्त्ता, मंगलके कर्त्ता, श्री मानतुंग गुरु भोको इस

ग्रन्थके पूरण होते, अन्त-मंगलमें सहाय करो। ऐसे महा अतिशयके धारक, पंचमकालमें साधु भये। तिनकूँ मैंने ग्रन्थके अन्त-मंगल निमित्त स्मरण किया ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अन्त-मंगल निमित्त, एकीभावे कर्त्ता श्री वादिराज मुनीश्वर, तिनके गुणोंका स्मरण तथा भक्तामरके कर्त्ता श्रीमानसुद्ध नामा गुरु, तिनके गुणनका चिंतवन, तथा स्तोत्रनके कारण वर्णनो नाम,

इकतालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ४१ ॥

ऐसे इस ग्रन्थके पूर्ण होते, अन्त-मंगलके निमित्त, कल्याणके अर्थ, इष्टदेव, पंच परम गुरु, सिद्ध क्षेत्र, समोशरण विषैं विराजते भगवान्, अष्टात्रिम जिन भवन, इन आदिक सर्वका स्मरण, ध्यान करि, तिनकूँ नमस्कार किया। ताकरि हमने अपना मनुष्य-जन्म पाना, सफल मान्या। काहे तैं, सो कहिये है। जो यह ग्रन्थ, सागर समान गम्भीर, नय-तरंगन करि भख्या, नहीं दृष्टि परै है सामान्य ज्ञानमें अर्थरूपी मर्याद कहिये पार जाकी। ऐसे अगाध गुण-निधिका पार पाना, हमसे ज्ञान दरिद्रीनकूँ, महा दुर्लभ। सो इष्ट देव गुरुके प्रसाद, तिनकी भक्तिके अतिशय करि ग्रन्थ पूरण भया। सो यह आश्चर्य ऐसा भया जैसे कोई भुजा रहित पुरुष, अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रकौँ तिरके पार होय, लोकनकूँ विस्मय उपजावै। ऐसा ये कार्य जानना। तथा कोई धन रहित दरिद्री पुरुषने व्याह रच्या। अरु बड़ी जायगा सगाईका संबंध करि, हजारों मनुष्य नेवते देय परदेश तैं बुलाये। सो इसकी क्रिया देख, जो धनवान थे, सो होंसि करते भये। जो देखो, घर विषैं तो एक दिनकौँ अन्न नाही। अरु ब्याह, ऐसा भारी रच्या है। सो कैसे बनैगा? अरु यह पुरुष भी, अपनी अज्ञान-चेष्टा देख, चिंतावान भया। मैंने अपना पुण्य-बल नाही विचारया, अरु कारज दीर्घ रच्या। यह कैसे पूर्ण होयगा। ऐसे यह पुरुष चिंता करता रात्रिकौँ तिष्ठै था। सो याके पुण्य तैं, कोई देवता आय, चिंता-मणि देय गया। सो या पुरुषने चिंतामणिके प्रभाव तैं, प्रभात भला ब्याह किया। वांछित सबनकौँ भोजन-ज्यौनार देय, जगतकौँ आश्चर्य उपजाय, यश पाया। तैसे ही मैं ज्ञान-धन रहित, ग्रन्थ रूपी बड़ी शादी रचो थी। ताके पूरण होनेकी बड़ी चिन्ता थी। जो यह कार्य कैसे सिद्ध होयगा? सो कोई पूर्व-पूण्य तैं, इष्ट देवने, ज्ञान अंश मई चिंतामणि दिया। ताके प्रसाद करि, निर्विघ्न कार्यकी सिद्धी पाई। सो इस बातका हमकौँ

महा अद्भुत सुख भया ॥ तथा जैसे कोई बालक-बुद्धि-पुरुष, शक्ति रहित काष्ठका खड़ग बांधि, प्रबल बैरीका गढ़ जीतिवैकौ संग्राम करि, जीति पाय; गढ़ लेय जगत कौ आश्चर्य उपजाय, यश पावता भया । तैसे ही मैं ज्ञान-बल रहिततुच्छ अक्षर ज्ञान तैं, ऐसा महान् ग्रन्थ पूर्ण किया । सो ये भी आश्चर्य है । इन आदिक आश्चर्य सहित, इस ग्रन्थके पूर्ण होते हर्ष भया । ग्रन्थकर्त्ता अपना जन्म, कृत-कृत्य मानता भया । जो या तन तैं, शुभ कार्य करना, था, सो किया । ऐसे अपना भव धन्य, मान्या । परमत्र सुधरवैकी साई (व्याना) समान, आशा भई ताकरि परम-सुख भया । इस ग्रन्थ विनै; अनेक ज्ञान तरंग उपजी जाका कथन पाईये है । ताँ यके अध्ययन किए, सुदृष्टि होय । अरु ज्ञान-तरंगनका रहस्य जानै । तो तत्त्वज्ञान पाय परम सुखी होय, मोक्ष मार्गका ज्ञाता होय । पाप-पुण्यके शुभाशुभका भी वेत्ता होय । उच्च पद पाय, परंपराय जन्म मरण मैटै ऐसा जानि इस ग्रन्थके अभ्यास विषै प्रवर्तना योग्य है । ऐसे इस ग्रन्थकी बालबोध बचनिका रूप टीका, अपनी आलोचनाकूँ लिए, आदि-अन्त इष्ट देव-गुरुकौ नमस्कार करि पूर्ण करी ।

जे वस्तु गुण सहता, वस्तु कर्म रहता, सिद्ध कहंता सो देवा । चतु घात निवारै, चञ्चुण धारै, तन धिति कारै तिस सेवा ॥

ताकी सो वानी धर्म कहानी, शिव दर्शानी, मै ध्याऊं । ते नगर शरीरा, सब जग पो-हरा, तप धर धीरा, गुण गाऊं ॥ १ ॥

ये देव धरम गुरु, तिष्ठौ मेउर, हे शिव सुख कर जगनाथा । मै इनकौ दासा, और न आशा, है यह प्यासा, रख तथा ॥

यह टैक हमारी है गुणकामी, तुम धुति प्यारी, पाप हरा । सो मोकुं दोऊ डील न कीजे, लेय धरोजे, मोक्ष-धरा ॥ २ ॥

यह सुदृष्ट तरंग है, ताको यह विस्तार । सागर सम जो यह तिरै, सम्यक टैक सुधार ॥ ३ ॥

गुरु आज्ञा-नौका चढ़ै, शङ्का सकल निवार । ते सुदृष्टि तरंगके, उतरै पैले पार ॥ ४ ॥

शीतल-जिनके जन्म थलि, ग्रन्थ समापति कीन । विघ्न मिटे मंगल थये भये पाप सब हीन ॥ ५ ॥

टैक गई अघ कारनी, रही टैक मुनि दाय । सो यह भव-भव टैक हम, मिलै टैक बृष दाय ॥ ६ ॥

संवत् अष्टादश शतक, फिर उपर अड़तीस । सावन सुदि एकादशी, अर्धनिशि पूरण कीन ॥ ७ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, कवि आलोचनादि वर्णनो नाम, ब्यालीसवाँ पर्व सम्पूर्ण ॥ ४२ ॥

इति श्री पण्डित टेकचन्द्र जी कृत, सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ तथा ताकी बालबोधनी टीकाः सम्पूर्णम् ।

